叢書集成新編 第二八册目錄

語文學類

訓詁

爾雅補注殘本一卷　清劉玉麐著　功順　一
爾雅補郭二卷　清翟灝學　咫進　五
爾雅漢注三卷　清臧鏞堂撰　問經　一三
爾雅直音二卷　清撰人不詳　天壤　三五
小爾雅一卷　漢孔鮒著　顧氏　五六
小爾雅疏證五卷　宋宋咸註　咫進　五九
廣雅十卷　清葛其仁學　小學　八四
廣雅疏證十卷　魏張揖撰　隋曹憲音　
埤雅二十卷　清王念孫疏證　畿輔　一〇二
駢雅七卷　宋陸佃撰　五雅　二七一
別雅訂五卷　明朱謀瑋撰　借月　三三五
比雅十九卷　清吳玉搢比輯　滂喜　三五〇
釋名八卷　清洪亮吉著　粵雅　三六八
篆字釋名疏證八卷附續釋名、補遺　漢劉熙撰　小學　四〇七
釋名疏證八卷附續釋名、補遺　清畢沅疏證　經訓　四二五
廣釋名二卷　清張金吾學　
匡謬正俗八卷　唐顏師古撰　
駢字分箋二卷　清程際盛纂　
通詁二卷　清李調元學　
課業餘談三卷　清陶煒述　

方言

方言十三卷附書　漢揚雄記　逸史　五六九
輶軒使者絕代語釋別國方言十三卷附四庫提要　晉郭璞注　聚珍　五八七
方言據二卷附續錄　清戴震疏證　學海　六一七
重校方言十三卷附校正補遺　明岳元聲輯　抱經　六三八
續方言二卷附四庫提要　清丁杰校訂　藝海　六六六
續方言補正二卷　清杭世駿纂　藝海　六七四
方言藻二卷　清程際盛纂　函海　六七八
蜀語一卷　清李調元撰　函海　六八四
　　明李實撰　

辭書

經典釋文三十卷(一)(卷一至四)唐陸德明撰　抱經　六九六

司馬彪莊子注一卷附注、音　晉　司馬彪撰　十種　四三九
補遺　清　孫馮翼輯
莊子闕誤一卷　明　楊慎撰　函海　四六六
莊子注考逸一卷　清　孫馮翼輯　問經　四六九
南華眞經注疏十卷、附四庫　晉　郭象註　古逸　四七三
提要　唐　成玄英疏
南華經傳釋一卷　清　周金然纂　藝海　六二一
郭子翼莊一卷　明　高登纂　寶顏　六二三
廣莊一卷　明　袁宏道撰　寶顏　六二六
道家哲學—參同契
參同契正文二卷　漢　魏伯陽撰　百陵　六三三
周易參同契考異一卷附四庫　宋　朱熹撰　守山　六三八
提要
參同契疏略一卷　明　王文祿撰　百陵　六四六
古文參同契集解八卷　漢　魏伯陽著　津逮　六四九
明　蔣一彪輯
古文參同契註八卷　清　袁仁林註　惜陰　六九一

爾雅補注殘本

劉玉麐著

實應劉玉麐著

極至也

玉案管子形勢篇山高而不崩則祈羊至淵深而不涸則沈玉極極亦至也

郃合也

玉案水經河水又南過汾陰縣西注河水又逕郃陽城東城北有漢水逕其城內東入於河又於城內側中有漢水東南出城注於河城南又有漢水東流注於河水即郃水也縣取名焉故應劭曰在郃水之陽昌忱曰爾雅異出同流爲漢水是漢水本合諸水同流故得郃名此郃訓爲合之証也

氣靜也

玉案說文氣凝兒釋名云靜整也凝者其容最整故義得爲靜

畛告也

邵氏正義畛通作眡玉篇引張揖埤蒼云眡於鬼神玉案玉篇耳部眡字注云之忍切埤蒼云告也禮記曰眡於鬼神字並從耳今從目誤又氏下無、亦誤

斬殺也

玉案郭氏於斬字無訓陸氏釋文亦不出斬字而說文斬傳引爾雅云堪殺也乃今本所無竊疑堪與斬聲近易譌今斬字蓋即堪也說文戡刺也戡與堪同刺猶殺也列子臣力篇能折脊筋之股堪秋蟬之翼張湛注堪猶勝也余以爲訓殺亦得

相道也

玉案曲禮云脊不相樂記曰治亂以相薦唐書云脊顧虛中如脊無庶舉以頓地如脊杵亦謂之頓相古樂有相即後世之拍板用以節樂亦贊勉歌者俾之赴節故相爲道又爲勸

堅掣固也

玉案白虎通云臣堅也厲志自堅固也儀禮通解引作臣牽也說文亦云臣牽也然則堅有牽音廣雅云臣掣也又云固確掣也集韻云掣墟閑切音牽又云掣輕煙切音牽然則掣與掣堅並同音故義得爲固

神重也

玉案張衡東京賦神荼副焉注神音申神從申音申故義得爲申易巽傳重巽以申命書堯典申命義叔申皆爲重也獄雲案神或作申鵬冠子近迭篇國被伸創其發則戰陸佃注伸或作神侵大日伸是伸爲重也古者輕重之重與重復之重皆一音一義無平去之別

殼盡也

玉案既夕記云明衣裳長及殼鄭注云殼足跗也足跗爲人體盡處故義得爲盡

摟聚也

郭注摟猶今言拘摟聚也玉案詩破斧疏引釋詁云道斂聚也彼道作揫音義同用經文也角弓疏又引釋詁云聚斂聚也聚即摟字摟斂二字非連文疑孔氏蓋用郭注今本拘摟下誤脫一斂字耳獄雲案孔所見爾雅本有二一作道斂聚也今本又作揫斂聚也而其時過行之本又作注斂注無涉也一作聚斂也而其時過行之本無斂字有摟字是刻本之譌孔所引乃爾雅文與郭

遭逢遇遻也遭逢遇遻見也

漢書叙傳萬石温温幼廉聖君鄧展曰爾雅㢑逢遇也師古曰此說非也爾雅曰遻遇也非謂㢑玉案釋詁遭㢑也遭孫本作迮迮與遭與遻並同遻即㢑也義爲逢㢑亦爲遻遇鄧氏所引爾雅蓋古文也小顏譏之謬矣

較庭直也

玉案詩小雅有覺其楹鄭箋覺直也楹乃直物而以覺形之亦正以覺爲較耳覺較古通左襄二十一年傳夫子覺者也杜注較然正直

鮮寡也

西征賦李善注引爾雅曰尠寡也尠古文鮮玉案一切經音義引此亦作尠

毗劉暴樂也

玉案漢書五行志剥落萬物始大殺矣剥落即暴樂

迪作也

玉案泰誓其尙迪果毅當依此訓作

扼拭刷清也

玉案說文飾㡿也讀若式徐鍇曰按爾雅刷即飾也飾與拭同當依說文作㡿

衛嘉也

玉案釋地加陵淮南子作嘉陵是嘉與加通也廣韻衛加也大荒北經云瑤瑰瑤碧皆出衛于山

覆審也

玉案說文西覆也從冂上下覆之又覆注云考事覆牟邀遮其辭得實曰覆徐鍇曰西者反覆之也覆字從西義有反覆故訓爲審張衡云神遼昧其難覆兮

覘相也

玉案古詩盈盈一水間脈脈不相語盈盈對立之象脈脈相視之貌也通作牧白虎通云使大夫往來牧視諸侯牧即覘牧視即相視

神治也

玉案大戴禮天圓篇神者禮樂仁義之祖而善合治亂所由出也墨子公輸云治於神者衆人不知其功是神爲治所由出故得訓爲治

馘獲也

玉案說文云馘軍戰而斷耳也春秋傳曰以爲俘馘是馘本從耳故皇矣泮水詩傳箋並有取左耳之訓又繫傳引爾雅亦作馘今本作馘從首誤

揚續也

玉案咎繇颺言史記作揚言上承帝命故義得爲續僞孔傳謂大言而疾曰颺殊非對君之體

祔祧祖也

郭注祔付也付新死者於祖廟祧毀廟主玉案曲禮立之主注云祔而立主左傳祔而作祖是祔亦祖也主與祖同聲蓋祖即主耳

猷已也

玉案春秋僖三十一年文六年宣八年公羊穀梁傳並以已釋猶者猶已二字同屬喻母爲雙聲因聲爲義故猶亦爲已也然尙書大誥曰猶大誥爾多邦微子之命曰猷殷王元子多士曰猷告爾多士多方曰猷告爾四國多方又大誥曰已予惟小子康誥曰已汝惟小子猷已同爲告人之辭而尊卑親疏之間則固有辨矣

雨霓爲霓雪

玉案詩釋文云霓消雪也字亦作霓据此霓當作消

味謂之柳

玉案詩釋文引爾雅云噣謂之柳噣與味通小星箋云噣在東方正月時也夏小正云鞠則見鞠者何也星名也鞠則見者歲再見云爾鞠即味字

繹又祭也

玉案祭義曰詩曰明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日明發不寐饗而致之孝子之心當正祭之後思慕無已故於祭之明日尋繹復祭此繹祭所由起也禮徵明發識繹祭之義矣明發當作繹之晨鄭注以爲繹之夜似覺未安姑附識於此

出爲治兵尙威武也

周禮凡四時之大甸獵疏公羊說曰出曰祠兵入曰振旅祠者祠五兵矛戟劒楯弓鼓及祠蚩尤之造兵者又中春教振旅疏云按莊公八年正月師次於郎甲午祠兵公羊傳曰祠兵者何出曰祠兵注云禮兵不徒使故將出兵必祠於近郊陳兵習戰幾士卒耳又曰左氏說治兵於廟禮也注云三年而治兵與秋同名兵革將出故曰治兵穀梁傳亦云出曰治兵習戰也玉案祠治同聲故治又爲祠

素錦綢杠

玉案周禮司常疏以素錦至練旌云云爲施於喪葬之旅（穀梁襄公十年疏引孫炎別子孟無錦杠悉動者陸佃注引爾雅作素錦綢杠）

中有眼首蛇焉

顏氏家訓云莊子蜚一首鞮非子曰蟲有蜚者一身兩口爭食相齕遂相殺也案爾雅蠹蝎名蠍又非一首後見古今字詁云此亦古之虺字玉案顏氏之說即眼首

蛇也

大山宮小山霍

水經廬江水注有神廟號曰宮亭廟故彭湖亦有宮亭之稱焉按爾雅大山曰宮宮之爲名蓋起於此玉案宮亭之稱亦取圍繞之義爾（撫雲按淮南子覽冥訓宮天地懷萬物當本此爲訓）

沃泉縣出

玉案管子地員篇云山之上命之曰縣泉

茵芝

玉案疑茵即菌字

絰屨

儀禮喪服傳苴絰者麻之有賁者也牡麻絰者枲麻也鄭注曰麻在首在腰皆曰絰屨亦治麻爲之方言曰絲作者謂之屨麻作者謂之不借玉案絰屨皆用麻而其中爲絰爲屨必有分矣故爾雅因以爲名與

蘋蕭蓋

鄭云似蒲而細可爲屨亦可爲席玉案鄭注似全本邢疏今疏云亦可絇以爲索似有脫誤

臺夫須

玉案吳語甍笠相望於艾陵韋昭注唐尚書曰甍夫須也昭謂甍笠備雨器也

亭歷

玉案後漢書華佗傳注曰飲以亭歷犬血散立愈

苻鬼目

玉案吳志曰孫皓時有鬼目茶生工人黃耇家依緣冀樹長丈餘葉廣四寸厚三分此蓋即苻也又南方草木狀顧微廣州記載有鬼目樹則非此類矣

須葑從

玉案詩采葑傳曰葑須也說文葑須菰也孫炎注曰須一名葑菰据此蓋一物而三名也王氏農書曰架田一名葑田以木縛架爲曲田盤浮水面以葑泥附木架上即茲根也根最繁面善糾結以土泥著上刈去其蔓便可耕種江東淮南二處皆有之周禮所謂澤草所生種之芒種郭璞江賦所謂播匡蓋之芒種挺自然之葑蔬並即此也今本注曰未詳疑有顛倒脫誤之弊

蕕沈藩

玉案廣韻云藩蕕沈是藩爲蕕沈之別名也今疏以沈藩爲一名非

藸治牆

玉案御覽卷九百九十五引風土記曰日精落牆皆菊花莖之別名經云治菅菅（撫雲案說文菅水衣從艸治聲治治本同聲）

藐芘草

注可以染紫玉案紫字當作從芘省聲說文但以此爲聲似猶未盡制字之義

蔠菽

玉案費誓時乃糗糧疏引鄭衆云糗熬大豆及米也說文云糗熬米麥也鄭云糗擣熬穀也据樊本云蔠菽麥蔠或爲糗字之譌

篠箭

玉案篠說文檠傳引作筱

芣地黃

玉案服問齊衰之喪居壁室芣蕢不納注芣今之蒲萃也疏云不納者芣爲蒲萃爲席頭爲之不編納其頭而藏於內也（撫雲按藥中地黃是用其根芣席是用其莖也實一物）

茹勃茹

玉案玉藻云膳於君有葷桃茹於大夫去茹於士去葷皆造於膳宰注桃葷茹辟凶邪也葷薑及辛菜也又曰茹炎帝恐非疏謂獻熟食於君法也恐邪氣干犯故用辟凶邪之物覆之夫物之能辟凶邪者其味必辛烈有盤烈之名蓋亦如葷薑之屬故用以辟邪鄭以爲炎帝非也

綸似綸組似組東海有之

玉案齊民要術引此注以爲綸組是今之紫茶又云與都海邊諸山悉生紫茶又與都賦云綸組紫絳

杜甘棠

玉案說文杜曰棠牝曰杜

棫白桵

薛綜西京賦注云棫白蕤也玉案文昌雜錄云今關中有白蕤棫樸也芃芃叢生民家多採作薪且言烟與他木異嘗取試之其烟直上如線高五七尺不絕詩所謂薪之燎之物雖微可以升燎於上帝者此也

黎山樆

玉案漢書司馬相如傳亭歷黎也張揖曰亭山黎也

蠰蠰

玉案廣雅云負盤蟋也周禮赤芨氏掌除貍虫注貍虫蟋川中曰過街今蟲之善貍藏又能率族以移徙者爲其氣臭惡俗猶謂之臭蟲郭注以負盤爲臭蟲豈即此與

蛭蟘至掌

玉案賈誼傳大豈從蝦與蛭蟘注服虔曰蛭水蟲師古曰蛭音質

蠓蠛蠓

玉案唐釋元應一切經音義引郭注小蟲似蚋喜亂飛下云風春雨礙者也六字不必定是宏農郭注然其言工矣

仰者謝

玉案玉藻卜人定龜注謂靈射之屬釋文云射音亦周禮作繹爾雅作謝古者繹謝聲近

貙獙類貙

淮南子注窫窳狀若龍首一曰似貍善走食人玉案爾雅云類貙淮南云似貍說文云貍伏獸似貙是貙與貍相似故爾雅又云貙獌似貍又云貙似貍

鼫鼠豹文鼫鼠

玉案郭云農既以豹文爲鼫鼠文選任彥昇爲蕭揚州薦士表云鼫鼠有必對之辨李善注曰摯虞三輔決錄注云竇攸舉孝廉爲郎世祖大會靈臺得鼠如豹文熒熒光澤世祖異之以問羣臣攸對曰鼫鼠也是亦以豹文爲鼫鼠矣竊攷唐書云有獲異鼠者豹首虎臆大如拳隴西辛怡諫爲職方謂之鼫鼠而賦之盧若盧曰非也此許慎所謂鼫鼠案許氏說文曰鼫豹文鼠也從鼠冬聲然則昔人並誤會爾雅之文以豹文屬下鼫鼠讀耳

寓鼠曰螇

玉案夏小正云田鼠螇鼠也

面顙皆白惟駵

玉案易震爲龍釋文云虞干作駵虞云蒼色干云雜色駵宜訓雜而此云皆白疑有誤匈奴傳云匈奴騎其西方盡白東方盡駵注師古曰駵青馬也然則駵爲青馬

面顙皆白之皆或爲青字之譌與

吾鄉劉氏有二族東劉住城中明初自蘇州遷寶應西劉住湖西邑土著也又徐先生爲西劉奇博通經籍與叔祖丹徒公爲問學交金壇段若膺先生嘗貽書丹徒公言其著述有爾雅補注世無傳本道光辛丑兄叔俛於佩卿伯處得先生爾雅郙疏校本僅釋詁一卷釋言一卷擇其引証有所發明者錄之嶽雲少時從家大人讀書叔俛兄所授以此紙因藏篋笥甲申又於湯文印卿處得先生校爾雅郙疏下一本朱墨甚多亦有抄自他書者不可識別擇有玉案二字者錄之遂成此帙蓋先生攷据之精大畧可睹矣眎程瀕爾雅補郭戴鑾郭注補正有過之無不及先生後嗣稍微原書不知存否他日容當訪之丙戌正月邑後學劉嶽雲識

爾雅補郭

翟灝學

爾雅補郭卷上

仁和翟灝晴江學

郭氏註爾雅未詳未聞者百四十二科邢氏疏補言其十一[illegible]餘仍闕如今據詣識參衆家一一備說如左俟超覽君子擇焉

省善也　詩大雅帝省其山鄭氏箋曰省善也疏曰天顧文王善其國内之山禮記大傳大夫士有大事省於其君干祫及其高祖註亦曰省善也疏曰有勛勞大事爲君所善者詩正義禮記音義皆助引爾雅釋詁以原鄭訓所本

緝善也　廣韻緝緝也詩鄭風序緝治甲兵箋曰緝之言善也周禮夏官緝人註亦曰緝之言善也據此則緝釋爲善乃謂備治服器之精善者

穀善也　論語三年學不至於穀孔安國讀穀公豆反註曰善也言人三歲學不至於善不可得穀既讀公豆則字當作穀此孔氏所註古論與齊魯本不同處今所承者魯本故惟通行爲穀[illegible]書

如謀也　釋言篇茹度也彼註引詩邶風不可以茹又小雅毖彼匪茹周頌來咨來茹如即茹省文依文求證則虞書如五器孟子如藏見並可以謀義訓論語如之何如之何亦謀度辭也

氣静也　許慎說文解氣爲癡貌愾爲太息並許既切按氣本作气氣當爲愾本字對訓癡貌非義張揖廣雅曰氣氣欲散省也又曰忔欲喜也氣爲忔忔更爲愾其根轉孳生之迹顯然矣詩曹風愾我寤歎禮祭義愾然有閒乎其歎息之聲此許氏解愾爲太息之本而據詩禮所言一屬獨寤一屬幽通實皆靜謐中微舒氣息之意但由心感無分喜憂故爾雅祇以靜字釋之

頠靜也　說文頠莊謹貌廣韻靖也莊謹與靖均於靜義相發晉書周顗字伯仁取此釋及論語仁者靜語

頜靜也　張參五經文字曰頜見春秋傳今檢三傳皆無說文載此字解爲頭閒習徐鉉註曰低仰便也閒習而無所迫遽則自有安靜之象

禧告也　後文禧福也此釋爲告謂告神求福也與本科祈盻字義略同說文解禧爲禮吉禮之吉者莫大於祭祭必有祇告神[illegible]

雉陳也　周禮朝士註鄭司農曰王有五門其二曰雉庫成請雉爲中門門外有兩觀闕曰象魏大宰治象之法司徒教象之法司馬政象之法司寇刑象之法並縣此以使萬民觀門之所以名雉蓋取陳示義也又春秋公羊傳五堵而雉五雉而城雉亦取陳列爲義

順陳也　書君陳篇謀嘉猷入告爾后於内爾乃順之於外或說順爲將順蔡傳乃謂成王之失此言不知書所云順實當依此釋爲陳成王欲君陳不徒空言入告而以所告謀猷敷陳於外爲冥法美政何失言之有哉孔傳云順行於外正合敷陳義元陳櫟書傳纂疏云據其陳普謀猷以見之說施則已甥作陳解惜其未引爾雅證之

劉陳也　姜兆錫參義曰劉之言殺肆陳之義也肆陳事見周禮鄉士按逸周書序文王惟庶邦之多難論典以匡謬作劉法今篇闕度其篇目似謂陳述先王之大法並劉又有陳述義

羕長也　說文羕水長也引詩江之羕矣爲證昭明文選註引韓詩作漾薛君章句亦訓漾爲長

孟勉也　班固幽通賦盍孟晉以迨羣曹大家註曰孟勉也鄭樵爾雅註曰孟猶懋也方俗語有輕重耳按懋爲抵彊之音不應轉孟書洛誥汝乃是不蘉孔傳馬註俱訓蘉爲勉蘉莫剛反或與孟因語轉重撝字

寅進也　詩小雅元戎十乘毛傳曰殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也鄭箋曰寅進也孔疏曰此車能進取遠道故云先疾漢書律歷志引逢於寅引逢即進之義又大族位於寅族奏也顏師古註曰奏進也謂寅月陽氣進也說文寅訓髕髕爲陽出所以登進具也

神重也　禮記檀弓重主道也註曰始死未作主以重主其神儀禮士喪禮重木刊鑿之甸人置重於中庭疏取銘置於重疏曰以其木有物縣於下相重累故得重名銘置於重者重與銘皆是錄神之物也神之釋重由此

勝虛也　易咸上六勝口說也程子傳曰惟至誠爲能感人乃徒以柔說騰揚於口豈能感乎言無實言非誠則爲虛辭心實故云勝口說也孔氏疏曰所競者口無復可知李鼎祚集解本作騰朱子謂勝與騰通於虛義尤甚顯白

徵虛也　徵者信實可徵以爲虛者亦若亂之爲治故之爲今祖之爲存究之爲侯義相反而兼通也左氏定公八年傳違之徵死死無益於主又晉人吾於徵死何暇追余二徵字並當依此爲訓上言死而無益則是虛死下言已附於死而幸免成虛也

瘵病也　公羊傳莊公三十二年季子謂公牙曰從吾言則必可以無爲天下戮笑大學爲天下僇亦通戮戮謂人識病之與本科瘠字同義此篤賜予與自稱之予空虛與寐虛氣息與休息俱通爲一釋謂病疾病例得兼之矣郭氏已云瘵辱亦可恥病也復云義未詳殆移其意似因泥於一義致然[illegible]

翦勤也　詩魯頌實始翦商鄭氏箋以翦爲斷後儒多疑其害義楊慎徐依說文作戩商今觀此釋則字不煩改而義自無所疑矣[illegible]乃服勤之一事詩言太王翦商猶書武成篇言王季其勤王家皆逸書程典解言文王合六州之侯奉勤於商也明何楷毛詩世本古義嘗主是釋

篲勤也　篲者服勤之具古於弟子曰當灑掃於婦女曰奉箕帚皆其義莊子田開之操拔篲侍門史記燕昭王擁篲先驅皆其事[illegible]

禧福也　史記漢孝文帝紀祠官祝釐注曰釐本作禧假借用耳由其說以求諸經傳則詩大雅釐爾女士釐亦當與禧通毛傳釐予也予之正福之也此字六朝以前少見典籍自隋有受禧降祉樂章宋有開禧年號今乃爲恆用字

禠福也　文選東京賦祈褫禳災思玄賦蒙厖褫以拯民李善註皆引爾雅此文爲證

禋敬也　禋當爲禮邊箣說也上云禋祀祭也此云禋敬也相承以廣其義與篇首權厖舒業順等科例同尙書禋於六宗大傳述其文又說邊箣爲禋

嗝危也　說文亦解嗝爲危禮禮運嗝以爲畜故鳥不獝

孔氏疏爾鶩鳧鷖鷖則有自危義按嗚本从日當爲鷖鳴禮記從省無口釋文云本又作嗚故孔氏以鷖飛謂之然易口爲大似是別本禮記之嗚釋行爾雅俞樾俞氏平議引爾雅註曰鷖水鳥之危也郭雅註者十餘世不詳何氏其說亦僅遺稿姑附備參

烖危也　易復卦有災釋文曰本又作災郭本作烖烖正文也災或字也災籀文也此字見經傳頗多其正作烖

考詩大雅不烖我躬禮祭義烖及其親周禮甸人代王受眚烖大宗伯以弔禮哀禍烖小祝甯風旱弭烖兵恐可引證

治故也　郭樵註曰治疑爲始按孟子始條理也孫奭音義曰本亦作治條理始治相竄固嘗見典記矣

哉間也　說文曰哉言之間也謂言辭中間厠字若今人云語助矣尚書僉哉雜時時哉弗可失論語君子哉若人尚德哉若人其大凡也

之間也　或謂之言二字連貫上下爲句與釋宮器篇謂之字同檢此篇前後諸科絕無此例恐非確說之亦間厠字如左氏傳鷃之鵒之孟子庾公之斯尹公之他莊子翟之姬南之沛語本屬而故以之字間之所以爲文辭也一說之適也從此之彼凡所居於中者皆間隔也義亦略通

言間也　晉語驪姬既遠大子乃生之言大子由是得罪德云生間隙也又夷吾奔梁二年驪姬使奄楚以環釋言吳語夫差既勝齊人於艾陵使行人奚斯釋言於齊皆謂釋其間隙再據生之言句似此科之言二字又若權與匱沒等文可以連讀

徹止也　易蠱上六係用徽纆寘於叢棘劉表章句曰三股曰徽兩股曰纆皆索名是徽以拘止有罪爲義而凡止或通言之文選陸機挽歌悲風徽行軌註引此釋爲證

豫厭也　謂厭怠也易雜卦傳謙輕而豫怠書五子之歌以遂豫滅厥德太甲無時豫怠康誥無康好逸豫詩小雅逸豫無期大雅無敢戲豫

迪作也　迪又進也道也凡尚書迪字先儒悉因道音借訓爲蹈然義頗有不煩借者如皋陶謨允迪厥德迪宜訓進泰誓其尚迪果毅迪宜訓作

於代也　襲尚書熙註疏考證曰鴻昏於顯四字爲句間代也三字爲句古字於同烏篆文本象烏形今但以爲歎辭語遂無以爲烏鴉字者矣鴻雁最遲故以鴻言昏烏鴉起最早故以於言顯釋曰間代言其朝夕相

更迭也按此讀有合於此篇之例前文謔浪笑敖戲謔也是也謔浪句見詩邶風而此未見豈古經傳有之今亡佚乎

衛嘉也　郭樵註曰今時俗謂其物則曰衛嘉與衛亦不相遠但方俗語有差耳按此說殊覺未確廣韻衛訓爲加重疊增益以爲防護則其義頗相諧古加嘉二字通用釋地篇加陵淮南子作嘉陵郎可驗也其與嘉假總釋而獨別出他義例已詳上數字科山海經大荒北經之似言出其嘉美可備參

蹶嘉也　詩唐風良士蹶蹶當依此釋其次章休休可例參大雅文王蹶厥生亦嘉其善心生耳後文蹶動也但宜引天之方蹶

郡乃也　孔鮒小爾雅曰乃汝也水經註引黃義仲十三州記曰郡之言君也君與汝皆指謂同人之辭故相釋一說乃猶僅也呂氏春秋有始覽成勝者衆矣而霸者乃五言僅有五也郡或因僅音致訛

臻乃也　臻進也及也遇周書作雒解王假歸乃歲孔晃註曰乃謂乃後之歲此乃字於進義合夏小正五月乃瓜戴德傳曰乃者急瓜之辭也此乃字於及義合儀禮中言乃甚多如鄉射篇乃請乃席乃張侯乃速賓乃設折俎乃薦脯醢乃合樂乃納射器乃射乃設楅乃奏騶虞乃羞乃飲乃退乃息司正士喪篇乃赴乃沐乃笄乃屨乃襲乃北首乃代哭乃適饌乃蓋乃塗乃奠乃就次既夕篇乃奠乃載乃祖乃代哭乃行乃窆乃反哭乃就次皆言其禮節進及之次讀此則臻釋爲乃之義大明仍乃也　周禮司几筵凡凶事仍几註曰故書仍爲乃鄭司農讀乃爲仍徐鉉說文註曰古字音多與今異如皂亦音香乃亦音仍古今失傳不可詳究依此則仍乃二字古且通用蓋仍者因也乃亦因上起下之辭於文人乃爲仍相通之故略可究矣

侯乃也　凡詩以侯爲語辭者先儒率訓維維與乃義不甚遠然如大雅大明云維予侯興一語中維侯並用侯不應復訓維矣蕩篇侯作侯祺亦依此訓乃爲確

艾相也　言輔佑也詩小雅保艾爾後福蘇艾之傳訓艾爲養晉語公孫固曰樹于有禮必有艾註訓艾爲報似不若並依此釋

歷相也　郭引公羊相盟爲胥字之證亦讀此相與之相孟子離婁篇不歷位而相與言莊子天地篇交臂歷指俱以人相參錯爲歷又書盤庚歷告爾百姓于朕志歷

告猶云相告陸氏釋文云相息羊反或者或息亮反今不用釋氏疏云皆相讀又專注息亮之讀不用息羊二紀均然篇例未深詳也郭文白虎賓界總釋羊子豫具羊朱洋洋二音則詩歷相字者雖似用息亮又用息羊亦何嫌乎

神治也　大戴禮曾子天圓篇神者聰明正直之德也注疏考證曰太甲一人元良故曰首也元良二字連讀郭邢俱讀斷遂致良不得爲首義按前文鞠訓盈也鞠有盈義詩有成文爾雅遂兼及之廣雅釋詁亦以元良二字並釋郭邢之析文求義誠孟浪矣然良爲本然之善由於最初雖詩斷似仍得單釋爲首史記商鞅傳孝公以爲大良造索隱曰即大上造也良與上同有首義時因通變其稱

揚續也　書洛誥以予小子揚文武烈立政揚武王之大烈重以振揚前業曰揚君牙對揚文武之光命對揚與追配相媲爲辭揚之釋爲續者可以明矣或云此亦當與廣字連讀益稷篇廣歌蹌言史夏祀屬作揚上文元良科書正義引釋詁作元首首也元首與廣揚正聯屬然正本文自有經據似不必更援及別本通借

猷已也　猷與已皆發語辭書大誥首鄭王若曰猷大誥爾多邦次節曰已予惟小子徽子之命多士多方皆曰猷康誥梓材洛誥皆曰已又猷與猶通春秋繼僖三十一年免牲猶三望公羊傳曰猶者何通可以已也穀梁傳曰猶者可以已之辭也文六年猶朝于廟公羊傳文同上宜三年猶繹穀梁傳文同上

假已也　禮記曲禮告天子爽曰登假鄭註曰登上也假已也上已者若仙去云爾列子周穆王篇王窮富身之樂猶百年乃徂世以爲登假焉張湛註曰假字當爲遐在終也　在者存終者亡前以在釋徂此以終釋在均美惡不嫌同名也書堯典平在朝易三時皆言平秩獨於歲終除舊更新言在左傳昭十二年叔孫昭子謂華定將何以在言何以終其位

蓋裂也　陸德明經典釋文曰舍人本蓋字作害古文害與割通如堯典洪水方割是也依郭本蓋字說之左氏襄公十四年傳乃祖吾離被苦蓋蓋謂敝裂之衣廣韻

引通俗文蓋張帛也張而不弛裂之道

邑載也　說文解邑字曰四方有水自邑城池者釋以爲載卽荀子水以載舟義也陸氏釋文謂謝本邑字作擁鄭樵曰擁護卽載任之義說文邑部城池城字篇訓類篇引說文作成池

支載也　廣韻曰支持也持卽爲載禮中庸辟如天地之無不持載二字橫豎說而其義同大戴禮保傅篇燕支地計衆不與齊均支謂任土計稅義又與周禮載師之載爾通

淪龕也　上云淪均也詩桑柔正義引文及李巡註曰徧之均也龕者受也楊雄方言揚越言龕受猶秦晉言容盛也以疆域言曰均徧以民物言曰龕受實則俱包含衆多之義故此相承釋之釋文曰龕字或作含易文言含萬物而化光含與龕同義通用

辟歷也　辟讀毗義切如書金縢我之弗辟之辟謂他適以遠避人也史記自序太伯避歷江蠻是適論衡譴告篇曰太王以王季之可立易名爲歷歷者適也太伯覺悟乃之吳越以避王季吳越春秋太伯傳說與之同則歷亦他適避人之義故以歷釋辟也或曰辟憑字前後漢書皆不加爾劉氏釋名亦但作辟歷統言爲辟歷分言則辟卽歷存備一說

愜愜愛也　考證曰愜从氏與从氏者不同愜音諦玉篇悶也愜集韻音餡和適也按今本多作愜愜以陸氏釋文考之郭氏讀此爲徒啓反與愷悌同李巡讀余之反訓和悅之愛也郭既讀愷悌於愛義協矣仍云未詳不以當時所據本其字已作愜故耶集韻之讀本於李巡義蓋與怡字通論語兄弟怡怡似可借引爲證然以下惕惕合觀此云愛者乃謂愛之而未得也惕惕爲惟恐不得之辭則愜愜者亦當未得而思念義若闕雎之二章靜女之首章矣是愜實當从氏訓悶

萌萌在也　郭謂萌萌未見所出按莊子應帝王鄉吾示之以地文萌乎不震不正郭象註曰萌然不動至人無感之時也古凡形容之辭一言不足或助以乎然等字或引長爲重文萌乎與萌萌一也廣韻耕登二部俱引爾雅存存悶悶在也釋文亦云萌或作悶

西北隅謂之屋漏　劉氏釋名曰禮每有親死者輒撤屋之西北隅薪以爨竈煮沐供諸喪用若值雨則漏故以名之也必取是隅者禮既祭改設饌於西北隅今撤毀之示不復用也按禮記喪大記曾人受沐煮之甸人取所徹廟之西北厞用爨之薪曰取復魄人所徹正寢西北厞以然竈煮沐也謂正寢爲廟神之也熊安生曰取此薪而用者示主人已死此堂無復用故取之也與劉氏說大略相同鄭康成孫叔然皆宮說屋漏名義郭云未詳那謂二家說皆無據故不取而劉氏此說有據較鄭孫爲長堪以取易下東北隅謂之宦那蔽引李巡註云宦之言藏釋名與之正同今不贅述宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳　孫叔然說此五名字義郭氏亦以無經據不用陸氏釋文述其略云宮音濁而遲故曰重商爲臣而佐君成政故曰敏以下三名未備述今遂不得聞矣孫氏外成說可詳者惟唐徐景安樂書引劉歆曰宮爲四音之綱其聲重厚如君之德而爲重商聲敏疾如臣之節而爲敏角聲圓長經貫清濁如民之衆而爲經徵聲抑揚遞續其音如事之緒而爲迭羽聲低平掩映自高而下五音備成如物之聚而爲柳

徒鼓鐘謂之修徒鼓磬謂之寋　釋文曰寋本或作蹇修謂餘音修長蹇謂託意偃蹇鐘音本修迭奏則他音間之惟徒鼓乃益覺其修也磬所以發達心曲荷賁者聞磬而知孔子有心鐘期聞磬而知其人悲是也徒鼓不成樂寫其心之屯蹇而已離騷解佩纕以結言兮吾今蹇修以爲理蹇修二字並見舊註或謂堯臣或謂古賢媒名但望而解之無實證也騷蓋本爾雅此文言欲託鐘磬以條達其離憂若詩之言鐘鼓樂之耳

歲陽　歲名　淮南子天文訓見此二十二名惟逢蒙徐重閼五字小別高誘註曰閼蓬萬物鋒芒欲出擁遏未通也旃蒙萬物透蒙甲而出也柔兆萬物皆生枝布葉也强圉萬物剛盛也著雍位在中央萬物繁養四方也屠維屠別維離也萬物各成其性也上章陰氣上升萬物畢生也重光萬物就成熟其光煌煌也玄黓黓音乙歲終包任萬物也昭陽陽氣始萌萬物含生也橤提格格起也萬物承陽而起也單閼單盡閼止也陽氣推萬物起陰氣盡止也執除執蓄徐舒也伏蟄之物皆振舒而出也大荒落荒大也方萬物蕃盛而大出霍然落落也敦牂敦盛牂壯也萬物皆盛壯也協洽陰欲化生萬物和合也涒灘涒灘大灘修也萬物皆修其精氣也作鄂萬物陽落也掩茂掩蔽茂冒也萬物皆蔽冒也大淵獻淵藏獻迎也萬物終在亥大小深藏窟伏以迎陽也困敦困混敦沌也陽氣混沌萬物牙蘖也赤奮若赤陽色若順也陽奮萬物而起無不順其性也按淮南子執徐陽歲名之傳文多別矣史記歷書曰太初元年歲名焉作執除而註云徐舒也與正文不應且其說與爾雅釋文引李註執徐者正同史記天官書歷書註多引李巡說與淮南註亦無殊是知高誘所云大氐全取於李巡爾雅註也史記又引孫炎說曰涒灘萬物吐秀傾垂之貌也作鄂物芒枝起之貌也大淵獻淵深也獻萬物於天深於蓋藏也困敦萬物初萌混沌於黃泉之下也與淮南註則頗異此當時李孫二家各自爲說之驗也二家外猶間有成說如呂氏春秋註昭大也灘循也萬物皆大循其性情也涒灘詩人短舌不能言爲涒灘也大循語本李巡而小變詩人云云不知何本於名歲義涉無相關尤不免於謬悠矣春秋左氏傳稱歲所在甚多俱以歲星次舍言之今此二十二名中惟攝提爲星漢書天文志曰大角兩旁各有三星鼎足句之曰攝提攝提者直斗杓所指以建時節故曰攝提格格正也此解頗確孔文祥嘗以之註史記歷書而李孫二家不聞取用徒斥斥於字義傳會歲字以論史記與爾雅已多所不同如屠維爲視犁玄黓爲橫艾單閼爲亶安涒灘爲汁漢皆兩文全別大淵獻困敦更互又以重光爲昭陽昭陽爲上章而上章謂之商橫其他一字別者如焉逢端蒙游兆之屬不勝舉此其年祀久遠傳寫多訛孰是孰非莫質爲定乃欲執其疑迷之文以求合於古哲命名之義得乎郭氏闕而不論未爲過也今二家書已亡佚諸名義別無確徵學者或有以不聞舊說爲恨者因昭陽爲上章而上章謂之商橫其他一字別者如焉逢端蒙游兆之屬不勝舉此其年祀久遠傳寫多訛孰是實是也愚按呂不韋十二紀末有序意一篇篇首書維秦八年歲在涒灘則先秦人固已用之又賈誼在淮南王安前其賦鵩鳥賦稱單閼之歲洪邕二氏之言不足信

月陽　月名　月陽義悉無成說可攷月名陬元陽三文郭氏有說又繹典釋文引李氏四月爲余註詩小雅何草不黃疏引李孫二氏九月爲元註餘亦無考明日藝衡西青日札嘗統爲十二月名之說大旨臆構不經難以信後今不詳述小雅小明曰月其除鄭箋曰四月爲除此云四月爲余音義讀余餘舒二音而鄭讀除如字周禮菊蘇氏以方書十有二月之號鄭註曰月謂從蘇王芬此言正月爲陬十二月爲涂而鄭作蘇芬字且言蘇爲子須反音芬爲餘見當時畢陬以下諸字亦若歲陽歲名之傳文多別矣史記歷書曰太初元年歲名焉遂攝提格月名畢聚聚亦傳文之別古字蘇鄭通用轉

以爲衆矣爾雅省也司馬貞史記索隱云衆音姊姉乃姊之訛是因爾雅訂所用則文以傳合於爾者與其皆爲皆之名然自一名以外無復可與爲名者又則證註以荼茶條假因四月爲余說故釋文謂鄭氏獄荼字是假借當從何劉司馬貞之史不見爲東乎月陽在甲曰畢月名正月爲陬若以夏正言之畢陬月當爲甲寅而史云畢聚陬冬至之月恭爾雅周代之正所用乃是則此周之正月於夏爲十一月畢陬乃甲子月也鄭司農謂周提於正陬將取月之諸是陽月物以指十二辰每月各有所直不必定是寅月爾雅元月正謂周正九月顧炎武日知錄已言之若以緯陵無陽說陽亦借字義傳會候集廷以海錄碎事乃太歲說可由單閼逆推以定其餘假如月在乙月則當日橘如在丙寅則當日修寢在丁卯則當日圉余而元則爲申陽則爲酉月陽月名之類用前籍者偉史記一見鄒氏疏失參考但云正月得甲則曰畢陬二月得乙則曰橘如不復表明其夏正周正之別今世紀月者遂率以夏正正月爲陬 [illegible]

夏曰復胙 釋文本胙作昨春秋經宣公八年猶繹公羊傳曰繹者何祭之明日也謝後爲明日謝前乃爲昨日故何休註曰尋繹昨日因以復祭周曰繹者據今日道昨日殷曰彤者彤不絕據昨日道今日也穀周名俱取復繼昨日爲義而夏直據事立名耳公羊疏及書高宗彤日疏皆謂諸家爾雅無此一句惟郭本中有祭名 [illegible]

陵莫大於加陵 應劭風俗通義山澤卷引國語周單子會晉厲公於加陵下又引爾雅此文今國語無會加陵事惟周語柯陵之會宋庠補音曰柯古何反今本或作加陵內傳及二傳皆是柯又無別音設作加字亦當音柯然則宋初所行國語固猶有以柯陵爲加陵者單襄公與晉厲公會正是柯陵而淮南子人間訓亦云晉厲公合諸侯於嘉陵嘉與加同音通借漢人所引既名如

是不得謂加陵時本字而必如柯音矣韋昭杜預俱云何陵鄭西地左傳莊公十四年鄭厲公自櫟侵鄭及大陵大陵亦鄭地疑即此陵地蓋此陵於諸陵中爲獨大故當時又號之曰大陵

天下有名丘五 疏以州黎宛營潛敦五丘當之郭氏謂更有魁梧桀大者五非若此諸丘之瑣碎今以郭意求之則惟西域有崑崙軒轅二丘海外西北有平丘東南有蜂丘東有青丘依山海經所言此五丘爲天下最魁梧桀大而名稱於上古軒轅平丘在河以北崑崙在河以南河出崑崙西北則崑崙亦屬河南於下文自合郭氏皆爲山海經注豈其意有主於此而究不實指之並復恐荒遠之難信也舍是不取則仍當舊說是從矣州黎等雖不甚大而其名得著在經傳謂之名丘又何愧焉

爾雅補郭卷上　　歸安姚覲元校栞

爾雅補郭卷下

仁和翟灝晴江學

莞苻蘺 詩小雅言采其菖陸璣疏曰菖一名藚河內人謂之蓄幽州人謂之燕菖一名爵弁有兩種一種莖葉細而香一種莖赤有臭氣爵弁名爲此文確證裴駰之傳寫別舊本莞或作莬釋文云莬又古本反可驗也儀禮士冠禮爵弁服纁裳註曰爵弁色赤而微黑如雀頭然此草既借以立名則詩疏所稱中可斷爲赤莖之一種後文菖當則莖葉細而香者也郭氏以菖爲茅屬菖之赤者故致此不得解離騷索藑茅以筳篿王逸章句謂藑茅香草若赤菖則有臭氣豈得云香草乎 [illegible]

蘋烏蘞 蘋本亦作蘋大戴禮勸學篇蘭氏之根懷氏之苞漸之滫君子弗近懷氏謂懷香也蘇頌圖經本草曰懷香二月生葉七月生花結實如麥而小北人呼土茴香近道人家園圃中種之甚多別名烏蘞者以其實爲烏所喜食與下菟荄子稱烏服義同

蘞菟荄 玉篇謂蘞爲薟詩唐風蘞蔓于野陸氏疏曰蘞似栝樓葉盛而細其子正黑如燕薁幽州人謂之烏服陶弘景名醫別錄稱蘞有兔核之名取象其形兔與菟核與荄俱字體之變也

蘩菟蒵 羅願爾雅翼說蘩曰春初有蒿類前諸草生可以生蒸又白兔食之而仙本草稱茵蔯蒿葉似青蒿而背白其苗經冬不死更因陳根而生故名茵蔯按前蘩皤蒿郭氏以爲白蒿蒿類爲青蒿此又別出應定爲茵蔯蒿據云生蒸則豳風采蘩祁祁當屬此云兔食而仙似即菟蒵之名所由立然此語本自神仙服食經蓋老家言未必當用公仲尼所取後又類凍亦名菟奚郭氏定爲款冬急就章註言款冬實凍冰而生與茵蔯之經冬不死同質比類立名爾雅之大例兔食說宜姑置之

蘪懷羊 張衡西京賦草則葴莎懷羊文選註引此釋爲證狀則未言釋木篇魁瘣註云根節磈磊也司馬光類篇謂芊之懷者曰蘪益得之矣漢書揚雄芊曰芊魁瘣與瘣語輕重差耳或謂懷羊之羊疑即芊字羊本作芊形與芊似而譌亦近情實

蘠蘼 釋文引舊類曰蘠蘼菌芝也合下科二名爲一物竊謂未是卽蘠蘼字義測之似其物須浸漬而成爲古麥櫱麴芽之屬於今則豆芽是已菌芝乃菌椭之屬蘼

內則芝栭菱椇鄭註謂皆人君燕食所加庶羞又皆蓬
生無莖葉之物故爾雅連類並釋郭氏知非一物而誤
茵芝爲靈芝因彼不能類推及此
絰履　儀禮喪服傳苴絰者麻之有蕡者也牡麻絰者枲
麻也鄭註曰麻在首在腰皆曰絰蕡麻枲麻均別見後
文而此特以絰言乃專釋其已爲人所治用之名也履
亦治麻爲之故并相釋方言曰絲作者謂之履麻作者
謂之不借而凡語有通別別言之有履與不借之殊通
言之雖麻作亦謂履也
蒴芐熒　禮月令季夏之月腐草爲熒季夏庶草多未蘇
其爲熒者蓋最先死之草孟夏靡草死亦月令所紀鄭
氏引舊說謂薺葶藶之屬也邢氏葶藶疏引本草一
名丁歷芐與丁字小變也蒴集韻類篇皆又作葥苦之
義也葶藶有二種一種葉近根生而細長俗謂之狗芥
其味微甜一種單莖向上葉端出角䚥且短其味至苦
後文華亭藶郭云實葉似芥一名狗薺乃甜亭藶也此
則爲苦亭藶（方以智疑芐熟是苧者之訛改經就己今所不取）
蓧蓨　蓧與條通列子湯問篇詹何以荊條爲竿註謂蓧
亦作條是也條之狀詳見於山海經其文曰小華山西
八十里曰符禺之山其草多條其狀如葵而赤華黃實
又西六十里曰石脃之山其草多條其狀如韭而白華
黑實同一條草所產山相距又僅六十里而形色迥異
如此由是推之條非一種草名大約草類之修長者例
俱得以條稱蓨亦條之通用字史記周勃世家封條侯
註曰條表皆作蓨
蘖葿　釋文曰本亦作蘖罰蘖謂蘖縮罰謂剖損據字義
似爲已熟艾取草之通名（類篇蘖字下云草名實也其蘖字下引爾雅蘖葿蕟字誤）
誤
薜庾草　此與後薜牡蘋皆薜荔屬也所以別爲兩釋一
附牆屋一附巖石一有實一無實也羅願說薜荔日在
屋曰昔邪在牆曰垣衣有絕大者開花結實俗謂之鬼
饅飯此文與鬼目並列乃其有實號鬼饅飯者離騷貫
薜荔之落蕊蕊謂其實也集韻以薜庾字聯連爲名庾
與荔或音之轉
蘢天蘥　後文紅蘢古註疏云即紅草一名馬蓼按爾雅
翼曰蓼有水蓼木蓼等別木蓼一名天蓼蔓生葉如柘
其大者名蘢則蘢非紅草得專矣詩鄭風隰有游龍其
蘢生於下隰水蓼也即紅草也管子地員篇五位之土
其山之淺有蘢與芹其蘢生於土土木蓼一名天蓼者
也即天蘥也說文解蘢字但云天蘥
須葑蓯　詩邶風采葑采菲毛傳曰葑須也說文葑字下
曰須從也孫炎註曰須一名葑蓯依許氏三字當爲三
名而孫氏以爲二名詩既單舉爲葑則謂二名是矣此
一科有毛傳明文可據似已無所置疑郭氏偶不檢及
以爲未詳邢氏遂以毛所云移屬於後之須薞蕪意謂
詩以葑菲並言而須薞蕪與菲息菜亦並列則毛云須
者謂薞蕪也不思詩本言葑毛以爾雅諸草惟須有葑
之名因乃以須訓之是主葑以求須初不意在須也邢
乃執須之名而忘置其詩之所言以轉求於薞蕪知有
傳而不知有經多見其惑之甚矣今當仍取毛傳歸此
蔨苻止　下云濼貫衆疏引本草貫衆一名蔨苻則止字
應合下濼爲一名蔨苻也止濼也貫衆也一物而三稱
也陸德明已云蔨苻止據本草乃是貫衆誠既知之不
言其特慎於違郭也夫
薜杜蕡　說文亦解薜爲牡蕡此薜荔之無實者故以牡
名生山中故楚辭歌山鬼云被薜荔兮帶女蘿好歎巖
石若絹故又云罔薜荔以爲帷
苗蓨　苗从由與从田字不同郭氏讀他六徒的二反說
文苗讀蓨蓨轉讀苗管子地員篇黑埴宜稻麥其草宜
苹蓨房元齡註但曰苹蓨皆草名惟類篇謂苗爲羊蹄
草本草拾遺謂山羊蹄一名蓨二名乃互相備按本草
經稱羊蹄爲蓄詩小雅言采其蓫陸璣疏曰蓫即蓄揚
州人謂之羊蹄然則苗當定讀爲他六反乃即蓄字變
文耳玉篇以苗爲蓨意與上蓧蓨合爲一草竊恐未然
蒛百足　今所呼地蜈蚣草也生陂野卑溼處葉當面對
有如蜈蚣足形左蔓延右右蔓延左俗謂之過路蜈蚣
其延上樹者謂之飛天蜈蚣古以馬蚿爲百足今以百
足號蜈蚣借名有今古之殊所名物不殊也蒛則當以
峕地滋濫立稱
垂比葉　謂萎蕤也說文曰蕤草木華垂貌此草根多長
鬚如冠緌之下垂因有垂及萎蕤之稱本草言萎蕤葉
俱兩兩相竝因又謂之比葉（前萎蕤萎蕤已以萎蕤說之按委萎今稱女萎字僞）（圖經唐本草謂女萎與萎蕤品全別）
旳九葉　郭氏但舉其類未詳其實按圖經本草黔中呼
淫羊藿爲三枝九葉草疑即此也其草一根數莖莖三
椏椏三葉葉形似藿根似黃連磊砢相連因又名黃連
祖古人號之曰旳意亦以其根之連綴略似小瓜然與
困被袶　釋文曰袶本今作袶此必可染絳之草故與烏
杷可染皁者類舉古人染絳以茜今人染絳以紅藍前
文茹藘爲茜此應爲紅藍也紅藍即史所謂燕支彥西
北域漢以前不甚用謂之被袶或當時但偶得之小用
爲飾領飾耳
蘇薮　樊光本作蘇薮麥見於釋文據此則蘇一名薮麥
蓋謂大麥也說文解眛字曰草入月也大麥芒長蘇人
日宜得眛稱其說可參爲觸宜又稱蘇麥加草去火俗
儒之迂僻也玉篇云蘇子菜也廣雅以子菜爲蕎之別
稱於薮無所涉閻若璩訂王氏困學紀聞謂薮即上文
蓤纏於蘇人無關方以智通雅謂鼠耳草或曰米麴爾
雅之蘇薮也則更兩無依據若此之類未敢遽取爲斷
戴小葉　釋文曰戴字又作葴殺權弓葴塗疏曰葴叢也
廣雅葴謂之葴此草蓋最瑣細叢縛萬於諸草之下者
也管子地員篇葉下於鬱鬱下於莧莧下於蒲房註曰
葉亦草名惟生葉無莖管言草高下垂次凡十二等惟
葉最居於下則其草不惟無莖卽葉亦甚細小以今名
求之似爲石荽地耿之屬
仲無笐　鄭樵謂仲爲筍箭竹質當於竹中爲最大而蘇
節一節相去或六七尺上文莽與棧枝皆竹類之數節
者鄭因測此爲疏節竹今以釋栗篇文參之篇中謂之
仲音義仲或爲莳則仲當爲中竹非大竹也其云無笐
者說文笐竹列也蓋大竹欲伸成列中竹以下任其延
布而已
枹霍首　霍䕣省與漢書鬣宜傳欒酒藿肉字同類篇引
爾雅直作藿字詩小雅中原有菽傳菽藿也此篇以鹿
豆爲鹿藿廣雅專以豆葉爲藿不然也呂覽審時篇有
大菽小菽之稱菽乃衆豆總名廣雅又專以大豆爲菽
亦不然也此之所釋則是大豆其品居衆豆上故名之
曰霍首較衆豆特肥大故又名之曰枹前文枹薊邢云
似薊而肥大可類推
素華軌䑕　謂紵麻也詩陳風越以䑕邁箋曰䑕總也謂
麻縷之數也軌者猶也循其縷緒可以績也麻屬如枲
麻苴麻綦麻其華皆黃惟紵麻華色青白楚辭九歌曰
折疏麻兮瑤華將以贈兮離居其麻華白故比於瑤說
者亦謂爲紵麻也此云素華軌䑕與前文白華野菅同
一例上俱指言其華而皆舉已漚之名䑕亦舉其已績
之名以說文緢屬細者爲紵言之紵本取緢數多寡立
名云䑕卽猶云紵耳
蒤茥蒤薺　釋文本蒤作蒤又通作茶前文蒤虎杖以其

莖動健得名此蔠莖乃有姚冶之態當是蔠類之柔弱者詩鄘風有女如荼箋謂荼茅秀輕逐無常姚冶亦猶是矣凡荼味苦而茅之初生其味反甘邶風云誰謂荼其甘如薺其指此一種荼言歟

蘩由胡　夏小正二月采蘩戴德傳曰蘩由胡也蘩旁勃也皆豆實也陸璣草木疏曰皤蒿一名游胡北海人謂之旁勃據二說則由胡爲蘩而蘩即蘩省無疑戴氏言皆豆實乃以由胡旁勃爲二物陸氏合以爲一今覆雕藥蘩各見作二物爲得矣蓋戴以其一稱母母謂初苗之總莖也名曰由胡言由此曼胡也旁勃爲四旁勃發之義謂其分布之枝葉也蘩之色以葉爲辨前稱皤蒿知是有葉可云旁勃由胡尚未有葉不可與旁勃混也邢氏蘩皤蒿疏已略引戴陸兩說而不別爲二物故於此仍不得解

芄蘭　釋文曰芄本亦作芄芄音丸剛反張衡西京賦草則薇蕨荔芄葉韻謂芄葉似蒲叢生芄見說文訓魚毒也急就章註亦云芄華一名魚毒漁者煮之以投水中魚則死而浮出其音愚袁反爾文水定就是釋木篇杭魚毒杭亦別作杭又或作芄杭與芄同可毒魚其字宜得通借芄之改文無因當以从丸頭戶剛爲正廣韻兩引此文皆是芄字

搴柜胸　搴縮也謂牽縛約束之也柜疑苣文之譌束葦燒也胸臑脛也每十脛爲一束就諸字義合言此所釋乃束葦也後漢書皇甫嵩傳束苣乘城搴苣猶言束苣胸則假象他物爲名

蘬蘼芀　下云葦醜芀說文解芀爲葦華當矣蘬見禮月令註云孟夏風玉篇加草作蘬云是草名蘼見儀禮喪服傳屨者蘼荊之非是也葦華最柔靡隨風回轉而堪柜爲喪屨因有蘬與蘼稱此與上文蔈苓荼不復相屬荼乃茅秀非葦秀郭邢俱幷芀荼一之宜其生惑

蘦芽　蘦音餘芽郭氏讀爲釋獸篇爲音偉陸氏釋文曰樊本芽作葦以音近訛也顧讀羊謎反以其字通葦也謝讀私尹反以爲笋也郭既云俗呼草木華初生曰芽蘦猶敷蘦亦華之貌又云所未聞蓋俗呼華之初生有近偉者其字實當作藝至敷蘦之言則未有以稅華者故旋疑之而未敢定愚意測之蘦誠敷蘦芽則當依謝氏讀笋此二字不與下皇華榮連別自爲一科所釋乃竹筍也鋼淵林註吳都賦曰綸者竹孚俞也孚俞即敷蘦變文其言屬竹芽與尹通禮聘義孚尹旁達註曰尹

讀如竹筍之筍音義謂依註音笋與謝氏讀此芽字正同玉篇曰玎笋玉采色直作笋字孚尹猶言敷蘦則蘦與芽義同說文蘦字下云鼎實維何薇蕨及蘦或用諸大羹鼎實詩氏云然蓋漢時猶有本作以芽作葦其音亦當同說文蘦字得通借也然則樊光賦異苓菊蘦李善引樊光註篇蓋蘦與數隱同蘦原釋蘦讀爲音牽說恐難深信

穫蘦含　此華蕊之異名與上皇華榮蕣根等例觀非一種草也穫陸氏本作攫攫猶握也蘦者無底小囊華之未舒如人手之握持如小囊之包裹因即取象名之含則爲吐之反張衡思玄賦云百卉含蘦是也字與弓通說文解弓字草木之華未發爲是也今世俗語曰含蕊

髡梱　刊落樹木條枝曰髡齊民要術有髡柳語詞賦家多用之梱謂以厲髡木束使齊等儀禮大射儀拾取失梱之同其義也髡梱兩事而合爲一釋猶芻本象包束草形說文亦解爲刈草也刊木之名雜見於各木中猶後文采薪郎薪亦雜見各木中也

桲柜柳　說文解柜爲柜柳柳但云繫馬柱或謂柳當爲柳良是謂其皮可煮欲蓋以檉柳言之郭故讀柜如檉然柜柳之稱又見趙岐孟子猶杞柳註似不必改讀杞柳性柔韌宜屈折以爲樊桲因又有桲名類篇桲于元切闌也又于眷切籬也即引爾雅桲柜抑爲證徐鍇說文繫傳曰桲即籬之柱也所以助籬依此則柳字可不必改柳

味莖著　釋草有味莖蕣郭因疑此重出然爾雅物名每每比類相屬草中蕣名蘿蘦中蕣亦名羅鳥中鵜名天雞蟲中蟘亦名天雞木之黃英者名權草之黃華者亦名權鳥之綬者名鶈草之綬者亦名鶈凡此字形或異音義多同以例此科不應以重出爲疑矣啓蒙記曰如何隨刀而改味神異經與西陽雜俎言如何樹出祁連山果生如棗具四味謂以竹刀則甘木刀則酸蘆刀則辛金刀則苦又孟子疏云孔子冢樹有雜離女貞五味則木類中亦自有諸味具者釋草之味既云五味此所釋當斷爲此木

狄藏樟　釋文曰樊光本樟字作楷古皋咎字通其從木者梏樟亦作梏楷或者不察因并此一楷字變文爲樟然此楷應讀巨九切不得與樟通也廣雅釋木云梏楷也集韻云楷柏也蘇恭唐本草言烏柏多生平澤性類草屬之狄因又有狄名玉篇廣韻引爾雅文作椒藏樟

貢綦　廣雅曰屐給謂之綦此木以貢綦名當是中爲屐而嘗備貢物者猶合南方草木狀有抱香屐抱木生若寄生乘溼時蘚以爲屐易如削瓜既乾而翹其輕若通脫木太康時扶南貢百雙帝嗤其制作之陋但置外府以備方物而已此雖晉事而其制既陋貢之者不以爲嫌似前代原嘗以此充貢時乃循行故事耳郝氏但據所聞見說耳

枓者聊　注疏考證曰說文枓高木也下文下句曰樛高木曰枓此或應連上節言杭繫梅其枓者又名聊也否則錯簡應在高木曰枓之下言枓者聊也按二說上一說長姜兆錫亦曰三字當連上爲文下文云下句曰枓何爲樛高木爲枓乃詩氏說文之言

權黃英　參義曰黃英言木之將斃者權下垂之貌按此解權字頗得而云木將斃非詩衛風桑之落矣其黃而陨凡木歲歲有黃陨之期豈必待將斃耶英本草木之華而葉亦得稱焉宋書符瑞志云花葉謂之英姚寬西溪叢語謂離騷餐秋菊之落英乃落其葉食之引玉函方名甘菊葉曰玉英爲證若云將斃木則如後文柟楠之屬悉總一木株柯豈得謂之英耶

輔小木　小木輔毗大木遂名爲輔襄易明或以爲梅有楠字謂擣木也疑輔當爲補愚謂不煩改

楊徹齊棗　齊地所產之棗其方俗謂之楊徹也羅願言棗產晉地尤多而世稱膠棗東海棗震城紫棗青州樂氏棗並屬齊地齊固不乏美棗矣故其名得特著爾雅唐盧照鄰詩齊棗夜含霜齊棗與戎葵爲偶戎葵亦出自釋草篇也徹或又作樹見釋文樹棗也見廣韻

煮塡棗　史記蘇秦傳說魏曰大王之地東有淮潁煮棗功臣表有煮棗侯正義曰煮棗城在信都縣六國時於此煮棗油則棗固有一種宜煮者所煮油古以爲祭品盧湛祭法春祠用棗油是也塡與鎮通謂既煮之又鎮壓以出其油也

梘附木　釋畜篇白州驥註州竅也州木乃有竅穴之木說文解梘字云樂木空也竅外之木其中必空故比桑樂器而謂之梘也石經及釋文本梘作祝書秦誓祝降時喪春秋公羊傳天祝予傳註俱訓祝爲斷木多竅穴其勢將就斷矣義亦可通衛公子州吁殺桓公傳作祝吁作祝與觀亦因音近通借

髦柔英　柔英如藤花柳絮垂絲海棠蘂也髦如白馬黑髦及詩髦彼兩髦之髦柔英下垂似之故名

諸慮奚相　諸慮與山梟同名蓋蟲之宛曼似梟者也文選江賦螺蟠森衰以垂翹註引南越志曰螺蟠一頭尾有數條長二三尺左右有腳緣登於樹儼若藤梟之附

麗矣類篇憲作蟾譜淩如切諸蟾蝦蟾四字其音悉同

傳呼者因以小變

不蜩王蚊　不詩書及古鑒石文多通作丕丕大也王蚊亦大之稱此必蜩類中之大者前文蜩凡五見郭氏以馬蜩爲最大按方言曰蟬大者謂之蝒馬大而黑者謂之蜕是馬蜩之外尚有名蜕一種爲蜩之大者此丕蜩乃其物矣今呼黑大蜩爲老蟄蟄即蟄音之轉玉篇蟄作先切蟬類也俗人或謂之王師太貽王父之遺言也

諸蜩多青碧兼灰黃色相傳樹朽所化此則蟋蟀所化其色獨黑而聲頗沸詩大雅如蟊如螣如蟘其蜩似專指此

通志六書略謂王蚊爲蟘諸蟘諸一名去蚊與此異

蚓蝘負勞　郭氏以此四字爲一科本自說文楊雄方言乃云螳螂謂之蚓則蚓宜合上蟷螂蜂而此以蝘負勞三字爲科矣釋文本勞字作蟧方言又云蟪蛄或謂之蛉蛄自關而東謂之蜓蟧負蟧提蟧一物也即上云蜓蛄蛉也或以蜻蛉說之以其有蛉蛄蛉別稱說也郭氏不信蜻蛉之說亦未能別定何物則雖說文有讀但當存疑乃遽以孫氏依方言爲不了於註方言云爾雅蚓應下屬此失指也其持之過確不有意與孫氏立異耶愚謂此閒科別非惟蚓字疑即上莫貌字亦可疑古字貌與貉同莫貌即後文匿貉與蟠螭蜱似無關涉

傳負版　玉篇曰蝒蟠蟲大如蛾有毒又曰蝒蟠蝒也皆即此蟲蟠與傳音之轉蜱與傳體之變也柳宗元文集有蝒蝒傳曰蝒蝒者善負小蟲也行遇物輒持取卬其首負之背愈重雖困劇不止也其背甚澀物積因不散卒蹶仆不能起人或憐之爲去其負復持取如故又奸上高極其力不已至墜地死

蚌蜻何　釋文曰蚌本或作持何本或作蚵蚌字當合上蜻蜻爲一科後文強醜蚌其明證也蜻蚵二字爲一科廣雅玉篇皆以蚵蟹爲蜥蜴別名集韻訓蜻爲蜥蜴類字林嗚作蜻急讀爲蜻緩讀爲蜥蜴義更可參也蜥蜴有二種一在草澤釋魚篇別名蜥蜴者是一緣屋壁今人謂之蜴虎此所釋是

蚰蛵委黍　詩豳風伊威在室毛傳曰伊威委黍也經傳明文若此且詩以伊威蠨蛸並言此亦二物並釋而郭氏有未詳之註邢氏遂闕而不疏郭氏之意將以舊說鼠蝠爲未詳耶則許氏說文已謂伊威爲鼠蝠矣以其蟲形狀爲未詳耶則上蟠鼠負已自註爲瓮器底蟲矣此一科最證佐顯確無所置疑但未詳郭氏所以未詳

之故

蛭蟅至掌　本草水蛭一名蚝一名至掌陸德明曰依本草則蛭蟅至掌即水蛭也按蛭有水蛭泥蛭草蛭石蛭諸種俱別於所生驗蛭見釋魚篇固是水族蛭蟅別見釋蟲可知其非生於水矣今逢土潤溽時泥草間多生此物俗謂之馬蟥其身細長而柔引之輒斷首銳如鍼能入人股掌噬其血蟅與至掌之名一一堪資驗也

蜜肌繼英　肌求也同禮秋官赤友氏凡除屋除其貍蟲註曰貍蟲謂蜜肌求之屬說文解肌蚌爲多足蟲後人音轉云蟠蟉其足較蟈較馬較更爲稱密故曰密肌一名繼英者與鳥屬之密肌繁英比類納稱

蟹蟹　廣雅云較蟹埤倉云蟹較較也俱以此合上較讀郭氏所不取也廣韻較字下云較魚較蓋蟹文之變集韻訓較云較魚較也鄭樵云今亦呼較蟹

蜎蜿　釋蟲蟠蜿蜿郭氏定爲蝗子斯螽本斯物也一名蜿者言爲歲厄也復見此篇者水涸爲蟲水長爲魚也陸佃埤雅曰蝗即魚鄉所化列子魚卵之爲蟲是也春魚遺子如粟著於泥中入夏水及故岸則皆化而爲魚如遇旱乾水縮不及故岸則其子久閒爲日所蒸暴乃成飛蝗故詩曰衆維魚矣實維豐年

鷓鴣鷃　釋文曰鷃本亦作鴳後文萑老鷃郭註云似鳩鷓而兔頭此鳥則其類之毛足似兔者故云兔載載跡也鷓從旨省音宜予來反因其不詳名之類今人謂鷃鳥也後東方之雉亦名鷓其音側其反與此不同

與鳼鷄　與釋文本作與此鳥與鼠同穴因有與名後文其鳥名除其鼠名鼵鼠鷄字同鼵又其別名廣雅鼵雀怪鳥屬也元和郡縣志謂同穴鳥形如家雀故或加以雀稱夏允彝禮貢合註言鼵又名鼵鼵別鼠有別名宜矣

鷊齒艾　鄭樵註曰艾即鷊也巧婦鳥之雌者也詩疏謂巧婦即鴟鴞啄尖如錐取茅莠絮麻爲窠此云鷊齒詩云予口卒瘏蓋皆以其勤取茅莠言之

蜜肌繁英　鄭樵曰英雞也啄映石英故以名焉其毛羽文采穠密又名密肌釋文本密作鵝英作鵝字俱从鳥郭氏謂釋蟲文誤重於此未必然

鵲到疾　後文鵲鵲其雄鵲雌者卑弱此詩慎所謂鼫鼠貌賦之若虛曰非也故釋文鵲又音介到殺也謂殺鳥而食禽月令廣始行戮是也疾加徙鳥鷹疾之疾大凡鷙介鳥之善搏鬬者悉其此稱非一種鳥也下接鼫鼠可例參

千合郎鷊鼓也此鳥與鷹鷂鳩並列知是鳩類蒼頡篇謂鷊鼓鳥即有穀鷊或似又因鷊穀音轉鳩稱有穀本以其聲所自呼而聲以雄雌分高下雄而聲高者如云布穀雌者聲下如云鷊鼓此篇既稱鳲鳩又及於此亦猶桃蟲之外有蟹蟲艾也

鴟諸雉　此總釋諸雉下遂分列鷓雉鷂雉等名其鷓春鉏句誤脫在此下耳說文鴟字作鷵以淮南子鷵牟六合證之鷵虛自有該舉都凡之義

閩洩多狃　注疏考證曰洩與渫同狃狃有牝無牡故云閩洩伏行交足故云多狃非別有獸也當連上文狃狃小而好啼讀按此說最確當惟以交足爲狃未知所本書君陳狃於姦宄詩鄭風將叔無狃狃者習也復也狃猩雖人言而不離禽獸杜佑通典言其好酒及驕人因置之山谷行營數百爲羣見酒物等知人設張取已舉曰奴欲殺我捨爾去也既去復還相呼試其嘗酒並探屬著遠醉人出收之無遺逸者則凡物之狃快其性雖明知禍苦而卒不能改者莫猩猩若也所以謂之多狃

鼫鼠　鼫从時省廣韻不省作鼫時猶常疑即恆常在人家鼠或曰鼠爲十二屬首所以紀歲時故有鼫名依此說仍常鼠耳

鼫鼠　郭氏曰名見山海經形則未詳據舍人言其鳴如犬吠則此鼠形狀仍見於山海經北山經丹熏之山有獸狀如鼠而苑首麋身其音如犬名曰耳鼠耳鼠與鼫鼠當是一物隨方俗異稱

鼫鼠　玉篇鼫亡云亡運二切總訓斑尾鼠廣韻讀文音者云斑鼠閒音者云鼠文爾雅釋文亦具閒文二音依廣韻則當定讀如文

鼫鼠　說文字林皆謂鼫爲豹文鼠則下豹文二字應讀屬於此終軍辨豹鼠事不見前漢諸籍惟郭氏比註及序言之摯虞三輔決錄謂以爾雅辨豹文鼠者乃光武時孝廉郭賓攷也文選註太平御覽俱引賓氏譜稱爲攸事傳聞既已異辭安見許慎呂忱之必不足從耶唐書虞藏用傳云其弟若虛在隴西有獲異鼠者豹文虎臆大如拳職方辛怡諫謂之鼫鼠而賦之若虛曰非也此詩慎所謂鼫鼠貌賦之若虛曰非也

從許遠郭而以豹文字林皆謂鼫爲豹文而形小者一坐驚服是唐人多故釋文鵲又音介到殺也謂殺鳥而食禽月令廣始行戮是也疾加徙鳥鷹疾之疾大凡鷙介鳥之善搏鬬者悉其此稱非一種鳥也下接鼫鼠可例參

犀牛　犀从昊古闃反昊山獸名釋獸篇有鼫釋文云本多作昊郭謂其爲物一歲千斤牛因大牲而其體長有

爾雅補郭

南山野牛或亦有一黃頭長至千斤者故遠比野牛

異謂之狂牛

爾雅補郭卷下

篠安孫親元校采

爾雅漢注

臧鏞堂撰

爾雅漢注序

不識古訓則不能通六藝之文而求其意欲識古訓當於年代相近者求之爾雅一書舊說開始於周公孔子兩子夏暨叔孫通輩續成今滅生在東從揚子雲鄭康成之言斷以爲孔子門人所作其爲注者漢有犍爲文學樊光李巡魏有孫炎爲反切之學所自始是皆說爾雅者所宗也今唯晉郭璞注盛行而他皆失傳郭於古文古義不能盡通往往以已意更定或古之士病焉幸李孫諸人說時散見於唐人諸書中其爲郭氏所棄而不取者說頗往往勝郭在東篤好古義徧加搜輯彙成三卷庶乎道言之不盡墜也夫時之近遠猶夫州土之各異以吳人解越人之言縱不盡通猶得其六七燕秦之士必不遠焉故吾亦不謂李孫諸人之解之盡得也然其是者必野於後人所見在東勤勤掇拾能引伸其所長而不曲護其所短由詁訓以通經學斯不難猶塗而至矣吾因以知宋人若陸佃鄭樵之更不足尚也與其陸鄭之是從又無寧郭乾隆五十四年陽月既望杭東里人盧文弨序

爾雅漢注卷上

武進 臧鏞堂撰 承德 孫馮翼校訂

釋詁第一 陸德明經典釋文爾雅音義上中詁樊光李巡本作故又毛詩音義上鄭箋紀注爾雅則作釋詁樊孫等爾雅本告爲釋故

胎始也

孫曰胎大才反釋文

注曰胎生之始孔穎達詩七月正義人之一房沙門元應一切經音義一作胎始義也

廓宏墳路冢劉昞晊大也

孫曰廓張之大也劉都耗反昞方滿反釋文又毛詩釋文下一切經音義九孔穎達詩正義九

樊曰周禮云其聲大而宏詩云有賁其首晊可見之大也

舍人曰輅車之大也冢封之大也書費誓正義三荀子哀公篇楊倞注邢昺爾雅疏引舍人曰輅車之大也冢封之大也

蘧上也字舊誤作者

般至也

孫曰般古盤字也釋文史記相如列傳索隱

祥善也

李曰祥福之善也孔穎達春秋成十六年正義二十八

敘緒也

孫曰謂端緒也史記集解序張守節正義

怡懌樂也

注曰怡心之樂也懌意解之樂也二卷十三作懌注義誤一切經音義一按卷

適自也

孫曰適古逝字釋文

漠謀也

舍人曰漠心之謀也釋文釋文作心之謀今從疏所引

孫曰漠音莫釋文

典常也

李曰典禮之常也賈公彥周禮太宰之職疏二

享宰也

注曰享禮義之罪也一切經音義二

黃髮齯齒齡背耇老壽也

舍人曰黃髮老人髮白復黃也齯齒老人氣衰皮膚消瘠皆若齡魚耇觀也血氣精華觀竭言色亦黑如狗矣青正義十一孔穎達詩南山有臺正義十之一又行葦十七之一正義十五邢疏

孫曰黃髮髮落更生耆耇面凍梨也如浮垢老人壽徵也方詩正義十之一又十七之二春秋正義十五邢疏按邢疏作

言云燕代北鄙謂耇爲梨

面如凍梨色行一如字今從詩正義所引朱子詩集傳亦同

亮信也

注曰諒知之信也一切經音義十七

展亶誠也

注曰展者言之誠亶者行之誠周禮疏人注然猶之也注即亦舊注也

濫浪笑敖戲謔也

舍人曰諸戲謔也浪意明也笑心樂也敖意舒也戲邪戲也

謔笑之貌也詩正義二之一邢疏南今從邢疏舊本邢疏也上有笑今按當衍

緜於也

孫曰緜音由又音遙釋文

仇讎敵匹也

注曰怨之匹也一切經音義六

李曰仇怨之匹也怨耦曰讎一切經音義二又九邢疏

孫曰仇相求之匹也詩正義一之一一切經音義十四又十八

妃嫦也

某氏曰詩云天立厥妃詩正義十六之四

緒肩繼也

舍人曰緒繼道也肩繼世也春秋隱十一年正義四一切經音義八又九

頤靜也

孫曰頤五鬼反釋文

慫遵也

舍人曰慫行之遵也一切經音義九

圮毀也

孫曰圮房美反圮毀也釋文

崇充也

舍人曰崇大充盛也春秋正義二十一年舍人本崇作威下句及注同樊七代反

尸宋也釋文宋孫郭本宋七代反

果肩堪勝也釋文果本今作果堪字又作戡

孫曰果決之勝也戡強之勝也書正義十一切經音義九邢疏

舍人曰肩強之勝也詩正義九邢疏

劭勉也

注曰劭美也文選四十六豪士賦序注又五十五演連珠五十有注

昏强也

孫曰昏夙夜之强也書曰不昏作勞書正義九邢疏

台我也

孫曰台牟而反釋文

余身也

舍人曰余卑謙之身也春秋正義十三 邢疏作謙卑之身

孫曰余舒遲之身也春秋正義十三 邢疏

餤進也

注曰甘之進也備行均從 盡手鑑四

介右也

孫曰介者相助之義詩正義十七之一 邢疏

泯罄殲盡也

李曰泯沒之盡也詩正義十五之三

孫曰罄竭之盡也一切經音義九

舍人曰殲滅之盡也書正義七 春秋正義九又十五 邢疏

蕪豐也釋文蕪古作蕪

拳桑也

孫曰拳子由反釋文

寔塞也

舍人曰寔塞之連詩正義四之一

濂虛也

某氏曰周禮云野茫民散則削之詩正義十八之五 按大義云茫虛也又正義云唯某氏之本有茫字耳其諸家爾雅舊舍之按釋文濂舞云本或作蕪則茫即蕪字外更有茫字也

痛瘠也釋名妄篇云茫虛也又正義云唯某氏之本有茫字外更有茫字也

孫曰痛人疲不能行之病指馬疲不能進之病胝蹠馬拔不能升高之病矛黃馬更黃色之病瘏者長之病也瘏者滯之病也痡疲病也釋文詩正義一之二 邢疏

注曰瘏勞病也手鑑四 周言勞子之病詩正義十八之三 疑本作謂注

舍人曰瘏瘏痡瘏皆心憂憊之病也釋文 邢疏

恤憂也

孫曰恤收之憂也一切經音義九

勤勞也

孫曰勤習事之勞也詩正義二之二 邢疏

勞來勤也

舍人曰勞力極也來強事也一切經音義九 又十一 又十三

惡恩也

舍人曰惡忘而不得之恩也詩正義一之三 邢疏志傳

戩祓祐福也

孫曰戩音翦祓除之福詩正義十七之一 釋文

注曰祐天之福也一切經音義二 按祐字从古字訓天也手鑑 周書周頌解天爲古鄭康成堯典存古天也敬祐爲天之福

禋祀祠祭也

孫曰禋絜敬之祭也書正義三 春秋正義四 中論史記五帝本紀正義

舍人曰祀地祭也祠天祭也一切經音義二又二十二又二十二 三十三 二十二不云舍人

嚮危也

注曰事之危也手鑑二

畿涖也釋文涖類 孫虛已反

孫曰涖近地詩正義十七之四 邢疏

亶祜厚也

某氏曰詩云俾爾亶厚詩桑柔正義十八之二

注曰祜謂福厚也一切經音義二

貪僞也

孫曰貪言之僞也書正義八 春秋正義十六 邢疏

話言也

舍人曰話政之善言也書正義七

孫曰話善人之言也書正義九又十七 邢疏

逞見也

注曰心不欲見而見曰逞手鑑四

匿微也

舍人曰匿藏之微也春秋正義六十 邢疏

安止也

孫曰妥他果反釋文

柔安也

某氏曰詩云懷柔百神詩正義十九之二

弛易也釋文弛手音尸紙反下音亦

毗劉纍樂也釋文毗類先本作庇纍本又作纍樂本又作樂按詩正義引舍人注作纍樂劉釋文所引當即是舍人本

舍人曰毗劉纍樂之意也木枝葉稀疎不均爲纍樂詩正義十八之二 邢疏

樊曰庇蔭也釋文

親孚蕃離也郭注蕃離孫炎然字則爲義

楨翰榦也

舍人曰楨正也築牆所立兩木也翰所以當牆之兩邊障土者也書正義二十 詩正義十四之二 春秋正義十又二十二又二十五 邢疏

圉垂也

舍人曰圉拒邊垂也詩正義十八之二 春秋正義四 邢疏

孫曰圉國之四垂也詩正義十八之二 邢疏

嗟咨醜也

注曰嗟楚人發語端也文選五左太冲吳都賦劉淵林注

舍人曰串習也一切經音義九又十七又十八

串習也

舍人曰串心之習也一切經音義九又十七又十八

虛久也

孫曰虛居之久也書正義九

孫曰虛久也釋文虛類 孫虛已反

胡代也

孫曰胡厠之代也書正義五

緒餘餘也

孫曰緒野之餘也詩正義八之一 又十九之四 春秋正義十七 又二十六

舍人曰餘自家之野也詩正義十四之一 邢疏

棲遲憩息也釋文憩孫本作偈又沛正義云整與憩古今字

舍人曰棲遲行步之息也憩臥之息也詩正義七之一 一切經音義一又十九 邢疏

注曰憩止之息也一切經音義二又一 又二十二 淵本按此當是字誤

孫曰餘虛費反咽許器反釋文

某氏曰詩云民之飲咽詩正義十七之三

俟時具也文選注引舍人作其的

舍人曰共具物也俟具事也文選八揚子雲羽獵賦李善注 文選注舍人上有部字

伯長也

舍人曰伯位之長也一切經音義九

算數也

舍人曰釋數之曰算書正義十

亂治也

舍人曰亂義之治也書正義九 邢疏

孫曰亂治之理也書正義九 邢疏

某氏曰詩云溷此羣醜詩正義二十之一 按詩注作溷此羣醜溷治正義云溷治釋詁文 彼屈作溷某氏引此詩是首義同也據正義說知某氏引詩作溷字蓋所引者是韓魯詩一與毛氏異也

溫慎也

舍人曰溫行之慎也詩正義十九之一 邢疏

某氏曰詩云假以溫我詩正義十九之一 詩云二字以意增

任佞也

孫曰任似可任之佞也書正義三 邢疏

儀因也釋文儀樊孫如羊反作儀

樊曰論語其父擯乎釋文擯釋文本作樊孫今以時次先者爲注下仿此

珍孚獻也

舍人曰獻珍物曰珍獻食物曰獻文選八楊子雲羽獵賦注

纂俘取也

注曰盜位曰纂一切經音義二

李曰因敵曰俘伐執之曰取春秋正義十邢疏

在察也

舍人曰在見物之察書正義二

析祭也

李曰析爲木之餘也書正義九邢疏

廣穀也

孫曰廣音庚釋文

卽尼也

孫曰卽猶今也尼者近也書正義十弗同徒邦駁拘泥說於孫氏尤多多後邪邪義與古往同者多者邪同二字以聽其所本也

尼定也

舍人曰尼者私之定也邢疏

暱近也

舍人曰暱戚之近也春秋正義十一

孫曰暱親之近也書正義十一文選十六應士衡歎逝賦注又二十六顏延年和謝靈運詩注又三十謝惠連七月七日夜詩注引作文選

卒已也

李曰卒事之已也一切經音義九

卒終也

舍人曰卒病之終也一切經音義九

殂落死也

李曰殂落堯死之稱書正義邢疏

釋言第二

斯離也

孫曰斯析之離詩正義七之一毛詩音義中一邢疏

荷儘也釋文荷樊本作徇徇俊反

馹傳也按春秋正義及釋文則舍人與孫聖似作驛

舍人曰驛算者之傳也春秋正義二十

孫曰傳車驛馬也春秋正義四十二左氏音義四驛同

荒奄也

孫曰荒大之奄也詩正義十六之四又十七之三邢疏

侈侍也

注曰侍事自侈也一手鈔

編稱也詩正義八之二引釋詩作稱也一作編未詳是誰氏本廣雅釋言編稱也

稱原再也釋文稱舍人本作冓

孫曰再草生之再也春秋正義二十九邢疏

敉撫也

孫曰敉敉是反釋文

腿病也

舍人曰腿瘦也史記司馬相如列傳索隱

注曰腿肉之瘦也文選二十六謝靈運初去郡詩注

梳充也釋文梳介疏今文之學也當本作梳引書梳梳四字疏古文因孫作光定作光字疏或作梳

奕式也

孫曰式變雜不一詩正義十八之五又二十之二邢疏按毛詩音義下

鎮鎮稔也釋文稔李又作鎮詩音義下引爾正文作鎮

孫曰烝之曰鎮均之曰鎮詩正義十七之三毛詩音義下

殘將送也

孫曰送文曰殘將行之送也詩正義十九之三後漢書十上李賢注音義邢疏

流覃也釋文覃本又作蕈字林釋文則孫炎亦作蕈

孫曰蕈草名

蹙蹙也

孫曰蹙蹙行之迫也詩正義十九之三一切經音義

蹙國禁也

舍人曰蹙國未有兩預防之也一切經音義九又二十四

愷悌發也按詩正義則舍人等本作俱作闓

舍人曰闓明發行詩正義五之二

畯農夫也

孫曰畯夫田官也詩正義八之一邢疏

蓋裂也釋文蓋古答反舍人本作答

邑載也釋文謝氏云邑字又作載有云載者載之誤引同

謠謠果也

孫曰楚人曰謠秦曰謠釋文謠

淇清也

樊曰淇然清貌釋文邢疏

庇麻廕也

舍人曰庇蔽也祛依止也春秋正義十六邢疏

孫曰庇覆之廕也一切經音義九

俊吮也

孫曰心吮也詩正義十八之二邢疏

祺祥也

舍人曰祺福之祥詩正義十九之一邢疏

某氏曰詩云維周之祺詩正義十九之一詩音義引今俗本

眥廣也

李曰眥去之廣也一切經音義九

棄寶也

舍人曰美寶爲棄詩正義二十之一毛詩音義下邢疏釋文八百二

浚慄也釋文浚李又作俊力唐反

樊曰浚冰栗也釋文

誨明也

樊曰誨除垢穢使令清明邢疏

茅明也

舍人曰茅昧之明也春秋正義二十三邢疏

明朔也

樊曰詩云高朗令終日月光明春秋正義

坎律銓也

樊曰坎封水也水性平律亦平銓亦平也春秋正義十三邢疏

冥幼也詩正義坊同疋亦或作窈

孫曰冥深闇之窈也詩正義十之二

某氏曰詩曰幽幽其冥詩正義十之二

蒐獮也釋文蒐李本作搜呂狩反

舍人曰蒐調毛也扇胡人續羊毛而作書正義六詩正義作扇毛扇也胡人續羊毛而作之今從詩正義舍人義多而調如柴充也曰扇大充虛虛侈也曰虛虛泉也虛多也虛空也曰虛城池也虛空也曰虛側最古

孫曰毛蒐爲扇書正義六

燎燎也燎燒也

舍人曰燎以火燎也燎燒也詩正義十五之二邢疏

孫曰燎香祭釋文

樊燒也

孫曰樊國之燒也詩正義五之一又十四之三邢疏

庶侈也（按詩葾笑爲豆孔庶箋庶勝也正義云釋言文引舍人本注庶勝也爲葾釋文勝字又作侈）

舍人曰庶眾也勝多也（詩正義十三之三）

孫曰庶豐多也（詩正義十三之二）

葾驟也（釋文驟在善反又子朝反沈樂法本作燈音同孫奐二郭本作葾且前集葾驟沈集注本合爲一字葾釋文驟本作葾且葾音葾有大義卽葾字之異文驟從且聲音葾可省作且卽廛驟組字皆有驟音而驟從且可証也廣雅釋言亦作將且也與葾之本正同沈不識字之義以將且合一作葾燈也與連葾弗之本又背郭氏之義）

舫泭也（釋文舫葾本作詩符方反泭葾本作桴依本正義桴讀作泭今從毛詩音義上寫正）

孫曰方木僞水中爲桴筏也（詩正義一之三毛詩音義則舫本同葾作泭）

洵均也

李曰洵徧之均也（詩正義十八之二　邢疏）

某氏曰詩云菀彼桑柔其下侯洵（詩正義十八之二引釋言云某氏別此詩）

遹遲也

孫曰遲徒荅反（釋文）

儔怒也

舍人曰儔怒聲也（詩正義十七之四　邢疏）

揆度也

孫曰揆商度也（一切經音義九）

愍飢也

李曰愍宿不食之飢也（詩正義一之三　邢疏）

里邑也

李曰里居之邑也（春秋正義三十）

緘介也（釋文李孫舍人本並云緘繩也介別也）

苞稹也

孫曰物叢生曰苞齊人名曰稹（詩正義六之二　背正義六　邢疏）

逞落也（釋文孫本吾字作午按釋文逞落作午吾）

孫曰午吾補反（釋文）

渝變也（釋文渝舍人作渝）

宦脊也

李曰宦飲酒之脊也（詩正義四之三　邢疏）

耋老也

舍人曰年六十稱也（春秋正義十三）

孫曰耋他結反鐵也老人面如生鐵色（詩正義六之三　釋文　邢疏　按耋實鐵同詩駉鐵漢地理志作駉鐵）

綱紘也

李曰綱繩之紘也（詩正義八之一　邢疏）

跛蹇也瘸跛也

李曰跛前行曰蹇跛卻頓曰瘸（背正義八之三　邢疏）

蒸塵也

孫曰蒸物久之塵（詩正義十八之二　邢疏）

飫私也

孫曰飫非公朝私私飫飲酒也（詩正義九之二　邢疏）

猶勝也

李曰猶骨肉相親勝也（詩正義九之二　邢疏）

宛圓也（釋文宛舍人本作蜿）

舍人曰跳者躍之閒（釋文）

輸同也（釋文輸李孫屋緯反）

郵過也

舍人曰尤怨人也（文選六十頁苗平屈原文注按別子楊朱篇物清之與物浊者順釋文引俞正尤過也是鄭尤過鄭讀作郵郵字誤也實之初筵不知其郵箋郵過也）

遹遝也（釋文遝李又作逮）

孫曰遹逸去也（背正義八之三）

麗踣也（春秋正義左氏音義麗炎注文踣俱作仆）

孫曰蔔覆曰什（春秋正義五十五　左氏音義六）

僖僖也

舍人曰背踣意也（春秋正義三）

虹潰也（釋文虹李本作蝃下蝃反）

隱蔽也

孫曰積土如水情所以蔽氣辭也（毛詩音義上）

鬱氣也

李曰鬱盛氣也（一切經音義二又二十）

新料也

孫曰新爲民新禍叫告之辭也（一切經音義九）

濬深也哲智也

舍人曰濬下之深也哲大智也（書正義三　邢疏）

弇蓋也

孫曰弇蓋（詩正義十之二）

握具也（釋文握李本作幄）

李曰幄居位處之具也（釋文　邢疏）

閔恨也（釋文恨孫炎作很春秋正義李巡本作恨）

李曰相怨恨（春秋正義十　郭同）

孫曰相狠戾也（春秋正義十五引孫注狠文正作很　釋文　邢疏）

燬火也

李曰燬一名火（詩正義一之三　文作一音火與孫說合　邢疏）

孫曰方言有經重放謂火爲燬也（詩正義一之三　釋文　邢疏）

懈怠也

注曰懈者極也怠者燬也（一切經音義十八）

僅職也（春秋正義引舍人李巡注僅與作是）

舍人曰閒暇無事也（春秋正義三十）

李曰遑閒暇也（春秋正義三十九）

宵夜也

舍人曰宵陽氣消也（書正義二　邢疏）

逃迭也

李曰逃者更迭書（正義五　邢疏）

矧況也（邢庄謝氏曰老管況是也）

廉辭也（郭注或說云即倉廩）

舍人曰廉少辭也（釋文　邢疏）

孫曰廉藏穀辭絜也（釋文　邢疏）

遁逃也

樊曰行相避逃謂之遁（書正義八）

干扞也

孫曰干捍所以自蔽扞也（書正義四　詩正義一之三　毛詩音義上　邢疏）

辟刖也

李曰斷足曰刖也（書正義十九　孫奐九　邢疏　按元行冲孝經正義六）

燠煖也

舍人曰燠溫煖也（書正義十二）

塊塢也

孫曰塢土塊也（儀禮疏十三）

啓跪也

李曰啓小跪也（春秋正義三十又三十九）

覥姑也

舍人曰覥擅也一曰覥覥也謂自專擅之貌（釋文）

孫曰覥人面姑然也方言云楚鄭或謂狡猾爲姑姑猶猾也（疏按郭本作葉李云今凡小兒多詐謂之姑釋文　邢疏　按郭本作葉李云今注亦正多引方言故從葉）

翳醫也（春秋正義引經文與孫郭注俱作廢）

孫曰翳淳廢也（春秋正義十四　左氏音義五）

翻壽也

李曰翻舞者所持纛也（詩正義四之一　邢疏）

孫曰翻舞者所持羽也（詩正義四之一　邢疏）

陞㙆也

舍人曰陞城池也壑溝也詩正義十八之四

李曰陞城池壑也詩正義十八之四

芼搴也釋文郭音義云本又作毛甕

孫曰皆擇菜也詩正義一之一　邢疏

某氏曰搴猶援也詩正義一之一　邢疏

狃復也釋文復李音服

李曰狃能屈伸曰復釋文

孫曰狃忕前事復爲也詩正義四之二　按忕舊多譌作伏今從釋文　釋文　邢疏

班賦也

李曰班謂賦與也一切經音義十四

孫曰謂布與也書正義十三　郭同

緍綸也

孫曰皆繩名也詩正義十五之一　邢疏

漦盝也

李曰吐沫漦也釋文　邢疏

寬綽也

孫曰性之裕者邢疏

華皇也舊倒作皇華釋文石經俱作華皇按郭注釋草引釋言云華皇也邢疏亦釋此皇今據此移正詩有皇皇者華常棣之華裳裳者華苕之華故釋言釋之云華皇也邢疏云以皇皇亦華貌之名是誤倒已久

釋訓第三

明明斤斤察也釋文斤斤魏居勤反

舍人曰明明甚明也斤斤物精詳之察也詩正義十八之五　釋文　邢疏

孫曰明明性理之察也斤斤重慎之察也詩正義十八之五　釋文　後漢書十八注　邢疏

李曰斤斤精詳之察也後漢書十八注

條條智也釋文條條舍人本作攸攸

矯矯勇也

舍人曰矯矯得勝之勇也詩云矯矯虎臣釋文

洸洸武也釋文洸洸舍人本作僙音同按鹽鐵論繇役篇引詩云武夫僙僙與舍人本合注余疋者如樊光當于此引詩云武夫僙僙後人見毛詩作洸洸因改爾雅獨僙字也或作洸洸也而舍本改作洸也是

濟濟止也

孫曰濟濟多士之容止也詩正義十六之一

委委佗佗美也釋文委本或作禕佗本作它於宜反

舍人曰禕禕者心之美詩云禕禕它它釋文按說文引余疋云禕禕它它之省余疋出于漢世今文之學也三家詩必作禕字孫郭等據毛詩改之又隸釋漢衡方碑云禕隋在公此魯詩也

羔羊退食自公委蛇之文而委字作禕與君子偕老者正合余疋所載皆君子之詩子此允佗藉詩羔羊作蛇蛇有釋文可證洪适隸釋載漢衡方碑詩子所稱其非委佗卽出三家而不能定其爲何家也今以余疋參子其非恐疑卽出三詩矣衡方碑令余疋是魯詩之明證之何此余疋是魯詩之明證

李曰皆容之美也詩正義三之一　邢疏　正義作寬容今從邢疏所引詩

孫曰委委行之美佗佗長之美詩正義三之一　邢疏

忯忯愛也釋文忯忯李余之反

李曰忯忯和適之愛也釋文　邢疏

媞媞安也詩葛屨十三之一注引詩好人提提正合

孫曰提提行步之安也詩正義五之三　邢疏　此並孔氏顆毛詩所改不知釋文之有明據也

簡簡大也

李曰簡簡降福之大也詩正義十九之一

赫赫躍躍迅也釋文赫赫郭音釋舍人本作奭奭石反躍舍人本作趯

孫曰赫赫顯著之迅詩正義十八之五　邢疏

壿壿喜也

樊曰詩云壿壿舞我釋文

舍人曰壿壿舞貌釋文

瞿瞿休休儉也

李曰皆良士顧禮節之儉也詩正義六之一　邢疏

蹻蹻憍也詩正義引孫炎余疋蹻作驕

孫曰謂驕慢之貌詩正義十七之四

夢夢亂也

孫曰夢夢昏昏之亂也詩正義十八之一　邢疏

邈邈悶也

舍人曰邈邈憂悶也詩正義十八之五　邢疏

儚儚惛也

孫曰儚亾冰二反釋文

版版盪盪僻也

李曰版版者失道之僻也盪盪者勿思之僻也釋文　邢疏

孫曰盪盪法度廢壞之僻詩正義十八之一

居居究究惡也

李曰居居不狎習之惡詩正義六之二　邢疏

孫曰究究窮極人之惡詩正義六之二　邢疏

仇仇敖敖傲也釋文敖本又作警舍人本作嗸

舍人曰仇仇無倫理之貌警警衆口毀人之貌釋文　按毛詩十月之交讒口嗸嗸漢書劉向傳引詩作讒口嗸嗸潛夫論賢難篇引作讒口嗸嗸古文嗸字今文作嗸者嗸之異散者嗸之省同爲一字是嗸嗸嗸作嗸嗸嗸也左傳桓十三年莫敖漢書五行志中上載左傳作莫囂此嗸

爲嗸古文之證余疋舍人本作嗸與今左傳及潛夫論合嗸嗸字當從舍人本作嗸

佌佌瑣瑣小也

舍人曰佌佌形容小貌瑣瑣計謀褊淺之貌詩正義十二之一　釋文　邢疏

慘慘愠也

李曰慘慘憂怒之愠詩正義十八之一　邢疏

殷殷憂也釋文慇慇樊光本作殷殷又見毛詩音義下

畇畇田也

注曰詩云畇畇原隰詩正義十三之二

畟畟耜也

舍人曰畟畟耜入地之貌詩正義十九之四　邢疏

郝郝耕也按詩正義引舍人余疋本郝郝作釋釋

舍人曰釋釋猶藿藿解散之意詩正義十九之四　邢疏　按注余疋者多引詩其詞與毛不同此舍人當云郝郝猶藿藿釋字毛作澤澤釋與澤字形相近不當作釋是後人順毛而改

繹繹生也

舍人曰穀皆生之貌詩正義十九之四　邢疏

緜緜穮也釋文穮字書作穮正義引舍人本余疋作麃與釋文合

孫曰緜緜言詳審也詩正義十九之四　邢疏

挃挃穫也

孫曰挃挃穫聲也詩正義十九之四　邢疏

粟粟衆也

李曰粟粟積聚之衆也詩正義十九之四　邢疏

溞溞淅也烰烰烝也

樊曰詩云釋之溞溞烝之烰烰詩正義十七之一引釋訓云樊光引此詩

孫曰溞溞淅米聲烰烰炊之氣詩正義十七之一

峨峨祭也

舍人曰峨峨奉璋之貌詩正義十六之三

鍠鍠樂也詩正義引舍人作喤喤

舍人曰喤喤鐘鼓之樂也詩正義十九之二　按漢書風俗通皆同余疋作鍠舍人當作鍠

穰穰福也毛傳作穰

舍人曰穰穰衆多之貌也詩正義十九之二

某氏曰詩云降福穰穰詩正義十九之二

子子孫孫引無極也

舍人曰子孫長行美道引無極也詩正義十三之二　邢疏

顒顒卬卬君之德也

孫曰順順儼貌溫順也印印志氣高遠也詩正義十七之四

藹藹萋萋臣盡力也

舍人曰藹藹賢士之貌萋萋梧桐之貌詩正義十七之四

孫曰言衆臣竭力則地極其化梧桐盛也詩正義十七之四

儵儵擺刷毒也釋文儵儵樊本作倏倏

樊曰詩云攸攸我里釋文里舊本說思今從宋刻

皋皋琄琄刺素食也釋文皋皋樊本作浩古老反

舍人曰皋皋不治之貌詩正義十八之五釋疏按尒疋當本作浩浩舍人注同樊當引詩云浩浩誠誠殺人莫毛詩皆爲皋皋

孫曰琄琄無德而佩空食祿也詩正義十三之一又十八之五邢疏

惙惙憂無告也釋文惙惙樊本作惙

憲憲洩洩制濫則也詩正義十七之四邢疏

李曰皆惡濫爲制濫則也詩正義十七之四邢疏

孫曰厲王方虐諂臣並爲制作法令詩正義十七之四邢疏

謔謔謞謞崇讒慝也

舍人曰謔謔謞謞皆盛烈貌詩正義十七之四邢疏

孫曰厲王暴虐大臣讒諂然喜謞謞然盛以興讒惡也詩正義十七之四邢疏

注曰言隱惡其情以節非釋文慝請儒遊女陟反

爲翁詆詆其供職也

李曰君闇鄙臣子莫親其職詩正義十二之二

抑抑密也

舍人曰威儀密靜也詩正義十八之一邢疏

聾叟也

孫曰謂相聾叟入於惡也詩正義十九之四邢疏

朔北方也

舍人曰朔盡也北方萬物盡故言朔也書正義二邢疏

李曰萬物盡於北方蘇而復生故言北方書正義二邢疏

諼忘也

孫曰詩云焉得諼草詩正義三之三邢疏

鬱酒食也釋文鬱舍人本作鬯

舍人曰古曰鬱釋文按釋文則鬱舍人本作鬯

李曰得酒食則喜歡也詩正義八之一邢疏

舞號雩也

孫曰雩之祭有舞有號釋文邢疏

既微且尰骭瘍爲微腫足爲尰

孫曰皆水涇之疾也詩正義十二之三邢疏

是刈是濩煮之也

舍人曰是刈刈取之是濩煮治之詩正義一之一邢疏

孫曰煮爲以爲絺綌詩正義一之三

顯帝武敏武迹也敏拇也釋文敏舍人本作畝疑舍人是拇作畝

舍人曰古者姜嫄履天帝之迹於畝畝之中而生后稷釋文

孫曰拇跡大指處詩正義七之一

張仲孝友

李曰張姓仲字其人孝故稱孝友詩正義十二邢疏

美女爲蠙

孫曰君子之援助然詩正義三之一邢疏

美士爲彥

舍人曰國有美士爲人所言道也詩正義四之三書正義八邢疏

其虛其徐威儀容止也

孫曰虛徐威儀謙退也詩正義二之三邢疏

目上爲名

孫曰目上平博詩正義五之二邢疏

之子者是子也

李曰之子者論五方之言是子也詩正義一之三邢疏

禮裼肉袒也

李曰禮裼脫衣見體曰肉袒詩正義一之二邢疏

孫曰袒去裼衣詩正義四之二邢疏

暴虎徒搏也

舍人曰無兵空手捕之詩正義四之二

馮河徒涉也

李曰無舟而渡水曰徒涉詩正義十二之二邢疏

蓮條曰柔也

舍人曰蓮條巧言也釋文

李曰蓮條巧言好辭以口餌人是謂曰柔詩正義二之三釋文邢疏

孫曰蓮條之疾不能俯口柔之人視人頻色常亦不伏因以名云釋文郭同

威儀面柔也

舍人曰威儀令色誘人釋文

李曰威儀和顏悅色以誘人是謂面柔也詩正義二之三釋文邢疏

孫曰威儀之疾不能仰而柔之人常俯似之因以名云釋文郭同

夸毗體柔也

舍人曰夸毗卑身屈己也釋文史記索隱二十

樊曰詩云無爲夸毗釋文

李曰屈己卑身求得於人曰體柔詩正義十七之四邢疏

孫曰用己卑身以柔順人也釋文郭同

婆娑舞也

李曰婆娑盤辟舞也詩正義七之一邢疏

孫曰舞者之容婆娑然詩正義七之一邢疏

絨羔裘之縫也

孫曰絨縫之界域詩正義一之四毛詩音義上詩疏陝作絨之爲界域

殷采呻也

孫曰人愁苦呻吟之聲也殷丁見反采香處反詩正義十七之四邢疏

僞張誑也

孫曰眩惑誑欺人也書正義十六

釋親第四

父之姊妹爲姑

樊曰春秋傳云姑姊妹春秋正義三十一

孫曰姑之言古尊老之名也詩正義二之三

宗族族字毛本及諸本俱在釋親第四下今從石經與宋刻釋注本移於此與諸篇合下母黨妻黨同

母之昆弟爲舅

孫曰舅之言舊尊長之稱詩正義六之四邢疏按古舅人定名俱有意義非無故而爲是

孫曰姑之稱且不識於義云何矣古注其可廢乎

母黨

妻之姊妹同出爲姨

孫曰同出俱已嫁也詩正義三之二春秋正義八又三十五郭同

女子謂姊妹之夫爲私

孫曰私無正親之言詩正義三之二邢疏

女子同出謂先生爲姒後生爲娣

孫曰同出謂俱嫁事一夫也公羊傳曰娣者何弟也此其義也春秋正義八又二十七又五十二郭同

妻黨

爾雅漢注卷中

武進　臧鏞堂撰　承傳　孫馮翼校訂

釋宮第五

宮謂之室室謂之宮　李曰所以古今通語明實同而兩名　案古今通語當作通古今語　書正義十一　邢同

牖戶之間謂之扆　李曰謂牖之東戶之西爲扆　書正義十八

其內謂之家　李曰謂門以內也　詩正義十六之二

東西墻謂之序　書正義十八後漢書注五十七文選注十一　御覽引舍人爾雅作廂則作廂卽　案舍人本郭從孫不從舍人　書正義一百八十五俱作東西廂案孫郭皆作廂御覽一百八十五

舍人曰殿東西堂序每卑處　太平御覽一百八十五　書正義

孫曰堂西墻所以別序內外也　書正義十八

西南隅謂之奧　孫曰室中隱奧之處也　郭注同　書正義二

西北隅謂之屋漏　舍人曰古者徹屋西北屏以狄浴汲者訖而復之故謂之屋漏也　太平御覽一百八十八　柳箋云屋小帳也禮隱也禮祭於奧祭畢徹設饌於西北隅隱之處此祭之床也　舍人蓋亦訓禮爲隱與郭同也　詩正義十八禮記正義一公羊疏十七

孫曰屋漏者當室之白日光所漏入也　詩正義十八禮記正義一公羊疏十七

東北隅謂之宦　舍人曰東北陽氣始起萬物所養故謂之宦也　御覽一百八十八

李曰東北者陽氣始起有養萬物故曰宦宦養也　釋文邢疏

孫曰日側之明　禮記正義一

東南隅謂之突　舍人曰東南萬物生蟄蟲必出無不由戶穿　御覽一百八十八　案必與畢

月令寢廟畢　御覽引作必廟

扶謂之閎　孫曰扶門限也　詩正義四之四　春秋正義十五　邢疏

楣謂之梠　李曰楣謂棟上兩旁木　釋文　詩正義四之四　邢疏

楣謂之欋　孫曰門戶扇樞閑可依蔽爲欋也　御覽一百八十四

墻謂之墉

李曰謂垣墻也　詩正義一之四　邢疏

墁謂之杇　李曰墁一名杇塗工之作具　釋文　春秋正義四十

樞謂之椐　孫曰樞斲材質也　詩正義二十之四　邢疏

樴謂之杙　李曰杙謂橛也　詩正義一之二　禮記正義二十八　毛詩音義上　郭同

大者謂之桷　注曰桷杙也大者謂之桷桷也　帝範審官篇注

閣謂之臺有木者謂之榭　李曰臺積土爲之所以觀望也臺上有屋謂之榭　書正義十一　禮記正義十六　春秋正義二十四又四十又五十七　邢疏

雞棲於弋爲樓塒垣而棲爲埘　李曰別雞所棲之名也弋橛也塞鄉墾牆爲雞所棲曰埘　詩正義四之一　邢疏

其上謹謂之梲　李曰梁上短柱也　禮記正義三十一

孫曰梁上侏儒柱　禮記正義二十三

闕謂之楔　御覽引作挾

舍人曰朱儒下小方木　御覽一百八十八

楝謂之桹　釋文案晉節舊本及諸禮記皆作桹　案禮記正義引孫炎爾雅作節又云李巡本節作案今郭本作案閩郭從李也

李曰楝謂榱桷也一名節卽今之斗栱　禮記正義二十三又三十一

楝謂之榱

注曰楝椽也一曰屋角斜枋一曰梠也　帝範審官篇注

梠謂之檐

孫曰謂室梠周人謂之梠齊人謂之檐　賈公彥儀禮疏十五

門屏之間謂之宁

李曰門屏之間謂正門內兩塾間名曰宁　詩正義五之一　禮記正義五　邢疏

孫曰門內屏外人君視朝所宁立處也　詩正義五之一

屏謂之樹

舍人曰以垣當門蔽爲樹　御覽一百八十五

李曰垣當門自蔽名曰樹　禮記正義五　邢疏

閾謂之門

李曰閾故廟中門名也　詩正義十三之二　春秋正義三十五　邢疏

世人之論也，靡不貴廉讓而賤財利焉，及其行也，多釋廉甘利之於人（文有脫誤。王先生云：疑是多釋廉而甘利，釋舍通，之於字衍，人字屬下句。）徒知彼之可以利我也，而不知我之得彼亦將爲利人也。（利人疑倒。宣十四年左傳晏桓子曰：貪必謀人，謀人人亦謀己。）知脂蠟之可明鐙也，（說文云：鐙，錠也。徐鍇曰：錠中置燭，故謂之鐙。鐙、燈正俗字。）而不知其甚多則冥之，知利之可娛己也，不知其稱而必有也。（文有脫誤。疑當作不知其積而必有禍也。襄廿八年左傳晏子曰：利過則爲敗。昭十年傳晏子謂桓子曰：蘊利生孽。皆此意也。）前人以病，後人以競。（僖七年左傳云：諺有之曰：心則不競，何憚於病。此用其文。楚辭離騷云：衆皆競進而貪婪兮。）庶民之愁而衰闇之至也。（春秋繁露云：民之皆趨利而不趨義也，固其所闇也。）予故嘆曰：何不察也。願鑒於道，勿鑒於水。（吳語申胥云：王其盍亦鑒於人，無鑒於水。）象以齒焚身，蚌以珠剖體。（襄廿四年左傳云：象有齒以焚其身，賄也。淮南子說林訓云：蠬象之病，人之寶也。高誘注：蠬，大蛤，中有珠，象牙還以自疾，故人得以爲寶。本經訓云：蠬蜯珍怪。高注：蠬，蚌屬也，剖以求珠也。）匹夫無辜，懷璧其罪。（桓十年左傳。辜今作罪。）嗚呼問哉。（問疑闇。）無德而富貴者，固可豫弔也。（貴者二字舊脫，據程本補。漢書敘傳十三王傳贊云：亡德而富貴，謂之不幸。）且夫利物莫不天之財也。（莫不疑當作莫非。周語芮良夫曰：夫利，百物之所生也，天地之所載也。）天之制此財也，猶國君之有府庫也。賦賞奪與，各有衆寡，民豈得強取多哉。故人有無德而富貴，是凶民之竊官位盜府庫者也，終必覺，覺必誅矣。盜人必誅，況乃盜天乎。得無受禍焉。（漢書朱博傳云：得無不宜。顏師古注：得無，猶言無乃也。）

鄧通死無簪，（見史記佞幸傳。）勝跪伐其身，（跪當作詭，公孫勝字詭，見史記梁孝王世家。王先生云：伐疑戕。）是故天子不能違天富無功，諸侯不能違帝厚私勸。（王先生云：私勸疑是私勳。）非違帝也，非違天也。帝以天爲制，天以民爲心，民之所欲，天必從之。（襄卅一年左傳大誓云：民之所欲，天必從之。）是故無功庸於民而求盜者，未嘗不力顛也。（周禮司勳云：國功曰功，民功曰庸。管子曰：無功庸者不敢居高位。王先生云：力當作立。周語：高位寔疾顛。即立顛也。能字之誤。管子宙合篇云：高爲其居，危顛莫之救。淮南子人間訓云：天下有三危：少德而多寵，一危也；才下而位高，二危也；身無大功而受厚祿，三危也。呂氏春秋務大篇云：嘗試觀於上志，三王之佐，其名無不榮者，其實無不安者，功大故也。俗主之佐，其欲名實也，與三王之佐同，其名無不辱者，其實無不危者，無功故也。）有勳德於民而謙損者，未嘗不光榮也。（韓詩外傳：孔子曰：天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡盈而好謙。謙者抑事而損者也。持盈之道，挹而損之。又云：德行寬裕而守之以恭者榮。）自古於今，上以天子，下至庶人，（至舊作止，據程本改。禮記大學云：自天子以至於庶人。）蔑有好利而不亡者，好義而不彰者也。（荀子榮辱篇云：先義而後利者榮，先利而後義者辱。）昔周厲王好專利，（見周語。）芮良夫諫而不入，退賦桑柔之詩以諷，（毛詩序云：桑柔，芮伯刺厲王也。）言是大風也，必將有隧。（隧舊作遂，按班箋隧作隧，與今詩同。）是貪民也，必將敗其類。王又不悟，故遂流死於彘。（周語。）虞公屢求以失其國，（桓十年左傳。）公叔戍崇賄以爲罪，（定十三年左傳。）桓魋不節飲食以見弒。（哀十四年左傳云：宋桓魋之寵害於公，公使夫人驟請享焉，而將討之，未及，魋先謀公。王先生云：公羊昭廿九年傳：昭公謂子家駒曰：季氏爲無道，僭於公室久矣，吾欲弒之，何如？是上殺下亦可謂之弒也。）此皆以貨自亡，用財自滅。（老子云：多藏必厚亡。楚語云：積貨滋多，蓄怨滋厚，不亡何待。）

楚鬭子文三爲令尹，而有飢色，妻子凍餒，朝不及夕。（子文舊作文子。楚語云：鬭子文三舍令尹，無一日之積。楚策莫敖子華曰：令尹子文，朝不謀夕。）季文子相四君，馬不餼粟，妾不衣帛。（成十六年左傳云：季孫於魯相二君矣，妾不衣帛，馬不食粟。杜注：二君，宣、成。襄五年季孫行父卒，傳云：季文子之忠於公室也，相三君矣，而無私積。疏云：行父以文六年見經，則爲卿久矣，宣八年仲遂卒後始文子得政，故至今爲相三君也。此云四君，蓋并文公數之。）子罕歸玉，（襄十五年左傳。）晏子歸宅，（昭三年左傳。按宅與夕帛韻。）此皆能棄利約身，（老子云：絕巧棄利。吳語云：身自約也。漢書王莽傳云：克身自約。論語云：克己復禮爲仁。馬融注：克己，約身。皇侃疏云：言能自約儉己身。）故無怨於人。（禮記中庸云：正己而不求於人則無怨。鄭注：無怨，人無怨之者也。論語云：放於利而行多怨。）世厚天祿，（論語云：天祿永終。）令問不止。（止疑亡。）伯夷、叔齊，餓於首陽，（論語。）白駒、（詩小雅。）介推，（僖廿四年左傳。）遯逃於山谷；顏、原、公析，（顏回、原憲、公析哀也。史記游俠傳云：季次、原憲，讀書懷獨行君子之德，義不苟合當世，終身空室蓬戶，褐衣疏食不厭，死而已。季次，哀字也。）困餒於郊野，守志篤固，（爾雅釋詁云：篤，固也。）秉節不虧，寵祿不能固，威勢不能移，（孟子云：富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈。固疑回之誤。回，猶移也。昭廿一年左傳云：不爲利回。逸周書官人解云：深導以利而心不移。或云：固讀爲錮。）雖有南面之尊，（易說卦傳云：聖人南面而聽天下。）公侯之位，德義有殆，禮義不班，（班與辨通。孟子云：萬鍾則不辨禮義而受之。）撓志如芷，負心若芬，（負當是貞。易艮九三：厲熏心。馬融注：熏灼其心。漢書路溫舒傳云：虞心段、說文作熏，負與貞字形相近。）固弗爲也。是故雖有四海之主，弗能與之方名，列國之君，不能與之鈞重，（荀子儒效篇云：彼大儒者，雖隱於窮閻漏屋，無置錐之地，而王公不能與之爭名。禮記投壺鄭注：鈞，猶等也。）守志於□（程本作一。）廬之內，而義溢乎九州之外，信立乎千載之上，而名傳乎百世之際。（孟子云：奮乎百世之上，百世之下聞者莫不興起也。）故君子曰：（君字疑誤。）財賄不多，衣食不贍，聲色不妙，威勢不行，非君子之憂也。行善不多，申道不明，節志不立，德義不彰，君子恥焉。是以賢人智士之於子孫也，（呂氏春秋察微篇云：智士賢者。）厲之以志，弗厲以詐，（詐字與下複，何本作辭。按三略云：厲之以辭。）勸之以正，弗勸以詐，示之以儉，弗示以奢，（禮記坊記：子云：國奢則示之以儉。）貽之以言，弗貽以財。（說苑雜言篇：晏子曰：吾聞君子贈人以財，不若以言。）是故董仲舒終身不問家事，而疏廣不道賜金。（並見漢書。疏，漢書作疏。廣韻六魚疏字注云：疏，姓，漢有太子太傅東海疏廣，本姓疏，避難自東海徙居沙鹿山南，因去疋之足，遂改爲疏。是漢時已以疏爲疏矣。）子孫

若賢，不待多富；若其不賢，則多以徵怨。（漢書疏廣傳云：賢而多財則損其志，愚而多財則益其過。且夫富者衆之怨也，吾既亡以教化子孫，不欲益其過而生怨。昭廿二年左傳云：無徵怨於百姓。）故曰：無德而賄豐，禍之胎也。昔曹羈有言：守天之聚，必施其德義，德義弗施，聚必有闕。（晉語：僖負羈言於曹伯曰：守天之聚，將施於宜，宜而不施，聚必有闕。）今（程本作或。）家賑而貧之，（爾雅釋言：賑，富也。）遺賑貧窮，恤矜疾苦，（周禮大司徒以保息六養萬民：三曰振窮，四曰恤貧。鄭注：振窮，拯救天民之窮者也。昭十）

20

孫曰繡刺鏞文以褾領詩正義六之一郭同

衣皆謂之襟

李曰衣皆衣領之襟詩正義四之四

孫曰襟交領也詩正義四之四 郝之雅東惰書證篇

衿謂之帶

孫曰裕青莽釋文

紝謂之袵

孫曰持衣上裕詩正義一之三郭同

扶任謂之袵

李曰提衣上任於帶詩正義一之三郭疏

衣蔽前謂之襜

李曰衣蔽前今蔽膝也詩正義十五之二郭同 案今書說作衣其後郭注校正

婦人之褘謂之縭

孫曰褘蔽巾也詩正義八之二郭疏

輿革前謂之鞎

李曰輿革前謂輿前以革為車飾曰鞎詩正義五之二郭疏

後謂之第

李曰第車後戶名也詩正義五之二郭疏

竹前謂之檿

李曰竹前謂編竹當車以前以護蔽名之曰檿檿止也詩正義五之二郭疏

孫曰檿以竹為車飾也詩正義五之二郭疏

餃謂之餈

李曰餃餈皆餅與也釋文郭疏

食餘謂之餳

李曰皆飲食餘敗之名也皇侃疏論語義疏五 舊誤作李充注

摶者謂之糒

李曰糒飯渠相著也釋文郭疏

米者謂之糜

李曰米飯半腥半熟名糜釋文郭疏

肉謂之敗魚謂之餒

李曰肉敗久則臭魚餒肉爛皇侃論語義疏五 郭刻作肉爛 郭疏云肉爛是郭用公羊為說本內作肉恐誤 案郭蓋云魚肉爛曰餒又郭疏論語引郭注作肉爛然則皇引作肉爛誤也今據改

肉曰脫之

李曰肉去其骨曰脫禮記正義二十八郭疏

魚曰斮之

禮記正義引李巡釋作作之公羊疏引李巡釋作斮之是郭從漢也 案作斮爾雅相近

羹曰斟欲也公羊疏十七 案正義十一

李曰作之魚骨小無所去禮記正義二十八郭疏

冰脂也釋文冰孫本作凝

孫曰凝牛烝反膏凝曰脂詩正義一之二釋文郭疏

魚謂之脂

注曰蜀人取魚以為鮨膏鈔一百四十六 案以為香說作鮨中義正合郭璞以為非是 郭非是

肉謂之醢

李曰以肉作醬曰醢詩正義十七之二

圜弁上謂之鋪

孫曰鼎敛上而小口者詩正義十九之四郭同

注曰鼒子鼎敛文類聚七十三

彘足者謂之爲

舍人曰彘足相去疏闊曰爲也御覽七百五十七 案

腦謂之腒鳥謂之腒

孫曰腒青黑葱則青之異色禮記正義三十

一羽謂之翫十羽謂之翫

孫曰翫詩正義十 案周禮羽人疏十羽為審百羽為摶十摶為翫 郭注引周禮又云一羽則有名蓋失之矣 郭疏

孫曰蓋誤釋文 案周禮羽人疏十羽為審百羽為摶十摶為翫 郭注引周禮又云一羽則有名蓋失之矣 郭疏

文孫郭同 案云蓋誤

木謂之虞

孫曰虞栒之植所以懸鐘磬也詩正義十六之五

白蓋謂之苦

李曰蓋菅茅以覆屋曰苦也春秋正義五十二 左氏音義十六 一切經音義六又十四又十六

孫曰白蓋茅苦也春秋正義三十二郭疏

木謂之劑

注曰今江東所木為劑玉篇十二 五篇木部作劑木部之劑

金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨

孫曰治器之名詩正義三之二郭同

注曰治骨曰切治象曰磋治玉曰琢治石曰磨皇侃論語疏一引爾雅

備謂之畢

李曰畢本作畢李本作畢 郭文畢李同

箴謂之點

李曰點本作砭 郭文點李本作砭 宋祁作砭

金鏃翦羽謂之翦

李曰金鏃以金為箭鏃也史記五宗世家索隱文 遂五十一貫誼弔屈原注

孫曰金翦翦羽使鏃重也方言云關西曰箭江淮謂之翦 詩正義十七之二釋疏

骨鏃不翦羽謂之志

注曰不翦謂以鳥羽自然淺挾不復口也御覽三百四十九

弓有緣者謂之弓無緣者謂之弭

李曰骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭春秋正義十五郭疏

孫曰緣謂檄束而漆之無緣謂不以檄束骨飾兩頭者也詩正義九之三 春秋正義十五 禮器正義十三 郭疏

肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環

李曰好孔也肉倍好邊肉大其孔小也好倍肉其孔大邊肉小也肉好若一其孔及邊肉大小適等曰環春秋正義四十七又五十三

孫曰肉身也好孔也身大而孔小詩正義二十之三

三染謂之纁

李曰三染其色已成為絳纁絳一名也書正義六 郭疏

青謂之葱黑謂之黝

孫曰黝青黑葱則青之異色禮記正義三十

斧謂之黼

孫曰黼文如斧形書正義五

竿謂之籠

孫曰籠文 案李本作籠 郭注引李支反

簀謂之第

孫曰牀也春秋正義三十八

革中絕謂之辨

孫曰辨薄覓反半分也釋文

釋樂第七

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳

劉曰宮為四音之綱其聲重厚如君之德而為重商聲敏疾如臣之節而為敏角聲圓長經貫清澈如民之象而為經徵聲抑揚迭續其音如事之繒而為迭羽聲低平掩映自高而下五音備成如物之象而為柳唐徐景安樂書引蔡邕 案 郭注 郭疏

孫曰宮音濁而遲徵曰重也釋文郭疏

大瑟謂之灑

孫曰音之布告如埽灑也禮記正義十六 案郭疏作音多變而如灑也 郭文作也和灑也

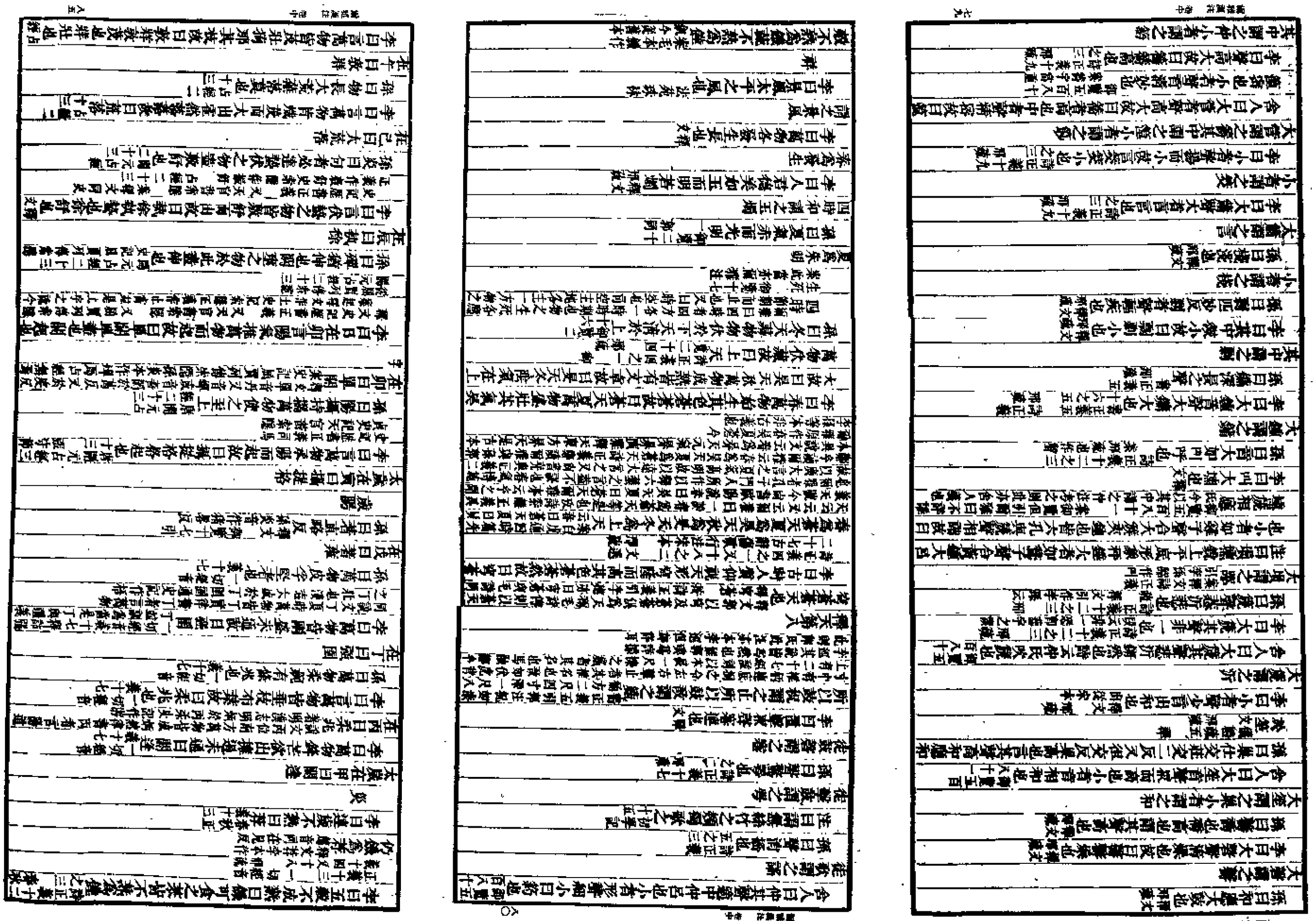
大琴謂之離

注曰大琴曰離二十絃或傳此是伏羲所制御覽五百七十七

孫曰音多變聲流離也禮記正義十六郭疏

小者謂之應

李曰小者音聲相承故曰應應不也釋文郭疏



二十三

孫曰敦盛也牂壯也言萬物盛壯也 占經二十三 史記曆書正義 天官書索隱

在未曰協洽

李曰協洽言陰陽化生萬物和合故曰協洽協和也洽合也 占經二十三 史記曆書正義 又天官書索隱

孫曰物生和洽各其秀也 占經二十三

在申曰涒灘 [illegible]

李曰言萬物皆循脩其精氣故曰涒灘涒灘單盡也 占經二十三 一切經音義十七

孫曰涒灘萬物吐秀傾垂之貌也 史記曆書正義 又天官書索隱作李巡注 占經二十三 一切經音義十七

在酉曰作噩 史記曆書正義引李巡 [illegible]

李曰作噩萬物皆落枝起之貌也 史記曆書正義 又天官書索隱

李曰在酉言萬物皆落故曰作噩作索也噩茂也 占經二十三

孫曰作噩者物落而枝起之貌 占經二十三

孫曰噩音咢 占經二十三 [illegible]

在戌曰閹茂

李曰言萬物皆蔽冒故曰閹茂閹蔽也茂冒也 史記曆書正義 又天官書索隱 占經二十三

孫曰霜閹茂物使俱落也 占經二十三

在亥曰大淵獻

李曰言萬物落於亥大小深藏屈近陽故曰淵獻淵藏也獻近也 占經二十三

孫曰淵深也大獻萬物於深謂蓋藏之於外也 史記曆書正義 又天官書索隱 占經二十三

在子曰困敦

李曰在子言陽氣皆混萬物芽蘗故曰困敦 占經二十三

孫曰困敦混沌也言萬物初萌混沌於黃泉之下也 史記曆書正義 又天官書索隱 占經二十三

在丑曰赤奮若

李曰言陽氣奮迅萬物而起無不若其性故曰赤奮若赤陽色奮迅也若順也 史記曆書正義 又天官書索隱 占經二十三

孫曰物萌色赤奮動順其心而氣始芽也 占經二十三

歲陰 [illegible]

有此二字可知今補

載歲也夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載

李曰載一歲莫不覆載也夏歲商祀周年唐虞載各自紀事示不相襲也 書正義一之二 春秋正義四十四 史記五帝本紀正義

孫曰四時一終曰歲取歲星行一次也祀取四時祭祀一訖也年取禾穀一熟也載取物終更始也 書正義二又二十一 詩正義十八之 [illegible] 一切經音義 [illegible]

歲名

三月為寎

四月為余

李曰四月萬物皆生枝葉故曰余余舒也 詩正義十三之一

孫曰物之枝葉敷舒 詩正義十三之一

九月為玄

李曰九月萬物畢盡陰氣侵寒其色皆黑 詩正義十五之三

孫曰物衰而色玄也詩云何草不玄 詩正義十五之三

十月為陽

孫曰純陰用事嫌於無陽故名之為陽 詩正義九之三 漢書六十上李賢注

月名

南風謂之凱風

李曰南風長養萬物萬物喜樂故曰凱風凱樂也 詩正義二之二 邢疏

東風謂之谷風

孫曰谷之言穀穀生也谷風者生長之風也 詩正義二之二 邢疏

西風謂之泰風

孫曰西風成物物豐泰也 詩正義十八之二 邢疏

焚輪謂之穨

李曰焚輪暴風從上來降謂之穨穨下也 詩正義十三之一 邢疏

孫曰迴風從上下曰穨 詩正義十三之一 邢疏

扶搖謂之猋

李曰扶搖暴風從下升上故曰猋猋上也 詩正義十三之一 文選六左太沖

孫曰迴風從下上曰猋 詩正義十三之一

迴風為飄

李曰迴風旋風也一曰飄風別二名也 詩正義七之二 又十七之四 邢疏

日出而風為暴

孫曰陰雲不興而大風暴起 詩正義二之一 邢疏

風而雨土為霾

孫曰大風揚塵土從上下也 詩正義二之一 邢疏

陰而風為曀

孫曰雲風曀日光 詩正義二之一 邢疏

小雨謂之霢霂

李曰水雲但下 詩正義十三之二 邢疏

風雨

天根氐也

孫曰角亢下繫於氐若木之有根 史記天官書索隱 一切經音義九 邢疏

天駟房也

孫曰龍為天馬故房四星謂之天駟 詩正義十之三 邢疏

大辰房心尾也大火謂之大辰

李曰大辰蒼龍宿之體最為明故曰房心尾也大火蒼龍宿心以候四時故曰大辰 春秋正義四十八 公羊疏二十三 天官書索隱 邢疏

孫曰龍心明者以為時候故曰大辰大火心也在中最明故時候主焉 春秋正義三十三 後漢書三十下注 又四十八 公羊疏二十三 邢疏

析木之津箕斗之間漢津也 [illegible]

孫曰析別水木以箕斗之間是天漢之津也 春秋正義四十四 邢疏

星紀斗牽牛也

孫曰星紀日月五星之所終始也故謂之星紀虛在正北北方色玄故曰玄枵枵之言耗耗虛之意也 春秋正義三十八 [illegible]

北陸虛也 [illegible]

孫曰陸中也北方之宿虛為中也 詩正義八之一 春秋正義四十二 史記天官書

營室謂之定

孫曰定正也天下作宮室者皆以營室中為正 春秋正義十 詩正義三之一

娵觜之口營室東壁也

李曰娵觜叔武宿也營室東壁北方宿名 春秋正義四十

孫曰娵觜之叔口開方營室東壁四星方似口因以為名也 詩正義三之一 春秋正義四十 一切經音義九 邢疏

作歌則俱誤今始從邢疏

降婁奎婁也

李曰降婁白虎宿也一切經音義六又九

孫曰降下也奎爲溝瀆故稱降也春秋正義四十邢疏

大梁昴也

孫曰畢昴之間日月五星出入爲道若津梁史記天官書索隱

西陸昴也

孫曰西方之宿昴爲中也詩正義入之一若微正義四十

渴謂之畢詩正義引李孫薛皆作竭

李曰雨陰氣竭起陽氣必止故曰畢畢止也詩正義五之二五之二天官除神

孫曰掩兔之畢或謂之竭因以名星詩正義五之二天官除神

注作因星形以名此亦當作因星以名

宋謂之柳史索隱引孫炎薛綜作鳥喙謂之柳

孫曰喙朱鳥之口柳其星聚也史記天官書索隱解注尚書大傳柳穀云柳穀也

北極謂之北辰

李曰北極天心也居北方正四時謂之北辰公羊疏二十三後漢書三十下

孫曰北極天之中以正四時謂之北辰公羊疏二十三釋文

何敞謂之牽牛史索隱引孫炎薛綜作河鼓薛石經同

李曰河鼓牽牛皆二十八宿名也詩正義十三之一邢疏宿誤作內

孫曰河鼓之旗十二星在牽牛之北故或名河鼓爲牽牛也詩正義十三之一史記天官書索隱邢疏正義作或名爲河鼓亦名爲牽牛今從史索隱所引索詩

明星謂之啟明

孫曰明星太白也晨出東方而三舍命曰啓明昏出西方而三舍命曰太白史記天官書索隱詩正義十三之一邢疏

彗星爲欃槍

孫曰欃槍妖星別名也占經八十五

孫曰妖星也四曰彗一切經音義二彗曰孛漢作面

奔星爲行約

注曰流星大而疾曰奔行便宛切占經七十一

星名

春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰蒸釋文礿本或作禴禘豐引孫炎注知孫

本作禴

孫曰薦上帝魚鱠薄也夏時百穀未登可薦者薄也御覽二十一詩

孫曰祠之言食礿新菜可礿嘗者新穀蒸進也進品物也正義九之三禮記正義十二一切經音義三邢同案初學記十三引此注不詳誰氏

祭天曰燔柴初學記作燔柴釋文燔音煩則郭璞作燔作燔疑亦孫炎本公羊僖公三十一年何休學亦作燔

祭地曰瘞薶

李曰祭地以玉埋地中曰瘞埋詩正義十七之二公羊疏十二邢疏

孫曰瘞者翳也既祭翳藏地中之二詩正義十七公羊疏十二邢疏

祭山曰庪縣

李曰祭山以黃玉及璧以庪置几上遙遙而眡之若縣故曰庪縣公羊疏十二

孫曰庪縣埋於山足曰庪埋於山上曰縣公羊疏十二

祭川曰浮沈

孫曰置祭玩水中或浮或沈故曰浮沈公羊疏十二

祭墓曰布

李曰祭墓者以祭布席地故曰布釋文邢疏

孫曰既祭布散於地似星辰布列也公羊疏十二釋文邢疏

祭風曰磔

李曰祭風以牲頭蹄及皮皮之以祭故曰磔公羊疏十二

孫曰既祭披磔其牲以風散之也公羊疏十二一切經音義九

禱大祭也

孫曰禱五年一大祭也禮記正義十二公羊疏十二同

釋又祭也

李曰明日復祭曰又祭詩正義十九之一

孫曰祭之明日尋繹復祭也書正義十二春秋正義十二公羊疏十五

周曰繹商曰肜夏曰復肜

孫曰肜者相尋不絕之意詩正義十九之四書正義十邢疏

祭名

春獵爲蒐夏獵爲苗秋獵爲獮冬獵爲狩

注曰蒐索擇取不孕者苗爲苗除害也獮殺也以殺爲名順秋氣也狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也左氏隱四年杜注正義曰爾雅釋天四時之獵名與此同說者皆如此注故杜依用之据此知杜本爾雅舊經又御覽二十八蓋冬獵爲狩注云狩守也冬物畢成國守取之無簡擇

孫曰擇取不孕任者若治苗去不秀實者春秋正義三約孫秋正義本鄭本解苗田言擇取云云又曰孫炎亦然今從正義說孫爲孫義邢疏案春

李曰冬圍守而取禽無所擇也詩正義四之二又五之三

火田爲狩

孫曰放火燒草守其下風詩正義五之三春秋正義七邢疏案春秋正義作李巡孫炎皆云當是孫之同李者

起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜

孫曰大事兵也有事祭也宜求見使祐也書正義十六之二禮記正義十二作求便宜也禮激正義二十七邢疏

出爲治兵尚威武也入爲振旅反尊卑也

孫炎曰出則幼賤在前貴勇力也入則尊老在前復常法也禮正義十之二春秋正義三

諱武

繇帛參

孫曰爲旗於繇是也詩正義三之二

繇以樓

孫曰維持以樓不欲其曳也詩正義三之二

緇廣充幅長尋曰旐繼旐曰旂

孫曰緇帛繢也帛繢旐末亦長尋詩云帛旂英英是也公羊疏十六

注旐首曰旌

李曰以旄牛尾著干首詩正義三之二春秋正義三十二又五十四

案旄公羊疏作旄干首春秋正義與公羊疏皆作旄首

孫曰析五采羽注旐上也其下亦有旄轉詩正義三之二春秋正義三十二

又五十四邢疏

有鈴曰旂

李曰有鈴以鈴著旐端詩正義十九之三春秋正義十

孫曰鈴在旂上旂者畫龍公羊疏十六公羊疏十六

錯革鳥曰旟

李曰以革爲之置於旐端公羊疏十六

孫曰錯置也革急也言畫急疾之鳥於旐上也周官所謂鳥隼爲旗者矣詩正義十之二御覽三百四十六隋書十

注曰刻爲革鳥置竿首也隋書十引舊說御覽三百四十

因章曰旃

孫曰因其繪色以爲旗章不畫之春秋正義十六邢疏

旌旂

釋地第九

兩河間曰冀州

李曰兩河間其氣清厥性相近故曰冀冀近也釋文書正義六公羊疏荀子修身編注邢疏

河南曰豫州

李曰河南其氣著密厥性安舒故曰豫豫舒也釋文書正義六公羊疏七邢疏

孫曰自東河至西河之南曰豫州公羊疏七案疏作孫氏郭氏皆云郭實與此疑疏有誤

河西曰雝州

李曰河西其氣蔽塞厥性急固故曰雝雝壅也釋文書正義六公羊疏七疏七邢疏一百六十四御

漢南曰荊州

李曰漢南其氣燥剛厥性強梁故曰荊荊強也書正義六公羊疏七邢疏按公羊疏引此駁李巡曰字爲地作傳今從邢疏故正

江南曰揚州

李曰江南其氣躁勁厥性輕揚故曰揚揚輕也釋文書正義六公羊疏七疏七廣韻二邢疏

孫曰自江至南海也公羊疏七郭同按今郭作自江南至海

濟河間曰兗州

李曰濟河間其氣專質厥性信謹故曰兗兗信也釋文書正義六公羊疏七邢疏

濟東曰徐州

李曰濟東至海其氣寬舒厥性安徐故曰徐徐舒也書正義六公羊疏七邢疏

孫曰自濟東至海也公羊疏七郭同邢疏自字從郭注補

燕曰幽州

李曰燕其氣深要厥性剽疾故曰幽幽要也釋文書正義六公羊疏七邢疏按公羊疏謂幽爲燕誤

孫曰自易水至北狄也公羊疏七郭同

齊曰營州

李曰齊其氣清舒受性平均故曰營營平也今爲青州公羊疏七

孫曰自岱東至海公羊疏七郭同

九州

李曰殷制釋文郭同

孫曰此蓋殷制爲貢有梁青無幽營周禮有幽并無徐營書正義三詩正義一之一

晉有大陸

孫曰廣河澤大陸春秋正義五十四邢疏案春秋正義六年炎等皆云今鉅鹿北廣河澤是也與今郭正同

秦有楊陓

孫曰陓於于反釋文文案郭余新釋文新案本作疏

孫曰底音之視反釋文

周有焦護

孫曰周岐周也詩正義十之二邢疏

十藪

李曰藪澤之別名也春秋正義三十六

梁莫大於淇梁

孫曰梁水橋也公羊疏二十

八陵

東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉釋文醫於其反李本作醫音同

西北之美者有崑崙虛之瑤琳琨玉焉

李曰瑤琳美玉名琨玉石而似珠者書正義亦引釋地文又云說者皆云瑤琳美玉名琨玉石而似珠者疏記正義三十作李巡郭璞皆誤郭璞等就云瑤琳美玉

九府

西方有比肩獸焉與邛邛岠虛比爲邛邛岠虛負而走其名謂之蟨

邛邛岠虛負而走其名謂之蟨

李曰邛邛岠虛能走蟨知美草即若鸞雞者邛邛岠虛便負蟨而走故曰比肩獸釋文

孫曰邛邛岠虛狀如馬前足鹿後足兔前高不得食而善走蟨前足鼠後足兔善求食走則倒故負甘草則仰食邛邛岠虛負以走蟨居衛反釋文

中有枳首蛇焉案毛本枳作軹今從者本釋文同

孫曰枳音支蛇有枝首者名曰率然釋文

五方

邑外謂之郊

孫曰邑國都也設百里之國五者之界界各十里詩正義二十之一

郊外謂之牧釋文牧李本作田字

李曰田獸也謂獸列種養之處釋文

下溼曰隰

李曰下溼謂土地窪下常沮洳名爲隰也詩正義六之三又正義三十六公羊疏二十二邢疏

注曰隰濕墊也一切經音義四墊音釋市反

廣平曰原

舍人曰廣平謂土寬而平御覽五十七

李曰謂土地寬博而平正者名之曰原詩正義十七之三春秋正義五又三十六公羊疏二十二

高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大陵曰阿

李曰高平謂土地豐正名爲陸大陸謂土地高大名曰阜阜高大名爲陵陵之大者名阿詩正義九之三又十六之四春秋正義十六又三十五又三十六

可食者曰原

孫曰可食謂有井田也陵阿山田可種穀者亦曰原也春秋正義三十六舊本脫誤作陸

陂者曰陂下者曰塘案塘舊作湄詩正義引李氏作瞞邢疏云塘本作湄今從寫正

李曰陂者謂高岸山陂下者謂下溼之地隰溼也詩正義六之七之二又十

田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬

孫曰菑音災始災殺其草木也新田新成柔田也畬和也田舊疏記正義五十一邢疏

野

九夷八狄七戎六蠻謂之四海詩正義十之一云疏方氏及布正義引禮注引禮準云九夷八蠻六戎五狄謂之四海之下更三句云八蠻在南方六夷在西方五狄在北方此三句唯李巡有之孫炎郭璞本皆無也李巡與郭璞同時知謂爾雅蓋與巡同又書正義二引禮注入蠻在南方六戎在西方五狄在北方文選注爾雅曰九夷八蠻六戎五狄謂之四海爲正義十五之一謂蠻入蠻在南當斜本李巡也

舍人曰晦冥無識不可教海故曰四海御覽三十六

李曰八蠻一曰天竺二曰嗟旨三曰熊侯四曰敝羅五曰穿胸六曰僬侥七曰狗軀八曰豹脊六戎一曰僥夷二曰戎夷三曰老白四曰耆羌五曰鼻息六曰天剛五狄一曰月支二曰犢氐三曰匈奴四曰單于五曰白屋四海遠於四荒晦冥無形不可教海故曰四海也海者晦也言其晦暗無知禮記正義五又十二邢疏案菊春青菁多作菊春今從皇侃論語疏

孫曰九夷在東方八狄在北方七戎在西方六蠻在南方海之言晦暗於禮義也詩正義十之二邢疏案詩正義引九夷等四句誤爲李巡李本既有八蠻六戎五狄之文則必孝李注矣郭亦有此或郭多與孫同詩正義言海之郭璞皆無八蠻云云則此實孫注也

距齊州以南戴日爲丹穴

舍人曰自中州以南日光所照戴日丹穴御覽三十六

四極

釋丘第十

邱一成爲敦邱

孫曰形如覆敦敦器似盂詩正義三之三邢疏

再成爲陶邱

李曰再成其形再重也書正義六邢疏

孫曰形如累兩盂也釋文後漢書二注

如桑者桑邱
李曰形如車乘 釋文 郭同
絕高爲之京
李曰邱之高大者爲京也 詩正義十六之四又十七之三 春秋正義三十六
孫曰爲之人力所作也 詩正義十七之三 春秋正義三十六
非人爲之邱
李曰謂非人力所爲自然生爲邱也 詩正義十五之三 郭同
孫曰地性自然也 書正義六 郭疏
水出其後沮邱
孫曰沮辭與慈呂二反 釋文
水出其左營邱
孫曰今齊之營邱淄水過其南及東是也 詩正義五之一 郭同
如覆敦者敦邱
孫曰邱一成之象形也 詩正義三之三
前高旄邱
李曰謂前高後卑下 詩正義二之二
偏高阿邱
李曰謂邱邊高 詩正義三之二
宛中宛邱
李曰中央下 詩正義七之一 郭疏
孫曰謂中央汙也 釋文
如畝畝邱
李曰謂邱如田畝曰畝邱也 詩正義十二之三 郭疏
孫曰方百步也 詩正義十二之三 郭疏
天下有名邱五其三在河南其二在河北
注曰州黎宛營爲河南滑敦爲河北者 書禹貢注引敦者
邱
爽上酒下不潦
李曰爽上平上酒下酒下故名潦 詩正義四之一 郭疏
孫曰平上酒下故名潦不者蓋衍字 詩正義四之一 郭疏
隩陓
孫曰陓水中也 詩正義三之二 郭疏 毛詩音義上
厓內爲隩外爲陓 案陓釋文作鞫 詩正義十七之一引 爾雅同澤疏云陓當作鞫傳寫誤也
李曰厓內近水爲隩其外爲鞫 詩正義十七之三 郭疏 春秋正義三之二又十七之三
孫曰內曲裏也外曲表也 詩正義十七之三 郭疏 春秋正義十一又二十九
單室牆

李曰堂牆名厓似堂牆曰墉 詩正義六之一 郭疏
墳大防
李曰墳謂厓岸狀如墳墓名大防也 詩正義一之三又十八之五 郭疏
孫曰謂隄也 春秋正義三十六 郭同
崖爲厓
李曰崖一名厓謂水邊也 詩正義四之一 郭疏
厓岸
釋山第十一
河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡
李曰華西嶽華山也岱東嶽泰山也恆北嶽恆山也衡南嶽衡山也 書正義三 春秋正義四十二
孫曰荊州鄒有吳嶽山也 御覽四十四
霍成英一成坯
李曰山再重曰英一重曰坯 書正義六 史記夏本紀正義作郳
山大而高嶽
李曰高大曰嶽 詩正義十八之三 郭疏
屬者嶧
注曰言絡繹相屬今魯國鄒縣有嶧山純石相積構連屬而成山基謂此也 御覽四十二
山脊岡
孫曰長山之脊也 書正義七 詩正義一之二 郭疏
未及上翠微
注曰一說山氣青縹色曰翠微 初學記五 郭疏
山頂冢卒者厓屬
孫曰謂山巔也厓子規反 詩正義十二之二 郭同
直陳隊
李曰陳防也 毛詩音義上
孫曰山基有重岸也 詩正義四之一 郭疏
小山別大山鮮
李曰大山少故曰鮮 釋文 郭疏
孫曰別不相連也 詩正義十六之四
山嶺無所通谿
李曰山中瀆雖無所通與水注川同名 春秋正義三
石戴土謂之崖鬼
孫曰石山上有土者 詩正義一之二 郭同
土戴石爲砠

孫曰土山上有石者 詩正義一之二 郭同
山夷水謂
李曰山間有水 春秋正義三
山西曰夕陽
李曰山西暮見日故曰夕陽 書正義十一
孫曰夕乃見日 詩正義七之三
山東曰朝陽
李曰山東朝乃見日故云朝陽 書正義十一
孫曰朝先見日也 詩正義七之四
霍山爲南嶽
孫曰霍山爲嶽當作衡山 詩正義十八之三 郭疏
梁山晉望也
孫曰晉國所望祭也 詩正義十八之四 郭同
釋水第十二
井一有水一無水爲瀾汋
孫曰湯居廢反 釋文
瀝泉正出正出涌出也
李曰水泉從下上出曰湧泉 詩正義十五之一又十八之五 郭疏
沃泉露出露出下出也
李曰水泉從上灑下出 詩正義七之三
沈泉穴出穴出仄出也
李曰水泉從旁出名曰沈沈側出之 詩正義十三之一 郭疏
發源流川
孫曰發苦穴反 釋文
歸異出同流肥
舍人曰水異出流行合同曰肥 水經道元水經十三漢水注
汝爲瀾
李曰瀾溫也 釋文
漢爲潛
李曰漢水溫流爲潛 郭子大 郭璞注
江爲沱
李曰江溢出流爲沱 袁宇記七十二
汝爲潰 釋文漢字林作潰案諸本亦作潰 李本作潰
河水清且瀾漪大波爲瀾小波爲漪直波爲徑 郭文瀾李本作漪 詩作瀾自漪 與李本作漪 郭從李不從李
李曰分別水大小曲直之名 詩正義五之三 郭疏

江有汜河有澨汝有濆

李曰江河汝旁有肥美之地名詩正義一之三

滸水厓

李曰滸水邊地名厓也詩正義四之一

孫曰厓水邊也詩正義十三之二又十八之五

水草交爲湄

舍人曰水草木交合也廣道元水經入濟水注

李曰水中有草木交會曰湄春秋正義十邢疏

濟有深涉深則厲淺則揭揭者揭衣也以衣涉水爲厲

李曰濟渡水也水深則厲水淺則揭衣淺也不解衣而渡水曰厲春秋正義三十二

孫曰揭褰衣褰也以衣涉水濟揭也詩正義二之二詩秋正義三十二

緷辭也

李曰緷竹爲索所以維持舟者詩正義十五之一邢疏

孫曰緷大索也舟止繫之於樹木或竹爲大索詩正義十五之一邢疏

天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟庶人乘桴

李曰比其舟而渡曰造舟中夾左右相維持曰維舟併兩船曰方舟一舟曰特舟乘桴併木以渡別尊卑詩正義十六之二邢疏

孫曰造舟比舟爲梁也維舟維連四船維持使不動搖也正義十六之二春秋正義四十一公羊襄十六年郭同公羊襄引維持使不動搖句作音義曰案郭文無音義

一卷

注曰以舟爲橋陷其上而行疏故曰造舟公羊襄十六別音義

水注川曰谿注谿曰谷

李曰水出於山入於川曰谿水相屬曰谷書正義十春秋正義三公羊疏十一切經音義九邢疏

注漬曰瀆

注曰水流不絕曰漬御覽七十五

逆流而上曰泝順流而下曰泝游

孫曰逆渡者逆流也順渡者順流也詩正義六之一邢疏

正絕流曰亂

孫曰直橫渡也書正義六詩正義十七之三

水泉

水中可居者曰洲小洲曰陼小陼曰沚小沚曰坻人所爲爲渚

孫曰水有平地可居者也一切經音義十七

李曰四方皆有水中央獨高可處故曰但大小異其名耳一切經音正義三之二詩邢疏

含人曰濡人力水爲居止案當作人力所爲河居止一切經音義七十一

水中

河出昆崙虛色白

李曰昆崙山名虛山下地也色白河水始出其色白也書正義六釋文

孫曰昆山名也墟者山下之地白者西方之色也釋文

所渠并千七百一川色黃

李曰水流而分交錯相穿故曰川也釋文

孫曰所受渠多轉流洞渦故色黃釋文

百里一小曲千里一曲一直

李曰水勢小曲乃大直也故曰小曲水陰陽每一曲一直通

無極也故曰千里一曲一直釋文

河曲

徒駭太史馬頰覆鬲胡蘇簡絜鉤盤高津釋文大孫如字今本俗字本作澄

李曰徒駭者禹疏九河以徒眾起故曰徒駭今在成平東光

縣大史者禹大使徒眾通其水道故曰大史馬頰者河勢上

廣下狹狀如馬頰覆釜者水中多渚往往而有可居之處狀

如覆釜之形胡蘇者其水下流故曰胡蘇胡下也蘇流也今

有胡蘇亭簡大也河水深而簡大也絜者河水多山石之苦

故曰絜絜苦也鉤股者言河水曲如鉤折如人股故曰鉤股

高津者河水狹小可隔以爲津故曰高津書正義六詩正義十九之四釋文邢疏

孫曰徒駭者禹疏九河此河功難衆懼不成故曰徒駭胡蘇

者水流多散胡蘇然也簡者水通易也絜者水多約束鉤盤

者水曲如鉤流盤桓不直前也高津者水多隄狹可隔以爲

津兩橫渡也釋文書正義六詩正義十九之四邢疏案馬頰覆鬲注李同自簡以下引同字音苦入反

九河

爾雅漢注卷下

武進 臧鏞堂撰　承德 孫馮翼校訂

釋草第十三

茖山蔥

舊注曰茖一名山蔥幷州以北多饒茖蔥也一切經音義八

椒木樝櫠木樝

樊曰別二名也其樹如李其華朝生暮落與草同氣故在草中詩正義四之三 禮記正義十六引作某氏云別二名可食或呼爲口及亦云王瀆其花朝生暮落又見郭注

蕙王芻

舍人曰蕙一名王芻詩正義三之二 邢疏

某氏曰蕙鹿蘜也詩正義三之二 邢疏

李巡曰一物二名詩正義三之二

蘩皤蒿

孫曰白蒿也詩正義一之三又八之一 毛詩音義上 春秋正義三 郭同

蒿蔽

孫曰荊楚之間謂蒿爲蔽詩正義九之二 邢疏

蔚牡蔽

舍人曰蔚一名牡蔽詩正義十三之一 邢疏

某氏曰江河間曰蔽詩正義十三之一

蔦蔄蓼 釋文蔦蔄李本作蔦

萍鼠莞

樊曰詩云下莞上簟詩正義十八

動鼠尾

孫曰鼠尾可染皂也勤巨查切御覽九百九十五 郭同

蓍蓍大蓍

舍人曰蓍有小故言大蓍賈氏齊民要術十

瓠棲蠡 釋文瓠舍人本又作瓠

舍人曰瓠瓠也釋文

孫曰棲瓠中蠡也詩正義三之二

茹藘茅蒐

李曰茅蒐一名茜可以染絳詩正義四之四 郭同

孫曰一名蒨可以染絳儀禮疏一

果蠃之實括樓

李曰括樓子名也詩正義八之二 邢疏

孫曰壽人謂之天瓜詩正義八之二 郭同

葵莔菜

樊曰苦菜可食也詩正義十六之二 郭同

蒹

劉曰蒹臭穢詩正義四之一引陸璣疏

李曰臭穢草也詩正義四之一 邢疏

粢稷

舍人曰粢一名稷粢也今江東呼粟爲稷也春秋正義五 一切經音義十

孫曰稷粟也齊民要術一 郭

秫

孫曰秫粟也齊民要術引孫炎爾雅注亦作粟秫 齊民要術引孫炎作粟秫

孫曰秫粘粟也齊民要術二

戎叔謂之荏菽齊民要術戎叔一作菽

舍人曰今以爲胡豆詩正義十七之一 邢疏

孫曰戎菽大豆也詩正義十七之一 齊民要術二 邢疏

卉百草舍人曰卉百草總名今補

舍人曰凡百草一名卉書正義六

蕾雀麥

注曰卽荒麥也一切經音義二十一 郭同 按一切經音義曰郭璞注云云據此則郭注亦本古義

蕢苽瓜

孫曰一名瓜列也御覽九百九十五 據孫注當以下文荊蕢豕首之荊上補

荊蕢豕首

注曰藥名也一名豕甸蕢攷和本草引亦无釋

茭牛蘄

孫曰似芹而葉銳可食茱也邵引蜀本本草

葵蓋莚

孫曰葵他忽反釋文

筍竹萌

孫曰竹初萌生謂之筍書正義十八 詩正義十八之四 齊民要術五 邢疏

竹

李曰竹節相去一丈曰竹書正義六 邢疏 按一丈字疑誤

孫曰竹謂節曰籜書正義六 邢疏

萊蓋

舍人曰萊一名蓋詩正義十之一 邢疏

蓍接余

注曰水草圓葉細莖隨水淺深書證篇

白華野菅

舍人曰茅菅白華一名野菅詩正義十五之二 一切經音義一 不詳津氏 邢疏 詩白華野菅傳正義云白華野菅接書作釋草文舍人云茅菅云云今本脫文舍人三字義是邢所見尚未脫也

蒹葭

某氏曰詩云采葑采菲詩正義二之二 邢疏

孫曰菲菖類芻也音物詩正義二之二 邢疏 春秋正義十六 御覽九百九十六

委委

孫曰委於爲反委人垂反釋文

竹萌蓄

孫曰詩云菉竹猗猗詩淇澳正義三之二云孫炎某氏皆別此詩 邢疏

李曰一物二名也詩正義三之二 邢疏

蹢躅其紹蹢

舍人曰蹢名躅小瓜也紹繼謂蹢子漢中小瓜曰蹢詩正義十六之二 邢疏

孫曰詩云綿綿瓜蹢蹢小瓜子名躅其本子小紹先核之瓜曰蹢躅滿角反詩正義十六之二 邢疏 名書作卻誤

芍虒莊

樊曰澤草可食也齊民要術

薔虞

某氏曰薔一名虞蓼詩正義十九之四

孫曰虞蓼是澤之所生詩正義十九之四

蘬赤苗芑白苗

舍人曰別米赤白苗也是伯夷叔齊所食首陽山草也齊民要術二 御覽八百四十二

秬黑黍

李曰黑黍一名秬書正義二 詩正義十七之一 春秋正義十六 邢疏

臺夫須

舍人曰臺一名夫須書正義十之 邢疏

莪蚍衄 郭注謝氏云小草多華少葉葉又翹起

舍人曰莪一名蚍衄詩正義七之 邢疏

莽虞草

孫曰虞香臭釋文

須葑蓯

孫曰須一名葑蓯詩正義二之二 春秋正義十六

注曰江東呼爲蕪菁或爲菘菘蘇音相近蘇則蘇菁齊民要術三

蘄蕍蕪

樊曰蕍本一名蕍蕪根名蘄芷史記司馬相如列傳索隱

蕭萃蘋衣

孫曰假芹江河間食之實如麥兩兩相合有毛著人衣其華著人衣故曰蘋衣齊民要術十　御覽九百九十八作江離

虋蘋蘄

孫曰一名白蘄御覽九百九十八

蓐荒蕩

孫曰蓐古潭字徒南反釋文

莞苻蘺其上蘺

某氏曰本草云白蒲一名荷蘺莞謂之莞蒲其上蘺別名蒿詩正義十一之二邢疏

注曰今水中莞蒲可作蓆也釋文無蘺

荷芙蕖其莖茄其葉蓮其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏釋文其葉蓮根家董船此句惟郭有按詩正義引李注有分別莖葉之名是李氏本有蔤字邢疏

樊曰詩云有蒲與茄詩正義七之一

李曰皆分別蓮華食莖葉之名芙蕖其總名也別名芙蓉江東呼荷菡萏蓮華也的蓮實也薏中心苦者也詩正義四之一又七之一邢疏

紅蓮古其大者蔤

舍人曰紅名蓮古其大者名蔤詩正義四之三邢疏

廣桑實

釋文廣本作實按實疏引孫作實

孫曰實麻子也音汾儀禮疏十一齊民要術二御覽八百四十一

桑麻

孫曰麻一名桑詩正義一之四

菲蕫菜

某氏曰詩云采葑采菲按詩谷風正義云某氏注余疏二處引此詩今從正義改錄

蘧冬釋文蘧本皆作門冬云門俗字按本皆作門則李孫等本當俱作門蓋古時字少取音同字借用蘧字从竹後來所有蘧蓮反斤門冬字改作蘧非也

瀾貫眾

孫曰瀾餘若反一名貫渠釋文御覽九百九十

菪牛蘈

孫曰菪居筠反釋文

莘莘釋文本作莘莘又莘本或作莘則莘即莘之異文下既作莘上字又作莘非也莘秋正義引余疏正文與舍人注俱作莘俗本作莘非是

舍人曰莘一名莘大者名蘈詩正義一之四禮記正義三邢疏

蘈牛蘈

孫曰車前一名牛蘈御覽九百九十五

賈牛蘈

李曰別二名詩正義五之二邢疏

傅橫目

孫曰三輔曰結縷今關西饒之俗名句饒草也一切經音義十四

蔆蔵蘇

孫曰蔆居郗反釋文

唐蒙女蘿女蘿菟絲

舍人曰唐蒙名女蘿女蘿又名菟絲詩正義三之一

孫曰別三名詩正義三之一邢疏

茥萩蓋

孫曰青州曰茥御覽九百九十八

繁向春

樊曰俗語菁如繁郭景純注玉篇中草部御覽九百九十五

李麻母李本多誤作李按釋文李本又作李字從文作李石經諸本俱作李與釋文同今從之

孫曰李音嗣苴麻盛子者釋文爾雅二邢疏

蹲九葉釋文蹲本作駿

舍人曰蹲九葉九枚共一莖釋文

樊曰駿也一名九葉釋文

衛商活脫釋文衛舍人本作衛商同

孫曰活音括釋文

蕍車芒輿釋文車本多無此字輿字或作輿唯郭諸及舍人本同案家逵作蕍

蕍春草

孫曰蕍草也俗呼爲蕍草郭引本草衍義

注曰蕍草莽草也政和本草圖經引沙毛釋

蓀委葉

舍人曰蓀一名委葉詩正義十九之四邢疏

某氏曰詩云以蕍蓀蓼詩良耜正義云某氏引此詩

鉤藤姑

孫曰嶸苦圭反釋文

固稷釋

孫曰釋蒲空反釋文

蘇蘇釋文蘇蘇本作蘇蘇多

蒐奚顯凍中蘆菌釋文中蘆舍人本作中蘆按釋文引舍人凍又作東

舍人曰蒐奚名顯東顯東名中蘆釋文

孫曰菌去貪反釋文

苕虞苕黃華葉白華茇

舍人曰苕陵苕也黃華名葉白華名茇別華色之名也詩正義十五之三邢疏

某氏曰本草云陵蕣一名陵苕詩正義十五之二

孫曰苕華色異名亦不同茇音沛齊民要術十一御覽一千邢疏

芏夫王

孫曰夫音符釋文

蒙王女

孫曰蒙唐也一名菟絲一名王女詩正義三之一

蘇蘧

舍人曰蘇一名蘧詩正義一之四邢疏

慈牡蒙釋文牡舍人本作牡

複董蒙

舍人曰複一名董蒙詩正義七之三又十四之三邢疏

蕙蕙

孫曰蕙蒲蒲反釋文

蘸蒔蘭

孫曰蘸力糸反釋文

蘸萩萩舊溷作荻按釋文萩音秋石經亦作萩沈氏廷芳尒疋正字已校正

李曰萩一名蘸詩正義四之一又邢疏

長楚銚弋弋舊作芅郝想注本作弋按釋文芅字本作弋詩正義引舍人注同今從之

舍人曰長楚一名銚弋本草云銚弋名羊桃詩正義七之一邢疏

菜大吉

孫曰本草云菜今甘草是也蔓延生葉以荷青黃共莖亦有節節有枝相當或云菜似地黃詩正義二之三邢疏

蕙華

舍人曰蕙一名華詩正義入之一

樊曰詩云彼苗者蕙詩正義入之一

蔓蘆莫蔵詩正義入之一引樊蘆作惡息理反

舍人曰蘆蔵一草詩正義四之一

樊曰莫初生惡聲色海濱曰蔵詩正義入之一

李曰蘆華初生分別華類色異名詩正義一之五又三之二邢疏

孫曰蘆蔵二草詩正義四之一

蔺蓼釋文蓼樊

卷旋草拔心不死蔺毛本誤作蔺今從卿卿本與釋文同

注曰江淮間蔺之宿莽屈原嘉之以其志故離騷曰夕貫洲

之宿莽文選五左太冲吳都賦劉淵林注

蕣蕣也木謂之華草謂之榮不榮而實者謂之秀榮而實者謂之英釋文不榮而實者謂之秀榮而實者謂之英

李曰分別異名以聽人也華一名蕣詩正義八之一又十七之一邢疏

釋木第十四

稻山榎釋文榎舍人本作櫰

李曰山榎一名梧詩正義六之四邢疏

孫曰詩云有條有梅條梧也詩正義六之四

栲山樗

舍人曰栲一名山樗詩正義六之四邢疏

梅柟

樊曰荆州曰梅揚州曰柟豈州曰赤楩葉似柳章無子也一切經音義二十

孫曰荆州曰梅揚州曰柟詩正義六之四毛詩音義邢疏

柤檖

舍人曰柤名檖詩正義六之一

椋郎來

注曰椋有蝎熊折而乳之御覽九百六十一

桐榈

舍人曰江淮之間呼小栗爲榈栗毛詩音義下

樸落

某氏曰可作杯盌皮韌纔物不解詩正義十三之二邢疏

棫柜柳

孫曰棫音域釋文

柳杼

孫曰柳昌汝反釋文柳一名杼葉詩本草

葉莖著釋文莖舍人和作梗丁詩反舍人本作都樊本作居

秋臧樟臧舊本作藏郭本俱作臧與釋文合今從之釋文樟舍人本作章樊本作樟周音義

孫曰臧子郎反釋文

杭槃梅釋文槃樊本作楊工反反

梠橘

孫曰梠榱屋桷可以作杖詩正義十六之四釋文郭因按釋文作樊蕃注云

楩河柳

某氏云河柳謂河旁赤莖小楊也詩正義十六之四

杜赤棠白者棠

舍人曰杜赤色名赤棠白者赤名棠詩正義一之四邢疏

樊曰赤者爲杜白者爲棠詩正義六之二邢疏

杞枸檵

舍人曰句杞也春秋正義四十五句杞樊作枸

孫曰即今枸芑禮記正義五十四郭同

梗鼠梓

李曰鼠梓一名楸詩正義十五之一邢疏

楓楊楊釋文楊本作楊

舍人曰楓爲樹厚葉弱莖大風則鳴故曰楓毛本史記司馬相如列傳索隱蓋本爾雅

孫曰楊楊生江上有寄生枝高三四丈生毛一名楓子天旱以泥泥之即雨廣韻上平聲第一宋本御覽十一

其實夷釋文夷舍人本作綿同

檿其實桑

舍人曰檿實名桑也釋文邢疏樊本同

孫曰檿實桑也有椹葉自蠶也要術十釋文

棗壺棗

孫曰棗形上小下大似壺故曰壺音朝釋文

樸樕者

孫曰樸屬叢生謂之樕詩正義十六之三

謂槲采薪采薪即薪釋文舍人本引上句槲梧來合注也句以謂字作集按釋文引李孫謂俱作薪

舍人曰槲梧者樕者槲者其理也樕者相迫附也叢者莖也如竹筍一叢曰樕也槲名采薪又名即薪釋文即薪字從來本

樊曰詩云薪是穫薪荆州曰柞木采木商人不燒薪蓋言薪謂身即薪伐之也釋文

李曰采薪一名槲槲言即薪謂二薪也釋文

孫曰詩云薪是穫薪薪一名槲釋文

寺宮槲葉盡爲宮炕釋文炕樊本作抗

孫曰爲合炕張也齊民要術五初學記二十八釋文引碩云炕張也當本孫義正文及樊本作張

槲小葉曰槲大而皺樕小而戴榎春秋上墓引余廷正文及郭注槲俱作樕事類賦二十四亦同

樊曰大者皮皵皵皮也謂樹老而皮皵皵者謂樕小少也樹小而皮麤皵爲樕釋文正義二十九釋文邢疏

孫曰檿七各七路二反老乃皮麤皵者爲樕釋文

楢梓

舍人曰梓一名楸詩正義三之一

檿赤楝白者楝

舍人曰楝名赤楝也詩正義十三之一邢疏

某氏曰白色爲楝其色雖異爲名同江河間楝可作鞍詩正義十三之一邢疏

樗木叢木

李曰木叢生曰樗木詩正義十六之四釋之樗木謂書疏者

蘠木符婁

舍人曰符婁屬下句詩正義十二之三邢疏

樊曰詩云譬被疏木疾用無枝符婁者庭偃內病視忽無枝也釋文詩正義十二之三引詩云二句作某氏曰邢疏同

李曰符婁一名蘠木無枝木也釋文

蕢蘠

孫曰蕢符粉反釋文

桑辭有葚梔

舍人曰桑樹一半有葚半無葚名爲梔也釋文邢疏樊本同

櫨白枌

孫曰櫨白者名枌詩正義七之一禮記正義二十七

唐棣栘

舍人曰唐棣一名栘詩正義一之五邢疏

常棣棣

舍人曰常棣一名棣詩正義九之二春秋正義五邢疏

樸樕心釋文倒作樕樸今從詩正義一之五寫正義本已如此

某氏曰樸樕謂樕也有心能溢江河間以作柱詩正義一之五邢疏

孫曰樸樕一名心詩正義一之五

千木釋文千樊本作扞同

立死楯

李曰以當死害生曰舊樊死也詩正義十六之四邢疏

上句曰喬

注曰喬高曲也般敬順列子釋文

椒檄蔄蒙

李曰椒茱萸也檄茱萸皆有房故曰茱茱實也詩正義六之一邢疏

桃李醜核

孫曰桃李之類實皆有核初學記二十八御覽九百六十七

桃曰靡之類李曰遽之

孫曰臨擇取其美者遽之去其抵也遽音蘧初學記二十八廣韻十二御覽九百六十七初學記廣韻二句不解譯與郭不同爲孫注無據

木瓜生爲灌

孫曰蚝蠣也詩正義一之二郭同

釋蟲第十五

蟲蟘蛋

舍人曰蟘一名蛋春秋正義一邢疏李巡同

孫曰蛋甫尾反釋文

蜩蜋蝘蜓蝘蜓蜣蜣蜻蛚蟹茅蜩蟬馬蜩蚍蜩蜺蜩蜢蜂蟻蟭

舍人曰皆蟬也方語不同三輔以西爲蜩梁宋以東謂蜩爲蟬楚地謂之蟬蛄楚地曰蟬蛄鳴兮啾啾是也蟲小蟬也青者詩正義三之二又十八之一邢疏

某氏曰蟘鳴蜣蜣者詩正義三之二邢疏

李曰自蜩蟭以下皆分別五方之語而名不同也御覽九百四十三

孫曰蜈五色具蜩宮中小青蟬也蟘方言云有文者謂之蟬

蝤蛴青曰蟬小者也詩正義三之二御覽九百四十三李記三十邢疏

蝤蛴蜩

孫曰蝤木蟲也詩正義三之二御覽九百四十九引李巡云蝤蠹蟲自食

蠰醬桑

孫曰蠰音傷釋文

諸慮妄相釋文引郭本作蠰

蜉蝣渠略

舍人曰蜉蝣一名渠略南陽以東曰蜉蝣渠來之間曰渠略詩正義七之三邢疏

樊曰蠜中蝎蟲隨陰而時爲之朝生而夕死詩正義七之三十七御覽九百四十三引李巡疏邢疏

孫曰夏小正云蜉蝣渠略也朝生而暮死詩正義七之三邢疏

注曰似天牛而小有角御覽九百四十五蟲文類聚九十七

蛟蝻蚱御覽引孫本作蝻

孫曰翼在甲裏御覽九百五十一

注曰甲蟲也大如虎豆綠色江南呼爲黃瓦蛟音扶結反一切經音義十五

不過蟷蠰其子蜉蝣

舍人曰不過名蟷蠰今之螳蜋也禮記正義十六

李曰其子名蜉蝣禮記正義十六

孫曰蟷蠰螳蜋一名不過禮記正義十六采本過

蟘蜀蜀蛆

孫曰蜀子遺反釋文

蜂蠆蝎

劉曰蜂復陶也蚍蜉子詩閟宮文類聚引孫注蜂蜉蚍蜉子蟲與李同釋文引別與李巡同此蜂即與李不同

李曰蠭蝎一名蜂蜂蝗子也春秋正義二十四

蟋蟀蟋

李曰蟋一名蟋蟀蟋蟀蟋蟀也詩正義六之一

孫曰蝎蟋也梁國謂之蟋禮記正義十六御覽三

蜜蜂

孫曰蜜音京釋文

蟲蠶蠶草蠶負蠶蠶負蠶蠶蠶蛾蛸

李曰蠶蝗子也蟲蠶負蠶蠶負蠶蠶蛾蛸皆分別蝗子異方之語也詩正義一之四毛詩音義上春秋正義二十四邢疏

舍人曰蠶今所謂春蚕也詩正義一之二

蠶蠶蜥生蠶蠶蛾

樊曰蠶蠶土蠶皆蛾蛸之屬春秋正義六

孫曰蠶音蠶蠶音蠶蠶蛾音奚釋文

莫狗蛸蛾蛸虰

孫曰蛸戶各反釋文孫注邢疏以方言曰蛸蛾謂之蛸孫炎取此方言之文以蛸上屬爲說

螺蛤蜃

孫曰蜃屬今八角蠣蛤郭注邢疏御覽九百五十

輪天雞御覽引孫本作蛸

樊曰謂小蟲黑身赤頭一名莎雞詩正義八之一

李曰一名蟘雞詩正義八之一邢疏

孫曰小蟲黑身赤頭一名莎雞文選十二邢疏景純江賦注御覽九百四十六

蚬蟲文

孫曰蚬音俔小黑蟲赤頭三輔謂之蟲文此蟲多民多蟲死釋文御覽九百四十八

蚍蜉大螘小者螘

舍人曰蚍蜉即大螘也小者即名螘也詩正義八之二

蠅打螘

孫曰打大耕反釋文

蟻蜻蛉蜻蛉

孫曰蜻蛉謂之蟻蜻蛉東謂之蜻蛉梁言之開謂之蜻詩正義三之二

蜉蝣委黍蜻蛉長脚蟲可知一切經音義二十五正引作蟻今從之

舍人曰伊蔵名委黍蜻蛉名長脚詩正義八之二

注曰蜻蛉蜀蜻蛉名釋注引舊說

注曰長脚毛詩之蜻蛉也蔵文類聚九十七

蟻蚍蟻

舍人曰一名步屈宋地曰尋桑也吳人名桑圃一切經音義九又二十四

蟻蛉桑蟲

舍人曰蟻蛉桑上小青蟲也似步屈御覽五百四十五

蛸桑蟲

李曰蛸木中蟲也春秋正義三十八宋本

孫曰即蛸蟲也詩正義三之二

樊火即炤

舍人曰樊火即炤夜飛有火蟲也本草樊火一名夜光一名

蛸燿詩正義八之二

李曰樊火夜飛腹下如火光故曰即炤禮記正義十六

蜿鳥蜻

樊曰詩云蛸蛸者蜻詩正義八之三

孫曰蜿一名鳥蜻御覽九百五十

蠃蝸蝸

孫曰蝸蝸蟲小於蚊文選七揚子雲甘泉賦注

強顏將

李曰以口將其翅釋文孫注同

蟲醜螢釋文李孫郭注同

食苗心螟食葉蝗食節賊食根蟊蝗舊作蝗今從唐石經鄭注本與釋文合蔵文類聚作蝗

舍人曰此四種蟲皆螟也實不同故分別釋之今謂螟子爲盦一名蠶盦兗州人謂之蟹詩正義十四之一春秋正義占經一百二十蔵文類聚一百同引陸璣邢疏按正義曰李巡孫炎以爲名舍人郭璞以實蟲爲名疑實當作者

李曰食禾心爲螟言其盦冥冥難知也食禾葉者言假貸無厭故曰蝗也食禾根者言其稅取萬民財貨故曰蟊也詩正義十四之一邢疏

孫曰皆政貪所致因以爲名也詩正義十四之一春秋正義十四之一邢疏

釋魚第十六

鯉鮐

舍人曰鯉一名鮐詩正義三之二邢疏

鯉鮐釋文舍人本無此字詩正義郭氏云舊說毛詩鯉鮐竹湖說有鮐名

孫曰鮐一名鮐詩正義三之二又九之四邢疏

鱧鮦詩正義九之四編拾清本或作鱧鮦或作鱧鮦若作鱧鮦與郭璞正同若作鮦又與舍人不異或有本作鱧鮦者宋本鱧鮦與鱧音同

舍人曰鱧一名鮦詩正義九之四毛詩音義邢疏

孫曰鱧鮦一魚詩正義九之四

蓋鮀

舍人曰蓋石鮀也毛詩音義中

鮦大鱯

孫曰鱯似鮎而大色白也鮦音備飢反鮎奴兼反一切經音義十一

鯤魚子

李曰凡魚之子總名鯤也詩正義五之二邢同

鮵鰂刀周禮疏四孫氏注尒疋刀魚與鰂別

鮒魴郭本鮒字屬上鮒字與古義不同

樊曰詩云九罭之魚鱒魴詩正義八之三引舊科斗活東郭文活東舍人本作括東

樊曰科斗蝌諸子也釋文孫同

蝌諸

李曰蝌諸蝦蟆也禮記正義十五

鼈三足能

樊曰鼈皆四足今三足故記之春秋正義四十四

鼊小者珧釋文珧衆家本皆作瀣

仰者謝釋文謝衆家本作射

前弁諸果釋文果衆作前弁諸果郭作此字

貝

舍人曰貝水中蟲也詩正義十三之三邢疏

餘瓶黃白文餘泉白黃文

李曰餘瓶貝甲黃爲質白爲文彩餘泉貝甲白爲質黃爲文彩詩正義十三之三邢疏

蠑螈蜥蜴蜥蜴螭蜆蝘蜓守宮也

李曰蠑螈一名蜥蜴蜥蜴名螭蜆蝘蜓名守宮詩正義十二之一

孫曰別四名也詩正義十二之一郭同

蝗虫傳三寸首大如擘

舍人曰蝗一名虫江淮以南曰蝗江淮以北曰虫詩正義十二之二一切經音義九邢疏

孫曰江淮以南謂虫爲蝗廣三寸頭如拇指有牙最毒詩正義十一之二釋文一切經音義六邢疏

一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜

七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜禮記正義二十三易釋注引龜之類十曰十明之龜二曰靈龜注云一曰神龜郭注此龜當以爲商在宮沼者二曰靈龜注云今江東所用卜龜黃靈黑靈者此皆與天地與四方之靈龜注曰以殷甲爲然殷頭陽裏之象故也四曰寶龜即遺我大寶龜及衆龜卿者以皆有奇之義故也記曰青黑緣者天子之寶龜及公卒定公八年龜有文來者河圖云靈龜負書丹甲脊文是也言靈者直是神龜之義非天龜也六曰筮龜注云常在蓍草下者蓍所生處龜所生處也七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜注云皆說龜所在之處也大凡神靈之文攝惟五物而已按周禮龜人疏引尒疋注與郭本正同但一二字異耳禮記正義引尒疋注與郭不同

釋鳥第十七

隹其鳺鴀詩春秋正義引古注鳺鴀俱作夫不

舍人曰隹一名夫不詩正義九之二春秋正義四十八邢疏

樊曰春秋云鵒鳩氏司徒鵒鳩即隹其夫不孝故爲司徒詩正義九之二春秋正義四十八邢疏

李曰夫不一名隹今楚鳩也詩正義九之四引舊科斗今楚鳩也脫正義四十八引今楚鳩也脫

孫曰鳺鴀一名鵒鳩李巡孫炎郭氏皆顧老上光顧鳺鴀爲句以老下鳥李巡孫炎拉同郭璞例今從郭璞所引

鳲鳩

舍人曰鳲鳩一名鳲鳩老鳥鳲鳩春秋正義舍人李巡孫炎郭氏皆顧老上光顧鳺鴀爲句以老下鳥

起也春秋正義四十八邢疏春秋正義作鳲一名鳲鳩詩正義七之邢疏

樊曰春秋云九扈爲九農正九扈者春扈夏扈秋扈冬扈

扈行扈宵扈桑扈老扈春秋正義十八邢疏

孫曰鵲勃亂反釋文

桑扈竊脂

李曰竊脂一名桑扈春秋正義四十八

桃蟲鷦其雌鷦

舍人曰桃蟲名鷦其雌名鷦詩正義十九之四邢疏

楚斯鷦鷯

舍人曰皐皐壁屋廣雅水經注十三溫水注

孫曰皐皐鳥也又曰雅烏小而多群處下白水經注十三初學記二十三御覽九百二十不詳淮氏今從水經注所引定爲孫注

鴛鴦母釋文母舍人本作無禮記正義亦云舍人本母作無禮記

某氏曰謂鴛也禮記正義十五又二十七

李曰鴛鴦一名牟母禮記正義十五又二十七邢疏

鶺周燕燕乳邢疏分此爲二鳥與古義不同

舍人曰鶺周名燕燕又名乳詩正義二之一

孫曰鶺胡圭切燕別名齊曰燕梁曰乳別三名詩正義二之一文選三一齊曰燕十五張景陽七命注御覽九百二十三邢疏二句御覽不詳淮注今以他書所引孫注上下文攝之疑必孫義故當之

某氏曰謂鶺也禮記正義十五又二十七

李曰鴛鴦一名牟母禮記正義十五又二十七邢疏

鶺周燕燕乳邢疏分此爲二鳥與古義不同

舍人曰鶺周名燕燕又名乳詩正義二之一

孫曰鶺胡圭切燕別名齊曰燕梁曰乳別三名詩正義二之一文選三一齊曰燕十五張景陽七命注御覽九百二十三邢疏二句御覽不詳淮注今以他書所引孫注上下文攝之疑必孫義故當之

鴱鳩

舍人曰鴱鳩一名鶻鳩二十八邢疏

狂茅鴟

舍人曰狂一名茅鴟喜食鼠大目也一切經音義六

孫曰大目鴟鴟也御覽九百二十三

舍人曰鳧野名也鶩家名也禮記正義五春秋正義三十八

某氏曰在野舒翼飛遠者爲鳧禮記正義五又十一切經音義九又十二

李曰在野曰鳧在家曰鶩並鴨也一名舒鳧禮記正義五又二十八春秋正義三十八邢疏

與鵓鳩釋文與舊作與今從釋文與樊孫本作鵓

鵓鳩鴨詩正義引舍人本尒疋作鵓

舍人曰鵓一名滂澤詩正義七之三邢疏

鶡天雞

樊曰一名山雞釋文

鷃鴦老鳥鷃春秋正義舍人李巡孫炎郭氏皆顧老上光顧鳺鴀爲句以老下鳥鳺鴀下鳥唯樊光顧鳺鴀爲句

舍人曰鷃一名鴦鷃老鳥一名鴦鷃雀也主趨民取麥不得晏起也春秋正義四十八邢疏春秋正義作鷃一名鴦鷃詩正義七之三邢疏

樊曰春秋云鵒鳩氏司空鵒鳩即鷃鳩氏司空也春秋正義四十八邢疏

孫曰鵲勃亂反釋文

桑扈竊脂

李曰竊脂一名桑扈春秋正義四十八

桃蟲鷦其雌鷦

舍人曰桃蟲名鷦其雌名鷦詩正義十九之四邢疏

楚斯鷦鷯

舍人曰皐皐壁屋廣雅水經注十三溫水注

孫曰皐皐鳥也又曰雅烏小而多群處下白水經注十三初學記二十三御覽九百二十不詳淮氏今從水經注所引定爲孫注

鴛鴦母釋文母舍人本作無禮記正義亦云舍人本母作無禮記

某氏曰謂鴛也禮記正義五又二十七

李曰鴛鴦一名牟母禮記正義十五又二十七邢疏

鶺周燕燕乳邢疏分此爲二鳥與古義不同

舍人曰鶺周名燕燕又名乳詩正義二之一

孫曰鶺胡圭切燕別名齊曰燕梁曰乳別三名詩正義二之一文選三一齊曰燕十五張景陽七命注御覽九百二十三邢疏二句御覽不詳淮注今以他書所引孫注上下文攝之疑必孫義故當之

鵖鴔鷄

舍人曰鵖鴔一名鷄鴔二十八邢疏

怪鴟
舍人曰一名狂鳥一名鵂鶹南陽名鉤鵅一名忌欺晝伏夜
行鳴爲怪也 一切經音義九又十三又十七又十九又二十
爰居雜縣
樊曰爰居形似鳳皇 釋文 莊子音義中 左氏音義二
李曰爰居海鳥也 釋文
春鳸鳻鶞夏鳸竊元秋鳸竊藍冬鳸竊黃棘鳸竊丹行鳸唶唶
宵鳸嘖嘖 冬鳸句下舊衍桑鳸竊脂四字郝據邵晉涵正義立七鳸說爲後人羼入而刪去從之 春秋正義四十八 賈逵注云春鳸分循相五土之宜趣民耕種者也夏鳸竊元趣民耘苗者也秋鳸竊藍趣民收斂者也冬鳸竊黃趣民蓋藏者也棘鳸竊丹爲果驅鳥者也行鳸唶唶晝爲民驅鳥者也宵鳸嘖嘖夜爲農驅獸者也桑鳸竊脂爲蠶驅雀者也老鳸鷃鷃趣民收麥令不得晏起者也舍人樊光注李巡其言亦與賈同其意皆謂以鳸爲官還令依此諸鳥而勸作也
舍人曰鳻鶞主五土之宜穀所趣民種樹也竊元黑色移民去
草竊藍色藍移民收斂竊黃色黃移民蓋藏竊丹色赤爲民
驅鳥行鳸晝行鳴宵鳸夜行鳴皆隨四時同依諸鳸爲節候
也 御覽九百二十三 字當偶是疏字之訛 移
樊曰鳻鶞言分循也春鳸分循五土之宜 春秋正義四十八
李曰諸鳸別春夏秋冬四時之名唶唶嘖嘖鳥聲貌也 春秋正義四十八
鵖鴔戴鵀 禮記正義引李巡爾雅作鵖鳩戴鵀
李曰戴勝一名鵖鳩 禮記正義十五 郝疏引李作一名鵖鴔
孫曰鵖鳩自關而東謂之戴鵀 禮記正義十五
鶭澤虞
孫曰尸鳩或謂紡澤虞其別名也常在澤中見人輒鳴不去
有象主守之官因名之 御覽九百二十五
鶅鶅其雄鶛牝庳
李曰別雄雌異方之言鶅一名鶅其雄名鶛其牝名庳 詩正義五
之三 邢疏
鸍沈鳧
某氏曰詩云弋鳧與鴈 詩正義十七之三
鴢頭鵁
孫曰鳥鵁也 御覽九百廿八
鵁鶄鳥 御覽引鵁本作交
孫曰鵁鶄水鳥 御覽九百二十八
皇黃鳥
舍人曰皇名黃鳥 詩正義一之二 邢疏
翠鷸

樊曰青羽出交州 春秋正義十五又四十五 邢疏
李曰鷸一名爲翠其羽可以飾物 春秋正義十五又四十五 邢疏
晨風鸇
舍人曰晨風一名鸇鸇鷙鳥名也 詩正義六之四 春秋正義二十 邢疏
鷹鶆鳩 釋文來郭讀作爽衆家並依字
樊曰來鳩爽鳩也春秋曰爽鳩氏司寇鷹鷙故爲司寇 春秋正義
四十八 釋文 禮記正義十七 某氏云鶆鳩 月令云鷹化爲鳩左傳曰爽鳩氏司寇也
鶼鶼比翼 釋文鶼鶼本家作兼兼
李曰鳥有一目一翅相得乃飛故曰兼兼也 釋文
鵹黃楚雀
某氏曰鵹黃一名倉庚又曰商庚 禮記正義十五
李曰一名楚雀方言云齊人謂之摶黍 禮記正義十五
鷂諸雉
注曰鄭今雉 禮注引鄭云
鷩雉
樊曰丹雉也少皞氏以鳥名官丹鳥氏司閉以立秋來立冬
去入水爲蜃周禮王享先公服鷩冕 春秋正義四十八
鸐山雉 釋文翟本又作鸐案翟已從隹本又加鳥者非
樊曰其羽可持而舞詩云右手秉翟 春秋正義四十八
注曰翟鳥名雉屬也 詩正義一之三 異義引爾雅疏
伊洛而南素質五彩皆備成章曰翬
李曰素質五采備具文章鮮明曰翬 詩正義十一之二 春秋正義四十八 邢疏
孫曰翬雉白質五色爲文也 春秋正義四十八 邢疏 詩正義引此條誤脫曰字
南方曰翯東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷
舍人曰釋四方之雉名也 春秋正義四十八
樊曰西方曰鷷雉攻木之工也東方曰鶅雉搏埴之工也南
方曰翯雉攻金之工也北方曰鵗雉攻皮之工也雉者夷也
夷平也使度量器用平也 春秋正義四十八 正義賈逵云西方曰云云又曰伊洛而南曰翬設五色之工也樊光注介不同方之翬雉工亦與賈同翬翬不配工耳今從正義說爲伊洛而南翬翬爲樊說又引翬本作翟翬賈書更有所本春秋正義附余正之文參異說則將契必作鵗叔鵗鵗一字翬者以下正義作樊光注虔云今月契寫生
鳥鼠同穴其鳥爲鵌其鼠爲鼵
李曰鵌鼵鳥鼠之名共處一穴天性然也 書正義六 邢疏
鷹隼醜其飛也翬
舍人曰謂隼鷂之屬翬翬其飛疾羽聲也 詩正義十之二 邢疏
亢鳥嚨

舍人曰亢鳥高飛也嚨嚨財可見也 釋文
樊曰亢星鳥也嚨嚨亢鳥之頸也 釋文
鶪伯勞也
樊曰春秋傳曰少皞氏以鳥名官伯趙氏司至伯趙鶪也以
夏至來冬至去 詩正義八之一 春秋正義四十八 邢疏
李曰伯勞一名鶪 詩正義八之一 邢疏
釋獸第十八
牝麎
某氏曰詩云瞻彼中原其麎孔有 詩正義十之三 案毛詩作其祁孔有鄭箋祁當作麎與某氏合
狼牡貛牝狼其子獥絕有力迅
舍人曰狼牡名貛牝名狼其子名獥絕有力者名迅 詩正義五之一
十一 春秋正義 邢疏
孫曰迅疾也 詩正義五之一 邢疏
豨豬
舍人曰豨一名豬 邢疏
所寢檜 釋文檜舊本多作櫓字方言作木旁 毛詩音義中引爾雅作 方言作
舍人曰豕所寢草名爲檜 詩正義十五之三 邢疏
某氏曰臨淮人謂野豬所寢爲檜 詩正義十五之三 邢疏
四豴皆白豥 詩正義引豴作蹢是
李曰豬臥處名檜 詩正義十五之三 邢疏
孫曰蹢蹄也 詩正義十五之三
熊虎醜其子狗
李曰熊虎之類其子名狗 春秋正義四十四
貍子貄 釋文貄家作肄又作肆舍人本作隸
貔白狐其子穀
舍人曰貔名白狐其子名穀 書正義十
麝父 釋文麝李本作澤
李曰澤父獸名 釋文
羆如熊黃白文
舍人曰羆如熊色黃白也 詩正義十一之二 邢疏
孫曰書云如熊如羆 春秋正義四十四
驨如馬一角不角者騏
舍人曰驨如馬而有一角不有角者名騏 公羊疏二十八
麐麕身牛尾一角 釋文麐本又作麟 春秋正義引李作麟
李曰麟瑞應獸名 春秋正義五十九 邢疏

孫曰蚤獸也春秋正義五十九引孫注

蜀如虎善登木釋文引舍人本作蜀

某氏曰土木如鳥音義九一切經

兕似牛

某氏曰兕牛千斤詩正義十五之三

孫蝯善緣

孫曰孫母猴也初學記二十九御覽九百十

閒洩多狃

注曰脚饒指郭注引說者

寓鼠釋文寓舍人本作鼠

孫曰寓五胡鼠句二反釋文推孫惠亦當作鼠與舍人同

鼮鼠

孫曰鼮者鼠屬也釋文

鼵鼠

李曰鼵鼠一名鼵鼠春秋正義二十六釋文文選四十五東方曼倩答客難注鼵作奚

孫曰有螫毒者春秋正義二十六引郭同

注曰色黑而小有毒春秋正義三十五

獸鼠

舍人曰其鳴如犬也釋文

鼵鼠

舍人曰詩云鼵鼠鼵鼠詩碩鼠正義五之三引釋鼠云云舍人樊光同引此詩以碩鼠爲鼠五技之鼠也

樊曰詩碩鼠即爾雅鼵鼠也說文類聚九十三

孫曰五技鼠也詩正義五之三釋文郭說

鼠屬

釋畜第十九

駒駮馬野馬

注曰駒駮北野之良馬說文類聚九十三太平御覽八百九十三作駒駮一名野馬案駒駮馬野馬郭作二種據類聚御覽所引則一種也

駮如馬倨牙食虎豹

舍人曰駮多力獸也一切經音義九

騧蹄野善陞甗

舍人曰騧蹄者淵蹄也所平也謂蹄平正善陞甗者登山陳也一云甗者阪也言騧善登高歷險上下於阪泰時有騧蹄苑是也釋文郭注

李曰騧者其蹄正堅而平似研也釋文郭注

孫曰甗山形似甗也上大下小騧蹄之馬蹄平如研而健上山甗者釋文御覽九百十三郭同

騧駼枝蹄研善陞甗

舍人曰騧駼者外國之名枝蹄者枝足也釋文

李曰騧駼其蹄枝平似研亦能登高歷危險也釋文郭說

孫曰騧駼之馬枝蹄如牛而下平釋文郭說

前足皆白駼後足皆白駒釋文騧舍人本作駒駒舍人本作駒

後右足白驪左白鼻

樊曰後右足白曰驪左足白曰驪六之三

驪馬白跨騮

孫曰驪黑色也白跨股脚白也詩正義二十之一郭說

駒顙白顙詩正義引舍人駒作的初學記二十九同

舍人曰的白也顙額也額有白毛今之戴星馬也詩正義六之三郭說

回毛在膂宜乘

樊曰俗呼之官府馬伯樂相馬法旋毛在腹下如乳者千里馬郭注郭說

騉牝驪牡釋文騉注樊上騉牝驪牡注樊騉弓上引爾雅曰騉牝驪牡予

予駒蘧蘧

注曰此即騾蘧古之良馬名郭注引或曰

騂白馵黃白驪

舍人曰騂赤色名曰駁也黃白色名曰皇也詩正義八之一又二十之一

樊曰易乾爲駁馬詩正義二十之一案詩正義云注同雅曰舍人之一又曰舍人言騂馬名白馬

其馬人之二又曰皇駁其馬樊光引易說爲駁馬引東山皇駁不解騂白之義則引詩惟孫炎得引易可知

孫曰騂赤色也詩曰皇駁其馬詩正義八之二郭說

青驪驎

舍人曰青驪馬今名驎馬也詩正義二十之一郭說

孫曰色青黑之間青毛黑毛相雜者名驎今之鐵驄也驎大驪反詩正義二十之一釋文郭說郭同

青驪驒驒

孫曰色有淺深似魚鱗也者鄰詩正義二十之一毛詩音義下釋文說

青驪繁鬃騮

舍人曰鬣馬鬃也春秋正義五十六左氏音義六

注曰繁鬃美髦鬣郭注引說云

陰白雜毛駰

舍人曰今之泥驄也詩正義二十之一郭同

樊曰駰者目下白也詩正義二十之一

孫曰陰淺黑也詩正義二十之一郭同

注曰白陰駰正義引或云

彤白雜毛騮

舍人曰赤白雜毛今赭白馬名駁詩正義二十之一郭同

白馬黑愼騮釋文白馬黑愼舍人同樂家故作蓋又毛詩音義下樊孫騮並作白馬黑鬣

白馬黑脣驒釋文騮孫本作脣

孫曰脣與牛同稱故均反釋文

一目白瞯二目白魚

舍人曰一目白曰瞯二目白爲魚詩正義二十之一

宗廟爲毫戎事齊力田獵齊足

某氏曰戎事謂兵革戰伐之事當齊其力以載干戈之屬詩正義十之三郭說

李曰祭於宗廟當加謹敬取其同色也詩正義十之三郭說

舍人曰田獵取牲於苑囿之中追逐遲速取其疾而已詩正義十之三郭說

馬屬

角一俯一仰觭

樊曰偏角曰觭釋文

黑脣惇

某氏曰黃牛黑脣曰惇詩正義十一之二又才九之四

牛屬

長脣豨喙豬

李曰分別大脣長短之名詩正義六之二

尨狗也

李曰尨一名狗詩正義一之五

狗屬

爾雅漢注卷下

爾雅直音

撰人不詳

爾雅音義序

唐陸德明撰

爾雅者所以訓釋五經辯章同異實九流之通路百氏之指南多識鳥獸草木之名博覽而不惑者也儒近也雅正也言可近而取正也釋詁一篇蓋周公所作釋言以下或言仲尼所增子夏所足叔孫通所益梁文所補張揖蓋之詳矣前漢梁軍始受豹鼠之賜自茲迄今斯文盛矣先儒多爲傳必之說乖蓋闕之義唯郭景純洽聞强識詳悉古今作爾雅注爲世所重今依郭本爲正撰爲文學注三卷（二云敕刊郭文樂之或段令文或有詳略不同也）劉歆注三卷（此本經注訓詁疏義）樊光注六卷（樊光入後漢中興書先注或稱樊先注）李巡注三卷（後漢人或稱李先注）孫炎注三卷（吳人或稱孫先生）郭璞注三卷（才藝絕可取人博洽辯物之功著爾雅一卷圖贊二卷）梁有沈旋之集衆家之注陳博士施乾國子祭酒謝嶠舍人顧野王並撰音既是名家今亦採之附於先儒之末

重刻爾雅直音序

爾雅首明訓詁備詳名物象數爲小學必讀之書今人多以其難讀而道之童子就學不諳反切往往以方音求之音讀益謬乾隆時始有直音之刻以便初學頃得秦中刻本頗多誤舛有改舊本正文者釋地西至於邠國據說文所引改邠爲汃釋邱厓內爲隩外爲隈據李巡釋文之本改隈爲鞫雖有依據然注疏本皆作邠作隈且由漢晉以來師授不同文字互異二本並行不得以爲俗本之誤而輒改之也有臆改正文者釋畜騁白駵皇白騜義與毛傳相應今兩白字均改作曰當由上文兩曰字而誤有正文沿誤俗本者釋鳥鸛白鵫誤分鸛爲二字而不音釋鳥鳥鴟釋畜鼠鼠字俱从臭乃誤从貝之類今皆據注疏本更正有漏音者釋地崑崙虛之虛釋畜之畜皆不音之類有誤音者釋詁穹音地平聲陽音腸卒音碎又音崒釋山崒音辭釋草蕙音卵釋蟲蠣音蛤釋鳥鴟音及之類尤不可枚舉今就所知者據釋文及韵書補正其有本非難字不必音而音者如釋言開音侯釋天荒音亢之類則刊去之以清耳目爰亟壞之以課家塾雖不敢謂一無舛誤然視原本則略加審正矣

光緒六年歲次庚辰冬十一月長至日福山王祖源蓮塘氏識

爾雅直音總目

卷上
釋詁　釋言
釋訓　釋親
釋宮　釋器
釋樂
卷下
釋天　釋地
釋丘　釋山
釋水　釋草
釋木　釋蟲
釋魚　釋鳥
釋獸　釋畜

爾雅直音卷上

釋詁

初哉首基肇祖元胎俶落權輿始也。林烝天帝皇王后辟公侯君也。弘廓宏溥介純夏幠厖墳嘏丕奕洪誕戎駿假京碩濯訏宇宧于路淫甫景廢壯家簡鈞

昄旺將業蓆大也。幠厖有也。迄臻極到赴來弔殷格戾懷摧詹至也。如適之嫁徂逝往也。賚貢錫畀予貺賜也。儀若祥淑鮮省臧嘉令類緝穀攻穀介徽善也。舒業順敍也。舒業順敍緒也。怡懌悅欣衎喜愉豫愷

康妃般樂也。悅懌愉釋賓協服也。適遵率循由從自也。適遵率循也。靖惟漠圖詢度咨諏究如慮謨猷肇基訪謀也。典彝法則刑範矩庸恒律戛職秩常也。柯憲刑範辟律矩則法也。辜辟戾皋也。黃髮齯齮鮐背耇老壽也。允孚亶展諶誠亮詢信也。展諶允慎亶誠也。謔浪笑敖戲謔也。粤于也。爰粤于也。爰曰也。那都繇於也。敆俌盍翕仇偶妃匹會合也。仇讎敵妃知儀匹也。妃合會對也。妃媲也。紹肩嗣續纂緌績武

係繼也。忎諡溢蟄慎貉謚頵頎密宓靜也。隕磌湮下降墜摽蕭落也。命令禧畛祈請謁訊誥告也。永悠迥遄遐遏闊遠也。永悠迥遠退也。虧壞圮垝毀也。矢雉引延順薦劉繹尸旅陳也。尸職主也。尸宋也。宋寡官也。績緒宋業服宜貫公事也。永羕引延融駿長也。喬嵩崇高也。崇充也。犯奢果毅剋捷功肩堪勝也。勝肩戡劉殺克也。劉瀏斬刺殺也。釐釐沒孟敦勖釗茂勸勉也。騖務抑暋強也。卬吾台予朕身甫余言我

也朕余躬身也台朕賚畀
卜陽予也肅延誘薦儉晉
寅蓋進也蓋儉迪烝進也
詔亮左右相導也詔相導
左右助勵也亮介尚右也
左右亮也緝熙烈顯昭晧
類光也劼毅堅篤孼虔膠
固也疇孰誰也畯畯皇皇

藐藐穆穆休嘉珍禕懿鑠
美也諧輯協和也關關噰
噰音聲和也總燮和也從
申神加弼崇重也穀悉卒
泯忽滅馨空畢馨殲拔殄
盡也苞蕪茂豐也肇敏屈
收戢蒐裒鳩摟聚也肅齊
遹速亟屢數迅疾也寔駿

肅亟遹速也壑阬阬滕徵
隍洩虛也黎庶烝多醜師
旅眾也洋觀裒眾那多也
流差柬擇也戰懍震驚懋
竦恐懼懼也痡瘏虺頹玄
黃劬勞咎賴瘽瘉鰥寡瘝
癘痺痒疵瘕閔遂疚痗瘵
痱痼瘵瘼瘠病也恙寫悝

盱迮蹙迫也盱籲慘慟罹憂也倫勍卬
敕勤愉庸癉勞也勞來強
事謂翦篤勤也悠傷憂思
也懷惟慮願念怒思也祿
祉履敃祜禧祺福也禋
祀祠蒸嘗禴祭也儼恪祗
翼諲恭欽寅煜敬也朝旦
夙晨晙早也顓蒙菅戾底

止徯待也嚆幾哉殆危也
戲汽也治肆古故也肆故
今也惇亶祐篤孳仍胝埤
竺腹厚也載謨食詐僞也
話猷哉行訛言也遘逢遇
也遘逢遇遝也遘逢遇遝
見也顯昭覯釗覿見也監
瞻臨涖頻相視也鞠誦溢

盈也孔魄哉延虛無之言
閒也瘞幽隱匿蔽竄微也
訖徵安懷安拔皆戾底底
尼定曷遏止也臻射厭也
烈績業也績勳功也功績
質登平明考就成也梏梗
較類庭道直也密康靜也
豫寧綏康柔安也平均夷

弟易也矢弛也弛易也希
寡鮮罕也鮮寡也酬酢侑
報也毗劉暴樂也覬孚茀
離也蠱詔貳疑也楨翰儀
榦也弼棐輔比佛也疆界
邊衛圉垂也昌敞彊應丁
當也淳肩搖動蠢迪俶厲
作也茲斯咨呰已此也嗟

咨嗟也閑狎申貫習也曩
塵佇淹留久也逮及暨與
也隲假格陟躋登陞也揮
盪歇涸竭也捇拭刷清也
鴻皆於顯閒代也儘饋
也遷運徙也秉拱執也廢
熙興也衞蹶假嘉也廢稅
赦舍也棲遲憩休苦衄鼎

哂息也。供時共具也。媒憐惠愛也。嫉蠢震戁妯騷感訛蹶動也。覆察副審也。契滅殄絕也。郡臻仍迺侯乃也。迪繇訓道也。僉咸胥皆也。育孟耆艾正伯長也。艾歷也。歷秭算數也。歷傳也。艾歷覘胥相也。乂亂靖神弗滈治也。頤艾育養也。汰渾隕墜也。際接翜捷也。髦俊也。神溢慎也。鬱陶繇喜也。戡剋也。穡獲也。阻艱難也。剡芻利也。允任壬佞也。俾拼抨使也。俾拼抨使從也。僕仍因也。董督正也。享孝也。珍享獻也。縱縮亂也。探篡俘取也。徂在存也。在存省士察也。烈枿餘也。迓迎也。元良首也。薦摯臻也。賡揚續也。耐祧祖也。卽尼也。尼定也。迺幾暱近也。安安坐也。貉縮綸也。貉嗼安定也。伊維也。伊維侯也。時寔是也。卒猷假輟已也。求酋在卒就終也。崩薨無祿卒殂落殪死也。

釋言

殷齊中也。斯詩離也。謖興起也。還復返也。宣徇徧也。朝遽傳也。蒙荒奄也。告謁請也。肅雍聲也。格懷來也。畛底致也。悛怙恃也。律遹述也。僉佥然也。豫臚敘也。庶幾尚也。覯指示也。若惠順也。敖慠傲也。幼鞠穉也。逸譙過也。疑休戾也。疾齊壯也。慽福急也。貿賈市也。屏陋隱也。遏遾逮也。征邁行也。圮敗覆也。荐原再也。憮敉撫也。膗脙瘠也。桃頰充也。屢亟也。靡罔無也。爽差也。爽忒也。俾貳也。剿翦齊也。饋餽稔也。媵將送也。作造爲也。養饌食也。鞫究窮也。滷矜鹹苦也。干流求也。流覃也。覃延也。佻偷也。潛深也。潛深測也。穀鞠生也。啜茹也。茹虞度也。試式用也。誥誓謹也。兢逐彊也。禦圉禁也。窒蕩塞也。黼黻彰也。膺身親也。愷悌發也。髦士官也。俊農夫也。藎割裂也。邕支載也。諲諉累也。漢察清也。庇麻蔭也。穀履祿也。履禮也。隱占也。逆迎也。憯曾也。增益也。窶貧也。蔓隱也。僾唈也。基經也。祺祥也。祺吉也。兆

域也。擧、敏也。挾、藏也。浹、徹也。晉、廢也。晉、滅也。速、徵也。徵、召也。琛、寶也。探、試也。髦、選也。髦、俊也。俾、職也。紕、飾也。淩、慄也。慄、慑也。鍔、明也。茅、明也。明、朗也。猷、圖也。猷、若也。偁、擧也。稱、好也。坎、律鉉也。矢、誓也。舫、舟也。泳、游也。迨、及也。冥、幼也。降、下也。傭、均也。彊、暴也。究、肆也。肆、力也。休、戴也。痺、幽也。髦、爵也。烘、燎也。煜、炷也。階、朝也。康、苛也。樊、藩也。賦、量也。糧、糧也。庶、侈也。庶、幸也。筑、拾也。奚、駔也。集、會也。舫、泭也。洵、均也。洵、龜也。逮、逮也。基、

休、慶也。祈、叫也。濬、幽深也。哲、智也。弄、玩也。尹、正也。皐、匡、正也。服、整也。聘、問也。愧、慙也。克、能也。翌、明也。諂、諛也。晦、冥也。奔、走也。逡、退也。寇、仆也。亞、次也。諗、念也。屆、極也。弇、同也。弇、蓋也。恫、痛也。握、具也。振、訊也。

則也。晝、形也。賑、富也。局、分也。憤、怒也。僉、聲也。葵、揆也。揆、度也。逮、及也。怒、饑也。畛、重也。獵、虐也。王、田也。戍、遏也。師、人也。碏、聲也。棄、忘也。罷、閑也。謀、心也。獻、聖也。里、邑也。襄、除也。振、古也。慰、怨也。紳、介也。孚、孝也。囚、咎也。

苞、積也。逌、縮也。顥、題也。猷、肯可也。務、侮也。貽、遺也。貿、買也。賄、財也。甲、狎也。葵、雖也。葵、亂也。粲、餐也。渝、變也。宜、肴也。夷、悅也。顚、頂也。耄、老也。輸、輕也。俴、淺也。綯、絞也。訛、化也。跋、躐也。寔、跲也。忝、辱也。戎、相也。飫、私也。孺、

迫也。般、還也。班、賦也。濟、渡也。濟、成也。濟、益也。緡、綸也。辟、歷也。蔡、盍也。寬、綽也。袞、黻也。華皇也。昆、後也。彌、終也。

釋訓

明明斤斤、察也。條條秩秩、智也。穆穆肅肅、敬也。諸諸便便、辯也。肅肅翼翼、恭也。廉廉優優、和也。兢兢慎慎、戒也。戰戰蹌蹌、動也。晏晏溫溫、柔也。業業翹翹、危也。惴惴憔憔、懼也。番番矯矯、勇也。桓桓烈烈、威也。赳赳、武也。藹藹濟濟、止也。悠悠洋洋、息也。蹶蹶踖踖、敏也。薨薨增增、衆也。烝烝遂遂、作也。委委佗佗、美也。怵怵惕惕、愛也。偁偁格格、舉也。蓁蓁孽孽、戴也。歷歷媞媞、安也。祁祁遲遲、徐也。丕丕簡簡、大也。存存萌萌、在也。懋懋慔慔、勉也。庸庸慅慅、勞也。赫赫躍躍、迅也。綽綽爰爰、緩也。坎坎墫墫、喜也。瞿瞿休休、儉也。旭旭蹻蹻、憍也。夢夢誖誖、亂也。懆懆邈邈、悶也。僊僊泂泂、惛也。版版盪盪、僻也。爍爍

炎炎、薰也。居居、究究、惡也。仇仇、敖敖、傲也。佌佌、瑣瑣、小也。悄悄、慘慘、慍也。瘖瘖、瘐瘐、病也。殷殷、惇惇、忉忉、慱慱、欽欽、京京、忡忡、惙惙、恫恫、奕奕、憂也。畇畇、田也。畟畟、耜也。郝郝、耕也。繹繹、生也。穟穟、苗也。緜緜、穗穗、蕪也。挺挺、穫也。栗栗、衆也。濟濟、美也。浙浙、烝烝、烝也。俅俅、俅俅、服也。峨峨、祭也。鍠鍠、樂也。穰穰、福也。子子孫孫、引無極也。顒顒、卬卬、君之德也。丁丁、嚶嚶、相切直也。藹藹萋萋、臣盡力也。噰噰喈喈、民協服也。佻佻契契、愈遐急也。抑抑、密也。秩秩、清也。甹夆、鞠也。朔、北方也。不俟、不來也。不適、不蹟也。不徹、不道也。勿念、勿忘也。蔑、該、忘也。每、雖也。饎、酒食也。舞號、雩也。暨、不及也。蠢、不遂也。如切如磋、道學也。如琢如磨、自修也。瑟兮僩兮、恂

慄也。赫兮咺兮。威儀也。有斐君子。終不可諼兮。道盛德至善。民之不能忘也。既微且尰。骭瘍爲微。腫足爲尰。是刈是濩。濩煮之也。履帝武敏。武。迹也。敏。拇也。張仲孝友。善父母爲孝。善兄弟爲友。有客宿宿。言再宿也。有客信信。言四宿也。美女爲媛。美士爲彥。其虛其徐。威儀容止也。猗嗟名兮。目上爲名。式微式微者。微乎微者也。之子者。是子也。徒御不驚。輦者也。禮裼肉袒也。暴虎。徒搏也。馮河。徒涉也。簠簋。口柔也。威施面柔也。夸毗。體柔也。婆娑。舞也。擗。拊心也。矜憐。撫掩之也。絺。羔裘之縫也。殿屎。呻也。幬。謂之帳。倀。張。誑也。誰昔。昔也。不辰。不時也。凡曲者爲罶。鬼之爲言歸也。

釋親

父爲考。母爲妣。父之考爲王父。父之妣爲王母。王父之考爲曾祖王父。王父之妣爲曾祖王母。曾祖王父之考爲高祖王父。曾祖王父之妣爲高祖王母。父之父爲高祖王母。父之世母叔母爲從祖祖母。父之之世母叔母爲從祖祖母。父之父之昆弟先生爲世父。後生爲叔父。男子先生爲昆弟。後生爲弟。男子謂女子先生爲姊。後生爲妹。父之姊妹爲姑。父之從父昆弟爲從祖父。父之從祖昆弟爲族父。族父之子相謂爲族昆弟。族昆弟之子相謂爲親同姓。兄之子弟之子相謂爲從父昆弟。子之子爲孫。孫之子爲曾孫。曾孫之子爲玄孫。玄孫之子爲來孫。來孫之子爲昆孫。昆孫之子爲仍孫。仍孫之子爲雲孫。王父之姊妹爲王姑。王父之姊妹爲曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑。高祖王父之姊妹爲高祖王姑。父之從父姊妹爲從祖姑。父之從祖姊妹爲族祖姑。父之從父昆弟之母爲從祖王母。父之從祖王母。父之妾爲庶母。祖王父也昆兄也

宗族

母之考爲外王父。母之妣爲外王母。父之弟妻爲叔母。父之從父昆弟之妻爲從祖母。父之從祖昆弟之妻爲族祖母。父之從祖父爲族曾王父。父之從祖祖母爲族曾王母。父之妾爲庶母。祖王父也

爲外王母。母之王考爲外曾王父。母之王妣爲外曾王母。母之昆弟爲舅。母之從父昆弟爲從舅。母之姊妹爲從母。從母之男子爲從母昆弟。其女子子爲從母姊妹。

母黨

妻之父爲外舅。妻之母爲外姑。姑之子爲甥。舅之子爲甥。妻之昆弟爲甥。姊妹之夫爲甥。妻之姊妹同出之夫爲甥。女子謂姊妹之夫爲姨。女子謂姊妹之夫爲私。男子謂姊妹之子爲出女子謂昆弟之子爲姪。謂出之子爲離孫。謂姪之子爲歸孫。女子子之子爲外

孫。女子同出謂先生爲姒。後生爲娣。女子謂兄之妻爲嫂。弟之妻爲婦。長婦謂稚婦爲娣。娣婦謂長婦爲姒婦。

妻黨

婦稱夫之父曰舅。稱夫之母曰姑。姑舅在則曰君舅君姑。沒則曰先舅先姑。謂夫之庶母爲少姑。夫之兄爲兄公。夫之弟爲叔。夫之姊爲女公。夫之女弟爲女妹。子之妻爲婦。長婦爲嫡婦。衆婦爲庶婦。女子子之夫爲壻。壻之父爲姻。婦之父爲婚。父之黨爲宗族。母與妻之黨爲兄弟。婦之父

母壻之父母相謂爲婚姻。兩壻相謂爲亞。婦之黨爲婚兄弟。壻之黨爲姻兄弟。嬪婦也。謂我舅者吾謂之甥也。

婚姻

釋宮

宮謂之室。室謂之宮。牖戶之間謂之扆。其內謂之家。東西牆謂之序。西南隅謂之奧。西北隅謂之屋漏。東北隅謂之宦。東南隅謂之窔。安栿謂之闑。棖謂之楔。楣謂之梁。樞謂之根。樞達北

方謂之落時。落時謂之戾。垸謂之坫。牆謂之墉。鏝謂之杇。椹謂之榩。地謂之黝。牆謂之堊。檝謂之楫。在牆者謂之楎。在地者謂之臬。大者謂之栱。長者謂之閣。閣謂之臺。有木者謂之樹。雞棲於弋爲桀。鑿垣而棲爲塒。植謂之傳。傳謂之突。宋廬謂之梁。其上楹謂之楣。閣謂之棲。桷謂之榱。桷謂之桷。桷直而遂謂之桷。桷謂之桷。桷直不受檐謂之交。檐謂之樀。容謂之防。連謂之簃。屋上薄謂之笵。兩階間謂之鄉。中庭之左右

謂之位。門屏之間謂之宁。屏謂之樹。閍謂之門。正門謂之應門。觀謂之闕。宮中之門謂之闈。其小者謂之閨。小閨謂之閤。衖門謂之閎。門側之堂謂之塾。橛謂之闑。閾謂之柣。所以止扉謂之閎。瓴甋謂之甓。宮中衖謂之壼。廟中路謂之唐。堂途謂之陳。路旅途也。路場猷行道也。一達謂之道路。二達謂之歧旁。三達謂之劇旁。四達謂之衢。五達謂之康。六達謂之莊。七達謂之劇驂。八達謂之崇期。九達謂之逵。室中謂之時。

堂上謂之行。堂下謂之步。門外謂之趨。中庭謂之走。大路謂之奔。隄謂之梁。石杠謂之徛。室有東西廂曰廟。無東西廂有室曰寢。無室曰榭。四方而高曰臺。陝而修曲曰樓。

釋器

木豆謂之豆。竹豆謂之籩。瓦豆謂之登。盎謂之缶。甌瓿謂之瓵。康瓠謂之甈。斪斸謂之定。斫謂之鐯。斛謂之疀。緵罟謂之九罭。九罭魚罔也。嫠婦之笱謂之罶。罺謂之汕。篧謂之罩。槮謂

之涔。鳥罟謂之羅。兔罟謂之罝。麋罟謂之罞。彘罟謂之羉。魚罟謂之罛。繴謂之罿。罿罬也。罬謂之罦。罦覆車也。約謂之救。律謂之分。大版謂之業。繩之謂之縮之。彝卣罍器也。小罍謂之坎。衣裗謂之視。黼領謂之襮。緣謂之純。袕謂之袋。衣眥謂之襟。衱謂之裾。衿謂之袸。佩衿謂之褑。執衽謂之袺。扱衽謂之襭。衣蔽前謂之襜。婦人之褘謂之縭。縭緌也。裳削幅謂之纀。輿革前謂之䩞。後謂之笰。竹前謂之禦。後謂之蔽。環謂

之捐。鑣謂之钀。載轡謂之轙。轡首謂之革。餀謂之餘。食饐謂之餲。摶者謂之糷。米者謂之糪。肉謂之敗。魚謂之餒。肉曰脫之。魚曰斮之。冰脂也。肉謂之羹。魚謂之鮨。肉謂之醢。有骨者謂之臡。康謂之蠱。澱謂之垽。鼎絕大謂之鼐。圜弇上謂之鼒。附耳外謂之釴。款足者謂之鬲。鬶謂之鬵。鬵鉹也。璲瑞也。玉十謂之區。羽本謂之翮。一羽謂之箴。十羽謂之縳。百羽謂之緷。木謂之虡。旄謂之藣。菜謂之蔌。白蓋謂之苫。黃金謂之

璗。其美者謂之鏐。白金謂之銀。其美者謂之鐐。銅金謂之鈺。錫謂之鈏。象謂之鍇。角謂之觵。犀謂之削。木謂之劑。玉謂之雕。金謂之鏤。木謂之刻。骨謂之切。象謂之磋。玉謂之琢。石謂之磨。璆琳。玉也。簡謂之畢。不律謂之筆。滅謂之點。絕澤謂之銑。金鏃翦羽謂之鍭。骨鏃不翦羽謂之志。弓有緣者謂之弓。無緣者謂之弭。以金者謂之銑。以蜃者謂之鐵。以玉者謂之珪。珪大尺二寸謂之玠。璋大八寸謂之琡。璧大六寸謂之宣。肉倍好謂之璧。好倍肉謂之瑗。肉好若一謂之環。繼綏也。一染謂之縓。再染謂之赬。三染謂之纁。青謂之蔥。黑謂之黝。斧謂之黼。邸謂之柢。雕謂之琢。蓐謂之茵。竿謂之笴。簀謂之第。革中絕謂之辨。革中辨謂之韋。鏤。鋏也。卣中尊也。

釋樂

宮謂之重。商謂之敏。角謂之經。徵謂之迭。羽謂之柳。大瑟謂之灑。大琴謂之離。大鼓謂之鼖。小者謂之應。大磬謂之馨。大笙謂之巢。小者謂之和。大篪謂之沂。大塤謂之嘂。大鍾謂之鏞。其中謂之剽。小者謂之棧。大簫謂之言。小者謂之筊。大管謂之籥。其中謂之篪。小者謂之篴。大籥謂之產。其中謂之仲。小者謂之箹。徒鼓瑟謂之步。徒吹謂之和。徒歌謂之謠。徒擊鼓謂之咢。徒鼓鍾謂之脩。徒鼓磬謂之寋。所以鼓柷謂之止。所以鼓敔謂之籈。大鼗謂之麻。小者謂之料。和樂謂之節。

附考釋詁○台朕賚畀卜賜予也（抑鄉氏樾云當言台朕賜予也賚畀卜予也）關關雝雝音聲和也（鄉云二文一義者宜在釋訓篇內恐誤）塈阬阬滕徵隍溓虛也（鄉云阬二字衍一）治肆古故也（鄉云治肆爲始）釋言○弇同也（鄉本無此）

爾雅直音卷下

釋天

穹蒼蒼天也。春爲蒼天。夏爲昊天。秋爲旻天。冬爲上天。

四時

春爲青陽。夏爲朱明。秋爲白藏。冬爲玄英。四時和謂之玉燭。春爲發生。夏爲長嬴。秋爲收成。冬爲安寧。四時和爲通正。謂之景風。甘雨時降。萬物以嘉。謂之醴泉。

祥

穀不熟爲飢。蔬不熟爲饉。果不熟爲荒。仍飢爲荐。

災

太歲在甲曰閼逢。在乙曰旃蒙。在丙曰柔兆。在丁曰强圉。在戊曰著雍。在己曰屠維。在庚曰上章。在辛曰重光。在壬曰玄黓。在癸曰昭陽。

歲陽

太歲在寅曰攝提格。在卯曰單閼。在辰曰執徐。在巳曰大荒落。在午曰敦牂。在未曰協洽。在申曰涒灘。在酉曰作噩。在戌曰閹茂。在亥曰大淵獻。在子曰困敦。在丑曰赤奮若。歲也。夏曰歲。商曰祀。周曰年。唐虞

曰載。

歲名

月在甲曰畢。在乙曰橋。在丙曰修。在丁曰圉。在戊曰厲。在己曰則。在庚曰窒。在辛曰塞。在壬曰終。在癸曰極。

月陽

正月爲陬。二月爲如。三月爲寎。四月爲余。五月爲皋。六月爲且。七月爲相。八月爲壯。九月爲玄。十月爲陽。十一月爲辜。十二月爲涂。

月名

南風謂之凱風。東風謂之谷風。北風謂之涼風。西風謂之泰風。焚輪謂之頹。扶搖謂之猋。風與火爲庖。迴風爲飄。日出而風爲暴。風而雨土爲霾。陰而風爲曀。天氣下。地不應。曰雰。地氣發。天不應。曰霧。霧謂之晦。蝃蝀謂之雩。蝃蝀虹也。蜺爲挈貳。弇日爲蔽雲。疾雷爲霆。霆疾雷爲霄雷。雨雪爲霄雪。暴雨謂之淋。小雨謂之霢霂。久雨謂之霖。濟謂之濟。濟謂之霖。霖謂之霖。

風雨

壽星角亢也。天根氐也。天駟房也。大辰房心尾也。大火謂之大辰。析木謂之津。

箕斗之間漢津也。星紀斗牽牛也。玄枵虛也。顓頊之虛虛也。北陸虛也。營室謂之定。娵訾之口營室東壁也。降婁奎婁也。大梁昴也。西陸昴也。濁謂之畢。味謂之柳。柳鶉火也。北極謂之北辰。何鼓謂之牽牛。明星謂之啓明。彗星爲欃槍。奔星爲彤約。

星名

春祭曰祠。夏祭曰礿。秋祭曰嘗。冬祭曰蒸。祭天曰燔柴。祭地曰瘞薶。祭山曰庪縣。祭川曰浮沈。祭星曰布。祭風曰磔。是禳。師祭也。祭伯祭禱。馬祭也。禜大祭也。釋又祭也。周曰釋。商曰肜。夏曰復胙。

祭名

春獵爲蒐。夏獵爲苗。秋獵爲獮。冬獵爲狩。宵田爲獠。火田爲狩。乃立冢土。戒醜。攸行。起大事。動大衆。必先有事乎社。而後出。謂之宜。振旅闐闐。出爲治兵。尚威武也。入爲振旅。反尊卑也。

講武

素錦綢杠。纁帛縿。素陞龍于縿。練旒九。飾以組。維以縷。緇廣充幅。長尋曰旒。繼旒曰旆。注旄首曰旌。有鈴曰旂。錯革鳥曰旟。因章曰旐。

旌旂

釋地

兩河間曰冀州。河南曰豫州。河西曰雝州。漢南曰荆州。江南曰揚州。濟河間曰兗州。濟東曰徐州。燕曰幽州。齊曰營州。

九州

魯有大野。晉有大陸。秦有楊陓。宋有孟諸。楚有雲夢。吳越之間有具區。齊有海隅。燕有昭余祁。鄭有圃田。宋有甫田。

十藪

東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉。東南之美者有會稽之竹箭焉。南方之美者有梁山之犀象焉。西南夷。中陵朱滕。北陵西隃。鴈門是也。陵莫大於加陵。梁莫大於溴梁。墳莫大於河墳。

八陵

西方之美者，有霍山之多珠玉焉。西北之美者，有崑崙虛之璆琳琅玕焉。北方之美者，有幽都之筋角焉。東北之美者，有斥山之文皮焉。中有岱岳與其五穀魚鹽生焉。

九府

東方有比目魚焉，不比不行，其名謂之鰈。南方有比翼鳥焉，不比不飛，其名謂之鶼鶼。西方有比肩獸焉，與邛邛岠虛比，爲邛邛岠虛。醫甘草，卽有難，邛邛岠虛負而走，其名謂之蹷。北方有比肩民焉，迭食而迭望，中有軹首蛇焉。此四方中國之異氣也。

五方

邑外謂之郊，郊外謂之牧，牧外謂之野，野外謂之林。林外謂之坰。下溼曰隰，大野曰平。廣平曰原，高平曰陸。大陸曰阜，大阜曰陵，大陵曰阿。可食者曰原，陂者曰阪，下者曰溼，田一歲曰菑，二歲曰新田，三歲曰畬。

野

東至於泰遠，西至於邠國，南至於濮鉛，北至於祝栗，謂之四極。觚竹，北戶，西王母，日下，謂之四荒。九夷，八

狄，七戎，六蠻，謂之四海。岠齊州以南，戴日爲丹穴，北戴斗極爲空桐，東至日所出爲太平，西至日所入爲大蒙，太平之人仁，丹穴之人智，大蒙之人信，空桐之人武。

四極

釋丘

丘一成爲敦丘，再成爲陶丘，再成鋭上爲融丘，三成爲崑崙丘，如棄者棄丘，如陼者陼丘，水潦所止泥丘，方丘，胡丘，絕高爲之京，非人爲之丘，水潦所還埒丘，上正章丘，澤中有丘，都丘中，宛丘，丘背有丘爲負丘，左澤定丘，右陵泰丘，如畝畝丘，如陵陵丘，丘上有丘爲宛丘，陳有宛丘，晉有潛丘，淮南有州黎丘，天下有名丘五，其三在河南，其二在河北。

丘

堂塗梧丘，途出其右而還之畫丘，途出其前戴丘，途出其後昌丘，水出其前淆丘，水出其後沮丘，水出其右正丘，水出其左營丘，如覆敦者敦丘，遷迤沙丘，左高成丘，右高臨丘，前高崑丘，後高陵丘，偏高阿丘，宛

望厓洒而高岸。夷上洒下不濬。隩。隈。厓內爲隩。外爲隈。畢堂牆。重厓岸。岸上滸。墳。大防。涘爲厓。窮瀆汜。谷者澗。

厓岸

釋山

河南華。河西嶽。河東岱。河北恆。江南衡。山三襲陟。再成英。一成垤。山大而高崧。山小而高岑。銳而高嶠。卑而大扈。小而眾巋。小山岌大山峘。屬者嶧。獨者蜀。上正章。宛中隆。山脊岡。未及上。翠微。山頂冢。崒者厲。厓者巖。如堂者密。如防者盛。繩山墮。重巘。隊。左右有岸。底。大山宮。小山霍。小山別大山鮮。山絕陘。多小石礫。多大石。礨。多草木。岵無草木。峘。山上有水。埒。夏有水。冬無水。梁。山嶺無所通。谿。石戴土。謂之崔嵬。土戴石。爲砠。山夾水。澗。陵。夾水漊。山有穴爲岫。山西曰夕陽。山東曰朝陽。泰山爲東嶽。華山爲西嶽。霍山爲南嶽。恆山爲北嶽。嵩高爲中嶽。梁山晉望也。

釋水

泉。一見一否爲瀸。井。一有水一無水爲瀱。汋。溢泉正出。正出涌出也。沃泉縣出。縣出下出也。沈泉穴出。穴出。仄出也。溪。闕。流川。過辨。回川。灂。反入。渾。沙出。汧。出不流。歸異出同流。肥。濮。大出尾下。水醮。曰瘳。水自河出爲灂。濟爲濟。汶爲瀾。洛爲波。漢爲潛。淮爲滸。江爲沱。過爲洵。潁爲沙。汝爲漬。水決之澤爲汧。決復入爲汜。河水清且瀾漪。大波爲瀾。小波爲淪。直波爲徑。江有沱。河有灂。汝有濆。滸水乘汎。水注川曰谿。注谿曰谷。注谷曰溝。注溝曰澮。注澮曰瀆。逆流而上曰泝洄。順流而下曰泝游。正絕流曰亂。江。河。淮。濟。爲四瀆。四瀆者。發源注海者也。

水泉

水中可居者曰洲。小洲曰

隋。小渚曰沚。小沚曰坻。人所爲渙。

水中

河出崑崙虛色白。所渠弁千七百、一川色黃、百里一小曲。千里一曲一直。

河曲

徒駭。大史。馬頰。覆鬴。胡蘇。簡。絜。鉤盤。鬲津。

九河

從釋地已下至九河皆禹所名也。

釋草

雚。山韭。茖。山蔥。蒜。山蘭。薛。山藭。椴。木槿。檿。木槿。术。山蘊。楊。枹。薊。蔣。王蕧。葉。王芻。拜。蒿。藿。蘩。皤。蒿。蔽。蔚。牡。蔽。翳。膠。蓼。蓬。蘆。鼠莞。蒻。鼠尾。蘄。蓂。大蕢。蓀。虎杖。盂。狼尾。瓠。棲。蘜。茹。

蕙。茅。蒐。果。蠃之實。栝。樓。荼。苦菜。萑。雚。藿。殺。菜。稷。眾。秫。戎。菽。謂之荏。菽。卉。草。莞。雀弁。蕭。雀麥。蘟。烏蘵。茱。蒐。葵。蘩。葵。黃。蒐。瓜。蒌。蠶。豕首。芽。馬帚。蕍。懷羊。菱。牛蘄。葵。蘆。蒩。滖。濮。茵。芝。筍。竹萌。簜。竹。莪。蘿。苻。苤。苻。蓋。接

余其葉荷。白華。野菅。薜。白蘄。菲。芴。菖。蒲。菅。熒。委。萎。蒍。芋。熒。竹。萹。蓄。蔵。寒。漿。蘪。茩。芙。芙。蓮。蕙。藸。蘞。蹠。蹤。其紹。蹠。苟。鳧。茈。薸。蕈。蘄。芙。鉤。芙。蘺。鴻。薱。蘇。桂。荏。薔。虞。麥。蘇。蘠。蘩。赤。苗。芑。白。苗。秬。黑。黍。秠。一。稃二米。稌。稻。菖。蔓。茅。

臺。夫須。摹。蒻。苗。貝母。茨。蚍蜉。艾。冰臺。蕈。亭歷。苻鬼目。薛。庾。草。菽。蕣。蘲。離南。活。茺。蘢。天。蕍。須。葑。蓯。勞。隱忍。蓫。蔓。夏于。苗。蘆。柱夫。搖車。出。隧。遽。蘇。蘄。茫。蘇。茨。藜。蔣。葦。竊衣。髦。頭。蘇。藿。芄。蘭。蓐。沈。藩。蓋。蔫。蒐。鹿。藿。其實。蒞。

蔣。侯。莎。其實。媞。莞。苻。蘺。其尾。萍。蓱。其大者。蘋。蓱。蕦。葵。芹。楚。葵。蕺。牛。蘋。蕺。牛。脣。芣。蘋。蕭。連。異翹。澤。烏。蕍。傅。橫目。釐。蔓。華。蔆。蕨。據。大菊。蘧。麥。薜。牡。蕍。菊。出。每。齧。苦。堇。蘋。石衣。藻。治。藉。唐。蒙。女。蘿。女。蘿。菟。絲。苗。蒨。圭。蘞。蓋。芨。堇。草。藏。百足。肩。戎。葵。蘜。狗

毒。垂比葉。蕧。盜庚。莩。麻母。
蔨。九葉。藐。茈草。倚商活脫。
蘵。黃蔬。藕車。芎。輿。權。黃華。
蒩。春草。蘇。葵。蘩。露。葉。荎。藸。
蓀。委葉。皇。守田。鉤。蘜。姑。莘。
棄。車。困。敝。稀。櫻。烏。隮。杜。土
鹵。盱。虺。牀。蘇。藪。赤。枹。蘮。蒐。
奚。顆。凍。中。旭。菌。小者菌。荒

小葉。苕。陵苕。黃華。葉。白華。
茇。蘼。從水生。薇。垂水。薛。山
麻。芥。數節。桃。枝。四寸有節。
鄰。堅中。簡。筈中。仲。無莞。惡
箭。蒻。篠。箭。枹。霍。首。素華。蒐
殿。芋。夫王。蓁。月。爾。蔆。馬。藍。
姚。莖。涂。薺。芋。地。黃。蒙。玉。女
拔。蘢。葛。蔓。牡。茅。菅。耳。苓。耳。

者謂之英

釋木

柏。山。榎。栲。山。樗。柏。椈。髡。椈。
椒。柂。梅。柟。柀。粘。檿。椵。柱。檍。
楙。木。瓜。椋。郎。來。栩。楠。樓。落。
柚。條。時。英。梅。楥。拒。柳。栩。杼。
蔕。聿。著。蓲。聿。杜。甘。棠。狄。藏。
桿。貢。綦。杌。槃。梅。朴。者。聊。魄。
楑。椹。椴。木。桂。檜。無。疵。椐。樻。

蕨。薔。邛。鉅。繁。由。胡。荒。杜。
榮。稂。童。粱。蘦。麋。的。蔜。購。蔏。
蔞。蒴。勃。茢。蕢。繞。蕀。蒐。茦。刺。
蕭。荻。薅。海。藻。長。楚。銚。芄。藹。
大苦。芣。苢。馬。舄。馬。舄。車。前。
綸。似。綸。組。似。組。東。海。有之。
帛。似。帛。布。似。布。華。山。有之。
芫。東。蠡。緜。馬。羊。齒。落。麋。舌。

拳。柜。朐。蘩。之。醜。秋。爲。蒿。芙。
蓉。其。實。蓼。蔷。茶。蔌。蘦。芀。
葦。醜。芀。葭。華。蒹。蘆。葵。
蘆。其。萌。蘢。蓋。芦。皇。華。榮。卷
施。草。拔。心。不。死。苟。芰。茨。根。
樓。棗。含。華。蓼。也。華。蓼。榮。也。
木。謂之華。草。謂之榮。不榮
而實者謂之秀。榮而不實

者謂之英

釋木

柏。山。榎。栲。山。樗。柏。椈。髡。椈。
椒。柂。梅。柟。柀。粘。檿。椵。柱。檍。
楙。木。瓜。椋。郎。來。栩。楠。樓。落。
柚。條。時。英。梅。楥。拒。柳。栩。杼。
蔕。聿。著。蓲。聿。杜。甘。棠。狄。藏。
桿。貢。綦。杌。槃。梅。朴。者。聊。魄。
楑。椹。椴。木。桂。檜。無。疵。椐。樻。

壺。棗。邊。要。棗。樗。白。棗。氣。酸。
棗。楊。徹。齊。棗。遵。羊。棗。洗。大
棗。煑。塡。棗。蹶。洩。苦。棗。晳。無
實。棗。還。味。棯。棗。櫬。梧。樸。枹。
者謂。櫬。采。薪。采。薪。即。薪。楛。
檖。其。劉。劉。杙。樓。槐。大葉而
黑。守宮。槐。葉。晝。聶。宵。炕。槐。
小葉曰。榎。大而黤。楸。小而

棫、梜、椅、梓、椋、赤楝、白者楝、
終、牛棘、灌木、叢木、痝木、苻
婁、蕢、藹、枹、遒木、魁瘣、棫、白
桵、櫟、山樆、桑辨有葚、梔、女
桑、梂、桑榆、白枌、唐棣、棣、常
棣、棣、檟、苦荼、櫰、槐心、榮、桐
木、檖、木干、木檿、桑山、桑木
自弊、柛、立死、椔、蔽者、翳木
相磨、槸、棤、散、楠、楠、櫂、樅、松
葉柏身、檜、柏葉松身、句如
羽、喬、下句曰朻、上句曰喬、
如木楸曰喬、如竹箭曰苞、
如松柏曰茂、如槐曰茂、祝
州木、髦、柔英、槐、棘醜喬、桑
柳醜條、椒、榝醜莍、桃李醜
核、瓜曰華之、桃曰膽之、棗

李曰疐之、樝棃曰鑽之、小
枝上繚爲喬、無枝爲檄、木
族生爲灌、

釋蟲

螜、天螻、蜚、蠦蜰、螾衝、入耳、
蜩、蜋蜩、螗蜩、蚻、蜻蜻、蠽、茅
蜩、蝒、馬蜩、蜺、寒蜩、蜓蚞、螇
螰、蛣蜣、蜣蜋、蝎、蛣蟩、蠰、齧
桑、諸慮、奚相、蜉蝣、渠略、蛂、
蟥蛢、蠸、輿父、守瓜、蝚、蛖螻、
不蜩、王蚥、蛄𧐐、強蛘、不過、

蟷蠰、其子蜱蛸、蒺藜、蝍蛆、
蝝、蝮蜪、蟋蟀、蛬、蟼、蟆、蛝、馬
䗃、蛗螽、蠜、草螽、負蠜、蜤螽、
蜙蝑、蟿螽、螇蚸、土螽、蠰谿、
螼蚓、蜸蠶、莫貈、蟷蜋、蛑、虰
蛵、負勞、蜭、毛蠹、蟔、蛅蟴、蟠、
鼠負、蟫、白魚、𧓓、羅、螒、天雞、
傅、負版、強、蚚、蛶、螪何、螝、蛹
蜆、縊女、蚍蜉、大螘、小者螘、
蠪、朾螘、䗊、飛螘、其子蚳、次
蟗、鼅鼄、鼅鼄、鼄蝥、土鼅鼄、
草鼅鼄、土蠭、木蠭、蟦、蠐螬、
蝤蠐、蝎、蛜威、委黍、蟰蛸、長
踦、蛭蝚、至掌、國貉、蟲蠁、蠖、
蚇蠖、果蠃、蒲盧、螟蛉、桑蟲、
蝎、桑蠹、熒火、即炤、密肌、繼

英、蚅、烏蠋、蠓、蠛蠓、王、蚨蜴、
蟓、桑繭、雔由、樗繭、棘繭、欒
繭、蚢、蕭繭、翥醜罅、螽醜奮、
強醜捋、蠭醜螸、蠅醜扇、食
苗心、螟、食葉、蟘、食節、賊、食
根、蟊、有足謂之蟲、無足謂
之豸、

釋魚

鯉、鱣、鰋、鮎、鱧、鯇、鯊、鮀、鮂、黑
鰦、鰼、鰌、鰹、大鮦、小者鮵、魾、
大鱯、小者鮡、鰝、大鰕、鯤、魚
子、鱀、是鱁、鱦、小魚、鮥、鮛鮪、
鯦、當魱、鮤、鱴刀、鱊鮬、鱖鯞、
魚有力者、鰴、魵、鰕、鮅、鱒、魴、
魾、鯬、鯠、蜎、蠉、蛭、蟣、科斗、活

東魁陸蜪蚅鼃䵷蟾諸在
水者黽蛭盧蚌含漿鱉三
足能龜三足賁蚹蠃螔蝓
蠃小者蜬蜎蠉小者蟧蟦
小者珧蜃俯者靈仰者謝
前弇諸果後弇諸獵左倪
不類右倪不若貝居陸贆
在水者蜬大者魧小者鰿

玄貝貽貝餘貾黃白文餘
泉白黃文蚆博而頯蜠大
而險蟦小而椭蠑螈蜥蜴
蜥蜴蝘蜓蝘蜓守宮也鼫
螣螣蛇蟒王蛇蝮虺博
三寸首大如擘鯢大者謂
之鰕魚枕謂之丁魚腸謂
之乙魚尾謂之丙一曰神

龜二曰靈龜三曰攝龜四
曰寶龜五曰文龜六曰筮
龜七曰山龜八曰澤龜九
曰水龜十曰火龜

釋鳥

佳其鳺鴀鷹鶆鳩鶌鳩
鶻鵃鳲鳩鴶鵴鴡鳩王鴡
鵅鵋鶀鵖鴔軌鶆天狗鷚
天鸙鵱鷜鵝鶬麋鴰鵅烏
鵅舒鴈鵝舒鳧鶩鳽鵁鶄
輿鵛鵝鶼鵯鶾天雞嶲
山鵲鷣負雀齧齒艾鶨鵙

老扈鴳桑扈竊脂鳩鶨剖
葦桃蟲鷦其雌鴱鶠鳳其
雌皇鵹鶹鶅渠鷃斯鵯鶋
燕白脰烏鴽鴾母密肌繫
英鴦周燕燕乳鴟鵂鵂鳩
狂茅鴟怪鴟梟鴟鶹劉疾
生哺鷇生噣雛爰居雜縣
春鳸鳻鶞夏鳸竊玄秋鳸

竊藍冬鳸竊黃桑鳸竊脂
棘鳸竊丹行鳸唶唶宵鳸
嘖嘖鵖鴔戴鵀鶅澤虞鶨
鶾鶇鷞其雄鶛牝痺鸍沈
鳧鴢頭鵁鵽鳩寇雉萑老
鴩鵫鶩鳥狂寡鳥皇黃鳥
翠鷸鸀山烏蝙蝠服翼晨
風鸇鸒斯白鷢寇雉泆泆

鵽母鸇須嬴鼯鼠夷由
倉庚商庚鴩餔敊鷹鶆鳩
鶼鶼比翼鷚黃楚雀鴷斲
木鷩鴡鷸諸雉鷺春鉏
鷂雉鷸雉鳪雉鷩雉秩秩
海雉鸐山雉鶾雉鵫雉雉
絕有力奮伊洛而南素質
五彩皆備成章曰翬江淮

而南青質五彩皆備成章
曰鷂南方曰𪄠東方曰鶅
北方曰鵗西方曰鷷鳥鼠
同穴其鳥為鵌其鼠為鼵
鸛鶇鶝鶔如鵲短尾射之
銜矢射人鵲鵙醜其飛也
猣鳶烏醜其飛也翔鷹隼
醜其飛也翬鳧鴈醜其足

蹼其踵企烏鵲醜其掌縮亢鳥嚨其粻嗉鶉子鳼鴽子鶬雉之暮子爲鷚鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右雌鳥少美長醜爲鶹鷅二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸鵙伯勞也倉庚黧黃也

釋獸

麋牡麔牝麎其子麇其跡躔絕有力狄鹿牡麚牝麀其子麛其跡速絕有力麉麕牡麌牝麜其子麆其跡解絕有力豜狼牡貛牝狼其子獥絕有力迅兔子嬎其跡迒絕有力欣豕子豬

豬豶幺幼奏者豱豕生三豵二師一特所寢橧四豴皆白豥其跡刻絕有力豜牝豝虎竊毛謂之虦貓貘白豹甝白虎虪黑虎貀無前足鼳鼠身長須而賊秦人謂之小驢熊虎醜其子狗絕有力麙貍子貄貈子貆貒子貗貔白狐其子豰麝父麕足豺狗足貙獌似貍羆如熊黃白文麢大羊麠大麃牛尾一角麔大麕旄毛狗足魋如小熊竊毛而黃猰貐類貙虎爪食人迅走狻麑如虦貓食虎豹驨如馬一角不角者騏豲

如羊麐麕身牛尾一角猶如麂善登木貄修毫貙似貍兕似牛犀似豕彙毛刺狒狒如人被髮迅走食人貍狐貒貈醜其足蹯其跡内蒙頌猱狀猱善援貜父善顧威夷長脊而泥麔麚短脰贙有力麙迅頭蜼卬鼻而長尾時善乘領猩猩小而好啼闕洩多狃

寓屬

鼢鼠鼸鼠鼷鼠鼶鼠鼬鼠鼩鼠鼭鼠鼣鼠鼫鼠鼤鼠鼨鼠豹文鼮鼠鼰鼠

鼠屬

牛曰齝羊曰齥麋鹿曰齸

鳥曰嗉寓鼠曰嗛

齸屬

獸曰釁人曰撟魚曰須鳥曰狊

須屬

釋畜

騊駼馬野馬駮如馬倨牙食虎豹騉蹄趼善陞甗騉駼枝蹄趼善陞甗小領盜驪絕有力駥膝上皆白惟馵四骹皆白驓四蹢皆白首前足皆白騱後足皆白翑前右足白啟左白踦後

右足白驤。左白馵。駵馬白腹驒。驪馬白跨騎。白州驄。尾本白騢。尾白騏。駒顙白。顛白達素縣。面顙皆白。惟駹。回毛在膺宜乘。在尻後減陽。在幹蒲方。在脅閑廣。逆毛居駼。騏牝。驪牡。玄駒裏驂。牡曰騭。牝曰驨。駵白駁。黃白駁。黃脊騮。青驪。騮青驪驎。青驪繁鬃。騏。驪白雜毛。騂。黃白雜毛。駓。陰白雜毛。駰。蒼白雜毛。騅。彤白雜毛。駱。白馬黑鬣。駱。白馬黑脣。驈。黑喙。騧。一目白。瞯。二目白。魚。既差我馬。差擇也。宗廟齊毫。戎事齊力。田獵齊足。

馬屬

犀牛。獨牛。犦牛。犩牛。犥牛。犦牛。犦牛。犦牛。角一俯一仰。觭皆踊。觝。黑脣特。黑眥舳。黑耳犀。黑腹牧。黑脚惓。其子犢。體長牀。紀有力欣。

牛屬

羊。牡羒。牝牂。夏羊。牡羭。牝羝。殺角不齊。觭。角三脊。羠。羝羊。黃腹。未成羊。羒。絕有力。羔。

羊屬

犬生三豨。二師。一獒。未成毫。狗。長喙。獫。短喙。猘。猘絕有力。狣。狗也。

狗屬

雞大者蜀。蜀子雛。未成雞。健。絕有力畜。

雞屬

馬八尺爲馹。牛七尺爲犉。羊六尺爲羬。彘五尺爲豨。狗四尺爲獒。雞三尺爲鶤。

六畜。登本無此二字今依石經補入

各本無斯字

海南純保善堂藏本余定國刻自王懿榮同校

爾雅直音卷下終

釋草○篇苻止潔貫

眾。雜考證以篇苻爲句止潔爲句貫眾爲句

葦。蘆芀。鄭樵本無此三字

釋蟲

○奚相。顧本作奚蠙。醜。蛮。李巡本

卵。三家三字周讀

釋魚○鯉鱣

鰜。鮎。顧本無字蛭。蟨。鄭本無此

二字

釋鳥○舆鵫鶇

舆。陸本作鵫斯老。鄭本老字屬下鵲斯

小爾雅

孔鮒 著
宋咸 註

小爾雅目錄

廣詁一
廣言二
廣訓三
廣義四
廣名五
廣服六
廣器七
廣物八
廣鳥九
廣獸十
廣度十一
廣量十二
廣衡十三

小爾雅

經傳字義有所未備，輯而實之，於爾雅爲小焉。

漢 孔鮒著　宋 咸註

廣詁一

淵、懿、邃、隨、深也。封、巨、莫、莽、艾、祁、大也。封豕、萬府、鄙夸、皆大也。艾、亦爲久。頒、賦、鋪、敷、布也。蓋、藏、蘇、蒙、冒、覆也。鍾、崇、府、最、積、聚、樣、叢也。詩、漢木、蜀、皆叢義。閱、搜、履、庀、具也。攻、爲、話、相、旬、宰、營、匠、治也。話、旬、宋、咩、餘、皆常意。綢、祓、禋、屑、潔也。吉蠲爲饎、是其祥。禋于六宗。不、勿、蔑、微、曼、末、沒、無也。隆、巢、岸、峻、高也。巢、取居高。逼、尼、附、切、局、鄰、傅、戚、近也。未可盛、我先王、近也。邵、紹、旨、伐、美也。賢、真、繁、優、饒、夥、多也。幾、蔡、模、臬、法也。蔡、取蓍龜法也。爰、換、變、貿、交、更、易也。生、造、奏、詣、進也。索、塞、探、真、鉤、掠、採、略也。闢、徹、接、通、達也。固、歷、彌、宿、舊、向、久也。彌、愈、滋、強、益也。赫、赩、爽、曉、晰、著、譬、曙、明也。皆、附、翼、就、因也。封、畛、際、限、疆、界也。承、第、班、列、次也。戶、棧、格、扈、止也。戶、取其闔闢；棧、取其改；皆止之義。幽、暗、闇、昧、寘也。最、凡、目、賓、要也。彊、窮、充、竟也。而、乃、爾、若、汝也。控、彎、挽、引也。承、贊、涼、助、佐也。尋、由、以、用也。要、捷、集、載、成也。肆、赴、捷、疾也。造、之、如、適也。掇、惙、撫、拾也。肆、子、燼、餘也。拓、斥、啓、闢、開也。杜、實、充、物、塞也。實、物、滿也。獎、率、勵、勸也。勤、勉、事、力也。經、屑、省、過也。闕、缺、間、隙也。迭、遞、交、更也。熔、劑、沒、滅也。玄、黔、驪、黝、黑也。縞、皓、素、白也。彤、牂、緼、朱也。淫、溢、沈、滅、沒也。載、功、物、事也。

廣言二

武、明、陽也。旰、晏、晚也。算、筭、數也。麗、取其□各有所麗者。叟、艾、老也。僉、皆、同也。交、校、報也。犯而不校。舒、布、展也。揚、蓋、舉也。索、

略、求也。奚、害、何也。(害言曷) 里、度、居也。周、浹、匝也。充、該、備也。列、厥、陳也。輔、轄、與也。攝、措、置也。駕、乘、凌也。收、戢、斂也。禁、斂也。掌、司、主也。偏、贊、助也。臟、著、思也。載、路、行也。咨、襲、合也。抵、享、當也。庚、徹、道也。循、舒、長也。校、戰、變也。謁、復、白也。勑、質、正也。齊、蔑、末也。延、衍、散也。末、沒、終也。世、辨、別也。菲、涼、薄也。復、旋、還也。祖、翼、送也。走、卬、我也。姓、命、孥、子也。(姓禮所謂子命未詳) 諧、顧、和也。俊、縮、覺也。慨、猜、恨也。艾、盡、止也。燗、忿也。(左氏云執事順令) 奸、犯也。沮、猾、亂也。縮、績、抽也。繫、捷、及也。苞、跋、本也。(苞桑本也) 肆、梟、極也。睇、題、視也。犯、肆、要也。束、縻、縛也。肆、從、逐也。放、投、棄也。莽、蘇、草也。暴、陝、驟也。燃、晞也。燥、乾也。迪、蹈也。衍、演、廣也。表、從、長也。荷、揭、擔也。仍、再也。徇、歸也。工、官也。稽、考也。鮮、殞也。躋、陞也。妝、殘也。勦、截也。辟、除也。恩、惠也。讓、責也。閒、非也。(言兼閑) 順、退也。抗、禦也。斬、取也。蚩、戲也。褊、狹也。甚、忌也。(晉語伯宗甚) 沮、疑也。斷、損也。毀、壞也。料、散也。蔽、斷也。交、俱也。俘、罰也。夷、傷也。枳、害也。隸、閉也。辟、細也。辨、使也。牧、臨也。督、試也。類、嬴也。若、乃也。嗟、發聲也。奏、爲也。振、救也。庸、償也。賈、價也。贍、足也。胥、偶也。麗、兩也。驟、數也。還、快也。越、遠也。姑、且也。哿、可也。釋、解也。庸、善也。荐、重也。登、升也。勵、勉也。赫、顯也。韙、是也。丕、莊也。佞、才也。塈、息也。(民之攸塈) 話、善也。愿、謹也。丰、豐也。都、盛也。腆、厚也。肆、緩也。說、逐也。紀、基也。甚、忌、教也。整、頓也。愁、強也。薄、迫也。燀、炊也。(左氏燀之以薪) 賓、取也。質、信也。儲、餽也。憑、依也。藉、借也。際、接也。閡、限也。廬、寄也。萃、集也。鏠、倅也。尤、怪也。奮、類也。索、空也。素、故也。靦、比也。得、往也。矜、惜也。狃、忕也。觀、望也。何、任也。御、侍也。嚴、慎也。選、擇也。宣、示也。

廣訓三

諸、之乎也。旃、焉也。惡乎、於何也。烏乎、吁嗟也。吁嗟、嗚呼也。有所嘆美、有所傷痛、隨事有義也。無念、念也。無事、事也。無顯、顯也。不承、承也。不肯、不似也。繩之、譽之也。詰朝、明旦也。遐不黃耇、言壽考也。公孫碩膚、德容不瑕、道成王大美聲稱遠也。鄂不韡韡、言韡韡也。我從事獨賢、勞事獨多也。紡縷甫甫、語其大也。麀鹿麌麌、語其衆也。海物維錯、錯雜也。雜毛曰駹、雜彩曰繪、雜言曰哤。(莫江切)

廣義四

凡無妻無夫、通謂之寡。寡夫曰煢、寡婦曰嫠。妾婦之賤者謂之屬婦。屬、逮也。逮婦之名、言其微也。非分而得謂之幸。誥責以辭謂之讓。男女不以禮交謂之淫。上淫曰烝、下淫曰報、旁淫曰通。不直失節謂之慚。慚、愧也。面慙曰戁、心慙曰恧、體慙曰逡。

廣名五

諱死謂之大行。死而復生謂之大蘇。疾甚謂之阽。(危也) 諱天子命曰未可以感先王。(感、過) 諱諸侯命曰未可以近先君。諱大夫命曰未可以從先子。空棺謂之櫬。有屍謂之柩。饋死者謂之賵。衣服謂之襚。埋柩謂之肂。(羊至切) 肂坎謂之池。壙謂之竁。下棺謂之窆。填壙謂之封。宰、冢也。壟、塋也。無主之鬼謂之殤。

廣服六

治絲曰織。織、繒也。麻紵葛曰布。布、通名也。纑、縷也。縷之細者曰綫。綫之精者曰縞。縞之麤者曰紫。葛之精者曰絺。麤者曰綌。在首謂之元服。弁、髦、太古布冠、冠而敝之者也。題、由也。(題額也) 顛、顏、額、頟也。額謂之印。

綬謂之綬。襁褓謂之童容。([illegible]) 布褐而紩之謂之藍褸。([illegible]) 袴謂之褰。蔽膝謂之袡。帶之垂者謂之厲。(厲大帶也) 大巾謂之冪。(莫狄切) 覆帳謂之幄。幄、緜也。簀、牀第也。大扇謂之翣。杖謂之梃。謂之鍵。謂之籥。([illegible]) 蒸局謂之奕。在足謂之履。履尊者曰達履、謂之金鳥而金絇也。([illegible])

廣器七

射有張布謂之侯。([illegible]) 侯中者謂之鵠。鵠中者謂之正。正、方二尺。([illegible]) 正中者謂之槷。槷方六寸。棘、戟也。鉞、鈇、斧也。干、瞂、盾也。戈、句、孑、戟也。([illegible]) 刃之削謂之室。室謂之鞞。琫、珌、鞞之飾也。(上飾、下飾) 矢服謂之韣。小船謂之艇。艇之小者曰艄。艄頭謂之舳。尾謂之艫。楫謂之橈。車輢上者謂之文輒。轅謂之軏。軫謂之枕。較謂之幹。衡、軛也。軛上者謂之烏啄。纍、纆、繘也。縆、索也。大者謂之索、小者謂之繩。紃而戾之爲繂。紷而紾之爲緪。垌、地也。墉墻謂之障。高平謂之太原。汪、池也。(左傳周氏之汪) 水之北謂之汭。澤之廣謂之衍。

廣物八

藁謂之稈。稈謂之芻。生曰穀。穀之粒。粟謂之穢。禾穗謂之穎。截穎謂之銍。拔心曰揠。([illegible]) 拔根曰擢。把謂之秉。秉四曰筥。筥十曰稯。([illegible]) 棘實謂之棗。桑之實謂之葚。柞之實謂之橡。

廣鳥九

去陰就陽者謂之陽鳥、鴻鴈是也。純黑而反哺者謂之烏。小而腹下白不反哺者謂之鴉烏。白項而羣飛者謂之燕烏。白脰烏也。鶋烏、鵲也。(爾雅曰鸒斯鵯鶋也)

廣獸十

家、彘也。彘、豬也。其子曰豚。豕之大者謂之豜。小者謂之豵。(毛以豵爲一歲曰豵、三歲曰豣、此又小異) 鳥之所乳謂之巢。雞雉所乳謂之窠。鹿之所息謂之潛。潛、槮也。積柴水中而魚舍焉。

廣度十一

跬、一舉足也。倍跬謂之步。(司馬法六尺爲步、倍跬乃其大略) 四尺謂之仞。倍仞謂之尋。尋、舒兩肱也。倍尋謂之常。五尺謂之墨。倍墨謂之丈。倍丈謂之端。倍端謂之兩。倍兩謂之疋。疋有[illegible]謂之束。([illegible]) (五尺以墨、天九尋十之數、與此則異焉)

廣量十二

一手之盛謂之溢。(一手也) 兩手謂之掬。(掬、一升也) 掬四謂之豆。豆四謂之區。區四謂之釜。([illegible]) 釜二有半謂之藪。(藪、一斛六斗也) 藪二有半謂之缶。(缶、四斛也) 缶二謂之鍾。(鍾八斛) 鍾二謂之秉。秉十六斛。

廣衡十三

二十四銖曰兩。兩有半曰捷。倍捷曰舉。倍舉曰鋝。鋝謂之鍰。(鍰、六兩大半兩) 二鍰四兩謂之斤。斤十謂之衡。衡有

半鋝之秤，秤二鋝之鈞，秤十五斤，鈞三十斤。鈞四鋝之石，石四鈞之鼓，

小爾雅疏證

葛其仁學

序

直齋書錄解題、小爾雅三卷。漢志有此書、亦不著名氏。唐志有李軌解一卷。今館閣書目云孔鮒譔、蓋即孔叢子弟十一篇也。曰廣詁、廣言、廣訓、廣義、廣名、廣服、廣器、廣物、廣鳥、廣獸。凡十章。又廣度量衡爲十三章。當時好事者鈔出別行。又李濂、孔叢敍、嘉祐中、宋咸嘗爲之注矣。李軌之書、自宋南渡後即不傳。宋咸所注甚簡略。吳師道國策補注所引、有出今本外者。則其爲後人刪節久矣。攷漢志、其書入於孝經家、而不從小學之列。可知其來已古。曩元編輯經籍纂詁、亦曾采及其書。顧以無箋疏本爲歉。今致仕歸、竊見葛君魏生所著疏證四卷、并其友壻王君研雲所撰叔之佚文一卷、坿疏篇末、共五卷。廣徵博引、粲然畢具。近年吳門宋氏有訓纂五卷、離析廣服廣器爲卷四、廣物已下爲卷五、與此小異。後坿佚文廑數條、未經箋釋。且間與正文重出、不逮此書之詳備精審。葛君爲吾郡邵子顧學師、受業姊壻。學師有以是書索敍、因書此以應。

道光二十年春、揚州節性齋老人阮元序。時年七十有七。

自倉頡制造文字、黃帝因之以成命百物、聲音諷詁之原、肇始萌芽。厥後爾雅作於姬公、九流津涉、六藝鈐鍵。依類敷言、雜而不越、槭槭乎文章爲大備已。亞斯之代、揚雄著方言、劉熙纂釋名、張揖成廣雅、皆以羽翼雅訓、補所未及。若小爾雅、亦其一也。小爾雅者、今孔叢子弟十一篇、孔叢之書、不見于漢唐藝文志、

直其爲後人僞托。而小爾雅一篇、漢志列孝經家、則其書本出先秦。固非鄉壁虛造者比。循習既久、翼僞易淆。缶二謂鍾、則齊量之新舊不分。四尺謂仞、則攷工之澮溝同制。其他援引、或滋傳訛。疑皆魏晉以後、俗師坿益以自申其說。如爾雅瑟兮僩兮之美衛武、猗嗟名兮之刺魯莊、非定出元聖之手。要未可以小疵而議其全體也。聖朝崇尚儒風、經術振起。閎遠俊哲之彥、靡不參稽古訓、綜究雅言。是編篇次雖約、而發摭宏深。傳授近古、而名物條貫。則亦小學不可少之書。而通經之士、必于焉取證者。不揆梧昧、爲之博采傳注、旁及準籍。審其義趣、明其指歸。或有未寫、姑從闕如。懼穿鑿也。今世所傳之本、雜糅歧出、擇善而從、不拘一例。更有訛舛特甚、而見于他書所引據者、急爲訂正。按義類以舉隅、資聞見之一得。庶幾其有合與。友壻王君寶仁、鑿覃雅故、相與商析疑誼、反覆鉤稽、良多啓悟。王君又復舊本各本、攷異同、拾墜遺、因并爲之證、坿于篇尾。至舊志所載李軌解、今不傳。朱注漏略已甚、亦不復存云。時甲戌長至後二日、嘉定葛其仁元胤甫記。

是書成二十餘年、舟車南北、恆用自隨。偶有所得、應時改定。然終未敢自信。頃因檢理篋衍、出示同學。或從與付梓、勉出所業、就正有道。享帚之誚、知不免矣。道光己亥九月朔、其仁并記。

小爾雅疏證卷一

清　嘉定葛其仁學

廣詁一

許慎說文解字曰、詁、訓故言也。詁故通、英書藝文志書有大小夏侯解故、詩有魯故、齊后氏故、韓故、毛詩故訓傳、亦與古通。詩烝民、古訓是式、鄭箋云、古訓、先王之遺典也。案爾雅有釋詁篇、此云廣者、廣爾雅所未備、凡爾雅所載、此篇不盡見、其有篇出者、疑爲後人所竄入矣。

淵、懿、邃、蹟、深也。

淵者、詩燕燕其心塞淵。毛傳、淵、深也。爾雅釋天、太歲在亥曰大淵獻。孫炎曰、淵、深也。大獻萬物於深、懿者、詩七月女執懿筐。毛傳、懿筐、深筐也。楚辭、逢尤懿風后兮受瑞圖。王逸注、懿、深也。邃者、說文、邃、深遠也。禮記玉藻前後邃延。陸氏釋文、邃、深也。通作隧。攷工記輿人參分車廣、去一以爲隧。鄭司農云、隧、謂車輿深也。康成謂、蹟如邃字之邃。蹟者、後漢書順帝紀能探蹟索隱者注、蹟、幽深也。案字當作嘖。說文無蹟字。易繫辭傳言天下之至蹟。京房、許慎本皆作嘖。荀子正名篇嘖然而不亂。楊倞注、嘖與蹟同。蹟、深也。

封、巨、莫、莽、艾、郙、大也。

封者、詩烈文無封靡于爾邦。毛傳、封、大也。左昭二十八年傳謂之封豕。杜注、封、大也。巨者、史記楚元王世家、過巨嫂食。索隱、巨、大也。謂長嫂也。淮南說山訓、巨雖可而長不足。高誘注、巨、大也。通作鉅。禮記三年問、創鉅者其日久。釋文、鉅、大也。莫者、史記廉頗藺相如傳、市租皆輸入莫府。集解引如淳曰、將軍征

行無常處所在爲治故言莫府莫、大也案据此莫當爲幕史記屈原賈生傳莫邪爲頓集解引許慎曰莫邪、大戟也則莫自有大義莽者呂覽知接篇何以爲之莽莽也高誘注莽莽長大貌文選吳都賦相與騰踔乎莽蔓之野注莽蔓廣大貌案一切經音義引通俗文水廣大謂之漭沆爾雅釋魚釋文引字林蟒大蛇也皆取莽爲義是莽爲大也艾者爾雅釋詁艾長也禮記曲禮五十曰艾注艾老也俱有大義故宋咸舊注艾亦爲久郙者詩吉日其郙孔有傳郙大也箋云郙當作麃案麃是獸之大者周禮大司馬注引鄭司農云五歲爲慎康成謂慎讀爲麤

頒、賦、鋪、敷、布也。

頒者文選東京賦布教頒常薛注、頒、布也通作班周禮太宰匪頒之式鄭司農云頒讀爲班布之班案說文頒大頭也从頁分聲一曰饋也叚借字賦者詩烝民明命使賦傳賦布也呂覽慎大篇賦鹿裘之鏡淮南時則訓賦之犧牲注並訓布鋪者左宣十二年傳鋪時繹思注鋪布也敷者詩小旻敷于下土毛傳敷布也史記夏本紀別禹貢篇舊既敷作竹箭既布又晉世家引文侯之命敷聞在下作布聞在下。

蓋、戴、襲、蒙、冒、覆也。

蓋者左莊三十二年傳能投蓋於稷門注、蓋、覆也孟子萬章篇謨蓋都君咸我績趙岐注、蓋、覆也戴者、釋名戴載也載之於頭也故義爲覆也襲經典通作襲禮記中庸無不覆幬注幬或作襲左襄二十九年傳如天之無不幬也史記吳世家作襲賈逵曰襲覆也又通敎周禮司几筵每敎一几注讀爲敷覆也蒙者詩君子偕老蒙彼縐絺傳蒙覆也左傳十年傳蒙之甲以爲櫓杜注同一通幪逸周書太子晉解若能幪予孔晁注幪覆也冒者易繫辭傳冒天下之道注冒覆也攷工記玉人天子執冒四寸注名玉曰冒者言德能覆冒天下也荀子注引尙書大傳逸語古之人衣上有冒而句領者注云冒覆項也。

鍾、崇、府、聚、積、滌、聚、樸、叢也。

鍾、通作鍾左昭二十一年傳器以鍾之注、鍾、聚也淮南天文訓昔比黃鍾注鍾者、聚也崇者左隱六年傳芟夷薀崇之注崇、聚也府者左昭十二年傳吾不爲怨府注言不能爲季氏逐小生怨禍之聚國策寒策此謂天府高誘注府、聚也聚者鄭氏樂記濫以立會會以聚衆注濫之言猶聲聚也會猶聚也聚或爲埸史記殷本紀大聚樂戲于沙邱徐廣曰聚一作聚管子禁藏篇冬收五藏聚萬物注聚、聚也蓋古聚聚通積者禮記儒行不新多積注積、積聚財物也漢書刑法志完者使守積注積、積聚之物也案鍾、崇、府、聚傳注皆訓爲聚者義得通轉也周南葛覃釋文叢俗作藂一本作聚顏氏家訓書證篇江南詩古本皆爲藂聚之藂而方言字似竄字案此則聚藂二字本易譌混滌者爾雅釋木滌木、叢木詩葛覃傳義同又木族生爲滌孫炎云族叢也夏小正時滌藍蓼傳滌也者叢生者也聚者呂覽遠僉篇而萬災叢聚矣注、叢、聚也釋相訓樸者爾雅釋木樸枹者注樸屬叢生者爲枹。

閑、搜、履、庀、具也。

閑者說文云具數於門中也徐鍇曰春秋大閑簡車馬也具數、一一數之也搜通蒐左成十六年傳蒐乘補卒注蒐閱也閑訓具故搜亦訓具履義未詳疑當作屨周禮充人展牲先鄭云屨具也庀者周禮遂師庀其委積注庀具也左襄五年傳宰庀家器又二十五年傳子木使庀賦注皆訓具通作比周禮世婦比其具鄭司農比讀爲庀庀具也。

攻、爲、話、相、旬、宰、營、匠、治也。

攻者周禮鄉師以五毒攻之注攻、治也左襄十五年傳使玉人爲之攻之注攻、治也爲者左昭元年傳弗可爲也已又十八年大爲社注皆訓治話義未詳疑當作詰周禮大司馬詰禁注詰猶窮治也相者左昭九年傳火水妃也而楚所相也注相、治也旬者廣雅釋詁旬、治也穀梁桓十四年傳必有兼旬之事釋文旬一本作甸時信南山維禹甸之傳甸、治也旬一作甸故旬亦訓治宰者周禮太宰注治官之長公羊僖九年傳公會宰周公注宰猶治也營者詩黍苗召伯營之箋云營、治也匠者說文云木工也从匚从斤斤所以作器也是有治義。

錮、祓、蹙、屑、潔也。

錮者詩天保吉錮爲館傳錮、猶也古通圭韓詩吉圭惟饎周禮蜡人注引之訓圭爲潔孟子滕文公篇必有圭田趙注亦訓潔祓者周禮女巫掌四時祓除釁浴通作弗詩生民以弗無子箋云弗之言祓也禮者說文云潔祀也書疏引孫炎爾雅說絜敬之祭也左隱十一年傳況能蹙祀許乎注絜齊以享謂之蹙通作湮尙書大傳湮于六宗又通煙周禮大宗伯注禋之言煙義得相叶也屑者詩谷風不我屑以又君子偕老不屑髢也傳皆訓潔孟子盡心篇欲得不屑不潔之士注屑潔也。

勿、蔑、微、曼、末、沒、無也。

勿者詩東山勿士行枚箋勿、無也儀禮少牢饋食禮勿替引之鄭注勿、猶無也蔑者說文云勞目無精也易剝蔑貞凶釋文引馬注蔑、無也微者詩式微傳微無也禮記檀弓曾子曰微與注猶無也曼者揚子法言五百篇病曼之也注曼、無也又重黎篇聖人曼云注同又寡見篇曼是爲也皆無之義末者禮記檀弓不忍一日末有所歸也鄭注末、無也公羊隱六年傳吾與鄭人末有成也成十有六年末言獨注並訓無沒者史記酷吏傳張湯始爲小吏乾沒如淳曰得利爲乾失利爲沒。

隆、巢、岸、峻、高也。

隆者爾雅釋山宛中隆注隆、中央高國策齊策雖隆薛之城注崇高也史記高祖紀隆準應劭曰隆、高也巢者說文云鳥在木上曰巢左成十六年傳楚子登巢車說文作轈云兵車高如巢以望敵也爾雅釋樂大笙謂之巢會人云音聲衆而高也岸者爾雅釋邱望厓洒而高岸詩皇矣誕先登于岸傳岸高位也峻者左昭五年傳垂不峻注峻高也。

通、尼、附、切、局、鄰、傳、戚、近也。

通與偪同左隱十一年傳實偪處此又莊二十二年傳昏姻莊之族偪皆謂逼近尼者說文云從後近

之。爾雅卽尼也。郭璞訓尼爲近。引尸子悅尼而來遠。通作昵。釋名、昵、近也。考工記注引杜子春曰。昵、或爲詡、翁、鈻也。附者、淮南說林訓附耳之言注、附近也。呂覽貴直篇趙簡子攻衞附郭注、附郭、近郭也。切者、後漢書襄楷傳逼切執法注、切、謂迫近也。揚雄長楊賦請略舉其凡。而客自覽其切焉。注引張晏云、切、近也。局者、說文云、促也。案魏文帝與吳質書。塗路雖局。守官有限。鄰者、詩正月洽比其鄰傳、鄰、近也。傳者、考工記匠人重欲傳人。鄭注、傳、近也。戚者、書金縢未可以戚我先王傳、戚、近也。逸周書文酌解取咸免梏。孔注、戚、近也。通作慼。廣雅、慼、近也。

卽、媚、旨、伐、美也。

卽者、法言重黎篇賢者不足卽也注、卽、美也。媚者、說文說也。从女眉聲。案女之嫵媚在眉。詩有美一人。清揚婉兮傳。謂眉目之間婉然美也。旨者、詩谷風我有旨蓄傳、旨、美也。伐者、左莊二十八年傳且旌君伐注、伐、功也。案此謂自美其功也。

賢、亶、繁、優、饒、夥、多也。

賢者、說文多才也。呂覽順民篇則賢於千里之地注、賢、猶多也。亶者、詩般亶時之對。毛訓聚。鄭訓衆。皆有多義。繁者、詩正月繁霜傳、繁、多也。優者、詩信南山既優既渥。釋文云。說文作擾。云澤多也。淮南俶眞訓小大優游注、言饒多也。饒者、禮記曲禮不饒富注、勿多於禮也。夥、說文作果。云齊謂多爲夥。方言凡物盛而多。齊宋之郊謂之夥。吳晉謂多爲夥。閒雜何。曰雜夥。史記陳涉世家夥頤涉之爲王沈沈者。楚人謂多爲夥。故天下傳之。

幾、蔡、模、臬、法也。

幾與譏通。禮記執禁以譏注、譏、察也。又玉藻御瞽幾聲之上下注、幾、猶察也。故訓爲法。蔡者、書禹貢二百里蔡。馬融曰、蔡、法也。法王者刑法而已。案字當作𢿱。左昭元年傳周公殺管叔而蔡蔡叔注。上蔡字音素葛反。從殺下米。模者、說文云。法也。一切經音義引聲類、模、法之也。臬者、廣雅釋詁、臬、灋也。考工記匠人注、槷古文臬。賈疏今之槷從木執。槷之省者也。古之槷爲臬法字。

爰、換、變、貿、交、更、易也。

爰者、左傳十五年傳作爰田。服虔曰、爰、易也。史記酷吏傳爰書。蘇林曰、爰、易也。以此書易其辭處。本作趄。又通轅。說文爰、籀文以爲車轅字。又趄田、易居也。案漢書地理志制轅田注引孟康曰。轅爰同。三年爰士易居。古制也。換者、漢書敍傳項氏畔換。孟康曰、換、易也。變者、周禮司爟四時變國火注、變、猶易也。詩猗嗟四矢反兮釋文、反、韓詩作變。變易。貿者、說文云、易財也。一切經音義引三蒼、貿、易也。交者、公羊宣十二年傳臣交易爲言。法易連文。更者、禮記月令更皮幣注、更、猶易也。

生、造、奏、詣、進也。

生者、說文云、進也。象艸本生出土也。造者、書盤庚其有衆咸造。周禮大司寇以兩造禁民訟注、造、至也。故爲進。奏者、漢書司馬相如傳臨邛令前奏琴。師古曰、奏、進也。詣者、古以所至爲詣。文選洞簫賦注

引蒼頡篇、詣、至也。

索、搴、探、寠、鉤、掠、略也。

案方言、略、強取也。左宣十五年傳以略狄土。是獲取之總名。索者、周禮方相氏以索室驅疫。鄭注、索、度也。離騷索藑茅以筳篿兮注、索、取也。搴、當爲攓。說文、攓、拔取也。引楚辭朝攓批之木蘭。案今本攓作搴。又作摷。方言摷、取也。探者、漢書揚雄傳晉灼引字林。探、強取也。寠者、漢書食貨志贊。易稱寠多益寡。師古曰、寠、取也。本作捊。說文、捊、引取也。引易捊多之捊。鉤者、荀子彊國篇勁魏鉤吾右注、鉤、謂鉤取物也。掠者、左昭二十年傳輸掠其聚注、掠、奪取也。探本當作采。說文云。捊取也。

開、徹、接、通、達也。

開者、禮記樂記開而弗達注、開、謂發頭角。正義曰。但爲學者開發大義頭角而已。亦不事事使之通達。案開達義有淺深。而意相承也。徹者、左成十六年傳徹七札焉注。一發達七札。言其能陷堅。昭二年傳徹命於執事注、徹、達也。接之爲達。經傳無正文。案儀禮鄉射禮兼挾四矢注云。古文挾作接。詩大明使不挾四方傳、挾、達也。通者、蔡邕石經尚書用克通殷。今本通作達。禮記儒行上通而不困注、仕道達於君也。

固、歷、彌、宿、舊、尙、久也。

固者、禮記月令國多固疾注。生不充性。有久疾也。國語晉語臣固聞之注、固、久也。案固與故通。論衡引論語故天縱之將聖。史記魯世家引周語咨于周實。故固本一字。歷者、爾雅釋詁艾歷也注。長者多更歷。詩庭燎夜未艾傳、艾、久也。轉相訓。說文作𢿱。久長也。周書謚法解、彌、久也。楚辭招魂順彌代些注、彌、久也。宿者、漢書徐樂傳天下無宿憂。師古曰、宿、久也。舊者、詩抑告爾憂止。箋云、舊、久也。書無逸舊勞于外爲小人。史記皆作久。尙者、呂覽古樂篇樂之所由來者尙矣注、尙、久也。

彌、愈、益、彊、益也。

彌者、儀禮士冠禮三加彌尊注、彌、猶益也。愈者、詩小明政事愈蹙。箋云、愈、猶益也。說文無愈字。當作逾。呂覽務大篇此所以欲榮而逾辱也。淮南原道篇火逾然而消。逾、亟注。皆訓益。通作俞。廣雅釋詁、俞、益也。滋者、左襄八年傳事滋無成注、滋、益也。通作茲。漢書匈奴傳前世重之茲甚。師古曰、茲、益也。彊者、算法以有餘爲彊。

赫、斁、爽、曉、昕、著、讀、曙、明也。

赫者、孝經三才章引詩云赫赫師尹注。赫赫、明盛貌也。斁、係傳寫之譌。一切經音義二十四引小爾雅。赫煒、明也。案方言、曙、明也。廣雅、曙、明也。書洪範曰曙。鄭本作圃。訓爲色澤光明。皆可證。爽者、左昭元年傳茲心不爽注、爽、明也。曉者、淮南俶眞訓獨見曉焉注、曉、明也。昕者、說文云、旦明。日將出也。孔穎達詩正義。昕者、明也。日未出已名爲昕。至日出益明。著者、禮記大傳名著而男女有別注、著、明也。又樂記著不息者天也注、著、猶明白也。讀者、易說卦傳幽贊於神明。釋文、本或作讀。韓康伯注、贊、明也。書皋陶謨

思日贊贊襄哉。正義引鄭注、贊、明也。曹能贊明帝德。曙者、淮南天文訓曙於蒙谷之浦注、曙、明也。

皆、附、麥、就、因也。

皆、係傳寓之誤。文選南都賦高祖階其塗注引小疋、陪、因也。曹植應詔詩黃坂是階。王融策秀才文、斯階何階。注引並同。附者、孟子萬章篇附於諸侯曰附庸注。因大國以名通。麥者、禮記中庸下麥水土注、麥、因也。通作賥。書大禹謨卜不習吉。疏引鄭表記注、麥、因也。就者、諸侯遷廟禮、君就東廂西面。記就西廂東面。盧辯曰、因其便。

封、畛、際、限、疆、略、界也。

封者、周禮大司徒制其畿疆而溝封之注、封、起土界也。畛者、文選張衡東京賦施已回乎郊畛。李善注引太元宋注、畛、界也。際者、左定十年傳屬與敝邑際。漢書翼奉傳詩有五際。應劭釋為陰陽終始交會之歲。則際是交界也。限者、國策秦策南有巫山黔中之限。廣雅亦云、限、界也。疆者、詩信南山我疆我理傳、疆、畫經界也。周禮掌疆注、疆、界也。通作畺。周禮載師以大都之田任畺地注、畺五百里。王畿界也。略者、左莊二十一年傳王與之武公之略注、略、界也。

承、第、班、列、次也。

承者、左昭十三年傳子產爭承注、承、貢賦之次。國語晉語韓射為右以承公注、承、次也。第者、左哀十六年楚圍第注、用士之次第。呂覽原亂篇亂必有弟。高誘訓為次。案第本當作弟。說文、弟、韋束之次弟也。班者、儀禮既夕禮以其班祔注、班、次也。禮記曲禮班朝治軍注同。列者、禮記禮運故事可列也注、列、陳作有次第。文選張衡東京賦清道案列。薛綜注、列、猶次也。

戶、悛、格、扈、止也。

戶者、左宣十二年傳屈蕩戶之注、戶、止。（今本左傳戶作尸。）漢書王嘉傳坐戶殿門失闌免。師古曰、戶、止也。引左氏傳為證。悛者、左隱六年傳長惡不悛注、悛、止也。格者、漢書梁孝王傳太后議格。集注引張晏曰、格、止也。扈者、左昭十七年傳扈民無淫者也注、扈、止也。止民使不淫放。

幽、曖、闇、昧、冥也。

幽者、春秋元命包幽之言窈也。言風出入窈冥。揚子太元經而幽其所以然者何也。集解、幽、冥也。曖者、釋名、曖、翳也。言掩翳日光使不明也。詩終風且曖、不日又曖傳。引爾雅陰而風曰曖。闇者、禮記曲禮孝子不服闇注、闇、冥也。公羊莊二十五年傳或曰為闇注、為天闇冥。案一切經音義卷一卷十七並引小爾雅幽曖曖昧、冥也。則字當作曖。昧者、易屯卦象傳天造草昧注、造物之始、始於冥昧、故曰草昧也。

最、凡、目、貫、要也。

最者、漢書宣帝紀課殿最以聞注、最、凡要之首也。又嚴助傳顯寧三年計最、注引晉灼曰、最、凡要也。凡者、一切經音義二十二引三蒼、凡、數之總名也。公羊傳云、一事而再見者、先目而後凡也。目者、周禮蕃人四曰巫目注、目謂事柔、蓋其要所當也。貫者、左文六年傳由貫要注、貫、要、契、券也。

疆、窮、充、竟也。

疆者、詩七月萬壽無疆傳、疆、竟也。儀禮士冠禮黃耇無疆、鄭注同。窮者、漢書律厤志易窮則變、孟康曰、窮、終也。後漢書酷吏傳為窮怒之所遷及者注、窮、極也。是皆有竟義。充者、陸機漢高祖功臣頌文武固充。

而、乃、爾、若、汝也。

而者、禮記月令以固而閉注、而、猶女也。儀禮而不善乎注同。乃者、周禮小宰各修乃職、攷乃灋注、乃、猶女也。案洪範謀及乃心。史記作謀及女心。爾者、詩雄雉百爾君子、箋、爾、女也。若者、考工記惟若幽侯。儀禮士昏禮若則有常。注皆訓為女。

控、彀、挽、引也。

控者、詩載馳控于大邦傳、控、引。左襄八年傳無所控告注、控、引也。彀者、淮南原道訓彀蘭衛之箭注、彀、引也。通作鞲。左昭二十一年傳豹則鞲矣注、鞲弓、引弓。挽、俠字當作輓。說文、輓、引車也。左襄十四年傳或輓之注、前牽曰輓。漢書韓安國傳轉粟輓輸。師古曰、輓、引舉也。

承、贊、涼、助、佐也。

承者、左哀十八年傳請承注、承、佐也。案承丞古通。呂覽介立篇為之丞輔注、丞、佐也。贊者、周禮太卜贊三兆三易三夢之占。儀禮士冠禮宰自右少退贊命。鄭皆釋為佐。涼者、詩大明涼彼武王傳、涼、佐也。釋文、涼本亦作諒。佐也、助者、說文云、左也。案古佐皆作左。

尋、由、以、用也。

尋者、左莊二十八年傳今令尹不尋諸仇讎注、尋、用也。由者、詩君子陽陽、右招我由房傳由、用也。通作猶。禮記雜記猶是附於王父也注、猶當為由。由、用也。又同蘇。漢書司馬相如傳則仁者不蘇也。師古曰、蘇、讀與由同。用也。案說文無由字。已部、甾、本生條也。引商書若顛木之有甾蘖。以者、易明夷彖傳文王以之。虞翻注、以、用也。詩谷風不我屑以、箋云、以、用也。案以、用、古通用。書呂刑報虐以威。論衡作報虐用威。詩板勿以為笑。荀子作勿用為笑。

要、捷、集、載、成也。

要者、詩蕩兮倡予要女傳、要、成也。呂覽簡選篇以要甲子之事于牧野注、要、成也。捷者、左宣十二年傳事之不捷注、捷、成也。集者、詩小旻是用不集。箋云、是非相奪、莫適可從、故所為不成。載者、白虎通義載之言成也。國語周語天地之所載也注、地受天氣、以成百物。

肆、赴、捷、疾也。

肆者、詩大明肆伐大商傳、肆、疾也。正義曰、左傳云、輕者肆焉。是肆為疾之義。赴者、禮記少儀毋拔來、毋報往注、報、讀為赴疾之赴。拔赴皆疾也。捷者、呂覽貴卒篇吳起之智可謂捷矣注、捷、疾也。淮南兵略訓捷捽招杼船注、捷、疾取也。

造、之、如、適也。

造者、詩篤公劉乃造其曾。箋云、適其牧畜。莊子山木篇愛己而造哀也。釋文引司馬注、造、適也。之者、禮記檀弓若魂氣則無不之也。正義曰、言無所不之適。上或適於天。旁適四方。大學之其所親愛注、之、適也。言適彼而以心度之。如者、春秋本義引陸希聲左傳通例。自此適彼曰如。

掇、督、撫、拾也。

掇者、詩芣苢薄言掇之。傳、掇、拾也。督、从叔目。說文、叔、拾也。徐鍇曰、收拾之也。詩九月叔苴傳、叔、拾也。舉憲曾曰、爾雅、筑、拾也。注謂拾掇。蒼金縢大木所偃、則起而筑。疏引鄭注、禾爲木所偃者、起其木、拾其下、禾乃無所亡失也。今本尚書作築。掇、筑、督、皆聲近。潘氏錫恩曰、說文、撫、安也。徐鍇繫傳、一曰掇也。故與掇俱訓拾。春秋傳司馬督、漢書古今人表作司馬篤。督篤同。釋名、篤、範也。尚書馬傳、築、拾也。

肆、子、燼、餘也。肆、近本缺作肆、今改正。

肆者、詩汝墳伐其條肆。傳、肆、餘也。斬而復生曰肆。周禮小宗伯肆儀爲位注、故書肆爲肆。杜子春讀肆當作肆。禮記玉藻肆束及帶注、肆讀爲肆、餘也。義通。髦曲禮斂髮毋髦注、髦、髮也。毋垂餘如髮也。髦或爲肆。又蟠轉爲蘖。爾雅作枿。訓餘也。說文作槷、云伐木餘也。子者、詩蟲漢周餘黎民、靡有孑遺。燼者、詩桑柔具禍以燼。箋云、災餘曰燼。正義曰、燼是燋燭既然之餘。以比兵窮災害民之餘。左成三年傳請收合餘燼注、燼、火餘木。方言、子、蘖餘也。周鄭之間曰蘖。或曰子。徐楚之間曰子。自關而西、秦晉之間、炊薪不盡曰蘖。案蘖燼同、說文作燊、火餘木也。

拓、斥、啓、開、開也。

拓者、後漢書蔡邕傳恢拓境宇注、拓、開也。通作柝。淮南原道訓柝八極注、柝、開也。斥者、漢書惠帝紀視作斥土者。如淳曰、斥、開也。開土地爲冢壙、故以開斥言之。啓者、左僖元年傳夫人將啓之注、啓、開也。論語桑伯篇啓予足、啓予手。集解引鄭注、啓、開也。案經傳俱以啓闢通用。闢者、易繫辭傳其動也闢注、動則闢開以生物。又闢戶謂之乾。虞翻注、闢、開也。通作辟。詩召旻曰辟國百里傳、辟、開也。

杜、實、充、牣、塞也。

杜者、周禮大司馬犯令陵政則杜之注、引王鮑記杜之者、杜塞使不得與鄰國交通。國語晉語狐突杜門不出。一切經音義五引賈逵注、杜、塞也。實者、廣雅釋詁、實、塞也。詩定之方中、秉心塞淵。箋訓充實。充者、詩旄邱發如充耳。箋云、充耳、塞耳也。牣者、下文牣、滿也。此訓爲塞。義相引也。

實、牣、滿也。

實者、詩節南山有實其猗傳、實、滿也。禮記玉藻盛氣顛實揚休注、盛身中之氣、使之閒滿其息、若陽氣之體物也。牣者、詩鱉蟹於牣魚躍傳、牣、滿也。通作仞。司馬相如子虛賦充仞其中者、不可勝記。

奬、率、勵、勸也。

奬者、方言、奬、欲也。晉灼曰、奬、自關而西、秦晉之閒、相勸或曰奬。漢書何武傳奬稱人之善。師古曰、奬、勸也。亦作將。漢書衡山王傳皆將養勸之注、將、讀曰奬。率者、書益稷率作與、專勵、當作厲。馬書和嶠解、王乃厲翼於尹氏八士注、厲、奬厲也。漢書武帝紀以厲賢材焉。師古注、以奬厲賢材之人。是皆有勸義也。

勤、勉、務、力也。

勤者、說文云、勞也。从力、熒省。熒火燒門用力者。左僖二十八年傳令尹其不勤民注、盡心盡力、無所愛惜爲勤。勉者、說文云、彊也。又弓部彊、弓有力也。左昭二十年傳勉之注、勉謂努力。事者、周禮鄉師凡邦事令作秩敍注、事、功力之事。

淫、屑、省、過也。

淫、舊本作經。文選七發注引爾雅、淫、過也。案爾雅無此文。今據改。左昭元年傳淫生六疾注、淫、過也。屑者、書多士大淫泆有辭。釋文、泆又作佚。馬本作屑云、過也。省者、史記秦本紀飾省宣義。正義、省、過也。通作眚。書說命惟干戈省厥躬。釋文、省、本作眚。洪範王省惟歲、宋世家作眚。康誥人有小罪非眚。釋文、眚本作省。

闕、缺、閒、隙也。

闕者、左僖二十六年傳彌縫其闕。釋名、闕在門兩旁。中央闕然爲道也。案闕、隙聲之轉。缺與闕義同。閒者、說文云、隙也。徐鍇曰、門夜閉、閉而見月光、是有閒隙也。

迭、遞、交、遞也。

迭者、禮記禮運五行之動、迭相竭也注。五行運轉、更相爲始也。遞者、說文云、遞、易也。國策齊策六國之遞甚也注、遞、更也。楚辭招魂射遞代些注同。交者、呂覽務大篇交相爲賢注、交、更也。

熠、剗、沒、滅也。

熠者、左襄二十六年傳王夷師熠注、吳楚之閒謂火滅爲熠。剗者、國策齊策剗而類破吾家注、剗、滅也。呂覽權勳篇必剗若類。又觀世篇以兵相剗。注皆訓滅也。沒、無也。已見上文。又爲滅者、下文滅沒也。轉相訓。左襄二十四年傳何沒沒也注、沒沒、沉滅之言。

玄、黔、黯、黑也。

元者、爾雅釋天九月爲元。李巡曰、陰氣微元、其色皆黑。夏小正八月元校傳、元也者、黑也。黔者、說文云、黎也。秦謂民爲黔首。謂黑色也。周謂之黎民。昌說卦傳爲黔喙之屬。馬融曰、黔、黑也。左襄十六年傳邑中之黔。釋文、黔、黑也。驪者、禮記檀弓夏后氏尚黑、戎事乘駵注、馬黑色曰驪。爾雅釋畜盜驪注、驪、純黑色。黯者、說文云、微青黑色。周禮牧人陰祀用黯牲。又守祧其祧、則守祧黯髦之。鄭司農皆讀爲幽。疏謂幽是北方。其色黑。詩騧桑其葉有幽傳、幽、黑色也。又禮記玉藻幽衡注、幽讀爲黯。爾雅釋器黑謂之黯。又釋宮地謂之黯。郭謂黑飾地也。義通。山海經西山經北流注于泲注、泲、水色黑也。

縞、皓、素、白也。

縞者、詩東門縞衣綦巾傳、縞、衣白色。禮記王制縞衣而養老注、殷尚白而縞衣裳。皓者、詩揚之水白石

皓皓傳、皓皓、潔白也。孟子滕文公篇皜皜乎不可尚已注、皜皜、甚白也。案皜與皓同。素者、說文云、白繒也。詩羔羊素絲五紽傳、素、白也。禮記禮器或素或青注、素、尚白。

彤、特、緹、朱也。

彤者、詩彤弓弨兮傳、彤弓、朱弓也。特、說文作犆、云赤剛土也。經典相承作騂。詩閟宮享以騂犧。緹者、禮記玉藻緹紱幽衡注、緹、赤黃之間色。

涇、溢、沈、滅、沒也。

涇者、淮南覽冥訓積蘆灰以止涇水注、平地出水爲涇水。溢者、詩周頌假以溢我。箋云、溢、益溢之言也。沈者、國策秦策城之不沈者三板耳注、沈、沒也。史記酷吏傳作沈命法。索隱引韋昭說、沈、沒也。滅者、易噬嗑初九屨校滅趾。正義曰、校之在足、已沒其趾。荀子臣道篇闇主妒賢蔽能、而滅其功注、滅、淹沒也。

載、功、物、事也。

載者、詩文王上天之載傳、載、事。周禮載師注、載之爲言事也。事民而稅之。案書堯典有能奮庸熙帝之載。史記載作事。漢書揚雄傳上天之粹、粹與載通。廣雅、粹、事也。功者、易隨九四象有孚在道明功也注、能幹其事而成其功。詩七月載績武功傳、功、事也。物者、易繫辭傳惟其時物也注、物、事也。詩烝民有物有則傳、物、事。正義曰、凡言萬物、則萬事也。故以物爲事。

小爾雅疏證卷二

廣言二（說文云、直言曰言、古亦以一字兼一言、論語有一言而可以終身行之者乎、蓋斗所稱、或連事二字、或僅舉一字、皆就所指、隨事而變、）

晏、明、陽也。

晏者、說文云、天清也。文選揚雄羽獵賦天清日晏。注引許慎淮南子注、晏、無蔽之處也。顏師古漢書注、晏、明者、史記五帝紀幽明之占。正義、明、陽也。淮南墬形訓東方曰開明之門注、明者、陽也。日之所出、故曰開明之門。

旰、晚也。

旰者、左襄十四年傳日旰不召注、旰、晏也。漢書張湯傳湯每朝奏事、語國家用日旰。師古曰、旰、晚也。論事既多、至於日晚。晏者、論語子路篇何晏也。皇侃疏、晏、晚也。國語越語蚤晏無失注、晏、晚也。

算、數也。

算、數也。已見爾雅。復釋之者、疑後儒竄入矣。麗者、詩文王其麗不億傳、麗、數也。正義曰、以億是數名、故知麗爲數也。方言、數、數也。郭注、偶物爲數。故云數也。案數麗一字。

叟、艾、老也。

叟者、孟子梁惠王篇叟不遠千里而來注、叟、長老之稱。猶父也。國語齊語合羣叟注、叟、老也。案三老五

更、蔡邕以更字爲叟。云三老、國老也。五叟、庶老也。又以三老爲三人、五叟爲五人。通作傻。左宣十二年傳趙傻在後注、傻、老稱也。艾者、禮記曲禮五十曰艾注、艾、老也。方言、東齊魯衛之間、凡尊老謂之傻、或謂之艾。

僉、皆、同也。

僉者、書舜典僉曰伯禹作司空。某氏傳、四岳同辭而對。是僉爲同也。皆者、管子幼官篇偕度量注、偕、同也。案偕皆通。又習故館偕注、偕謂同爲事。

交、校、報也。

交亦通校。淮南時則訓虎始交注、交、讀如將校之校。校者、左僖二十三年傳有人而校注、校、報也。論語秦伯篇犯而不校。包咸曰、校、報、言見侵伐不報。

舒、布、展也。

舒者、方言云、東齊之間、凡展物謂之舒。物、素問氣交變大論、其氣舒啓注、舒、展也。布者、包咸論語寢不尸注、布、展手足似死人。布展連文。

揚、蓋、舉也。

揚者、易大有象辭君子以遏惡揚善。虞注、揚、舉也。禮記檀弓杜蕢洗而揚觶注、舉觶於君也。義通。儀禮燕禮升媵觚於賓注、媵、送也。讀或爲揚、舉也。蓋者、說文云、舉也。方言云、舉也。楚謂之蓋。

索、略、求也。

索者、易說卦傳巽一索而得男。王肅注、索、求也。禮記曲禮大夫以索牛注、求而得用之。又郊特牲蜡也者索也注、謂求索也。孔安國尚書序八卦之義、謂之八索。求其義也。略者、方言云、求也。郭璞曰、摎、於道曰略。

奚、害、何也。

奚者、禮記檀弓吾欲暴尪而奚若注、奚若、何如也。害者、詩葛覃害澣害否。箋云、我之衣服、今者何所當見澣乎、何所當否乎。又泉水不瑕有害。箋云、害、何也。二子乘舟不瑕有害。鄭亦訓何。案害與曷同。書湯誓時日曷喪。孟子引作害喪。說文、曷、何也。

里、度、居也。

里者、爾雅釋言、里、邑也。注、謂邑居。詩將仲子兮無踰我里。又十月之交、悠悠我里。傳皆訓居。周禮載師以廛里任國中之地注、廛里者、若今之邑里居矣。度者、詩緜度之薨薨傳、度、居也。又皇矣爰究爰度傳同。左文十八年傳不度於善注、度、居也。案古文宅度同。書宅西周禮縫人注引作度西。五流有宅、史記作五流有度。

周、浹、帀也。

周者、禮記檀弓四有皆周注、周、帀也。說文無浹字。浹卽挾。詩大明使不挾四方傳、挾、達也。正義曰、挾者、

周匝之義。故爲達。周禮所謂浹日。浹卽今之匝、義同也。案今本周禮作挾。荀子禮論方皇周挾。楊倞注、挾、帀也。

充、該、備也。

充者、公羊桓四年傳。充君之庖注、充、備也。該者、穀梁哀元年傳此該之變而道之也注、該、備也。楚辭齊桓閒以該輔注、該、備也。備、輔佐也。依字當作賅。國語吳語賅姓于王宮注、賅、備也。

列、厭、陳也。

列者、漢書司馬遷傳論列是非。師古曰。列、陳也。厭、未詳。王寶仁曰。疑厭字之譌。案說文云、厭、陳與服于庭也。周禮司服厭衣服。鄭司農曰。厭、陳也。

輜、輜、輿也。

輜者、漢書景帝紀、令長吏二千石車朱兩轓。千石至六百石朱左轓。應劭謂車耳反出、所以爲之藩屏、翳塵泥也。師古曰。據許愼、李登說。轓、車之蔽也。左氏傳云、以藩載櫬。卽是有鄣蔽之車也。周禮巾車漆車藩蔽鄭注、藩、今時小車輜者。說文云、輜、也。考工記輪人爲輪注、輪、車轅也。詩云、五楘梁輪。

廢、措、置也。

廢者、公羊宣八年傳廢其無辜者注、廢、置也。鄭志答張逸云、廢、置也。於去聲者爲廢、謂廢置不去也。案左傳廢六關。家語作置六關。措者、禮記月令措之于參保介之御間注、置來于車右與御者之間。又禮器措則正注、措、置也。通作錯。論語爲政舉直錯諸枉、包曰、廢置邪枉之人。爾雅釋天錯革鳥曰旟公羊疏引孫炎曰。錯、置也。

駕、乘、陵也。

駕者、左昭元年傳猶詐晉而駕焉注、駕、猶陵也。乘者、國語周語乘人不義注、乘、陵也。呂覽貴直篇一鼓而士畢乘之注義同。

收、戢、斂也。

收者、儀禮士冠禮夏收注、收、官所以收斂髮也。禮記學記收其威也注、謂收斂齊之戢者。詩桑扈不戢、箋云、不自斂以先王之敎。又駕業戢其左翼。鄭亦訓斂、通作輯。書舜典輯五瑞。史記作揖五瑞。注引馬融云、揖、斂也。

禁、錄也。

禁者、書舜典納于大麓、伏生大傳納之大麓之野。康成注、山足曰麓。麓者、錄也。堯命禁、司、主也。

掌者、書周官冢宰掌邦治傳。主國政治。孟子滕文公篇我使掌輿女乘注、掌、主也。司者、詩蒸民邦之司直傳。司、主也。禮記文王世子樂正司業、父師司成注、司、主也。正義曰。司是職司。故爲主。

偏、贅、屬也。

偏者、左襄三年傳舉其偏。杜注、偏、屬也。正義曰。偏者半廟之名。故傳多云東偏西偏。軍師屬已分之別行。謂之偏師。傳云、莊子以偏師陷是。偏爲廟屬之名也。贅者、詩桑柔具贅卒荒傳。贅、屬。箋云、皆見繫屬於兵役。尙書大傳太王亶甫贅其耆老而問之。鄭注贅爲附。案孟子作屬其耆老。釋名、贅、屬也。橫生一肉屬著體也。

麗、著、思也。

麗亦通著。左宣十二年傳射麋麗龜。服注、麗、著也。著者、禮記祭義致愨則著。鄭訓爲思念。案門屏之間曰著。鄭明堂位注、屏謂之樹。今俘思也。正義曰。人臣至屏、俯伏思念其事。又案俘思卽罘思。釋名、罘、復也。思、思也。臣將入、請事於此。復重思之也。

載、略、行也。

載者、書舜典有能奮庸熙帝之載。鄭注、載、行也。淮南俶眞訓日月無所載注、載、行也。略者、左隱五年傳吾將略地焉注、略、總攝巡行之名。又宣十一年傳略基趾。昭十二年傳荀吳略東陽注。皆訓行也。

沓、襲、合也。

沓者、開元占經引巫咸云。諸舍精相沓爲合。楚辭天問天何所沓注、沓、合也。揚雄羽獵賦天與地沓。文選注引應劭曰。沓、合也。襲者、禮記少儀劍則啓櫝蓋襲之注。襲卻合之。淮南天文訓天地之襲精爲陰陽注、襲、合也。

抵、享、當也。

抵者、管子小問篇寡人之抵罪也久矣注、抵、當也。史記高祖紀傷人及盜抵罪。應劭曰、抵、至也。又當也。漢書武帝紀作角抵戲。文穎曰。名此樂爲角抵者。兩兩相當、角力、角技藝射御。故名角抵。享者、舊成有一德克享天心。某氏傳。享、當也。正義曰、德當神意、神乃享之。故以享爲當也。漢書韋元成傳。享爾位。師古曰。享、當也。

庚、徹、道也。

庚者、詩序由庚萬物得由其道也。左成十八年傳以塞夷庚注、夷庚、吳晉往來之要道。徹者、詩十月之交天命不徹傳。徹、道也。箋云、不道者。王不循天之敎敎。案爾雅釋言。不徹、不道也。

脩、舒、長也。

脩者、詩六月四牡修廣傳。修、長。禮記投壺、壺頸修七寸。腹修五寸注、修、長也。爾雅釋宮陝而修曲曰樓。郭訓修爲長。淮南鴻烈篇避父諱以長爲修。舒、展也。已見上。又訓爲長者、義理相承。以意釋之。

校、戰、交也。

校者、淮南兵略訓野無校兵注、猶家之兵不來相交復也。戰者、說文云接也。公羊莊十年傳戰不言伐注、合兵血刃曰戰。

謁、復、白也。

謁者、左昭四年傳入弗謁。杜注、謁、白也。國策秦策臣請謁其故注、謁、白也。漢書公卿百官表、謁者掌賓讚受事。應劭曰、謁、請也。白也。復者、禮記曲禮願有復也注、言欲須少空閒有所白也。左成二年傳若苟有以結口而復于寡君注、復、白也。

勑、賚、正也。

勑者、書皐陶謨勑我五典、通作飭。呂覽季冬紀飭國典注、飭讀爲勑。勑正國法。又通飾。呂覽舉難篇難爲非則行飾注、飾讀曰勑。勑、正也。賚者、周禮詛祝以質邦國之劑信注、賚、正也。儀禮士冠禮宰告曰賚明行事注、賚、正也。

裔、蔑、末也。

裔者、左昭二十九年傳有裔子曰董父注、元孫之後爲裔。國語晉語延及寡君之紹續昆裔注、裔、末也。漢書藝文志六經之支與流裔。師古曰、裔、衣末也。蔑、通作瞇。釋名目眥傷末曰瞇。瞇、末也。創在目兩末也。又通愍。廣雅釋詁、愍、末也。

延、衍、散也。

延衍音義俱近。漢書武帝作漫衍之戲。張衡西京賦是謂曼延。是延與衍同。故同訓散。文選揚雄甘泉賦翩交錯而曼衍兮注、曼延、分布也。是有散義。

末、沒、終也。

末者、儀禮公食大夫禮皆卷自末注。末、終也。周書謚法解萬子孫用末被先王之靈光注。末、終、沒、依字當作殁。亦作歿。經典通作沒。易繫辭傳庖犧氏沒。厲鄭注、沒、終也。儀禮士昏禮若舅姑歿。禮記檀弓不沒其身。鄭皆訓終。

佌、辨、別也。

佌者、詩中谷有蓷有女仳離傳。仳、別也。箋云、有女遇凶年而見棄、與其君子別離。辨者、易繫辭傳。困、德之辨也。鄭注、辨、別也。周禮辨方正位注、辨、別也。引鄭司農曰、別四方。

菲、涼、薄也。

菲者、禮記坊記故君子不以菲廢禮注。言不可以其薄而不及禮、而不行禮。論語泰伯篇菲飲食。馬融曰、菲、薄也。通作悱。史記三王世家毋悱德。索隱引孔文祥說、訓悱爲薄。涼者、詩桑柔職涼善背憎。涼、薄。正義曰、涼者、薄之別名。左莊三十二年傳虢多涼德。又昭四年傳君子作法於涼。杜皆訓薄也。

復、旋、還也。

復者、書舜典卒乃復。正義引釋言云、還復、返也。是還復同義。旋者、禮記玉藻周還中規、折還中矩。釋文、還本亦作旋。左文十八年傳行父還觀莒僕注。還、猶周旋。旋還聊相訓也。

祖、置、送也。

祖者、祭行道之神。詩韓奕韓侯出祖。箋云、將去而祀軷也。白虎通義共工之子曰修、好遠遊。故祀以爲祖神。一名軷。生民詩取羝以軷。聘禮出祖釋軷。周禮太僕及犯軷。遂驅之。一名道。禮記曾子問道而出。是一祭而三名。其制於國外委土爲山。伏牲其上。天子以犬。諸侯以羊。卿大夫用酒脯。以苦、芻、棘、柏爲神主。既祭、以車轢之而去。於時送者飲酒於祖側曰餞。餞、送也。詳見詩生民正義。漢書景十三王傳、祖于江陵。師古曰、祖者、送行之祭。因饗飲也。昔黃帝之子嫘祖、好遠遊。而死于道。故後人目爲行神也。翼未詳。潘氏錫恩曰、書多士非我小國敢弋殷命。正義稱鄭氏作翼。引鄭注、翼、猶驅也。文選注引倉頡篇隨後曰驅。詩太叔于田傳從禽曰送。正義申之曰、送爲逐後。故知從禽。案翼訓驅。驅爲隨後。送亦爲逐後。故以送釋翼也。

走、卬、我也。

走者、司馬遷與任安書太史公牛馬走。文選注、言己爲太史公寡牛馬之僕。張衡東京賦走靡不敏注、自稱走使之人。如今言僕矣。卬、我也。已見爾雅。疑爲後儒所加。

姓、命、孳、子也。

姓者、說文云、姓、人所生也。古之神聖母感天而生子。故曰天子。左昭四年傳問其姓注、問有子否。命者、國語周語不亦讓姓矣乎。注引賈唐注、姓、命也。命與姓義同。故亦訓爲子。孳者、詩常棣樂爾妻帑傳、帑、子也。案經典皆作孥。

諧、顧、和也。

諧、說文作龢。云、樂和龢也。引書八音克龢。書堯典克諧以孝。史記作克和以孝。左襄十一年傳如樂之和、無所不諧注、諧、亦和也。顧者、書盤庚率籲衆慼。某氏傳、籲、和也。案籲从頁、籥聲。說文、龠樂之竹管三孔、以和衆聲也。故訓爲和。

悛、寤、覺也。

悛、止也。已見廣詁。又爲覺者。左襄二十八年傳亦無悛志注。悛、改寤也。是悛與寤同義。寤者、詩關雎寤寐求之傳。寤、覺。又碩人獨寐寤言。箋云、在禍獨寐、覺而獨言。周禮占夢四曰寤夢注、覺時道之而夢。又司寤注、寤、覺也。主夜覺者。

慽、猜、恨也。

慽者、禮記中庸人猶有所憾注。慽、恨也。左襄五年傳叔父有慽于寡人。宜二年傳以其私慽。注皆釋爲恨。猜者、說文云、恨賊也。左僖九年傳耦俱無猜注、兩無猜恨。

艾、盡、止也。

艾者、詩庭燎夜未艾。左哀二年傳爰未艾也。皆有止義。盡者、荀子正名篇欲雖不可盡、可以近盡也注、適可而止也。

獨、忿也。

擷、方言云、猛也、晉魏之間曰擷、楊倞荀子注引方言作㩗、案說文無擷字、人部㑹、釋云、武皃、从人聞聲、引詩㑹兮㑹兮、左昭十八年傳今執事擷然授兵登陴注、擷然、勁忿貌、

奸、犯也、

奸者、左昭二十四年傳是再奸也注、奸、犯也、通作干、書胤征以干先王之誅傳、干、犯也、周書武順解危、言不干德曰正注、不干、謂不犯也、

扫、猾、亂也、

扫者、書洪範、扫陳其五行、案義通扫、呂覽本生篇水之性清、土者扫之、故不得清、人之性壽、物者扫之、故不得壽注、扫、謂曰、骨、濁也、又亂也、猾者、書舜典蠻夷猾夏、鄭康成曰、侵亂中國也、案說文無猾字、當作滑、周語滑夫二川之神注、滑、亂也、史記予欲聞六律五聲八音來始滑、今本尚書作在治忽、忽與治義相反、是滑為亂也、

縮、讀、抽也、

縮者、詩巷伯傳、使執燭數乎、且而蒸盡、縮屋而繼之、正義曰、縮、抽也、薪盡乃抽取屋草以繼之、案廣韻亦云、縮抽也、知縮縮一字、讀者、詩蘊有茨不可讀也、傳、讀、抽也、顏師古匡謬正俗曰、抽當為籀、籀、讀也、从竹、留聲、留卽古抽字、

蹙、捷、及也、

蹙、不及也、見爾雅、蹙又訓為及者、禮記喪大記塗不蹙於棺注、蹙、及也、捷者、漢書揚雄傳豈駕鶴之能捷、晉灼曰、捷、及也、

苞、敝、本也、

苞者、詩下泉浸彼苞稂、又斯干如竹苞矣、傳皆訓本、亦作包、易否繫于包桑、陸績注、包、本也、敝者、禮記曲禮、燭不見跋注、跋、本也、

肆、臬、極也、

肆者、左昭十二年傳昔穆王欲肆其心注、肆、極也、國語周語載澤肆既注、肆、極也、臬、法也、已見廣詁、又爲極者、說文、臬、射準的也、漢書司馬相如傳藝殪仆、文穎曰、所射準的爲藝、師古曰、藝謂射的、讀與蓺同、字亦作臬、案左昭十三年傳貫之無藝、服注、藝、極也、魯語貪無藝、注、藝、極也、皆訓極、故訓臬爲極也、

睇、題、視也、

睇者、說文目小視也、禮記內則睇視注、睇、傾視也、引易曰、明夷、睇于左股、正義引彼注云、蒙視爲睇、夏小正燕乃睇傳、睇者、眄也、眄者、視可爲室者也、題者、詩小宛題彼脊令傳、題、視也、箋云、題之爲言視也、

睇、眄、犯、肆、突也、

犯者、說文犯、侵也、从犬巳聲、荀子王霸篇汙漫突盜注、突、謂相陵犯也、犯之爲突、轉相訓、肆者、詩皇矣是伐是肆、箋云、肆、犯突也、

束、縛、縛也、

束者、周禮羽人十搏爲縛注、縛、束名也、說文亦云、縛、束也、轉相訓、縛者、說文云、牛轡也、亦作縛、荀子正論篇、縛、舌繹注、縛、繫紲也、

肆、從、遂也、

肆、突也、見上、又爲遂者、周禮鎧師肆夏、呂叔玉云、肆、遂也、夏小正、雉子肇肆注、肆、遂也、言其始遂也、從者、文選嵇康與山巨源絕交書、能遂其志、注引廣雅賈逵注、遂、從也、又閒居賦注引聲類、遂、從意也、此轉相訓、

放、投、棄也、

放者、漢書哀帝紀、聖王所放、師古曰、放、棄也、淮南修務訓、放驩兜于三苗注、放、棄也、投者、詩巷伯投畀豺虎傳、投、棄也、左文十八年傳投諸四裔注、投、棄也、正義曰、投者、擲去、故爲棄也、

莽、蕪、草也、

莽者、說文、莽、草也、从四屮、又莽、南昌謂犬蓨逐蒐艸中爲莽、从犬、鄭、左哀元年傳彘骨如莽注、草之生于草野莽莽然、故曰草莽、爾雅釋草莽數節注、竹類也、是草亦有名莽者、蕪、說文、蕪也、从草無聲、釋草、蘄茝蘼無注、香草、又須蘼蕪注、蘼、以羊蹄葉細、味酢可食、

彙、映、曬也、

彙者、說文、曬、彙也、方言、曬、彙也、凡彙五穀之類、秦晉之間謂之曬、故彙可訓曬也、說文無映字、華嚴經音義引字書、映、傍照也、

煦、晞、乾也、

煦者、左昭十八年傳行火所煦注、煦、炙也、說文無煦字、當爲昫、日部昫、旦明、日將出也、从日斤聲、讀若希、

晞者、詩蒹葭白露未晞傳、晞、乾也、又湛露匪陽不晞傳、晞、乾也、露雖湛湛然、見陽則乾、禮記玉藻髮晞用象櫛注、晞、乾也、

迪、迹、蹈也、

迪者、法言先知篇爲國不迪其法注、迪、蹈也、說文迪、道也、書各迪有功、史記作各道有功、案道蹈古通、列子黃帝篇向吾見子道之注、道、當作蹈、荀子禮論道及士大夫注、史記道作蹈、迹、說文步處也、淮南說山訓足蹝足而爲迹注、蹝、履也、莊子庚桑楚釋文引司馬彪注、履、蹈也、通作蹟、爾雅釋詁、不蹟、不道也、

衍、演、廣也。近本廣字下多一廣字，據文選七啓注引演廣也刪。

衍者、易繫辭傳大衍之數、釋文引王蜀注、衍、廣也、演者、說文、長流也、釋名、演、延也、言蔓延而廣也。

袤、從、長也。

袤者、說文云、南北曰袤、東西曰廣、漢書溝洫志洞中袤二百里、師古曰、袤、長也、從、如詩衡從其畝之從。

韓詩作橫、由其畝、云南北耕曰由。

荷、揭、擔也。

荷者、詩潛、何天之休、箋云、擔負天之美譽、左昭七年傳其子弗克負荷注、荷、擔也、爾雅釋天何鼓謂之鼖牛注、今荆楚人呼牽牛星爲擔鼓、擔者、荷也、梁橋擔同、揭、說文、高舉也、又竭、負舉也、竭揭通、詩候人何戈與祋、又無羊何蓑何笠、傳皆訓揭、荷揭本同義、禮記禮運迭相竭也、釋文竭義作揭。

仍、再也。

仍者、爾雅釋天仍饒爲荐、又釋言、荐、再也、故仍有再義。

徇、辯也。

辯當爲辨、二字經典通用、徇者、史記五帝紀幼而徇齊、注、徇、疾也、廣詁、肆、疾也、徇肆同義。

工、官也。

工者、書堯典允釐百工、史記作信飭百官、酈臣工傳、工、官也。

稽、考也。

稽者、易繫辭傳於稽其類注、稽、猶考也、周禮小司徒稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數、注、稽猶考也。

顛、隕也。

顛者、易雜卦傳大過顛也、虞注、顛、隕也、左哀十一年傳顛越不恭、服注同。

躋、陞也。

已見爾雅。

戕、殘也。

戕者、書梓材戕敗人宥、鄭注、戕、殘也、詩十月、日予不戕、箋云、戕、殘也、左定十四年傳將戕于余注、戕、殺也。

剿、截也。

剿說文作劋、引夏書天用劋絕其命、漢書王莽傳征伐劋絕之夾注、劋、截也、又通槑、漢書外戚傳命運絕而不長注、槑、截也。

辟、除也。

辟者、周禮小司寇前王而辟、鄭司農曰、爲王道辟除姦人也、孟子離婁篇行辟人可也注、辟、除人。

恩、患也。

恩者、左昭六年傳主不恩貨注、恩、患也。

譎、責也。

譎者、方言南楚以南、凡相非議人、謂之譎、詩北門室人交徧譎我傳、譎、責也、左成十七年傳圉子譎我注、譎、譎責也、譎、譎同、又作適、孟子離婁篇人不足與適也注、不足過責也、漢書食貨志故吏皆適令伐棘上林師古曰、適讀曰譎、譎、責罰也。

間、非也。

間者、論語先進篇人不間於其父母兄弟之言注、人不得有非間之言、孟子政不足與間也注、政教不足復非。

順、退也。

未詳、潘氏錫恩曰、集韻、順、古作巡、文選注引郭璞爾雅注、逡巡、卻去也、巡又作遁、漢書平當傳逡遁有恥、師古曰、遁與巡同、鄉射禮賓少退、鄭注、少、逡遁也、順巡遁字異義同。

抗、禦也。

抗者、儀禮既夕抗木注、抗、禦也、所以禦止土者、荀子禮論抗折其類注、抗、禦也、通作亢、左宣十三年傳而亢大國之討注、亢、禦也。

斬、以也。

斬與斬通、太史公自序錯孫斬、徐廣曰、一作斬、荀子儒效篇跨天下而無斬注、斬、求也、案求取義同、王寶仁曰、取當爲恥之譌、左傳服注、恥而惡之曰斬。

蚩、戲也。

蚩者、一切經音義引蒼頡篇、蚩、相輕侮也、又蚩、笑也、通作眩、陸機文賦、或受眩于拙目。

褊、狹也。

褊者、楚辭初放淺智褊節兮注、褊、狹也。

甚、忌也。

甚者、說文云、尋也、左定四年傳甚聞王室、哀元年傳甚浞能戒之、杜皆訓尋、此釋爲忌者、因尋取義。

沮、疑也。

沮者、禮記儒行沮之以兵注、沮、謂恐怖之也、案說文無沮字、當作阻、左閔二年傳狂夫阻之注、阻、疑也。

虧、損也。

虧者、說文云、气損也、淮南精神訓無天下不虧其性注、虧、損也。

毀、壞也。

毀者、國策秦策重毀魏氏之威注、毀、敗也、孝經釋文引蒼頡、毀、破也、是有壞義。

判、散也。

判者、詩訪落毗猶判渙傳。判、分、渙、散也。

敝、斷也。

敝者、左昭十四年傳叔魚敝罪邢侯注、敝、斷也。義通弊。周禮天官弊革庾之治注、弊、斷也。

交、俱也。

交者、國語晉語苟交利而得寵注、交、俱也。呂覽貴當篇皆交爭證諫注、交、俱也。

俘、罰也。

俘、當据孔氏正義改作浮。禮記投壺備立踰賞有常爵。又若是者浮。鄭注、常爵、常所以罰人之爵也。浮亦罰是也。正義引小爾雅曰、浮、罰也。案浮罰一聲之轉。

夷、傷也。

夷者、易序卦傳夷者、傷也。左成十三年傳芟夷我農功注、夷、傷也。

枳、害也。

枳者、山海經西山經枳葉而多傷注、枳、刺針也。孔叢子形論率過以小謂之枳注。一作疧。猶傷也。

緐、閉也。

緐者、說文云、緐結不解也。楚辭九章、氣緣轉而自緐。

靡、細也。

靡者、周禮司市靡者使微注、侈靡細好、使富民奸奢、微之而已。禮記月令靡草死。正義以其枝葉靡細、故謂之靡草。呂覽本生篇靡曼皓齒注、靡曼、細肌美色也。揚子方言、在齊言布帛之細曰綾。秦晉曰靡。

辨、使也。

辨者、書酒誥勿辨乃司傳、辨、使也。案辨與俾、聲之轉。書序王俾榮伯、作賄肅慎之命。馬本俾作辨。爾雅俾、使也。故辨調爲使。說文作辨。云治也。治使義亦相近。

牧、臨也。

牧者、周禮建其牧、牧有臨民之義。故舉爲臨。方言監牧察也。牧與監同義。說文監、臨下也。

嘗、試也。

嘗者、禮記檀弓查嘗聞焉注、嘗、猶試也。左隱元年傳嘗寇而速去之注、嘗、試也。

賴、賴也。

賴者、國語齊語相示以賴注、賴、賴也。又晉語已賴其地。注同。

若、乃也。

若者、禮記祭統若舞乃初服注、若、乃、猶女也。國語周語若能有濟也注、若、猶乃也。

嗟、發聲也。

嗟者、釋名嗟、佐也。言之不足以盡意、故發此意以自佐也。爾雅釋詁、嗟、咨也。文選注引舊注云、嗟、楚人發語端也。

奏、爲也。

奏者、詩六月以奏膚公傳、奏、爲。

振、救也。

振者、禮記月令振乏絕注、振、猶救也。左昭十四年傳分貧振窮注、振、救也。

庸、價也。

庸、說文用也。从用从庚。案疑爲庚之譌。禮記檀弓請庚之注、庚、償也。

賈、價也。

賈者、說文云、物直也。周禮天官賈八人注、賈、主市買知物價。案賈價古今字。漢書價皆作賈。說文無價字。正作賈。

贍、足也。

贍者、孟子公孫丑篇力不贍也注、贍、足也。呂覽順民篇愁悴不贍者注、贍、猶足也。通作贍。適音篇不充則不贍。注訓足。贍如澹然無欲之澹。案說文無贍字。當作澹。漢書食貨志以澹其欲。師古曰、澹、古贍字。

儕南原道訓富澹天下注、澹、足也。

曹、偶也。

曹者、說文云、獄之兩曹也。楚辭招魂分曹並進注、曹、偶也。

蹤、南也。

蹤者、方言云、偶物爲蹤。案易、離、麗也。又麗澤兌、皆有兩義。通作偶。儀禮士冠禮注、儷皮、鹿皮也。又通離。禮記曲禮離坐離立注、離、兩也。

驟、數也。

驟者、左文十四年傳公子商人驟施于國注、驟、數也。又哀十四年傳驟顧諸朝注、心不安、故數顧之。逸周書太子晉解王子曰、太師何舉足驟。師曠曰、天塞足跗。是以數也。孔晁注、驟亦數也。

遑、快也。

遑者、左桓六年傳今民餒而君遑欲注、遑、快也。案又爲急疾之意。方言、遑、疾也。楚曰遑。今俗語猶謂疾爲快矣。

越、遠也。

越者、左襄十四年傳越在他竟注、越、遠也。國語周語氣不沈滯、而亦不散越。注同。

姑、且也。

姑者、詩卷耳我姑酌彼金罍傳、姑、且也。禮記內則姑興之而姑使之注、姑、猶且也。逸周書周祝解、惡姑

幽、惡姑明、惡姑陰、惡姑陽、惡姑短長、惡姑剛柔注、姑者且也。

苟、可也。

苟者、詩正月苟矣富人傳、苟、可。又兩無正苟矣能言傳、苟、可矣。可矣、世所謂能言者也。

釋、解也。

釋者、左襄二十九年傳釋不朝正于廟也注、釋、解也。通作澤。詩載芟其耕澤澤。正義曰、釋釋然土皆解散。夏小正盡及雪澤注、雪澤、猶凍解也。

庸、善也。

庸者、禮記正義引鄭目錄、中庸者、以其記中和之爲用也。案廣雅釋詁、庸、和也。高誘注呂覽貴公篇、善猶和也。和與善義相近、故訓庸爲善也。

荐、重也。

荐者、左傳十三年傳晉荐饑注、荐、重也。字或作薦。詩瞻卬漢饑薦饑傳、薦、重也。又作洊。易水洊至。又洊雷、並訓重也。

登、升也。

登、陞也。已見爾雅。案古字只作升。周禮羊人登其首注、登、升也。左隱五年傳不登于俎、服注、登爲升。

勉、勉也。

勉、勉也。見廣詁。又爲勉者。後漢書、劉虞、公孫瓚、陶謙傳贊、袁貢勵德注、勵、勉也。通作厲。漢書儒林傳序以厲賢材焉。師古曰、厲、勉之也。

赫、顯也。

赫者、詩生民以赫厥靈傳、赫、顯也。又常武赫赫。鄭訓爲顯著。

躋、是也。

躋者、左隱十一年傳犯五不踶注、踶、是也。案洪範五者來備。後漢書李雲傳作五氏來備。注、是與氏、古字通。又荀爽傳五踶咸備注、踶、是也。

丕、莊也。

丕者、爾雅釋詁、丕、大也。莊、壯通。莊子天下篇不可與莊語。莊一作壯。檀弓柳莊、漢書古今人表作柳壯。方言、奘、大也。秦晉之間凡人之大而美之奘、或謂之壯。

恢、才也。

恢者、左成十三年傳寡人不佞、服虔注、佞、才也。不才者、自謙之辭也。

堅、昌也。

堅者、詩谷風伊余來堅。又假樂民之攸堅。傳俱訓爲息。案爾雅釋詁、昌、息也。堅、昌、古今字。

話、善也。

話者、說文云、合會善言也。詩板出話不然。又抑慎爾出話。傳皆訓善言。書正義引舍人爾雅注、話、政之善言也。

愿、謹也。

愿者、左襄三十二年傳愿吾愛之注、謹、善也。詩衛門序愿而無立志。釋文、愿、謹也。

丰、豐也。

丰者、詩子之丰兮傳、丰、豐滿也。箋云、面貌丰丰然豐滿美人也。案丰、豐音義皆同。

都、盛也。

都者、詩有女同車、洵美且都傳、都、閑也。正義曰、都者、美好閑習之言。案廣雅釋訓、閑閑、盛也。故都亦爲盛。

膴、厚也。

膴者、左僖三十三年傳不腆敝邑。文十二年傳不腆敝器。注皆訓厚。

肆、緩也。

肆者、左襄九年傳肆眚注、肆、緩也。淮南本經訓寬而不肆注、肆、緩也。

競、逐也。

競、逐也。詩桑柔職競用力。箋云、競、逐也。又長發不競不絿。箋同。莊子齊物論有競有爭注、並逐曰競。

紀、基也。

紀者、詩終南有紀有堂傳、紀、基也。正義曰、以下文有堂、故以爲基。謂山基也。

基、忌、教也。

基者、左宣十二年傳楚人基之注、基、教也。文選張衡西京賦人基之謀。薛綜注、基、教也。忌者、王光祿嗣曾尚書後案曰、說文心部、基、毒也。从心、其聲。周書曰、來就基基。今周書無此文。詳考之、此經未就予忌、曾即是也。來與未形相似、基與忌聲相亂而誤。案基忌一字、基訓教、故忌亦訓教。

愆、頗也。

愆者、國語晉語以愆御人注、愆、頗也。楚語吾愆過之於耳注、愆、猶頗也。

愆、強也。

愆又爲強者。詩十月不愆遣一老箋、愆者、心不欲自強之辭也。正義曰、說文、愆、冒從心也。冒、初時不欲、後始勉強而冒從。

且、也。詩十月傳文引爾雅云、顧也、強也、且也。案爾雅無此文、宜即此處說文、今補。

愆又爲且者。說文、愆、冒也。冒、蒙作冒、誼敬也。从心、愆聲。一曰說也。一曰且也。且、苟作甘。左哀十六年傳不愆遺一老注、愆、且也。

薄、迫也。

藉者、左僖三十三年傳半涉而薄我、文十二年傳薄諸河、注皆訓迫。

燀、炊也。

燀者、左昭三十年傳燀之以薪、注、燀、炊也。

資、取也。

資者、致工記或連四方之珍異以資之、注、資、取也。禮記明堂位天下資禮樂焉、注、資、取也。

質、信也。

質者、左昭十六年傳與蠻子之無質也、注、質、信也。又哀二十年傳先主與吳王有質、注、質、盟信也。

餼、饋也。

餼、說文作氣、云餼客芻米也、从米气聲。春秋傳曰、齊人來氣諸侯、一切經音義引埤蒼、餼、饋也。

憑、依也。

憑本作馮。左哀元年傳馮特其衆、注、馮、依也。國語周語丹朱馮身以儀之、注、馮、依也。說文作凭、云依几也。引書顧命凭玉几。

藉、借也。

藉者、左僖二十八年傳藉之告楚、注、報借齊秦、使爲宋請。孟子滕文公篇助者藉也、注、藉者、借也。猶人相借力助之也。說文無借字、卽作藉。藉借一字、通作耤。詩載芟箋、耤之言借也。借民力爲之、故謂之耤田。

際、接也。

際者、左昭四年傳叔孫爲孟鐘曰、爾未際、注、際、接也。孟未與薳大夫相接見。淮南本經訓上際青雲、注、際、接也。通作際。詩菀柳無自瘵焉、箋云、瘵、接也。

閾、限也。

閾者、說文云、外閑也。一切經音義、閾、郭璞以爲古文礙字。廣雅、礙、閾也。法言周道篇礙諸以禮樂、李軌注、礙、限。

盧、寄也。

盧者、說文云寄也。秋冬去、春夏居、詩公劉于時盧旅、傳、盧、寄也。

萃、集也。

萃者、詩蓼門有鴇萃止傳、萃、集也。左成十六年傳三軍萃於王卒、注、萃、集也。

猝、倅也。

猝者、左昭十一年傳使助薳氏之猝、注、副倅也。說文从艸作猝、倅字說文無、當爲萃。周禮車僕掌戎路之萃、廣車之萃、闕車之萃、苹車之萃、輕車之萃、皆謂副貳也。

尤、怪也。

尤者、左昭二十一年傳張匄尤之、注、尤、怪也。

蓄、慙也。

蓄者、國語晉語苟使君蓄、注、蓄、慙也。

索、空也。

索者、左昭十二年傳八索、正義引延篤言、張平子說八索、周禮八議之刑索空空設之、通作素。左傳釋文、索本作素。詩伐檀不素餐兮傳、素、空也。

素、故也。

素者、儀禮喪服傳飯素食、注、素、猶故也。漢書高帝紀素易諸吏師古、素、故也。

覩、比也。

覩者、禮記王制天子之卿視伯、天子之大夫視子、男、天子之元士視附庸、注、視、猶比也。左襄二十七年傳視邾滕、注、兩事晉楚、則貢賦重、故欲比小國。

徨、往也。

徨、依字當作皇。國策以臨彷徨、淮南子作方皇。荀子禮論方皇周挾、注、方皇、讀爲彷徨。訓爲往者、詩信南山先祖是皇、注、皇之言往也。泮水烝烝皇皇、箋、皇皇、當作騜騜。騜騜、猶往往也。

矜、憐也。

矜者、說文、矛柄也。今借爲憐憐之義。詩鴻雁爰及矜人傳、矜、憐也。呂覽懷寵篇而振恤之、注、矜、恤。案、憐通。

狃、伏也。

狃者、詩叔于田將叔無狃傳、狃、習也。箋云、狃、復也。正義引孫炎爾雅注、狃、伏、前事復爲也。左桓十三年傳莫敖狃於蒲騷之役、注、狃、伏也。通作忸。後漢書戴就傳、忸行無羞、注、忸、伏也。猶言慣習。

覬、望也。

覬者、左桓二年傳下無覬覦、注、下不冀望上位。

何、任也。

何、擔也。已見上文。又爲任者、釋名、擔任也。任力所勝也。擔訓任、故何亦訓任。

御、侍也。

御者、詩六月飲御諸友、箋、御、侍也。又行葦授几有緝御、箋、同。周禮女御、注、御、猶進也。侍也。疏、記曲禮御同於長者、注、侍食於長者。

殿、填也。

殿者、詩采菽殿天子之邦傳、殿、鎮也。釋文、鎮本作填。漢書周勃傳、擊章邯車騎殿、師古曰、殿之言填也。謂鎮軍後以扞敵。

選、擇也。

選者、國語晉語晉選男條注、選、擇也。管子小匡篇馬牛還具注、選擇其善者。

宜、示也。

宜者、詩鴻雁謂我宜穀傳、宜、示也。左宣九年傳公卿宜淫注、宜、示也。

小爾雅疏證卷三

廣訓三　說文云、訓、說教也。詩正義、訓者、通也、通物之理以告人也。通篇詩義居多、因及篇餘、皆以究經傳之義、蓋時俗之解詁。

諸、之、乎也。

諸者、詩日月日居月諸、照臨下土傳、日乎月乎、照臨之也。之者、論語學而篇告諸往而知來者、孔安國曰、諸、之也。案諸、爲之於之合聲、之諸同義、故亦爲乎也。

旂、旊也。

旂者、詩采芑會旂會旂、旂之言旊也。案旂、爲之旊之合聲。

惡乎、於何也。

惡乎者、禮記檀弓吾惡乎哭諸、釋文、惡乎、猶於何也。又吾惡乎用吾情注、惡乎者、猶於何也。逸周書周祝解惡別之注、惡、於何也。案或言惡乎、或但言惡、以聲之長短別之、其義同也。

烏乎、吁嗟也。吁嗟、嗚呼也。有所歎美、有所傷痛、隨事有義也。

烏乎、與嗚呼同。說文引孔子曰、烏、鳥、嗚呼也。取其助气、故以爲嗚呼。又呼、外息也。又吁、驚也。嗟、古作嗟。說文作嗟、咨也。一曰痛惜也。烏乎吁嗟轉相訓者、欲人各隨文解之。書周公曰嗚呼、詩于嗟麟兮、于嗟乎騶虞之類、皆是歎美。禮記嗚呼哀哉尼父、詩于嗟洵兮、于嗟訏兮之類、皆是傷痛。故曰隨事有義。

無念、念也。無甯、甯也。

無念者、詩文王無念爾祖傳、無念、念也。正義謂反而言之、無甯者、左隱十一年無甯茲許公注、無甯、甯也。論語子罕篇無甯死於二三子之手也、馬融曰、無甯、甯也。

無顯、顯也。不承、承也。

無顯當爲不顯、詩清廟不顯不承傳、顯、於天矣。見承於人矣。箋、是不光明文王之德與、言其光明之也。是不承順文王之意與、言其承順之也。又文王篇有周不顯傳、不顯、顯也。

不肖、不似也。

說文、肖、骨肉相似也。从肉、小聲。不似其先、故曰不肖也。禮記雜記某之子不肖注、肖、似也。不似、言不如人。案肖通作宵。漢書刑法志夫人肖天地之類、師古曰、肖、義與肖同。庸妄之人、謂之不肖、言其狀貌無所象似也。

繩之、譽之言。

繩訓爲譽者、左莊十四年傳蔡哀侯爲莘故、繩息嬀以語楚子注、繩、譽也。正義曰、字書繩作蠅、从言、訓爲譽、呂覽古樂篇以繩文王之德注、繩、譽也。

詰朝、明旦也。

左成二年傳詰朝請見注、詰朝、明旦。十六年傳詰朝爾射死臧注、詰朝、猶明朝。

遐不黃耇、言壽考也。

遐不黃耇、詩南山有臺文、傳云、黃、黃髮也。耇、老。正義曰、釋詁云、黃髮、耇老、壽也。舍人曰、黃髮、老人髮白復黃也。孫炎曰、耇、面凍梨色如浮垢。案爾雅郭注、黃髮、髮落更生黃者。耇、猶耆也。皆壽考之通稱。疏引方言云、秦晉之郊、陳宛之會、謂老爲耇。又燕代北鄙、謂耆爲梨。又引舍人曰、耆、親、血氣精熟、親、言色赤黑如狗矣。鄭訓南山有臺第四章、遐不眉壽、爲近眉壽。此不从不字、連下讀、與不顯不承一例。不黃耇、言壽考也。破鄭義遐不、作近解也。

公孫碩膚、德音不瑕、道成王大美聲稱遠也。

公孫碩膚、德音不瑕、詩猗嗟文。案上章公孫碩膚傳、公孫、成王也。豳公之孫也。碩、大。膚、美也。箋云、公、周公也。孫讀當如公孫于齊之孫。孫之言孫、遁也。此中毛不从鄭義。正義曰、傳以雅稱曾孫皆是成王、以其是豳公之孫也。碩大、釋詁文。膚美、小雅廣訓文。德音不瑕傳、瑕、過也。箋云不瑕、言不可疵瑕也。案泉水不瑕有害、又二子乘舟不瑕有害、傳並訓爲遠。瑕遐經傳通用。此瑕字亦當訓遠。故曰道成王大美聲稱遠也。

鄂不韡韡、言韡韡也。

鄂不韡韡、詩棠棣文。傳、鄂猶鄂鄂然、言外發也。韡韡、光明也。正義曰、毛以爲常棣之木華鄂鄂然外發之時、豈不韡韡而光明乎。王肅曰、不韡韡、言韡韡也、以興兄弟能內睦外禦、則強盛而有光燿。案釋文

不毛如字。鄭作拊。云拊、鄂足也。鄂足得華之光明、則韓韓然盛。與毛義異。此不从。

我從事獨賢、勞事獨多也。

我從事獨賢。詩北山文。傳賢、勞也。箋云、王不均大夫之使、專以我有賢勞之故、獨使我從事於役。自苦之辭。案廣詁訓賢爲多。故從事獨賢、爲勞事獨多。與傳箋義異。

魴鱮甫甫、語其大也。麀鹿麌麌、語其衆也。

魴鱮甫甫、麀鹿麌麌、詩韓奕文。今本作噳噳。釋文本亦作麌。毛傳、甫甫然大也。噳噳然衆也。案詩甫田甫草傳俱訓甫爲大。故甫甫亦爲大。爾雅釋詁、甫、大也。吉日麀鹿麌麌傳、麌麌、衆多也。箋云、麌復麌、言多也。說文、麌、麋鹿羣口相聚皃。亦衆多之義。

海物惟錯、錯、雜也。

海物惟錯、書禹貢文。史記集解引鄭曰、海物、海魚也。魚種類尤雜。案錯訓雜者。詩翹翹錯薪。毛訓錯爲雜。漢書中山靖王傳。犬牙相錯。師古曰、錯、雜也。

雜毛曰氂。

氂者、說文云牛尾也。高誘淮南注、氂、馬尾也。周禮樂師注引鄭司農曰、旄舞者、氂牛之尾。疏引山海經潘侯之山有獸如牛、而節有毛。其名曰旄牛。注云、今旄牛肿脚胡尾皆有長毛。故先鄭據而言之。案爾雅釋畜、氂、犛也。注、毛氂所以爲犛。舍人云、氂、毛犛也。邊人繪羊毛而作。漢書王莽傳以氂裝友。師古曰、毛之強曲者曰氂。後漢書岑彭傳足下生氂注、氂、長毛也。

雜采曰繪。

繪者、說文、會五采繡也。書益稷作會。鄭曰會讀爲繪。謂畫也。論語八佾篇繪事後素。皇侃疏、繪、畫也。畫之成文、謂之爲繪也。文選射雉賦、騈綷、注引小疋曰、雜采曰綷。又江賦瑤珠怪石琗其表。注引同。案琗即綷。據此、繪當爲綷。

雜言曰嘬。

嘬者、說文云、嘬、異之言。从口、最聲。一曰雜語。國語齊語、桓則其言嘬注、嘬、亂也。文選長笛賦嘬聒其前後者注、嘬聒、雜聲也。

廣義四 釋名云、義、宜也、成制事物、使各宜也。命名之故、各隨其宜、一名必有一義、此篇與廣名、廣服、廣物皆爾雅原釋所無、亦云廣者、廣釋廣名、推廣釋所未及、此篇二者、爾雅以釋經驗之故、此亦案以廣、從通例也、度量間不云廣者、爾雅所本無耳。

凡無妻無夫、通謂之寡。

孟子梁惠王篇、老而無妻曰鰥、老而無夫曰寡。案婦人無稱鰥之文。其男子亦稱寡。左襄二十七年傳、齊崔杼生成及彊而寡。是無妻亦謂寡也。釋名、寡、踝也。踝踝、單獨之言也。墨子辭過篇、內無拘女。外無寡夫。

寡夫曰鰥。寡婦曰嫠。

鰥者、玉篇云單也。無所依也。古作鯤。方言、鯤、特也。通作鰥。詩扶杜獨行、鰥鰥。又通煢。閔予小子、煢煢在疚。皆孤獨之義。故寡夫曰鰥。鰥者、左襄二十五年傳嫠也何害注、寡婦曰嫠。通作釐。詩巷伯傳、釐之釐婦、釋文、釐婦、寡婦也。

妾、婦之賤者、謂之屬婦。屬、逮也。逮婦之名、言其微也。

書梓材至于屬婦。釋文、屬婦、妾之事妻也。正義曰、以妾屬于人、故名屬婦。案說文、孀、婦人妊娠也。周書曰、至于孀婦。許君所引是。今文尚書與此異。屬爲逮者、禮記中庸所以逮賤也。凡言逮者、皆及於微賤之義也。

非分而得、謂之幸。

幸者、禮記中庸行險以徼幸。荀子富國篇朝無幸位注、無德而祿、謂之幸位。

詰責以辭、謂之讓。

讓者、說文云、相責讓。左昭二十五年傳益宮于郈氏且讓之注、讓、責也。案今謙撓、推攘、皆假讓爲之。說文手部、攘、推也。漢書多从手作攘。此詰責以辭、當从言作讓。

上淫曰烝。下淫曰報。旁淫曰通。

烝報通分釋之者。左桓十六年傳衛宣公烝于夷姜。正義曰、烝訓爲進。言自進與之淫也。宣三年傳文公報鄭子之妃。案漢律、淫季父之妻曰報。鄭子是文公叔父。故以報名屬之。其實君淫臣妻、正所謂下淫也。孔氏詩正義引左氏傳、文姜如齊、齊侯通焉。服虔云、傍淫曰通。言傍者、非其妻妾、傍與之淫。上下通名也。墻有茨云、公子頑通于君母。左傳曰、孔悝之母、與其豎渾良夫通。皆上淫也。齊莊公通于崔杼之妻。蔡景侯爲太子般娶于楚。通焉。皆下淫也。以此知通者總名。故服虔又云、凡淫曰通、是也。

不直失節、謂之慙。慙、愧也。

慙者、易下繫將叛者其辭慙。正義曰、將違叛己者、貌雖相親、辭不以實、故其辭慙也。周禮鄭注、觀其顏色不直則赧然。疏云、理曲則顏色愧赧。

面慙曰慙。

慙、當作赧。音同。說文、赧、面慙赤也。方言、秦晉之間、凡愧而見上、謂之赧。孟子滕文公篇觀其色赧赧然注、面赤、心不正之貌。

心慙曰愆。

愆者、方言、愆、慙也。荊揚青齊之間曰愆。若梁益秦晉之間、言心內慙矣。山之東西、自愧曰愆。案漢書司馬相如傳不亦愆乎。服虔解愆爲慚。通作忸。書五子之歌顏厚有忸怩。傳、忸怩、心慙。

體慙曰逡。

逡者、爾雅釋言、逡、退也。郭引外傳曰、已復于事而逡。今本齊語作有司已于事而逡。韋注、逡、退伏也。文選注引爾雅逡作踆。郭注云、逡巡、卻去也。今注無此句。案人慙則退縮畏避、卻去不前。故謂之逡也。

廣名五（釋名云、名、明也、名實使分明也、管子心術篇、名者聖人之所以起萬物也、顧氏家訓、古者名以正體、案物必有名、義各有取、此篇於疾賀坵墓之事、援引最詳、）

諱死謂之大行。

漢書翟光傳注引韋昭曰、大行者、不反之辭也、天子崩未有謚、故稱大行也、案諱死者不敢斥言死、故諱之稱大行、若陟方登假矣。

死而復生謂之蘇。蘇、寤也、（近本無蘇寤也三字、一切經音義卷廿五引死而復生謂之蘇、蘇寤也、今據補、）

左宣八年傳、晉人獲秦諜、殺諸絳市、六日而蘇、又定四年傳、由于徐蘇而從、是死而復生也、案凡物振動亦曰蘇、禮記檀弓、盬之、曲禮、盬昭蘇注、更息曰蘇、正義曰、言盬盬之類、皆埋藏其體、近於死、今復得活、似死而更息也、又月亡盡而更生、亦爲蘇、釋文、剡、蘇也、月死復蘇生也、蘇爲寤者、楚辭橘頌、蘇世獨立注、蘇、寤也、案蘇古作穌、書后來其蘇、釋文本作穌、

疾甚謂之阽。

案說文云、阽、壁危也、漢書文帝紀、或阽于死亡、如淳以爲近邊欲墮之意、故借爲疾甚之稱、

請天子命、曰未可以戚先王、請諸侯命、曰未可以近先君、請大夫命、曰未可以從先子、

請天子命、言爲天子祈永命也、書金縢、周公曰、未可以戚我先王、某氏傳、戚、近也、言未可以死、近我先王、正義曰、死則神與先王相近、故言近先王、案諸侯大夫、今經傳無明文、義亦同也、

空棺謂之槨。

槨者左僖六年傳十與槨、又襄二年傳穆姜自爲槨、皆謂空棺、案禮記檀弓君卽位而爲棺卽槨也

有屍謂之柩。

屍尸同、禮記曲禮、在牀曰尸、在棺曰柩、釋名、尸已在棺曰柩、

餽死者謂之賵。

賵者、禮記少儀、賵馬入廟門注、以其主于死者、正義曰、以馬送死曰賵、賵、副亡者之意也、公羊隱元年傳、喪事有賵、賵者蓋以馬、以乘馬束帛車馬曰賵、貨財曰賻、衣被曰襚、注、賵猶覆也、賻猶助也、皆助生送死之禮、穀梁隱三年傳、歸死者曰賵、歸生者曰賻、案說文無賵字、當作冒、

衣服謂之襚。

襚者、禮記檀弓、不釋服而往、遂以襚之、少儀、敵者曰襚、正義曰、襚者、以衣送死人之稱、禮以衣送敵者死曰襚、襚者、遂彼生時之意也、左定九年傳、公三襚之注、襚、衣也、穀梁隱元年傳、衣衾曰襚、疏、襚者、衣服之名、故送死之衣亦名襚也、

埋柩謂之殣。

殣、說文云、瘞也、釋名、假葬于道側曰殣、殣、翳也、案與殯同、士喪禮掘肂見衽注、肂、埋棺之坎也、掘之于西階上、呂氏春秋先識覽、威公薨肂、九月不得葬、周乃分爲二注、下棺置地中、謂之肂、

殣坎謂之池。

殣坎謂池、不見經傳、案禮記檀弓、主人既祖填池、鄭注、填池、當爲奠徹、聲之誤也、此填池讀如字、與鄭義異、字文填池、虛王並如字讀、

壙謂之竁。

竁、說文云、穿地也、周禮小宗伯、卜葬兆甫竁亦如之、鄭大夫讀竁爲穿、杜子春讀竁爲窆、皆謂葬穿壙也、

下棺謂之窆。

窆者、說文云、葬下棺也、周禮遂人、及窆陳役、鄭司農曰、窆謂下棺時、儀禮既夕乃窆注、窆、下棺也、禮記檀之封、春秋傳謂之堋、皆葬下棺也、音相似、

填竁謂之封。

封者、易下繫不封不樹、正義曰、不積土爲墳、是不封也、禮記檀弓於是封之崇四尺注、案士曰封、

宰、冢也。

宰者、公羊僖三十三年傳宰上之木拱矣注、宰、冢也、列子天瑞篇望其壙、宰如也釋文、宰如、言如冢也、

墓、墓也。

墓者、方言云、冢、秦晉之間、或謂之墓、注、有界埒、似耕墓、因名之、禮記曲禮、適墓不登墓注、謂其不敬墓冢也、墓墓城、

無主之鬼謂之殤。

男女未冠笄而死者、謂之殤、在外死者、亦謂之殤、殤之言傷也、楚辭有國殤篇、案無主之鬼、猶言無後也、禮記宗子爲殤而死、庶子弗爲後也、殤無爲人父之道、故絕無後、爲之祭主、是爲無主之鬼、又案周禮太祝注引鄭司農云、如今祭殤無所主命、蓋以主命爲神主之主、祭殤禮略、無所主命、亦無主之義、

廣服六（唐世皇學紀注、服者皇之表也、洪範五行傳、時則有服妖、注、服、說之飾也、周禮太宰服五冕、鄭時改易、此篇所稱、嫁及用器、皆所以推廣服名也、）以緝紵緝之、大行人服物、則以爲元纁緝纁、案服者、衣裳之總名、彩繡古今異宜、名謂亦別、

治絲曰織、織、緝也。

說文云、織、作布帛之總名、專屬之治絲者、鄭氏云、凡爲織者、先染其絲乃織之、詩瞻卬、休其蚤織、箋訓織紝、又禮記內則、織紝組紃、知織爲治絲也、織又爲緝者、玉藻士不衣織注、織、染絲織之、正義曰、織者、謂染絲後織之、此服功多色重、故士不得衣之也、據此、織與緝爲二物、書禹貢織貝傳、織、細紵、史記集解引織、細緝也、故知織爲緝也、

麻紵葛曰布、布、通名也。

麻一名枲、禹貢岱畎絲枲、正義曰、枲、麻也、禮記雜記有司麻衣注、麻衣、白布深衣、孔安國論語麻冕注、古者績麻三十升布以爲之、紵、麻屬、陸璣詩疏、紵亦麻也、荊揚之間謂之檾紵、今南越紵布、皆用此麻葛、說文云、絺綌、草也、范甯穀梁注、葛或作褐、釋文、毛布也、布爲通名者、釋名、布、布也、布列衆縷爲經、以

緯橫成之也。

纊、緜也。

纊謂緜者。禹貢厥篚織纊傳、纊、細緜。禮記玉藻纊爲繭注、纊、謂今之新緜也。左宣十二年傳皆如挾纊注、纊、緜也。

絮之細者曰纊。

說文云。絮、敝綿也。又纊、絮也。急就篇注。漢爾擊之。精者曰緜。粗者曰絮。案上文云纊、緜也。知緜纊一物。緜之精者爲絮。故絮之細者曰纊也。

繒之精者曰縞。

廣雅、縞、細繒也。書禹貢厥篚元纖縞傳。縞、白繒。淮南兵略訓雖有縞之幣注。縞、細繒也。顏師古漢書食貨志注。縞、皓素也。繒之精白者也。

縞之麤者曰素。

漢書地理志注。縞、鮮支也。卽今所謂素者也。案說文云。素、白繒也。釋名。素、樸素也。已織則供用、不復加巧飾也。

葛之精者曰絺。麤者曰綌。

說文云。絺、細葛也。又綌、麤葛也。曲禮、爲天子削瓜者副之。巾以絺。爲國君者華之。巾以綌。玉藻、浴用二巾。上絺下綌。皆絺精而綌麤也。

在首謂之元服。

在首謂之元服者。元訓首。左僖三十三年傳狄人歸其元注。元、首。儀禮士冠禮令月吉日、始加元服。大戴禮公冠篇始加昭明元服。

弁髦、太古布冠。冠而敝之可也。

弁髦者、左昭九年傳豈如弁髦而因以敝之注。童子垂髦始冠。必三加冠成禮。而棄其始冠。故言弁髦。因以敝之。正義曰。凡加冠之禮。先用緇布之冠。斂括垂髦。三加之後。去緇布之冠。不復更用。故曰因以敝之。禮記玉藻、太古冠布、其緌也。孔子曰、吾未之聞也。冠而敝之可也。鄭引雜記、太白緇布之冠不緌。云太白、卽太古白布冠。又云。此重古而冠之耳。正義、冠而敝之可也者。言緇布之冠、初加暫用冠之、麤冠、則敝薄之可也。賈公彥士冠禮疏云。冠而敝之可也者。據士以上、冠時用之。冠訖則敝之、不復著也。若庶人猶著之。故詩云、彼都人士、臺笠緇撮。是用緇布冠髦其髮。是庶人常服之矣。

題、頭也。

題者、詩清人箋、矛矜近上及室題。釋文、題、頭也。文選注引呂覽、棺題曰和。呂覽舊本題作頭。

顙、顏額也。

顙、頭也。見爾雅。此釋爲額者。詩車鄰有馬白顙傳、白顙、的顙也。通作頟。爾雅釋言頟題也注、題、額也。顏者、詩君子偕老、揚且之顏也。傳謂額角豐滿。漢書溝洫志、自徵引洛水至商顏下。師古曰。謂之顏者、譬人之顏額也。素問刺熱篇心熱病者顏先赤注、顏、額也。額者、爾雅釋畜面額皆白惟騮注、額、孟子滕文公篇、其額有泚。又告子篇可使過顙。趙注皆謂額。

璽謂之印。

璽、說文作璽。从土、云王者印也。所以主土。从土、爾聲。重文璽。籀文从玉。案月令固封鏈、呂覽作固封璽。此从土之義。周禮司市以璽節出入之注。璽節、印章。如今斗檢封矣。疏。案漢法、斗檢封、其形方。上有封檢。其內有書。則周時印章上書其物識事而已。蔡邕獨斷云。璽者、印也。印者、信也。天子璽以白玉、螭虎紐。古者尊卑共之。月令曰、固封璽。春秋左氏傳曰。魯襄公在楚、季武子使公冶問璽書、追而與之。此諸侯大夫印稱璽者也。衛宏曰。秦以前民皆以金玉爲印。龍虎紐。惟其所好。然則秦以來天子獨以印稱璽。又獨以玉。羣臣莫敢用。世本曰。魯昭公始作璽。

紱謂之綬。

說文無紱字。當作紼。顏師古漢書注、紼、繫印之組。通作紱。漢書諸侯王表事上璽紱注、紱、璽之組也。又通飾。後漢書班固傳注引蒼頡曰、紱、綬也。案急就篇注、綬、受也。所以承受印環也。知紱綬一物。

襜褕謂之童容。

方言云。襜褕、江淮南楚謂之䙝褌。自關而西謂之襜褕。其短者謂之短褕。廣雅、襜褕、襜褕也。襜容卽童容、从衣者俗字。釋名、荊州謂襌衣曰布襜。亦曰襜褕。言其襜襜也。宏裕也。案郭氏蒼雅雜裳童容也。疏引先鄭云、容謂襜車。山東謂之裳車。或曰童容。以帷障車之旁。如裳以爲容飾。故或謂之帷裳。或謂之童容。其上有蓋、四傍垂而下。謂之襜。是古襜車、亦有名童容者。周禮、巾車重翟厭翟安車。皆有容。指此也。

布褐而紩之、謂之藍縷。

說文云。紩、縫也。方言云。以布而無緣、敝而紩之。謂之䙝褸。自關而西謂之䙝褸。其敝者謂之緻。又云。無緣之衣謂之䙝。又云。紩衣謂之縷。左宣十二年傳篳路藍縷注。藍縷、敝衣。正義引服虔曰。言其縷破藍藍然。案方言以無緣之衣爲䙝褸。此但言布褐而紩之。其無緣可知。褐、詩七月箋、毛布也。後漢書陳元傳注。織毛爲布。賤者之服也。

袴謂之襠。

釋名。袴、跨也。兩股各跨別也。方言云。袴、齊魯之間謂之襠。或謂之襱。關西謂之袴。說文。襠、袴也。引春秋傳徵襠與襦。案左傳注襠袴。正義曰。內則云、童子不衣襦袴。是衣有袴也。以可襠行、故以襠爲袴。

蔽膝謂之韠。

蔽膝卽玉藻纁韍幽衡之韍。釋名。韍、韠也。韠、蔽膝也。所以蔽膝前也。婦人蔽膝亦如之。又曰跪襠。跪時襠襠然張也。方言云。蔽膝、江淮之間或謂之韠。或謂之紱。魏宋南楚之間謂之大巾。自關東西謂之蔽膝。齊魯之間謂之韠。案韠、說文作韍。禮記雜記、韠衣裳與稅衣纁袡爲袡。釋文、裳下襈也。王肅曰、婦人

蔽膝也。爾雅釋器、衣蔽前謂之韍。李巡曰、衣蔽前、衣蔽膝也。郭璞曰、今之蔽膝。

帶之垂者謂之厲。

廣雅釋器、厲、帶也。詩都人士垂帶而厲傳、厲、帶之垂者。左桓二年傳鞶厲游纓、服虔云、厲是大帶之垂者。杜注同。

大巾謂之冪。

冪、說文作鼏、云覆也。周禮冪人注、以巾覆物曰冪。儀禮大射儀冪用錫若絺注、冪、覆尊巾也。亦作鼏。禮記禮器疏布鼏注、鼏或作冪。正義曰、冪、覆也。謂郊天時、以麻布爲巾以覆尊也。

覆帳謂之幄、幄、幕也。

爾雅釋器、帳謂之帷注、今江東亦謂帳爲幬。覆帳謂幄者、釋名、幄、屋也。以帛衣板施形如屋也。鄭氏幕人注、四合象宮室曰幄。王所居之帳也。掌次朝日祀五帝、則張大次小次注、次、謂幄也。又張尸次注、尸則有幄。鄭司農曰、尸次、祭祀之尸所居更衣帳。左襄二十四年傳二子在幄注、幄、帳也。知帳幄名異實同。幄又爲幕者。左昭十三年傳子產以幄幕九張行注、幄、幕、軍旅之帳。又哀八年傳三師于幕庭注、于幔前設格、令士試踰之。淮南氾論訓燕雀處帷幄注、幄、幕也。

簀、牀第也。

爾雅釋器、簀謂之第注、牀版。禮記檀弓大夫之簀與注、簀、謂牀第也。儀禮士喪禮牀第注、第、簀也。方言牀、齊魯之間謂之簀。陳楚之間或謂之第。案簀第一聲之轉。

大扇謂之翣。

周禮、巾車有翣。注所以禦風塵。故青翣爲虞。杜子春云、當爲翣。書亦或爲翫。賈疏、翣卽扇也。儀禮既夕燕器杖笠翣注、翣、扇。禮記檀弓置翣注、翣以木衣布如箱、與孔疏蜀漢時之扇。案古以翣爲燕居之器。又爲樂器。明堂位周之璧翣是。呂覽僕翣以督之。則又爲棺飾。後世乃有筐扇。說文、筐、扇也。重文箑。但从妾無義。當是从籩省。呂覽別類篇多不用籩注、籩、扇也。

杖謂之梃。

孟子梁惠王篇殺人以梃與刃注、梃、杖也。呂覽簡選篇鍋擂白梃注、梃、杖也。

鍵謂之籥。

案周禮司門、掌授管鍵、以啓閉國門。先鄭曰、鍵讀爲楗。管、謂籥也。鍵、謂牡也。似別鍵與籥爲二物。禮記月令愼管籥注、管籥、搏鍵器也。正義曰、以鐵器爲之。似樂器之管籥。搏於鎖內、以搏取其鍵也。胡三省通鑑注、管、鍵也。鑰、鍵牡也。今謂之鎖匙。皆以鍵與籥爲二。此云鍵謂之籥者、方言戶鑰自關而東陳楚之間謂之鍵。自關而西謂之鑰。禮記檀弓注、管、鍵也。釋文、鍵、籥也。案籥當作鑰。籥乃鑰之叚借字。後世更以金爲之。別作鑰。

棊局謂之弈。

說文云、弈、圍棊也。方言所以行棊謂之局。或謂之曲道。博物志、堯造圍棊以教子丹朱。或曰舜以子商均愚、故作圍棊以教之。後漢書張衡傳弈秋以棊局取譽注、弈、圍局也。

在足謂之履。履、尊者曰達履。謂之金舄而金絇也。

履、說文云、足所依也。釋名、履、禮也。飾足所以爲禮也。達履者、詩車攻赤芾金舄傳、舄、達履也。箋云金舄、黃朱色也。正義曰、傳言金舄達履者、天官履人注云、舄有三等。金舄爲上冕服之舄。下有白舄黑舄。此云金舄者、卽禮之赤舄也。故箋云金舄黃朱色、加金爲飾、故謂之金舄。白舄黑舄猶有在其上者、爲尊未達。其赤舄則所尊莫是過。故云達履。言是履之最上達者也。此舄也而曰履。履通名。案履屨皆是通語。金舄而金絇者。禮記玉藻童子不裘不帛不履絇注、絇、履頭飾也。士冠禮黑履齊絇繶純注、絇之言拘也。以爲行戒狀如刀衣。鼻在履頭。其仁案、絇、履頭飾。古人重之以爲成人之飾。金舄之飾直遙於絇。蓋舄絇同色。所以同其制、而獨得達名也。雖不從詩疏義、亦可備達履之一解。

小爾雅疏證卷四

廣器七。鳥獸群傳、以都器者、尚其象。又云、形乃銘之器。又云、立成器以爲天下則。說文、器、皿也。象器之口、犬所以守之。爾雅有釋器篇。此更加廣耳。篇中先及弓矢等爲禦武之器、次及骨角等爲行遠之器。器不超乎小、故詳事連索。象補之類、必綜其大。故遠及原地池澤之繁。皆補爾雅所不備。

射有張皮謂之侯。侯中者謂之鵠。鵠中者謂之正。正方二尺。並皮張布。據詩小雅正義、玉藻引改正。

周禮司裘、王大射、則共虎侯熊侯豹侯、設其鵠。諸侯則共熊侯豹侯、卿大夫則共麋侯、皆設其鵠。注、侯者、其所射也。以虎熊豹麋之皮飾其側。又方制之以爲蓋。謂之鵠。著於侯中、所謂皮侯。鄭司農云、鵠、鵠毛也。方十尺曰侯。四尺曰鵠。二尺曰正。元謂侯中之大小、取數於侯道。鄉射記曰、弓二寸以爲侯中、則九十弓者、侯中廣丈八尺。七十弓者、侯中廣丈四尺。五十弓者、侯中廣一丈。尊卑異等。此數明矣。考工記曰、梓人爲侯、廣與崇方、參分其廣而鵠居一焉。然則侯中丈八尺者、鵠方六尺。侯中丈四尺者、鵠方四尺六寸。太半寸。侯中一丈者、鵠方三尺三寸少半寸。謂之鵠者、取名于鵠。鵠、鵠小鳥而難中、是以中之爲雋。亦取鵠之言較、較者、直也。射所以直己志。案詩賓筵正義引鄭衆馬融周禮注、皆云十尺曰侯。四尺曰鵠。二尺曰正。與此合。後鄭不從。故射人注曰、今儒家云、四尺曰鵠、二尺曰正、鵠乃用皮、其大如正。此說失之矣。賈疏賓射射正、大射射鵠。儒家以正鵠爲一解。故鄭破之。案毛公、鄭衆、馬融、王肅俱云二尺曰正。語必有所受。不必泥後鄭之說。

正中者謂之槷。槷方六寸。

槷與臬同。說文云、臬、射準的也。又土部埻字解云、射、臬也。是槷又謂之埻。正中謂之槷者。詩行葦傳已均中藝。箋云藝、質也。正義曰、藝是質。即所射之物。正鵠之總名。又云槷方六寸者、周禮司裘注引先鄭云。四寸曰質。賈疏、質即詩云發彼有的、及鵠、皆是一物。其鵠不止四寸而已。案王肅以六寸之說爲是。

棘、戟也。

棘爲戟者、詩斯干如矢斯棘、箋云、棘、戟也。如人挾弓矢戟其肘。周禮掌舍爲壇壝宮棘門、注引鄭司農云、棘門、以戟爲門。賈疏知棘是戟者、見左氏隱十一年、鄭欲伐許、授兵于太宮、子都與潁考叔爭車。子都拔棘以逐之。故知棘即戟也。禮記明堂位越棘注、棘、戟也。引春秋傳子都拔棘。

鍼、鉞、斧也。

鍼者。左昭十二年傳剝圭以爲鍼柲注、鍼、斧也。亦作戚。詩公劉干戈戚揚傳、戚、斧也。禮記文王世子大樂正學舞干戚注、戚、斧也。鉞依字當作戊。說文戊、斧也。曾牧誓左杖黃鉞傳、鉞以黃金飾斧。正義曰、太公六韜云、大柯斧重八斤。一名天鉞。

干、瞂、盾也。

干者、詩公劉箋干、盾也。周禮司干注、干、舞者所持、謂楯也。瞂者、逸周書王會解鮫瞂注、瞂、盾也。以鮫皮作之。通作伐。詩小戎蒙伐有苑。玉篇作蒙瞂。釋文伐本或作瞂。案方言、盾自關而東、或謂之瞂。或謂之干。關西謂之盾。

戈、句子戟也。

戈、釋名云、今句子戟也。或謂之鋒鴟。或謂之擁頸。周禮司戈盾注、戈、今時句子戟。賈疏冬官冶氏、爲戈戟。戈則兩刃、長六尺六寸。戟則三刃、長丈六尺。鄭爲一物解之者。秋漢法以況之。漢時見戈有旁出者爲句子。亦名胡子。故號戈爲句子戟也。禮記文王世子春夏學干戈注、戈、句子戟也。正義曰、夏氣茂盛、萬物體壯。枝葉似戟有句子也。

刃之削謂之室。室謂之鞞。鞞琥、鞞之飾也。

刃削謂之室者。釋名、刀其室曰削。削、隋也。其形隋殺。裹刀體也。方言、劍削、自河而北燕趙之間謂之室。自關而東或謂之廓。或謂之削。自關而西謂之鞞。案鞞即鞞。漢書貨殖傳賈氏以酒削而鼎食。師古曰、削、謂刀劍室也。室又謂之鞞者。說文、削、鞞也。逸周書王會解魚支之鞞注、鞞、刀鞘。鞞琥俱爲鞞飾者。左桓二年傳藻率鞞鞛注、鞞、佩刀削上飾。鞛下飾。案詩韎韐彼洛矣、爲公劉、毛傳皆以琫爲上飾、琥爲下飾。

矢服謂之弢。

弢、經傳俱謂弓衣。案弢韜古今字。詩彤弓傳訓櫜爲韜。晉語右屬櫜鞬注、櫜、矢房。是弓矢衣俱可云弢也。

小船謂之艇。

船。說文云、舟也。小船謂之艇者。方言、南楚江湘凡船大者謂之舸。小舸謂之艖。艖謂之艇。小艇謂之艇。釋名、船二百斛以下曰艇。淮南俶眞訓越舲蜀艇注、艇、一版之舟。

艇小謂之艓者。方言、艇長而薄者謂之艓。短而深者謂之艓。郭注今江東呼艖艓者。案字當作游。說文、游、編木以渡也。

船頭謂之舳。尾謂之艫。

說文云、舳、艫也。漢律名船方長爲舳艫。一曰舟尾。又云艫、舳艫也。一曰船頭。案此以船頭爲舳尾爲艫者。舳艫亦爲船頭尾之通稱。文選吳都賦宏舸連舳、巨艦接艫。劉淵林注、舳、船前也。艫、船後也。玉篇、艫在船後。廣韻亦云艫、舟後。

楫謂之橈。

釋名、在旁撥水曰櫂。又謂之楫。楫、捷也。撥水使舟捷疾也。釋爲橈者、方言、楫謂之橈。亦謂之櫂。蓋楫橈櫂一物而三名。後漢書岑彭傳皆突露橈數千艘注、橈、小檝也。楚辭湘君蓀橈兮蘭旌注、橈、船小楫也。楫通作輯。漢書劉屈氂傳又發輯濯士。師古曰、短曰輯、長曰濯。輯本從木。其音同耳。濯本亦作櫂。

車轅上者謂之軛。

案方言、車轅、齊謂之轙。史記田單傳、壞斷其軸末而傅鐵籠。籠與轙通。車軸末之名。云轅上者謂之軛、未詳其義。

轅謂之輈。

轅別輈者。方言、轅、楚衛之間謂之輈。考工記輈人爲輈注、輈、車轅也。左隱十一年傳挾輈以走注同。公羊僖元年傳抗輈絕而死注、輈、小車轅。冀州以此名之云爾。

軫謂之枕。

軫、說文車後橫木也。謂之枕者、釋名、軫、枕也。軫橫在前。如臥牀之有枕也。考工記車軫四尺注、軫、輿後橫木。疏、即今之車枕。

較謂之幹。

釋名、較在箱上爲車較也。考工記輿人以其隧之半爲之較崇注、較、兩畸上出式者。疏、較謂車輿兩箱。今人謂之平爲也。言兩較謂車箱兩旁豎之者。二者既別、而云較兩畸上出式者。以其較之兩頭皆設於畸上。二木相附。故擬兩較出式而言之。案凡物在兩旁者皆謂之幹。人兩脅謂之幹。又井闌謂之幹。皆其義也。

衡、捉也。

考工記輈人衡任者五分其長注、衡任、謂兩軛之間也。論語衞靈公篇在輿則見其倚於衡也。包咸曰、衡、軛也。在輿則若繫車軛。案軛捉通。

捉上者謂之烏喙。

釋名、榾柮也。所以柮牛類也。馬曰、烏喙下向。又云、馬頸似烏開口向下喙物時也。案衡捉之捉又作厄。

詩韓奕鞗革金厄傳、厄、烏喙也。喙、喙通。

彙、綆、繘也。

彙說文云、大索也。通作縴。易大壯九三羸其角。馬融曰、縴、大索也。案王肅作縲。鄭康作彙。蜀才作累。張璠作纍。綆者、說文云、綆、汲井綆也。方言、繘自關而東周洛韓魏之間謂之綆。或謂之絡。關西謂之繘。

繘、索也。

繘即詩胥爾索綯之綯。綯與繘字異義同。廣雅、綯、索也。

大者謂之索。小者謂之繩。

說文云、索、草有莖葉可作繩索。又云、繩、索也。案繩索本一物。此云大謂索、小謂繩者、禮記緇衣王言如綸、其出如綍注、綍、引棺索也。正義引張華云、綸如宛轉繩、知索大於繩也。

詘而戾之爲綣。

綣、或作繾。儀禮士喪禮不繾注、繾讀爲綣。屈也。江沔之間謂絮收繩索爲綣。禮記玉藻齊則繾結佩注、繾、屈也。結又屈之。

摎而紾之爲紐。

紐者、論語公冶長篇盛在縲紲之中。孔注、紲、絏也。亦作緤。左僖二十四年傳臣負羈紲。服注、犬繫曰紲。杜曰、紲、馬韁。案儀禮喪服傳不摎垂注、不絞其帶之垂者。說文紾、轉也。淮南本經訓以相繆紾注、繆紾、相糾結也。

堈、地也。

堈爲地者。爾雅釋地林外謂之堈。詩駉云、在堈之野。傳、堈、遠野也。

墉、墻謂之陴。

爾雅釋宮墉謂之墻。是墉墻同義。謂之陴者。說文云、陴、城上女墻俾倪也。釋名、城上垣曰陴。陴、睥也。言神補城之高也。亦作睥。亦曰女墻。言其卑小、比之于城、如女子之于丈夫也。左宣十二年傳守陴者皆哭注、陴、城上俾倪。

高平謂之太原。

案鄭氏周禮注、高平曰原。春秋昭公元年晉荀吳帥師敗狄于太原。公羊傳上平曰原。酈道元水經注引春秋說題辭、高平曰太原。原、端也。平而有度。

汪、池也。

汪爲池者。左桓十五年傳尸諸周氏之汪注。汪、池也。又僖三十三年傳覆于周氏之汪注。車覆覆池水中。案說文、汪、深廣也。

水之北謂之沔。

水北謂沔者。書禹貢導嶓冢傳、水北曰沔。通作芃。詩駉公劉芃芃之卽。箋云、芃之言內也。釋文、芃本又作沔。

澤之廣謂之衍。

釋名、下而有水曰澤。澤之廣謂衍者。周禮大司徒注、下平曰衍。淮南墜形訓澤氣多仁注、下而汙者曰衍。

廣物八。說文云、物、萬物也。廣雅云、逸象、乾爲物。繫辭傳、坤作成物。乾坤爲大父母、萬物所繇始長、故謂所繇及食物、而於穀禾皆目之。蓋本也。孟子注、物、謂凡物可以養人者也。故此篇所釋

蘖謂之稗。

說文、蘖、稗也。稗、禾莖也。禮記禮器蘖蘇之設注。蘖、蘇除穗粒、取稗蘖爲郊席。漢書翼奉傳已率穀租。又出蘖稅。師古曰、蘖、禾稗也。通作秆。左昭二十七年傳或取一乘秆焉注、秆、蘖也。說文引或投一乘稗焉。

稗謂之芻。

禮記祭統士執芻注、芻、謂蘖也。蘖、芻同物。故稗卽謂之芻。

生曰生芻。爾本無生芻二字。生曰地下穀莖之粒。詩卷阿、今從一切經音義十七引增入。

詩白駒生芻一束。釋文、生芻、謂青蘖也。

穀謂之粒。

孟子滕文公篇樂歲粒米狼戾注、粒米、粟米之粒也。案粒通作立。詩思文立我烝民傳、立當作粒。正義曰、粒米也。

菜謂之蔬。

爾雅釋天蔬不熟爲饑注。凡草菜可食者、通名爲蔬。本作疏。逸周書大匡解無播疏注、可食之菜曰疏。淮南主術訓秋畜疏食注、菜蔬曰疏。莊子山木篇猶且胥疏於江湖之上下。釋文引司馬彪注云、疏、菜也。

禾穗謂之穎。

說文、穎、禾末也。詩生民實穎實栗傳、穎、垂穎也。正義曰、實穗重而垂穎、穎是禾穗之挺、言其穗重而穎垂也。

截穎謂之鋌。

釋名、鋌、穫禾鐵也。鋌鋌、斷禾聲也。書禹貢二百里納銍。鄭注、銍、謂刈穗斷去藁也。詩臣工奄觀銍艾傳、銍、穫也。釋文、銍、器可以穫禾。故云銍穫也。案刈禾謂之穫。周頌穫之挃挃傳、挃挃、穫聲也。爾雅、挃挃穫也注、刈禾聲。說文、銍、穫禾短鐮。挃、穫禾聲。本兩字。今皆作銍。假借爲之。

拔心曰揠。拔根曰揠。

方言、揠、拔也。自關而西或曰拔。或曰揠。東齊海岱之間曰揠。郭璞注、今呼拔草心曰揠。孟子公孫丑篇宋人有閔其苗之不長而揠之者注。揠、挺拔之。莊子駢拇篇擢德塞性注。拔去自然之德。文選注引倉頡篇、擢、抽也。

把謂之乘。

說文、乘、禾束也。从乂持禾。詩大田彼有遺乘傳。乘、把也。左傳一秉穆注。亦云乘、把也。

秉四曰筥。

儀禮聘禮記四秉曰筥注。此秉、謂刈禾盈手之秉也。筥、穧名也。若今萊陽之間、刈稻聚把、有名爲筥者。

筥十曰稯。

稯當爲稷。熊忠古今韻會筥字下引小爾雅作稷。儀禮聘禮記十筥曰稷注。一車之禾三秅、爲千二百秉。三百筥、三十稷也。案此禾稾之數。與廣量篇不同。說文秅下云、周禮二百四十斗爲秉。四秉曰筥。十筥曰稷。十稷曰秅。蓋以禾束之秉爲量名之秉。又以車米秉有五籔之數爲一秉之數。則所謂一車三秅、當有二萬八千八百斛之多。必不然矣。此條與周禮儀禮鄭注皆合。

棘實謂之棗。

說文。棘、小棗叢生者。从二朿。棗、羊棗也。从重朿。詩園有棘傳。棘、棗也。孟子告子篇養其樹棘注。樹棘、小棘、所謂酸棗也。淮南兵略訓伐棘棗注。棘棗、酸棗。楚辭惜誦命樹枳棘注。小棗爲棘。

桑之實謂之葚。

詩氓無食桑葚。釋文、葚、本又作椹。桑實也。泮水食我桑黮傳。黮、桑實也。釋文曰。說文字林皆作葚。案說文、黮、桑葚之黑也。葚黮本兩收。爾雅釋木、桑辨有葚椹。舍人曰、桑樹一半有葚、半無葚、爲椹。

柞之實謂之橡。

周禮大司徒注引鄭司農云。皁物柞栗之屬。今世間謂柞實爲皁斗。疏。柞實之皮得染皁。又掌染草注。染草、藍蒨象斗之屬。釋文、象或作橡。詩縣柞棫拔矣箋。柞、櫟也。案爾雅釋木、櫟其實梂。孫炎注。櫟實、橡也。又栩杼郭注。柞樹也。詩集于苞栩。陸機疏。今柞櫟也。說文、栩、柔也。其實皁。一曰樣柔栩也。讀若杼。莊子狙公賦芧。司馬云。芧、橡子也。芧卽柔。樣卽橡。古今字。

廣鳥九說文、鳥、長尾禽總名也。左氏傳、少皞摯之立也、鳳鳥適至。故紀于鳥、爲鳥師而鳥名。此官所謂詳及鳥類、取其孝鳥。

去陰就陽者、謂之陽鳥。鴻雁是也。

謂之陽鳥者。此鳥或陽氣而生。性惡陰喜陽。人謂之陽鳥也。書禹貢陽鳥攸居。鄭注。鴻雁之屬。隨陽氣南北。禮記昏義鄭注。雁是隨陽之鳥。妻從夫之義也。

純黑而反哺者、謂之烏。

謂之烏者。詩北風莫黑匪烏。陸佃埤雅引林罕說、烏全象烏形。但不注其目睛。萬類目睛皆黑。烏體全黑。道而不分別其睛也。說文、烏、孝鳥也。象形。春秋運斗樞曰。烏爲陽。陽氣仁。故反哺。文選典引注引蔡邕云。烏、反哺之鳥。至孝之應也。

小而腹下白不反哺者、謂之雅烏。

雅、說文云楚烏也。秦謂之雅。郭璞爾雅注、小而多羣。腹下白。江東亦呼爲鵯烏。水經注引馬融說、以爲賈烏。雅賈聲相近。

白項而羣飛者、謂之燕烏。燕烏、白脰烏也。

趙以白脰者、爾雅燕白脰烏注。脰、頸。

雅烏、鵻也。

雅烏爲鵻者、說文、雅一名鵻。一名卑居。爾雅釋鳥鵻斯卑居注。鵻鳥也。詩小弁弁彼鵻斯傳、鵻卑居。卑居、雅烏也。

廣獸十爾雅、四足毛蟲之獸、隊者、守也。言其力多、不易可捕、先須守、然後乃獲。此于豕之種類詳舉之。魚禮又推類而言。

豕、彘也。彘、豬也。

三者皆通名。方言、豬、北燕朝鮮之間謂之豲。關東西或謂之彘。或謂之豕。說文云、豕、彘也。竭其尾。故謂之豕。又云、彘、豕也。豕後踶廣。謂之彘。又云豬、豕而三毛蓋居者。

其子曰豚。

說文云。豚、小豕也。郭璞爾雅注。最後生者。俗謂之么豚。方言。其子或謂之豚。或謂之豬。吳揚之間謂之豬子。

豕之大者謂之豜。

說文云。豜、三歲豕肩相及者。詩七月獻豜于公傳。三歲曰豜。通作肩。周禮大司馬注引作獻肩于公。齊風子之還兮並驅從兩肩兮傳。獸三歲曰肩。又作豜。呂覽知化篇猶懼虎而刺豜注。獸三歲曰豜也。

小者謂之豵。

說文云。豵、生六月豚。一曰一歲豵。尚書聚也。詩騶虞發五豵傳。一歲曰豵。正義曰。傳以七月云。言私其豵獸豜于公。大司馬云。大獸公之。小獸私之。豵言私。明其小。

鳥之所乳謂之巢。

說文、鳥在木上曰巢。詩鵲巢正義。人居謂之室。鳥居謂之巢。孟子滕文公篇下者爲巢注。卑下者於樹上爲巢。穴鳥之巢也。

雞雉所乳謂之窠。

說文云。窠、空也。穴中曰窠。左思蜀都賦窠宿異禽。案雞雉俱非遠飛之鳥。故但居宿土穴。遂名之曰窠也。

魚之所息謂之楷。楷、楊也。積柴水中而魚舍焉。

詩潛有多魚。釋文。潛、爾雅作涔。韓詩云涔、魚池。楷又爲楊者。案毛傳潛、籞也。釋文云、爾詩傳及爾雅本

並作米旁參。小爾雅云、魚之所息謂之槽。槽、梦也。謂積柴水中。令魚依之止息、因而取之也。郭景純因改爾雅、從小爾雅作木旁參。案今本爾雅梦謂之涔注。今之作梦者、聚積柴于水中。魚得塞入其裏藏隱。因以薄圍插取之。邢疏引李巡曰。今以木投水中發魚曰涔。孫炎曰。積柴養魚曰梦。梦、罧潛涔古今字。說文罧、積柴水中以聚魚也。淮南說林訓罧者扣舟注。罧者、以柴積水中以取魚。魚聞擊舟聲。藏柴下、乘而取之也。梦又謂之筌。莊子外物篇筌者所以在魚。釋文云、積柴水中。使魚依而介焉。文選吳都賦筌鯉鱧。劉淵林注。筌、捕魚器。今之斗回也。

度十一尺。易注、坤數十。鄭度、徐鍇說文繫傳、布指知尺、舒肘知尋。故从手。漢書律歷志、度、長分寸之長。白子毅、距泰中者。一黍之廣度之九十分。黃鐘之長一爲一分。十分爲寸。十寸爲尺。十尺爲丈。十丈爲引。而五度書實篇中所引。闕有異說。大抵秦漢間經師之制。今亦闕文。釋之。

跬、一舉足也。

跬、說文作跂。云半步也。方言、半步爲跬。周禮射人以翿步張三侯。注引鄭司農云。翿步、謂一舉足爲一步。於今爲半步。通作頃。禮記祭統故君子頃步而不敢忘孝也。注。頃、當爲跬。正義曰。頃、跬也。謂一舉足。又作頃。荀子勸學篇不積頃步、無以至千里。又作窺。漢書息夫躬傳未有能窺左足。注引蘇林曰。窺、音跬。師古曰。跬、半步也。言一舉足也。

倍跬謂之步。

禮記王制古者以周尺八尺爲步。今以周尺六尺四寸爲步。注。周尺八寸。則步更爲八八六十四寸。史記秦本紀六尺爲步。譙周曰。步以人足爲數。非獨秦制然。白虎通人踐三尺。法天地人。再舉足步。備陰陽也。陸德明禮記釋文。一舉足爲跬。再舉足爲步。

四尺謂之仞。

仞、長短諸家說不一。某氏書傳、八尺曰仞。趙岐孟子注。王肅聖證論、家語注。顏師古漢書注。房元齡管子注。俱從之。包咸注論語。鄭康成注禮及尚書。王逸注楚辭。高誘注呂覽。皆以仞爲七尺。應劭漢書食貨志注、以爲五尺六寸。此云四尺爲仞。惟王肅從此說。見考工記匠人疏。案人伸兩臂以度爲尋。尋爲八尺。但伸一臂則謂之仞。仞、四尺也。

倍仞謂之尋。

考工記匠人夫長尋有四尺注。八尺曰尋。賈疏、人長八尺。而夫長尋有四尺。崇于人四尺。則八尺之外惟有四尺。在是尋長八尺可知。又儀禮鄉射禮記八尺曰尋。爾雅釋天緇廣充幅長尋曰旐注。帛全幅廣八尺。

尋、舒兩肱也。

尋。說文作尋。云伸臂一尋八尺。考工記匠人宮中度以尋疏。宮中、合院之內。無几無筵、故用手之尋也。

大戴禮主言篇舒肘知尋。

倍尋謂之常。

釋名。車載曰常。丈六尺。車上所持也。八尺曰尋。倍尋曰常。故稱常也。考工記匠人車載常注、倍尋曰常。疏、夫長丈二。而云車載崇于夫四尺。則丈二之外有四尺。總丈六尺。是倍尋曰常也。儀禮公食大夫禮注。丈六尺曰常。半常曰尋。

五尺謂之墨。

國語周語不過墨丈尋常之間注。五尺爲墨。

倍墨謂之丈。

說文云。丈、十尺也。从又持十。禮記曲禮席間函丈。正義曰。席之制、三尺三寸三分寸之一。則三席是一丈。漢書律厤志十尺爲丈。丈者、張也。

倍丈謂之端。倍端謂之兩。

周禮媒氏純帛無過五兩注。五兩、十端也。雜記曰、納幣一束、束五兩、兩五尋。然則每端二丈。案杜預左傳注。亦以二丈爲一端。二端爲一兩。

倍兩謂之匹。

說文云。匹、四丈也。漢書食貨志布帛廣尺二寸爲幅。長四丈爲匹。淮南天文訓。晉之數五、以五乘八。五八四十。故四丈而爲匹。案此云倍兩則爲八丈。疑倍字衍。

匹有謂之束。

御覽八百三十引作匹有五。謂之束。以意釋之。匹、當是兩之誤。有字或即五字之誤。禮記雜記納幣一束、束五兩。兩五尋注。十箇爲束。貴成數。兩兩者合其卷。是謂五兩。八尺曰尋。五兩五尋。則每卷二丈也。合之則四十丈。今謂之匹。猶匹偶之匹。與儀禮士冠禮公食大夫禮、皆以束帛爲十端。賈疏、凡言束者、無論皮與錦、皆以十爲數也。

量十二。考工記、粟氏爲量。鄭曰、量、豆區鬴也。漢書律歷志、量者、龠合升斗斛也。所以量多少也。蓋鄭所釋、皆經傳皆見。等求量名者、有所取證焉。

一手之盛謂之溢。

舊注、滿一手也。禮記喪大記朝一溢米、莫一溢米注。二十兩曰溢。於粟米之法、一溢、爲米一升二十四分升之一。案儀禮喪服傳釋文引王肅、劉逵、袁準、孔倫、葛洪、皆云滿手曰溢。與此合。不同鄭義。考古量二斗七升。當今五升四合。溢爲米一升二十四分升之一。不過當今二合稍巖。一手所盛、理或然也。

兩手謂之掬。

舊注一升也。案掬、俗字。當作匊。說文在手曰匊。詩緻聊蓄衍盈匊。又采綠不盈一匊。傳皆云兩手曰匊。

掬四謂之豆。

案考工記、豆實三而成觚。注豆實四升。左昭三年傳四升爲豆。此云掬四爲豆。蓋古量小。一掬正當一升耳。

豆四謂之區。區四謂之釜。

杜氏左傳注、四豆爲區、區斗六升、四區爲釜、釜六斗四升、論語雍也篇與之釜、馬融曰、六斗四升曰釜、亦作鬴、鄭周禮廩人注、六斗四升曰鬴、

釜二有半謂之籔、

儀禮聘禮記十六斗曰籔、注、今江淮之間、量名有爲籔者、今文籔或爲逾、疏、逾卽庾也、魯語章昭注引聘禮籔亦爲庾、庾逾同音通用、左昭二十六年傳粟五千庾、注、庾十六斗、論語包注同、

籔二有半謂之缶、太平御覽三十引籔錄之缶、缶謂之鍾、鍾二有半謂之乘、案籔二缶二、與籔二半於籔不合、疑傳本倒二字、取文、誤倒之耳、

未詳、以下文缶二謂鍾、核之、疑有半二字衍、二籔爲三斛二斗、二缶爲六斛四斗、與釜十則鍾之數合、若云籔二有半、缶是四斛、鍾是八斛、乃齊陳氏所加之量、非其舊矣、缶亦爲酒器、禮器五獻之尊、門外缶、門內壺、若尊瓦甒、注、壺大一石、瓦甒五斗、缶大小未聞也、正義曰、以小爲貴、近者小、則遠者大、知缶大於壺、不止一石矣、魯語缶米、韋昭注、缶、庾也、以爲十六斗、亦非此義、

缶二謂之鍾、

左襄二十九年傳、饋國人粟戶一鍾、注、六斛四斗曰鍾、又昭三年傳釜十則鍾、

鍾二謂之乘、乘十六斛、太平御覽三十引乘二有半謂之乘、

儀禮聘禮記十籔曰乘、注、乘十六斛、論語與之粟五乘、馬融曰、十六斛曰乘、五乘合爲八十斛、案鍾二下、當依御覽增有半二字、或籔二句衍文、卽此句脫文、

衡十三禮記經解、故衡誠懸不可欺以輕重、鄭氏月令注、衡上曰衡、漢書律歷志、衡平也、所以任權而均物平輕重也、其道如底、目見準之平繩之直、左旋右折、見規矩、萬物所生、所以運轉、斟酌出指、目齊七政、故曰玉衡、鑑中多明、古義、惟鑑準之名、未詳、所謂、又斤十謂之衡、亦不得其解、今就可考者著之、

二十四銖曰兩、

說文云、銖、權十分黍之重也、漢書律厤志、一龠容千二百黍、重十二銖、兩之爲兩、二十四銖爲兩、銖者、物稾忽微始、至于成著、可殊異也、兩者、兩黃鐘律之重也、二十四銖而成兩者、二十四氣之象也、淮南天文訓十二粟而當一分、十二分而當一銖、十二銖而當半兩、衡有左右、因倍之、故二十四銖爲一兩、禮記檀弓正義、凡十黍爲一絫、十絫爲一銖、二十四銖爲一兩、

兩有半曰捷、倍捷曰舉、

未詳、

倍舉曰鋝、鋝謂之鍰、

案考工記冶氏重三鋝、先鄭云、鋝、量名也、讀爲鋙、康成引說文解字云、鋝、鍰也、今東萊稱、或以太半兩爲鈞、十鈞爲鍰、鍰重六兩太半兩、鋝鋝似同矣、書呂刑其罰百鍰、某氏傳、六兩曰鍰、釋文鍰、六兩也、鄭及爾雅同、又云、賈逵說、俗儒以鋝重六兩、周官劍重九鋝、俗儒近是、案陸德明所言爾雅、卽是此文、賈氏云俗儒者、漢時小爾雅、不出於師授故也、漢之儒、皆以六兩爲鋝、史記周本紀鋝作率、又平準書有白選、漢書蕭望之傳有金選、並卽鋝字、尚書大傳、死罪罰二千鍰、又云、一鍰六兩、鄭云、死罪出三百七十五斤、此明用六兩爲鍰之說、鄭尚書注已亡、或呂刑注亦以六兩爲鍰、與王肅同也、

二鍰四兩謂之斤、

漢志、斤者、明也、三百八十四銖、易二篇之爻、陰陽變動之象也、十六兩成斤者、四時四方之象也、淮南天文訓、天有四時以成一歲、因而四之、四四十六、故十六兩而爲一斤、

斤十謂之衡、

未詳、

衡有半謂之秤、

秤當爲稱、說文云、稱、銓也、从禾、再聲、春分而禾生、日夏至晷景可度、禾有秒、秋分而秒定、律數十二、秒而當一分、十分而寸、其以爲重十二粟爲一分、十二分爲一銖、故諸程品皆从禾、案衡有半謂稱、未詳、

秤二謂之鈞、

說文云、鈞、三十斤也、孟子梁惠王篇吾力足以舉百鈞、注、三千斤也、史記貨殖傳、鍋器千鈞、徐廣曰、三十斤、漢志、鈞者、均也、陽施其氣、陰化其物、皆得其成就平均也、權與物、均重萬一千五百二十銖、當萬物之象也、四百八十兩者、六旬行八節之象也、三十斤成鈞者、一月之象也、淮南子、三月而爲一時、三十日爲一月、故三十斤爲一鈞、

鈞四謂之石、

石、說文作䃲、云、百二十斤也、鄭氏月令注、百二十斤曰石、漢志、石者、大也、權之大者也、四鈞爲石者、四時之象也、重百二十斤者、十二月之象也、淮南子、四時而爲一歲、故四鈞爲一石、

石四謂之鼓、

管子地數篇、民自有百鼓之粟者不行、注、穀十二斛也、與此不同、案斗石之石、容四十斤、十二石則四百八十斤、鈞石之石重百二十斤、四石亦四百八十斤、左昭二十九年傳、遂賦晉圖一鼓鐵、服虔以鼓爲量名、案鐵不以量計、當從此義爲合、

小爾雅疏證卷五

清　太倉王寶仁校錄　嘉定葛其仁補證

固、亦故也。一切經音義廿四引。

案禮記哀公問固民是盡注、固猶故也。儀禮士喪禮記敢固以請注、固如故。詩語固天縱之將聖論衡作故。史記魯世家呑於固實徐廣曰固一作故。

分、文也。文選嘯賦注引。

案班文也見廣詁。說文、班分瑞玉。周禮班先王之分物注、班、分也。班可訓文、故分亦訓文。

碩、遠也。一切經音義三引。

案釋傳曾訓碩爲大、此言遠者、詩國宮正義大者廣遠之言、義得相承也。

迕、犯也。文選幽通賦注引。

案禮記哀公問午其衆以伐有道注、午或爲迕。文選幽通賦上聖迕而後拔兮、曹注迕、觸也。皆與犯義相近。

暴、乾也。一切經音義廿二引。

案暴曬也見廣言、暴又爲乾者、荀子勸學篇雖有槁暴注、暴、乾。

嚴、徹也。一切經音義二引。

案廣、遠也見廣言、又爲橫者、說文、東西曰廣。周髀算經注、橫者謂之廣。廣古通光、堯典光被四表、漢書王莽傳、後漢書馮異傳皆曰橫被四表。

禦、抗也、禦、當也。一切經音義廿四引。

案抗、禦也見廣言。轉相訓、禦又爲當者、易漸卦利用禦寇、詩黃鳥百夫之禦、虞注、毛傳皆訓爲當。

區、域也。後漢書方術傳注引。

案說文、區、踦區臧隱也。从品在匸中。匸之義內臧多品、故引申爲區域。

盥、澡也、洒也。莊子寓言釋文引。

案說文、盥、澡手也。又澡、洒手也。古人每旦必洒手、洒面則不必旦旦爲之。古之盥手者用匜澆手、水下流于洗。盥者揮手令乾而已。

羌、發聲也。文選注卷二引。

案離騷羌內恕己以量人兮注、羌、楚人語辭也。後漢書馮衍傳羌前人之所有注、羌、語發聲也。

祭山川曰祈沈。周禮春官大祝釋文引。

案山海經南山經、自天虞之山以至南禺之山、其祠皆一白狗祈。又中山經、自景山至琴鼓之山、其祠用一雄雞祈瘞、郭璞曰、祈、瘞、請巳埋之也。爾雅釋天、祭山曰庪縣。孫炎曰、埋于山足曰庪、埋于山上曰縣。是祭山爲祈也。祈通作幾、周禮肆師及其祈珥、故書祈爲幾、杜子春讀幾當爲祈、鄭氏謂祈當爲進禨之禨。夏官小子祈于五祀注、祈或爲刉、刉用毛牲曰刉。說文、盤以血有所刉涂祭也。从血幾聲。盤幾讀刉祈音義俱通。釋天、祭川曰浮沈。郭曰、投祭水中、或浮或沈。鄭氏大宗伯注、祭山林曰埋、川澤曰沈。小子凡沈辜侯禳飾其牲、鄭司農曰、沈謂祭川。尙書大傳沈四海注、沈、祭也。祭水曰沈。

桑土、桑根也。詩鴟鴞釋文引。

案毛傳桑土、桑根也。韓詩土作杜、方言、杜、根也。齊東曰杜。廣雅、杜、根也。

通五色皆曰繒。一切經音義六引。

案禮記禮運疏鄭注、帛曰繒。漢書灌嬰傳睢陽販繒者也注、繒者帛之總名。

縞、皓也、繒之精白者曰縞。後漢書章紀注引。

案廣詁、縞皓同訓白、故縞爲皓。繒之精者曰縞見廣服。漢書食貨志鬼縞注、縞、皓素也。繒之精白者也。

杻謂之梏、械謂之桎。易蒙卦釋文引。

案說文云、梏、手械也。桎、足械也。鄭氏周禮掌囚注、亦謂在手曰梏、在足曰桎。釋文引張揖云、參著曰梏。偏著曰桎。禮記月令釋文、桎今之械也。梏今之杻也。杻通作杽、廣雅、杽謂之梏、械謂之桎。

所以飼獸曰莝。一切經音義十一引又十七引所以飼牛曰芻。

案莝芻古今字。禮記月令按芻豢注、養牛羊曰芻。左昭十三年傳從芻蕘者、釋文、飼牲曰芻。漢書揚雄傳麋鹿芻蕘注、芻所以飼牛馬。

大而白脰者、謂之蒼烏。水經注、鳩水注引。

案廣雅、白項而羣飛者、謂之燕烏。蒼烏、蒼即燕烏之類。宋書符瑞志蒼烏者、賢君修行孝慈于萬姓、不好殺生則來。

豕之大者、謂之豜豵。御覽、文引。

案廣雅佚豵字、爾雅釋獸其跡刻絕有力、豵。又釋畜疏五尺爲豵。郭注引尸子曰、大豕爲豵、五尺。今漁陽呼豬大者爲豵。

兎之所息謂之窟、鹿之所息謂之場。埤雅引。

案國策狡兎有三窟。埤雅曰、兎營窟必背邱相通。詩東山篇町畽鹿場。

雞雉所乳之窠、在樹曰巢、在穴曰窟也。藝一切經音引。

案說文、鳥在木上曰巢、在穴曰窠。又窟、物在穴中皃。

附錄

史記楚世家、楚武公曰、居三代之傳器、吞三翮六翼以高世主。索隱云、翮亦作甈、同音歷。三翮六翼、亦謂九鼎。空足曰翮、六翼卽六耳。翼近耳旁。事具小爾雅。

史記范雎蔡澤傳、或欲大投、或欲分功。索隱云、言夫博弈、或欲大投其瑾以致勝、或觀其勢弱、則投地而分功以遠敗也。事具小爾雅。

史記馮唐傳百金之士十萬注、服虔曰、良士、直百金也。或曰直百金、言重。索隱曰、晉灼云、百金、喻其貴重也。注云或者、服晉之說也。劉氏曰、其功可賞百金者、事見管子及小爾雅。

廣雅

魏張揖撰　曹憲音

上廣雅表

博士臣揖言臣聞昔在周公纘述唐虞宗翼文武剋定四海勤相成王踐阼理政日昃不食坐而待旦德化宣流越裳徠貢嘉禾貫桑六年制禮以導天下著爾雅一篇以釋其意義傳于後學歷載五百墳典散落唯爾雅恆存禮三朝記哀公曰寡人欲學小辨以觀於政其可乎孔子曰爾雅以觀於古足以辯言矣春秋元命包言子夏問夫子作春秋不以初哉首基爲始何是以知周公所造也率斯以降超絕六國越踰秦楚爰暨帝劉魯人叔孫通撰置禮記文不違古今俗所傳三篇爾雅或言仲尼所增或言子夏所益或言叔孫通所補或言沛郡梁文所考皆解家所說先師口傳既無正驗聖人所言是故疑不能明也夫爾雅之爲書也文約而義固其陳道也精研而無誤眞七經之檢度學問之階路儒林之楷素也若其包羅天地綱紀人事權揆制度發百家之訓詁未能悉備也臣揖體質蒙蔽學淺詞頑言無足取竊以所識擇撢羣蓺文同義異音轉失讀八方殊語庶物易名不在爾雅者詳錄品覈以著于篇凡萬八千一百五十文分爲上中下以頴方徠俊哲洪秀偉彥之倫扣其兩端摘其過謬令得用謂亦所企想也臣揖誠惶誠恐頓首頓首死罪死罪

廣雅卷第一

小學彙函之三

魏張揖撰　隋曹憲音

釋詁

古昔先創方作造朔萌芽本根櫱鼃戶瓜反𦫳律昌孟鼻業始也　乾官元首主上伯子男卿大夫令長龍嫡郎將日正君也　道天地王皇揆𪏰古賀反博般粗在戶反兄充沛補會反祏音託齡矜衍臨巨佳方夸苦瓜匯乎對反磊胡罪反凱般張覺封奘扶弗反太賢胡膨赤以反廣旁奄勃布萌反勘布茂朴普木魁訏吁沈岑寅以真反誧鋪𦤟昌者反顤考𩓥苦骨反魁苦𧖴反巍敎芋吁𩑶彤豥類許反𪏆萬𦝫竹反家駿五高反都大也　仁龐音龍戎貟廣方云撫有也　假及夥苦禮反䕭五割反又刈栝致㭟𢟪胡巨反歫巨械又子六反又似會抵多禮反薄祭往薦周望臟緊於兮反至也　乃昔逌遒行徎歸往反歸廷于放反往也　休祥褱佳仟汗祿吉慶良犍昨諍巢適賴懲才累反又懲散溫長嫃側革反婈測角反㥄小如字驌音訊反竹緣反𧬈嵸屍靈善也　唛去養娛悰在宗反歡酣比樂也　聆丁𦖆聽自言仍從也　𠯄𩾌衎𡡉隨理𢿌訓悌婉㨖𢻽偷掮摩順也　閑埻楷式祖根胄萼拱𢮫反又俱衘臬井括膺類棲略瀍法也　𠪚角經長常也　眉黎俊蘇艾耆長數大刑者期頤老也　耇款實信誠也　稔𨊥大通反栔側兩反隙居語反儉匡厲方也　端直綸乃頑反危質敵公方閑諫刑政貞榦集般矢正也　弼冰頃苦頑反憑悑勇充物刃匡㥉逼皮反窒一丁塞盈屯大村飽餘於敬饒乙文𩟺滿也　㥬溢穌豐滿也　邌遊迣勿離剗昭音世爲一字以斜曠云極遐遙迂紆負呼性超踰違卓丑越祖迭征邁逝高荒裔遠也　豫虞宴鎮撫慰惦又懕一占塞密則筆反世人以由如堂者字失之矣莫亡白又湛丈減仰俠反達便連房窹亡反彼眯木休是亡幹焉媞狄叶上支反又之二反尼一女嬬䧧大隱集息安也　賓陳佾布併步羅列也　秖丑丈逢聖明

泰菁疏亭呼行徹通也　虔𢜶賓齋亟懃景懍力甚反浚音閏三
悛此緣反誠信高尊敬也　抃音普伴千又撤苦告交恭又捐音沿振
𢖀力甫犯谷又投委捐棄也播抗口弜於又憮
呼磔竹反尼彀古反候張部庮反披攄反廾遨力丑瞋噴口張也反反驪
直爲逓逝去趨七于徙直任滭又沭步適遾魚禁遽石只遠反邈從遾
廛踰轉隨巡充略將進由歷帶䟰亦赤道日夾遙反也背遒
脅言倫又爲言反迺吉行也迋近齡齒稔基季也
死二呼利反反介又𢕟役又羅力外賦反殯腸木斕例殯魯殮眉殤葉殱反於
資痎痄瘠瘊瘦梗𥾬恭巨曬乙女殑殖於委爲縮痛備符命命又殺方九
苦痺季換瘸夷猶痄又瘦鑒於疛背疝圖所瓿禹區瘀已𧻓踦內古瘍亦猶
閒𤸷休瘵斯瘩於危瘛又巨月痞跨瘀於去於𤸿雷以始瘁灼樂病面女𧶁求亥駭痾
阿疕入尼痾今瘠消瘸又於渴發𤷍滿居疱白加殺𧸢九瘛瘤痒羊毗疲
瘏冊字鎮瘐注瘴病也瘀𥊬瘔瘵婚痳懇痝刀素瘠世丁𤸂傷
疛湹門𤸃到三瘉鹽傷𤸌工苦決夾胗皰痞週普嫁馬創良初也
薿蜀壹弌也　高肓臂痒將牧嗀頣虺陶畜旅充養也𣂺

疏蠶委一僞寂在遇畜色芙材容璺力水積在子私褻又淀子嫣殖𢹂
臣穀𥣄勃稽又穜垂丁墣禾貯子亦也積子私又淀子殃植僅
武勳奄於於劍檢款牟震㲊也悽陵憮齡悼憐蠹隱哀也
龕苓貪敗活徒余攝知丁活劣又㝯件九薔亦之毛龍匕集概許既扱洽初
捉革鳥摘華陟府𥅘力力敢甘紊白所撈力牟么又橋几几消小穌穖擂加匹攋

力力撩么力探天含抯莊子加治攴敛捕步㩮帝汲九及有撤徹攉式延
丑延掺所滅銛他黏拼之丞撳舉寇掩寫略剝剹策芟孝初暫斷三𢷎才含捊皮侯取
也𢡃𢡃獮因熞苦計殃桔殀他計𠭴髯駈懸三殍脊殟溫
步達五亢郭乎瘦瘰力追券去顛御巨去跌逆縣鳥鷹夀乎終㣲皮性極也
愍師懽嘧上世𧾍在焦幏才遶悫患煖恒憎怛丁達偝撊蕃悧於瞓
於流倌去弓愺宜价公拜㥲典拼溰口沃悔傷唷暋惀恩乎困慭牛觀瞻才念𢡷
惄泥𢙼淫濕㝈也剖判𦑘口沃𠞽昔壮擘孫革製㮽離墳析亦三
斯所榮涂剮彼列異劇徒各剞𡈼布真仁反刀刻斑分也陸許規敗
居徹破碎崩隤頹陁大何可反陊大直陇甙陊可達殆廢莫知散音壞
也摚宅耕撞直江鈌決衩枉知械剫衄雅六女狒大鴆𤡈倚訓居又新公

內抗丁感𣂎剿丁牒抵几丁底秘必郅白普必挣楚耕緘針刺七亦也
剕耳志剗古外刓九五劏尊本劕楚律劆切林本殊絕剬剸佛斷七赤仄咬嚙
截慈頡他刪大丸則又才彫䣙視苦拜斬巢兊劑苆刦彡刈人劊士成剫涉力鼻牛斷也
銛息廉又反𠟢卜籼刷咄刃𠟭涉刵二牛斷也究
敏遲徇僚趣頓儋絓叔健朓䟣碟到子騃
山吏儇猾搖扇拊方宇舞勵御其饑力去泪筆于條叔音帛𣝣𢗸
公六文仕秣純讀休潛孝若列𦠛月火越于齋疾也桑窳僞
鳥檢酏魏公擘𦠛子丹月騰貼念大𦝀在于脂甜代醋卓翼滑𦡕貢典土𡡟忽𡉰彼䃣
奇之反炭失廬嶌琇秀甘珍旨䬻雄大𧮫升旨將英䁔凱娥媛𡏖
鞓玸涊美也汏　同儔等𤤵比倫匹臺敵雙輩也梅

每爲覼敁文作𢸐𠯋惵土典腍之忍𦞕融眷莫趨醮反天德𢙇反女恧六𢙳尼
䌶反子六咨恧反女篋嫁楚鬻除慧閈擿𤸎隸也果𩓿思賠苦道很之如上悼信
也爲己知痊嫁楚鬭除慧閑燎瘉隷果睦𨑕貲苦道根之如上悼信　食閭慫棟懯
勇厲馬勸也　有司股肱陪億臺阜隸牧圉臣也嬵
孝蝙盈娃佳鳥婑大果媄權姚遂婉外通純理祖耗對具婠
一一刮丸實窈窕姅半媄干怤究力妧玩婚真莫姣交婷外舞娟件魚媆鮮延思頟

狄嫿休六麗佳嫮乎故鈌小七于媣了卯古穌竹究婥朱瑜嬪音偕媸才婎
於支古躧𢓊於宇七嫘𡜲姝牛䶢卯古媌𦝓勞牛娖朱瑜婿才蠎
娟𪊑婘才𣂀七牙癸乙久六又徒徒嬖於鳥膽旋施丁打𧂃秦牛昀閣妹吕才婽且

婿于之芳之又乞娙救反𡝝𤸬鼓鹽竪捐䋫皮於婷綽約懨
婟才于久六又妕芳之乞娙救反𡝝𤸬鼓鹽竪捐䋫皮於婷綽約懨

武媚媄𨈇好也　栙苗𡚬㛂撩幽必𡞆類㖿昀舷又緒杪
流苗畜爈𢣺𧧴素末也　隔罵己鞿寧手𢣋蠲暢吾遠各器㺂蒻若式惰
灼怛透音字拭世世人反以未此是馬辯蹊鋤的他駭怦大汗驚也括紆
毛吐不𥾝外至二𧩊宊他倫橫人欲時𧑡奚會上眊牵孽慳𩩿冒眺
𤇾贊豺寡彡反才參蕤又未形𢯍乃剛口鼻白若許屬力支祖女解也字𩩃必門無恆

乏石履也𩩏支皮又子𦠝巨𩣺賭展女路道也踐𦧽疾蹂西如𩣻涉蹣丁蹑無鼄宇
之石履也駿支皮又子躁巨躐路達也踐蹋踸跌蹴踉蹀
莫憚𢙺四七廉崭攜魯鈔𡗝悖快亮於強甬巨也幾矜隉結五厲
眹𠶌剛一月一又刮五一刮音𥬭及窯徯分醯升錸力雷危也𢖍力勞巧嵡
敫𡰝騠塞音㴑列激陵直渟定徐滫抄匹淪力悆潚甚康滈䍃乙涓

也　穌蘇括乎字乳腹穀奴侯之鳥春蒐秋獮興育孕生也
貳福遵畢楚倅七對慣盈也營壹商椯初果只又究丁硂七全擬
此郎莫觀月劉團謏稱挍撲護就於居綱轉於隱度也迫隘烏貢鳥窄測側七
匣也趨務仕無矜遠也阝隨福𦛘必𠢥擹也迫隘窅鳥白側
怒　教導指㧗俞教　告復白誐眼鳥示語也歐
戾遏也　陽於歁翳也　頑嚚彥陳恟侯苦惄茂儒輸娥甚贛
皆鳥鉉式外愁也　慝羄卷去煩仰巨賢矯告苦勸子楚小交反反又
降竹𧶠　萬潛丞沈溺涅結乃湮因淪湯沒也數
屠祕往勞也　潛丞沈溺涅乃湮因淪沒也數
詠卓讁徒革怒詰護夾讃誅過訟責也　題大今睇望目昭
散才子曝七楚祭丸蔫苦乘覩耶咸靛時覞孝闞苦音盻平計觀麁規瞰敬䩿
古覓眽麥覗乎典脘亡限䁯居惠硯同看覺麥瞭力惟睍狄脾普計眼
𡷣五計䀴亡見眏呼𥃾𥄑口計𥅕楚苦䀏秘騁堪眂支䁔以𥉂彤𥋹馬𥏁敬䞠公走睟五員䠍鳥見
𥍝虎綱眝眄𤲶於往槿孝女折𥄪戾蟠七且架居嵬古鳥閱𥏝又貞陣敬規公走睟買
也眝眄　桂𣕺往於折籥戻蟠子步嵬鳥閱齊古兔眈依矩偃視
反傻力雨𤷍古結𥈿詰詘迟隙曲也　剝落𨾴勒刳剠他帝劙他賢
也繩潛貢顛頂顋象偷尚䁂上也　高厲竦踊勇䠞躍陞升
跳搖祖潛貢顛頂顯策偏尚營上也　蓮障䚡遷否拘隔
也　誂鳥大訶志如誄戌讓三素酉了斯三六六誘也　嬹虛厝呼悅怷數
愉恈乞許款一虛謳歌劒丈歎欣休禔紛怡喜也　誇呼瓜吁于虛
又于欸夏　醫於方唯諾然詥於麗膺也　聸希雅鷄漾峯峯火今字之

宜此作虔鬩候望也　楪女又𦐇亮女𩣯力的穀雜也
此宜𢶍音水世之人之著作京失伲之㝵之篘又女隃亮女𩣯力的穀雜也
𣁋此爲芳辮𢿝之失鉢失之𡢃反字爲世人水亦吾各𥖂之著升福口華之菲佛匯入以反倫他侯約
此𩝨芳辮人作𢳲之失鉢失芳鶻字世云人水𣝣之著秦𥖂革子非世又入匯反以
步各失𩝕作彈普𧾣之𢆶也字𢆶反古亦失𡽀俱也夹㝵反反字又宜𠌫
醬步𦍋渾入作普齊之精反云亦失𨘋㥯俱面需字又宜懷
疾睃訊先附苦肯且㥠亦肝者衡邵公𨫂磬也𤸡𤸫𥕞反害促字促書長韙反反宜
夂睃秢訊笘狺苦哨㷒亦昔鄧公娢暨奢造忍居䭽音遇局反促書長韙反反追遒儇
竬六子矜笘苦雀樞處鈛鉈榆緊䂺嵏情踹急也料程呈蹌蘤

擠壙捎所支撟雀樞懍娻㥵𢏈𥞵雷也擸苦侯𢿌春虛秋言𣫫江亦反剶出
獨抗揚擎渠遲擧拱龢子㦔方翹仰印發扛江亦反俻
寫舉寒羃俱與翹　愢方𦐇𦑄侯之與揭仰與舉
升嶠𥀖暴𦤊斜拚熱之𩦎上言之四鳥𩐎膝擔與揭向𥀂
鳧徐巢也和　句降窪瓜鳥窐䆳碑坟瓜鳥埕坅乃類窾念都堮立縣

臘 蘇 析 按下也 駢步 馳七 附助 埤扶又 陂方 隋 賢以 瑞思 儁俊 贏 馬 貳 斟 酌 俞 潤 沽 遠 童 益也 沮子 潤 洽 泣 滬 漸 洳 如 淤 澤女 孝莊子 亦 涇也 汝 鎮五 慘 振 訊 搖 抗 瀆 瀆勇 禽勒 蕩 撼乎 核 諸 擡 壹 揔 素 掉 捎 扮 俠 揮 揣 揣初 委 操力 刁 抗 七 遠 榕 容 衝 休 賦 蝡如 蹇東 風 動也

摧 挫 摺力 合 踱 於 皮 撇公 入 拐 月 詘 曲 罰 檄 詔 制 天 折也

虔 辯 謾 黠 償 許 綿 憭 了 諂 他 想 莫 佳 謠 卒 波 寄 曉 捷 鬼 慧 也 欮 呵 苦 呾 同 上 唏 許 乙 許 冀 腳 谷 巨 略 所 鹿 噬 子 慈 哂 莞 唹 乙 淤 嗔 引 嗢 乙 鬧 火 滑 嘆 火 哄 與 尸 哂 同 詬 噩 烏 格 笑也 嘗 蘇 誅 罰 戮 虔 伐 肆 刈 殺也 廝 斯 音 徒 牧 圉 侍 御 僕 從 扈 養 任 登 甬

辯 令 保 庸 童 役 謂 命 使也 嬉 休 六 嫉 嬲 力 高 力 報 嫭 平 妒 楓 媚 亡 篤 妬也 夸 奏 逋 嫣 窕 劫 運 媕 大 即 報 娃也 襲 駁 嘉 迹 纍 及也 賴 苦 耕 賚 平 賜 任 負 固 攻 碓 口 卓 賢 長 礎 牛 衣 錯 嵇 又 公 諸 底 鏞 底 鞭 臣 牢 鑿 堅也 挺 秀 觸 拔 擢 擢 素 掉 捎 扮 萃 苗 四 畜 生 出也 鬱 殫 丹 索 既 渴 滲 所 溢 涸 鴻 急 泛 許 去 四 湫 澌 斯 涖 力 二 酹 子 硪 冀 方 寫 都 果 稍 薮 了 乞 熔 去 國 鋌 達 央 盡也 軥 衢 輗 兒 牽 輓 脫 禁 拔 摯 至 杶 莊 掘 予 根 攄 虛 扔 仍 拔 楚 滌 條 縮 揶 遂 音 揄 擢 控 苦 掘 烏 麻 攣 躡 又 躡 引也 紳 翁 曳 柔 與 佯 屐 而 充 反 呂 鬬 弟 劣 懦 玩 奴 烏 邏 而 審 反 首 碌 命 首 碌 怎 而 審 反 嫌 女 寸 女 七 又 萑 歐 奴 疑之 嬈 而 充 嬈 孝 滋 歲 巢 如 其 鉅 如 深 懊 乃 歐 傻 乃 翫 納 弱也 欿 口 感 羨 願 貪 歛 呼 檻 呼 甘 欲 呼 緣 將 鬪 欲也

廣雅卷第一　　番禺陶福祥校字

廣雅卷第二　　魏張揖撰　隋曹憲音

釋詁

揔 亡旦 撙 宣 悔 毋 嬉 恢 御 操 保 饕 他 餉 鍼 亂 阿 帙 於 航 齋 歡 苦 感

欲 口 欲 婪 來 南 利 遂 力 晉 鈷 如 嗜 薌 慘 七 感 饞 苑 貪也 遞 巨 勿 與

奮 揔 勵 靳 威力也 何 詰 譏 咨 偵 初 鷲 言 訣 陝 又 於 兩 詵 史 巾

稽考問也 訊 請 何 服 能 任也 超 越 踰 踰 丑 世 杭 絕 艦

過 跨 涉 渡也 招 命 靚 才 性 反 召 呼也 詢 鬪 誼 讙 讒 女 交

號 咷 嗥 虎 嘷 各 嘷 奐 訓 叫 狼 狗 上 索 下 虎 吠 雊 評 虎 嗷 嘈 力 嘈 弔 嘈

嘩 鳴 也 鳴 嘆 呻 吟也 獃 獃 廉 衰 恩 腦 丈 入 耀 曜 煠 七 涉

供 平 奉 獻 御 羣 晉 漸 躍 前 陞 薦 恥 力 案 反 揖 贊 薦 許 進也 芻 鬻 楨 巳 狄 反

士 合 丑 涉 湯 煽 藥 也 供 平 奉 獻 御 羣 晉 漸 躍 前 陞 薦 恥 力 案 反 揖 贊 薦 許 進也 芻 鬻 楨 巳 狄 反

況 況 文 來 聲 今 柳 字 勢 制 字 力 代 反 奮 揖 贊 薦 許 進也 芻 鬻 楨 巳 狄 反

衍 藐 第 慮 廣 也 羨 俎 雅 才 燦 煐 前 善 反 又 罕 熔 谷 睞 蠶 五 高

爽 爽 初 杭 抗 暵 漢 又 但 熨 鬱 力 燦 才 燦 口 焯 燒 姑

嫡 嫡 老 苦 嫡 濠 巨 豚 許 炖 奇 去 聲 之 切 火 交 乾 也 燎 曝 泣 膊 普 各

晞 希 杭 煬 苦 烈 曝 歌 匹 曝 妙 曝 匹 所 曝 貢 曝 也 間 誣 抄 與 紙 與 支 二 音

蓋 增 被 隨 尙 加也 顆 去 濡 瑕 壑 閭 斯 坼 碑 補 悟 振 必 麥

抹 呼 袁 睢 眦 隙 斬 裁 剖 多 呼 侯 掖 麥 抑 呼 沒 又 普 摴 衛 劃

口 獲 七 獲 口 劃 呼 又 裂也 齒 髓 口 髮 膊 頷 口 本 骨 禿也

又 普 列 嬰 於 危 盈 戲 憚 忿 愠 諷 怖 漢 赫 顙 巨 鉅 渠 顏 悖 素 倞 戾 嬡

膠 憾 呼 諂 虛 訐 火 城 苦 嗽 庵 諸 時 訣 庵 謂 魚 刖 喔 淫 喔 戶 首

衛 城 速 訐 虛 詞 火 城 苦 嗽 葛 諸 時 訣 庵 謂 魚 刖 喔 淫 喔 戶 首

謹 讀 怒也 惛 恫 勃 公 杓 灼 怛 哀 傷 殤 老 琦 又 荼 毒 惛 七 黜

蛔 蛔 達 慊 策 丑 略 又 蠶 況 此 蠶 字 張 呼 各 蠶 況 此 蠶 字 張 呼 各 蠶 況 此 蠶 字 張 呼 各 蠶 況 此 蠶 字 張 呼 各

殷 怒 瘦 齧 諂 桐 痛也 恫 悵 核 嗡 喙 凶 嗡 穢 凶 咭 虎 夫 急 氣 虛 欻 虎 夾

欻 漢 佳 歌 許 若 奄 鼈 姑 息也 急 天 淫 灼 烱 同 焯 之 藥 煥 火 遇 反

所 虛 煇 呼 煥 呼 嫁 亥 爆 布 角 普 步 角 煉 燒 烱 兩 悅 薙 然 炙 煬 裂 煽 炙

爐 古 亂 燹 也 周 帀 辨 接 選 延 徧也 里 阬 閭 街 鬧 閈 圹

宇 懸 廛 在 於 處 所 巨 墟 宙 鄙 多 聚 落 尻 也 上 古 魚 反 尻 朗 案 說 文 從 尸

凡 聲 今 居 字 乃 箕 居 字 也 古 慮 反 懈 慢 怠 遲 他 緩 待 遲 緩 鄙 託 丁 山

謾挺縷書昌蹠迢甘韜紱也　儋由胥輔佑佑庶謹勸敕吹扇埤役賻助也　裝莊祿蕩貲容上弁苗周易貴卦多彼寄反失之潤雲文字飾也　捈他掏害乘即上掐字鍤史厚虎變拘力掎乃刀上拘字拖敧料抒侍與也　點闕廦缺拂發槩除祛離鍋遯放逸迻徙遷行拄莫謝渡去也　斬剗鋤裂揬規裁也　捐歲敏坂插也　脎柔臃僅鏐苦支泡白支傻古迥腺二字扶韓爆溫戔昆沛昌皐溫脂突肥奮火淳盛也　髮兮也　懷私蔡夔爾微緜砂麼莫可懷私蔡夔爾

力檄筩楣大果　矧呂儥潰迒暢長從提取延鍵取董抒暢牛袁

徭復繹蕈尋將枚袁長也曼　乾健蹻巨略狢口堯抗抗嬰戶蘧巢猛壯獷力仁武狡僞怒驍健也　鼓古鬻委鬻堪薈屬

錄加輿載也　綢弋牙剽魚切又且葉接撼乃典未連似槃槃結續也　絣　癰力迎力武藏節痤坐戈疽癰也　肱胖音上尤下

扶江扶江虎臝匹聊腺呼堯朕痕上大結下尰時亙根反尰時勇旭曜腫也　胺

料亂紕布寐規奮鶯雉敝伸擦力維撩統理也　黯赧蛇勃

絕片嘔何喉于虛繻死俞色也　讙譙慈讙讙詰卻諦鄭又讙也　揚讀曉謂道說也　澇老刀汏瀚蒲浙秋滌秋濠高澡早沐浴滿子濯沫呼內洒也　劊結切刊本膾劇

律刱割也　關闌亢闔於小徼要又音也正音計堯迣制遮也

鏖且假貸僭也　鍇旻　穡似亦反耡士魚反貢租賦徹稽酒胄秡征賦在宗發又稅也　紬於輒紲於謀紲直謀色論繹翠

縫也　總隱陸布講紹呂繫畧紲百猛布講也　紒下紕符屯純之□絲也　毗頡摄漢漫惘懣亂本也　貶損剜黜狼諸尹□絲也　毘頡摄漢漫惘懣亂本也　貶損剜黜狼

苦橄秏退　逮隸捨步侯扼所斤刮古滑別筆資廨古巷殺癡哀奭

劣減也　雜紲縱隱紲磨目羈紲引係也　切直方義也

懷就息隋大果　罷還返遐免迂歸也　珍鄒鑑戾戎菲非

違舛侈遠造採各　個面　俏也　幗逐由幄蒙幎覓幔莫汗幏郭福

幕茨葺子立且此寢立二者去　蔓　熹悚嫵呼　賵弇冒蔓也

鱷魚鹿充涉猜怜公八公械嘽喧火袁謾蠻　台夷　豁圃怵惕蜀惕怖

世恭征音征　公鍾　恠多結冬　異恐懼其去懼也　蕪菱亡蒲

荒瑕蔑也　擷苦懷枝吻　捉古典抑于翼擷咸拭也　剔盜音盡又

劑籤七廉劑易斂銳桂銛纖　利也　抓北孝橛厥揭落揩丹擷

眩極也　費非音又匪餙聳似故飴女當又　啖唾噬饐於恨烏困人

革　鎧五浪錯寒餔逋曝時月菅餉饗春茹嚥食也　係六羅力維

疲勞懈惰怠贅女革嬾落也　靡烏恨變愛翳翳鳥軍蔽障

也　繡論厲設沓縫鑽際接稽交合也　連　瀧龍涿角

露霑濡瀲落感溺淪氾霪子潤濺作漸濂廉漸溫反惡俟澆堯計

灌日寧市倫沃屋淙士降盜徒渝淋林灌觀鬚鬢潛內徒溲蔓渥

浞士角反　瀆也洽　踏他帀蹠只易蹻躍遂又蹣彿踊躍蹶陟劣蹶

厥竦蹶勃劍跳也　傑耶刺耶利耶止待立逗也　礦盈　嶠翫

嶼俗習也　崒萃離空稗臺待也　鬱悠慎靖瞻憚他紺也

憮怎稔又姐深又俞論息也　仳鼻之隹推諸媒斯婦倢臺

頹丈反爽又差類丁可嗚欽雁權滕透顙該愼苦類取醜也

開涿琢四爾子移詩爾尾詆嗤傷譖訴辜訕誣毀音卽詠之

乃謂燠也　鑿思鑄甫袁鍼於敗口苦果又掣卓鍛館椎直

也　台夷　既抎云墜逸失也　行隊戾矢棘設鋪判田

神刻陳也　球　嫉了誂大透叔搯帝嬈栅烏也　戲愁一歇

漏泄也　謔居免極帆於蹶吃乞棘也　悲悠悼怒悴愁

斯魚　慈感痛嘆殤傷也　愴　遲朝頷　苦憭曉恔校快可怪

也　揵劍棘傷疏刺壯箋也　清薺櫛禮滑呂　浚澹巨準

筆　管　白　縈上宜士反之反　濕子辛自麗所佳蘿蔦也　侏儒矮

嗾　嫌布　嫌今　嫌子　坐　擲在　縈禮　瘠於　瘠附俱　朧蔦耀

指牛　紹呂　子　丑　子居　升短也　屋　孳　拱俱　鍋西　董

固也　蹙昔朴普卜　雜徒七　末　屑上音　逆到七　葉　業

突暴　犇錯忽　隕布弔　坎胡顆普倪　菲彼化草木　乾韋

畋何必　陀大哥　傾　畸戲袁　偏綿匹　俄逦陀亦音　阿阪哨七笑　回哇於家

蹇偃反　刺落　險阻頗階　鼠徑夕蕭頻俄　袁也　詢徇雖誣

詒與　諼袁許謬　幼　蹬　北　尿　恥　累　惰力　怵今　虐設干　讀寒猶誦

詐偽　諼各　膠謹誌　賣　詫　隨調　突虞欺也　詆詬　藏靠脫飭

戒　頤咳該具備也　臉幾　納肆七　至　桥也　傳經　侵他　遊

桃大俠也　政　閭悍　慄果　敢武　仡魚乙勇也　蹬酒六　蹢竹利

蹬他才　此吳買又　定敵　跳丁　嗜容　蹋大服反　字如此　失之矣　人作瑜也

蹬　蹶烏　惟於　懋津　愈太貝　忽恍反乎　晃　賜詄徒　棣結　退　怵忘

也　誦說精講論也　註　雇紀疏記學彔刊　志識也

塌徒盍　嫩徒葉　髻都果　客廣音　答音　答墜遺墮也

廣雅卷第二

番禺陶福祥校字

廣雅卷第三

魏張揖撰　隋曹憲音

釋詁

序偼字林掔佴如加秩斑毕毗栗利毗銓利賦初宜第次也惎巨記
恉意志也輸史騃先刑胡安在朝例燼了扁散流側㟥邀
餘也猪饒遣總上挏竹利竹槫丸大也綮汗錯彰汗落
彪鄒必鄰燐班麽逼迫彬巾幅咸戶又睇於盻介戶純文也因胎健
違勑逃也獺由楎挺楦遂畺盻介眺古服畢終終猝卒竟
也俥敵譁佳子郎因度集從園酉歸孝就也栩本苦猈
歷記封圭苦剄姑肩居也瞿卑呼鶵餶恒即翥言諸音悉曙方翷仙火翊喧
翻鄰翃宏翁誠麥呼翟連翍綠呼䎕力合䍐合大䳡聿翻三六矯飛
也鼇咋裔市聿出述又救月居掘相沒平䑶他聊抉於穴挑䉪穿錯又虛及
穿也搞彭擬畮月居䠠詳秋弋作音劫芳翡末趟平沒喉戟投也抗苦翕字
姣哀煋六夷熺畮熾也妓炊悲芳翡尾又慰愼惆悵也怣
愉珠以兌外度解說也儦妙匹毛蝙篇目又娍日狎傷甚以侮侃
凡㥷忽輕也儆賓田蘆七士谷佳又闊括埃杜充實效乃結
乃頍閑昏下刮鋁數外千睃一女刮活埋塞也礲東落礦希鑠甄佳又
甀爽剫五哀扢古古差孿研刮鋀鎞指告看搟硐同擺淮口鏊冥
磃斯㧊七結砥止礎磨也訽丑諔加丑賢埔羊惹汝汝灼者詭於
謕女家拏女家也嫭遙愓陽嬉之虛劫遨遊敖契八孤戲也劬
踥腸跫移跪揀布反盈界也倮巨恭郔㑊春詢呼居遷侯三乎遷反剔天歷
馬詈罵也攦旅何揭擔鄧擔帶也廢皮廢爛熹晉
胹而餁枕飪饎志充䄙酷酉液似羞礪䊒研毅怒宋郎文誠解衡
字王也着與就就字誰加之火就未異知唯所出顯野也
㩦革覺廠竹音竹行呂又謂思思余與黨聞曉哲智也㥶爱諒喙遠鞮低
坻尸直場傷也杜蹄虛虛遴鎮頁躍急師也結奉口挈八古儌㙪結徒
介孤寡棄素唯特獨也倎二衮晉昆慜敦頓愍眠眩惑
重㥯遙攖嬰撓乃乃孝範恩困乎撋乃古猾紛口口緝於於楷足嚞允啼
姿望恔女交憒每古叛殽逆亂也擾蹇蹇鮋抽繆平奴紋紋騷
猖遘柯躁寵作誥煩擾也逴音勅卓角一綦基巨騷騷尪角勅尪可勅

踦居綺檍烏感烏含三烏反合蹇也糶酤衒平麵賣調詼力政賬居賺
賞反孝嫁也薄糴市買也䑌謂橦種方朋肯似醜類
也痓居乙魚乙騃駭魚傹悁昏徃詩蒲沒㷄旨升甿鄧庚瘍易瘕也
伸惕楊一作本嬌居天揉乎而展侹達縪矢當直也溫煖
眼爆女涉納奴本瞻於見乃賜於易瞧乃乃達旦焕呼菊燀潛煥奴晉也
庸比侹上大鼻鼎下伏次吏跲刼遞狄遞迭頡尼代也銛含
堪龕堪受盛平簞也氾敷劍酏滿洼鳥家蛙反尼染濁潲瀧平郭
辱點汚也塗匋桃貸流黿歙譁五瓜蒸于彼涅仙卦變七
化也齹力移孳兹健蕭嬶嘫匹耦孿也上患反山搁下板梗
介猛奭猛也緐以證庛不異寓儀注羈餬侘託寄也害曷平劉
胡盍何也薄怒文農勉也歸餉饋䉷問遺也刊
可寒剢廾劣剢力活剽匹妙剿楚簡劀獨俏也刷㫙桂親古刃傷士脊
士澤觀形覢式冉儀見見也較寥聊㧓乃頻乞八乙誨力鄰嗁
士帶宏淵涔鳥彌遙幽晴窈窱了天藏井培步侯深也坎
叔季幼稚孩雞力救少也稀秝歷闊遠疏也撰乎官慢
鏖麗壓尼尼博團飾竊奢丈略也賴俱反遭圈還局旋梢沿
圖市宣圓也壤而養埭苦臥埃於墍也全晉才又塵居秣末坺
步嵩塵也埒訣於於兩殺讀到鳥號普於奚乃尼日口口頓訴風諭告也
𢧵直文直利二說敵雁萬亡亡五八衛賔傗臺配亢抗對貞當也
聳音竦方雙言講聹宰聯八聒宏聵怪五聾也約縛素紐緯
韋韋鬼貴鞾鞃苦本鞼之善緪布耕緷衰撰結下圈苦本摎九流鞣扁紳紘
帶答落纏繞該纊古興縶於計紲秋麗束也鎰鏡兗景曒虛調
燿明也帝禘祥諦於計諦讀諟帝也緝巾亡繇義
麗設布張為戲許寄施也迆吳後盱稚晚也但曾
捶朴楷竹略构竹歷打丹伐桃片交捕布普音抶於兩擊取方古
晉結樧揸者攙步結奚鏡北迸柏普伯掉搜
步角掀栢革忘掔敵考果口擊弔口攋嶽
呼磿力普數蒲考揔口擎敏口

烏淖敦煉掘古沒潰於六潑火末撥浛徒詠涸乎反困濁也莿蒲浚
七䟭旬崒牀北攻伏也材實綸理魯屚命格道也厭甲於
愿苦挾喊呼感哿古我倪他括可也鋇桃鈯大丸但皮滿捆緘頑鉄
鈍也戲歉許記咣去亮哓亮惻愴愁感悲也剝絕驕落
也脓烏葛鱊諾每歷伐鬖七敢徽眉靏漫且莫淹標每袂央焙
九梨殀火殍朽侟低俠斯姨米且羹敗也舟詮錄贊只歲撰
訛匹夷放䵷偷饌具也翚巳上慟恩須戾佐質結又反多慢遍符
鷁枝徂乎想也韜含裕容宛家乎化寬也親佩傷附切
摩鄰比屬局阿侍夾古匣次適迫促近也排擠子詣摧擁
抵丁禮械戒斥驛推也礦直龍蠱蘇臧醇醲渥陸頫莖厚
也龍利芬尼調庸和也轉遠航抗輸奇哉剡解輈五直也
獲戮羞恥穀苦大辱也屑姘辯圭潔也譏嫉殺瑹
山賊也涂塗娉聘妨猛害也妒伸舒勿展也渫
禁棱登陵閒坐沈宿蹟發峻此備挂礙錮脾淋林彰處易反囊濃盡
突說又又几解咹溺遊又案傾音跱直李帳庚拘渟亭憤煩趣畢踏又益
甘音所字從女女几女几避抱驥頗驛敢陽街郊羌止也凝楚已鉏鳥几
㹁孔奴裸果平猿委骸才口猜棄犲犴芊猙浮鼓之鼓丁含繁
盛饒僉怒輿植多也夠糞奢萃積叢公走竄
僉灘流叢蓄都薄蘊崇灌雜夾聚古綠榛林屯集宗族湾
總上下鳥思翕許及聚輸朱始會積聚愈慈也府主戍門獸守也
餘凡總同皆也修歛略遒句越抑遯截懿頓撤撈傳肖對
絓時扁傳列疏詢目貌攻捲祖撇搖水反咲疑亂理瀷治也
婁倒匿蹴六子被居佑敗了就瘋了笑紹拘跪揚卻抽音忠字案也類而充
縮也贅綸秩受入獲德營得也藅苗橋嬌相子絮倨傲
侮慢僻麥傷余賜也樹茎翰宗祖朐無巾猴侯吳素葆科本
也原權慶素色高卻家略新謾呼縣調呼諾乞各匃末樹佛無嫩綠
求請嫉寡樞求也揣竊胸秩城糞埽考素竊雪擊步干擴
政必復綿擇林高呼耘撥鳥博拔除也痒蹲存跛夷展夫敵肆
露也歎呼呼甘濫欿乙居匃葛貸誣誨於鄧授施禪夷浮棄付截
埤分越以乞乙去遺子與也闕日決需零孚天鼎界冷突呼穴

䝸繆寮谿火活𥥍乃怏丘邱窾款郞庛㕟由𥿾科空也移
貿莫救恆施失反巽夷詨火教狄假變奪敓亦也𦺗般貟宗
旅揆所弆尾吁林苗風丘諸衆也殺有常社里祉止姓
貿也司典尚質魁苦迴敵掌概許既作主也楚遵薄𧬈
去牛迫也齹士白齵士角齮紿丑齕乎謁齟乙士齬限苦齵齖牙巳齺
多丁来皆齧也竹加辭滑士噬於去咥胡伏嗑巧五喙學陟齧也墟場恨簡乎眸
界也攣塞天於去抽揉滑胡摳八於擢滴拂戎踰藥枅上蒸眥之
拔也鋪浦乎撒散撇李麗說文撤八又片陂列播典班賦布也
抑揆作寸又為又子迴乎壓乙於甲涉攤乃旦擴去讓按去安也撅揭貫
已癸然集為備刑立平構名𢇍之呼矣縣凡今弓人弩以弓為蒸平絃綱告失
弓从成也造歎苦簡堇謹儉約媠生𢇍減扇立楚𡰝音丈雄立又立頗
劣虛虧少也匿屯陟倫驢馬知卷展訒刃赿恛㦥
人偷畏憚翌遊閒慎病難也畏諱之問訛尤疑御劇𣪠子六㲋舉
也揖所容枚斂㧞匣列拼蒸上聲之叢擒古會收也餅必并餌耳意
餕食也佐望就取敬懲說候開視上下孤同限也栔邛耦
和諸也睬息嗖蘇苟蒻盲也敲鼠蓐辱劬其俱聚仕究數
也婞姑媮俞聊苟且也秉握攬捉把振捁錯擁烏宰擁
操備高捡琴揟尼拈念甜拌而驗擿鄰上之聲揉於博於縛居搋扣搣摟
撫齋子兮奉持也擊嚄時月嚌在細啐倉快試嘗也嘆唪峽
批子予介木搖岳𢴲堯搣搢上且定減下捽律旬也某命鳴名也
棎部果料史甫斛的程斠角量也槩攵聚放覜教學效
也縣縡子代駭幹故士事也棲載棚步宏貞萌又閣樺八衙
礎子田攴古彼也淳寧定涅塗泥也選納奴內入也取
厲役靡僞印於反信方為也朋黨㒓祕右頫比比一方之鄰
比比之也頼仰怉古又亥改反音依負恃也嫛婗奚因友愛
親也奚曉牟翰軼逸渡嬴邐偯𢳆史過也杳悛七緣
憚亦諱革𢓨失以然戰又改庚輸更也遁逃腓䑐达企亡
含移徙諱避也剝脫膳皺之善瞍既微膚朴皮𡰝違畔
渙喚憍乎圭陶火甫避離也守恒彌彌就遲遲餘睞典上
長舊曠久也畏仇憝度會患慝土勒凶虎虐誹謗訕尤辱

咎懃俾芳列列譊讀憒才周鉗奇炎悍大汗痕拂飯瘣吐至緎力追蝧毒籀
𠊳麥三索合盍偸奚憒儈外烏孱士士偽度又惡也屬僇手拳論曜
訞逆狀尋過謬誤賛詿布分詿卦迷誤也評訂田准進
廷于放抨平命平也繁中捭百布發張闢拆擿野尼坼卽扐门格盋字疑
也敞闢辟闓為摩闓苦每磔闓苦開也殆㱯谷迹衅
斯析揩昏媜方閉步五也儐資音贊唱引道也貌昫
口妖婚伯佼工媮偷巧也踱驅鞭踖四跡解逅平郎嶂之龍縱子龍
軌武行徑蹤迹也追騁末臨逐也權鏗直施屢鼎鎮
膺鎮珍瑋重也紉女珍紆紉切繩索也離解嘶披碎
布散也

廣雅卷第三　　　番禺陶福祥校字

廣雅卷第四

魏張揖撰　隋曹憲音

釋詁

廢措錯故弛失反肯縱寘摯肆隸捨蕩逸放恣置也古文銈
罷置也皮騃署也幹古意拓榴包逃遁逭遁讙嚆移敬吝抑也
轉也箘貫依矜縣專職端緒紬直署業也交翳肯歲凝
戾撰質撫嘆亡各保隱據刊定也館鳥革餓餒奴罪飢也
委萎痛力達陋衛許反宇調多字從久彰刻
膂爽瘦壯創痒傷也投殺卓石檔擢大結攡
反令人以為失之也字如此也黔首與民也詠若迴竹交繳平遊
話誠感凝魚記真周調達也縊經關說絞也新講森
口音無誅殺汝豬竹華鞫駒紹日黏女廉也艱貨當產資財編
貝貨也令琴敢異魚嘏多制禁也傑業壘雙必盃織之涉
蒐於表佳因於豢俱鳥結詘也模袼古侯増移以豉積壘襲成仍
鄭往直復重用也瑚斐普又皆曙晣許斤晒丙較角發卓離天
淫晫焰照燿遊囧古丙烜呼晝兗顥耿晃晃僤遂汗皎彰汗落
䀝夾咪曉嘵亦憪曳覞晰制昱六聿曠昭晤旧的的旭許又忽老
徵煒他魂闓看每陽果槩錯汗娃烏惠摿口井鳥四鉞音圭堂彰著明也秀
滄滬冷洞乎若清逕凍淬七碎寒也椎圖諏議慮惲
於汲計聽媒謀也等綠遊邋透七衛肴無巾循也碟博
喬方外旌表也蘊繹因苦終竟死窮也倚巨知餘盈
也匪勿非也蠃力果裎呈徒裼袒也葬穫窖翁又滿
普孝都墊多念伏竄屍屏必整棄保匿指何感揜弇錯摩隱與窶
歷藏也祕緼祕藏紀櫃下上夷大纲河閱數也占識之議
檢證論魚為驗字又魚鳥斂反又今人以也締結帝紬聲總括
結也妯象材也雙耦娌里四孿息日貳乘
辨再兩二也贈礙賸腈遺之選與選齋送也攄物魚展奮
構姊初禹駕書綏舒也借挽五擬也猶猾滑
孌孌擾也姡憪恇匡怜怯去劫也嬗
十娖丁五媄侮獲婢也緜聯綿足已綴月陟及瑣系牽連

也　提還椊兼并集合稽醜共同也　了闋已訖也
䫻其樹都甚慮虒竊姦私也　聰錯公聆郎丁聽照四聯祭七聑年馬許
謔也　拘秋而摳粉於摴謾如攄生而也　謑呼乎詬介啟羞媿顏鄙
恥也　諺謀慮譁傳也　誦詩乎語議話話呰不吾曰言
也　誦習乎詠征議諍諭論評諫也　訓誨諷誥譏轉助校
勸學教也　崩頹偃仆趨戶格踣格山臥偃蹷也　悅呼請痳
貺律瘋丁田竘縣旬音又痀孔倚出巨衘制古撓校五佷長狂也　訂
畀眼評圖謀慮議也　否弗倗普朋等又枇俱彼得比不也　姦究
竊盜也　黜志牛慎忌畏恐也　縏儝俱綄繇縩了繞網繆
紿待給縣繫酤纏也　篤陵戲襲也　惠愛恕利人仁也
邀禮今徐舒遒訥疏鈍遲也　罥古候昔闇暮夜也　吻
勿昧晦烏感暝冥也　學蘊忽寵害郎字鳥槾榾瞽也
倚於綺豎建封殖時志置豈巨代企文袁郎字古起立也　停怨
悼虛煒愫佳乎保采价介公又八悔吝懟未直憾淡平很很悝也　品
陀耕伴䢓等又上端都負珊巨殞狃牛六媘魚潺嫧楚茦䃞璪角楚酒
思禮齊也　𢈎奉梟𢍰也　諱之問憎詼毒病核下代患勸臾
瘴多貨苦也　礦瓜猛梗巨位頓丁亢姜羌強也　眷顧對陽
面皆印衛也　㤏且子全眷㥀居力价五介殼質憧諸也　勬宗
劫公入勃勸苦沒仂力勸又勸也勦　姦𢹂磯而羊誥公公老雋禱禱
睞求謝也　砰普耕嘈行硋宏磕苦大設彤硍力當力砏普斤䃂
𤠣蒲鶬苦前錍湖瘓鏳横錚耕楚玲呂丁瓏嘈青吟昧末聲也　颬颸
譜颹流颺必邱颮䫠颺烈颹叫律颺越叫颶六思颮遂颶翼凡颺廷禹颺力步
凮也　繙腈緻致衲紕紩七千紆口廷絅蘇茜丈例輻五華䩚兒
鬚卓補也著　攄擣溘苦合倚放寄任試附依也　幾凥
緫忽紗口少系瓞紞塵納塵微也　將付䝿巨位䰄且代䰄側瓜
鷄斯鬃按說文鬖即鬃字也　鬖也　敵章軀匿孤乎䎉㗜拂摻
聯狷俍俍循也　肖似類鼎象也　繆如殺㥚疑獲殺
訬士交鈔楚瘠也　剖碎片匹浦肨半兒半也　㪷俱杓酌料
酌也　曰昳惟勛每雖兮者其各而烏豈也乎些只先計
詞也　沬既央極已也　夷吝泯絕止消滅滅也　侐威反翮

括大陝傑大濫甘又愴徒徒濫敲怕普白怗他都類寶莫宋納乃悚安
情有擔知此靜也　靈子豎醯力赤覗平昀巫也　攙士衛捈並剡玫今音合
轕也　甾治稀婁何䣙哺媵而鳴蒻藯洛子槿之崇蘬丁老瘦遳荫楚碏
昏失春也　曦士彩嵫五衙岑崟吟巑在丸岏嶕慈焦嶢堯阢兀
傀牛鬼牛尾崆五高嵲魚頑且咲崛七消御亢苦氣
屬尊極競弱尚崪子反高也　敀下適偱又俪諸稱也
州郡縣道都鄙邦域邑國也　攜挐揮擭提也　一劉
乙古刋刻到鼎也　劓烏侯劊須剔燭剿烏短也　孕重妊任
娠振身身嬀壯教傳身也　僢稱之平聲奘藥譔福與䴢孝譽也
皃所約奕裕心形容也　廋所留蔽潛匿隱遁隱也　僭
戒古屏卷差藐反也跌　類規圖彫刻畫也　殳沒繹
結冬終也　掄以殊陷剝免脫也　醋蒲萌故醵巨略吸許急溺
弭飲也　師尹工官也　日宦經實也　貫增誄累也
承受韶繼也　趨卑殊撥末通碎卒絕也　護謹戶挾
護也　巛儒懂謹懊茹柔也　穠豐稀補穄浮酎秩稀穧
在細也　磏遣磏則罰伐也　轉環般斑旋還也　明鬯
靜孫發也　醉七才長勤步器挾也　齷頭豎亭兒劇鳥角荊也
䝅織纏漫萋饒也　縩際期會也　衙大低都華弭失反以舍
也　程見經示也　肄申伸來伸申也引　佻鳥抗緖
平卦縣也　纜監圜裝莊包隱於閒裹也　抒撮旧對揚也
奉箋處寰表詔筋條記敕勤也　標必饒諫七賜檄乎懸書書也
元首矜勃館息駢道跃鳥老堅長也　劓魚既聑耳志割劓
截也髮　札鱗檢檢甲也　孝備九究也　補合棺九
完也　襲倚因也階　盈滿繹充也　奸姦監敢犯也
細女六紫蔡醉屢䩤壬懷於閒發卷也　纘必臧敕也　粗
女如又雜縮廟也　廣氾撰素博也　踦居綺際邊厓旁隴檢
偏荷方也　𡚁冒墨擿唐數長廣衡狹突也　刻窮歎口启恩
究教貧也　㷭炭燀子栗㷥遏爆熄者也　爇鳥高燀
煨鳥回燠呼勿熅於云也　歎曹頓嘆乎萬咽巨頂唲乎典昀約峻咰有六歔

其表歐於荀設許角吐也　焰苦敢膽仕陷賺口減陷也　庸資由以
用也　懠在細懠草秋愁也　朦江七亡疪項穢豐也　楷由
品式也　晚殿背屍負後也　蔫於然荓於去矮於危爇於元也
沃錞是閒堪輖周穀竹利䬽敵低也　寫倚旅肆必耳客也羇
寄　參秋緹閒鼥水敵諜郵尤置行李關驛譯也

廣雅卷第四　番禺陶福祥校字

廣雅卷第五

魏張揖撰　隋曹憲音

釋言

央極中也　駭驚起也　息歸返也　奉貢獻也
覺幔莫肝闇淹也　令召靚耻敕反亦得靚靚相之靚則召靚之靚也今多改
云龍歸佾其字矣也　乾元天也　儀招來也　䛯誘薄致也
循率述也　揾烏困沒枘沒反撟六曰周禮事祭也　班秩序
也　娋所敎犯侵也　詅誠成䜭五交年也　僮奠稚也
皺單皺音皷古錯也　搣子悉反播摇也　仍重再也　鎭
綏撫也　羸膠痵也　課揣丁果委試也　捷敏亟也
曼莫無也　㓸卜斲卓斫也　譫普衡觴傷飾在也　土
吐瀉也　糗去入少麨食也　殀苑專餝也　圖棊
逶也　泚千禮濺才代又音賊測也　皮膚剝也　山龍彰也
調諏子娶也　戊秀茂也　郷許養救也　偉韋緣淺
也　闘平降又職鬬也　隅側倣反佽角也　康狐棱
力合也　備睒上咸古反也　奇尤異也　數放妄也　貶
費損也　焚燎燒也　燀爨上下如爨字音炊也　諄寧定䛕謟
也　拂拓沸麥捕也　懲恨徒落又忿也　枚箇凡也　殺
距囷也　遷徙移也　佽慎工也　虞治也　碼
的拓託磓對回也　移脱遺也　專齊也　河濆害漳
女孝也　眞是此也　將鐻渠帥也　死澌也　龍兇寵
也　蔿花譌五戈譁瓜五也　涕泣淚也　跧莊口銜鋦也
昭茗睛七挺顛真齒真反今字人作如此失之也　猜阻疑也　雷含㟰
林士霖也　賀皆嘉也　易輿如也　恑古彼譎反也　㝛
覆案也　輸擲墮也　償報復也　詩意志也　眷
墳適顧也　瘏才尹癡蚌鮮音養也　越作音作滿正但獨式藥虐在何
也　兼縡今并也　蘩䳸狎也　豐害也　諸旃之
也　竝偕俱也　鯉餉也　紩張著慮反納也　䟝
方跡巨追蹤達也　嗽苦聲鼎欬也　剝穫上下才平郭彫刈也
詆底譙呵也　平均賦也　勅快懟直類也　率計校也

讖諫七賜反愬也　紛苦蓮摐楚江擿也　稙陟稺早也
因槃拘也　俚勸賴也　枚愼謹也　逋葬亡也　黔
叔屬也　州諜士角專反此殊也　日類當對飾也　誠促督
篤促也　稽效考也　穀奴口字乳也　䖦踶大今嗣也
凌馭馳上合素也　倆亮相也　南壬任也　裁宰制也
竦齡執也　正略要也　角掁觸上禮下觸也　竊米籟
丁念類厭也　馮癆子兮裝也　僞言上諛魚端也　樊裔邊
也　迎待合趙及也　緯于鬼衡横也　井絜静也　痎古來
痁失占瘀虐也　瘃步痹否也　耀桌穀也　痞普來
疙匹弭痂屈也　草竈作造也　科傷魚美倏也　□也
噴浦悶啧也　□竝也　靡離麗也　傒愈主賢也
統已紀也　奠祭薦也　攝盈負也　羌乃也　羌卿
也　卿章也　庿閈也　罪非也　詭誑也　屈稍上西
下思也　冤尋截也　風吹也　曾何也　風放也　流
演也　徇巡也　睬取林口口　貰世又常夜賒也　賭口諺賭
鄉古也　壓鎮也　經徑也　卦挂卦也　詈喻也　睽
菲也　天顛也　韷再設也　竹篾也　馮登也　眩
惑也　宥赦也　參三也　令伶力政也　紉攀也　夜
尋也　寐臥也　嗃丘遥詠代力也　國邦也　義宜也
上宜　㴸滲色瀋也　勝叐也　害割也　躐徒遇蹇陟利
也　騏在古在朋反反會古外也　焠村對竪古現也　恩楚鬩師也
榑統也　內裏也　課第也　況兹也　兹今也　疊
懐也　收振也　摎流捋落末也　摻索減操也　芖必許流
也　宿留也　膏滑澤也　叉家門　檜括居活也　社上封
也　慝慫也　風氣也　姦僞也　兵防也　乾剛也
繹擋抽也　忍耐也　片禪也　妊任娠鬻刃身也也
桲純也　專擅也　虞驚也　屎年弔浚所流也　偃仰
也　浮漂匹照也　卜卦也　侵凌也　御退也　蹶古越
蹄徒計也　跌徒結蹶古越也　困悴也　彫鏤也　歲遂也
遂育也　醴體也　墉纖尤的也　䚻訊也　奮振也

扒八擎班格也　醒長也　播抵丁禮也　對譍多合人以今荅天
字為斟畣也今人以沾為答字失之矣　請气也　喆格也　鹺才荷鹹也　沾
旅捧也　威德也　眇莫也　任保也　荆側也
罷遷遷也　殼培也　慘感錯憪也　戰憚大汗也
祭際也　漂匹照漱也　孝畜也　迓更償也　譎詭也
僬美也　高祀也　堯嶢也　畏威也　如若
也　鹿受也　裕足也　摸撫也　壽脩也　趙巢屈衛
也　瘖聖也　儭親刃仞也　乃汝也　造詣也　校古卯
侮也　將且也　將七將請也　將帥也　止禮也　棄
裀也　裀嬰什奉也　唅唵乙感也　啐倉倉快耒欶所夾也
叛貫也　陷潰也　顚倒也　莫漠也　漠怕片麥也
裍豆口鞮也　穿解敗坑也　寇鈔教也　殃咎也　霈
鎖也　醋曹酤也　覽觀也　㦸感也　劫逸豫也
淫游也　瑞符也　剝燗也　傴僂也　諸於也　於
于也　占瞻也　周旋也　肆嗌也　敗丁禮隱也　䜭
闒也　質軀也　質地也　慶賀也　祇適也　蓋藏
也　脰豆候也　暗於今於含喑子夜也　嗷古吊暸了口也　軫
居礙五代也　脈居巨央也　非違也　貫穿也　偲七來偍
也　誠誕也　諳令也　兔也　科衆也　毀虧也
誓制也　謂指也　節已也　居據也　據杖也
如均也　子巳似也　注口口　理媒也　陷濅也
臾趺也　姤媚上子庶反也　嫪互嫪力刀到高也　秩程也
賭脂也　輸寫也　縣抗也　朔穌也　素上平反　遊錯音送
女也　氾音潘戶也　資操七高也　緊糾也　款叩也
御迴過和也　徇營也　民吳也　供養也　序射也
疾候也　位佐也　祿口也　要約也　逋竄也　劇
在甚剏彫也　御侍也　檉丈達郎直距也　礙五代閡也　闞
閉也　鎸醉全宅鑿也　水準也　睮權吳鰈虛葉也　剝子紹
天也　級等也　寃柱也　鬻著也　刌切也　切膾

也委累也閼口也牽挽也劇利也剾剜烏劍
也諟子爾是上字頗疑是也書曰先王顧諟也君羣也臣繕
也愛僾愛也指斥也詠譖也書如也詨呆
也轔力鄰轢歷也譎之若譎也末衰也擘剖也
憤符粉反盈也劇判也儲古幾也傑紀經也
貢功也跑蒲迷又音正吾踦美東也翅尾也懲恐也
書記也掴平本拑巨炎也愷恐代倚於靡也艤託也適
悟誤也梗略也鑠七嫡爍素略也姬基也優渥也
獻魚別疑也揄貴也圀由圖由也齋持也彈
拼布莖也遵亡也購古候償也擠恭也緊尊也
睽卑也絜缺上結苦也傅斅也擠掎也孝庚也
州浮也膠翠肥也榑廓也陰闇也迪蹈也
儺力計郎靡扶滿也并兼也積豐也則卽也卑
庫婢也綢他高韜也跑步卓趵也妨訪娉聘也晁
古磕丁格也碑役法也乍暫也均也僉遞
編也俚二吏音里聊也騁企也扳援也煨麗火
也遷離也浮游也辣素侯澥也絜苦計刻也劇
平圭反削烏涓也牟倍也刲苦圭刲也刲多侯鉤又音圭
也謔喈諜緣也期卒也許與也末壑也踐
躡躊也酌漱所救也歃溪遷也調唱也譜普牒
也裔憬栗也狄辟匹亦也炙留也恭肅也泄
決也泄漏也固陋也臺支也表特也誇譤
上苦瓜反也氏牴多反牴也廝兒也貳女史汗也貳袋
然也齊整也懷戰也條枝也扫掘渠勿也殃
禍也數術也劣鄙也鈔掠也慈慎也垢
遥又音后過也律率也憤責情也涂又於反祁析也
哀老奠保保也誕諕也慘毒也題是也扼方莫
摘適也蔦花諤五瓜也奬樊也善佐也
幾才暫去也粲鮮也綰緊也期時也晐古孩
包也篆云也葉世也曾是也覛比也執曾

也譏謔也諭曉也象挩也踌責蹲存也諳
烏甘諷也贍稱也甲押烏甲又匣也乙軋烏八也丙炳
也癸揆也子孳茲也丑紐手尼也寅演也辰
振也巳己以也午件也未味也亥荄古來也
息休也仔克也偽引也僖態也侍承也
儆戒也佼交交也倨倨也側旁也瘱想上渦反
今人以參為參令力之政衙也逆遻鄂也痾疣尤也註疏也
誇令衙也臬局也懸逢也匌古合市也
瘞匿也衛痲也慌荒聊也鹹銜也疑距
也科品也摭探也嬈訏上泥了反下河也媟嬻薛讀
也瘠痤於綺也鈕正音竹涉反鉆正音巨炎反也嫜權姑角
也單園也賈固也柰那也甚勵也俱傾也
眚口反窺也時伺也譊呼反怨也儆子潘賃也
捕搏也臙宂也圿古八垢也山宣也麥稚也
喤知栗咄沒也春蠢也夏假也胯枯奎也
鈚五支冠五丸也薄附也駿宜天書曰著也
楊揚也月闕也施去偽旁也將子良扶也捝魚擬
也昌光也諱西反眥也勦力彀又容旁力谷
也瘛予計瘲足用也品式也似若也嗺茹也
詠訴也懾之葉反艘也嬾力但反又音魯滿反懈也欲
歆許反也打捂也擊力達反擊所也粹力達反辛也
恰緻也膠共也竅孔也痳力代癘也
費耗也新初也祛去劫挹於立也窞步角反古文兒也
壁壁痤降也惠賜也瘦伏富瘢也訳謂也
有作本也匪彼也屎音又柄也鰲騎也餘於北
鳥反又音餇於結也寢偃也射繹也脰錯也辯變
也祈抵音也約儉也咀唯上慈呂下慈也抒渫思
相列反說文也效驗也骼格角也剔止善攻也
數像也維隅也鈕女六縮也喚魚嗚五恭
反也攖去焉摳也憨子上所佳反又音死也祆於嬌殀於表也

鐕旱算也彼律俾也遲口也離剛也賚必肬
尤也昆暉也裝襐蕩也隸了繚小豆也痱異痹
也瘵直慮臚時勇也吞咽也雖音而又而雞也唊
哀咳可拜也旒長也椎縷椎也巽入也巽鄉也
陶喜也陶變也浮清也淖泥也鐮廉撅孤也
祕密也棺槨也稠口也製敵也潰溢液也
被敞也刷刮也契口口也陵偽也刓也
誘請也膩頓也鎮笮也黷蒙也角試也覺
初也青齊也泄發也鄙猥也弛釋也意疑
也巢能也肴庶也秀異也浮罰也載助也
漸稍也違異也搭摧也嘐嘶也威聲也
方所也坺學也講論也論道也馭駕也秣
詛也栩栩也惜閒也跚也詖波也塵
也

廣雅卷第五

番禺陶福祥校字

廣雅卷第六

魏張揖撰　隋曹憲音

釋訓

顒顒窺窺著也　洞洞同蓮屬屬切切恂恂闓闓魚斤反翼
翼濟濟畏畏祗祗敬也　鰈鰈魚列反虓虓尤嶢嶢堯危
也　戰戰慄慄虩虩所革反懼也　仡仡　桓桓獝獝巨嬌
矯　趌趌勍勍巨京反競競仡仡魚乙反暨暨武也　矍矍許縛物
昒昒亡內亡八覺覺眈眈多含瞀瞀之鑾上晚晚莫限瞀瞀拌脈脈亡革
睋睋呼活睊睊公縣視也　繸繸四治蒼善繟繟闡㧺㧺求緩也
嘔嘔烏侯喻喻嗚嗚許連欣欣鷇鷇款款上許下許一氣言言語
語　䉎䉎主喜也　唏唏虛虞几虞歌歌呼可嘝嘝火下呵呵虛多訶
訶　啞啞於百笑也　翼翼衎衎愉愉和也　憖憖慅慅
草　㤘㤘於流於御愁愁懾懾彤絜絜芊悃悃古几二兀反烈烈呼悊
悊　怛怛多達憂也　巖巖轍轍五反嶭峩峩嶄嶄漸阢阢兀
嵬嵬牛回尾二反牛岌岌魚及圪圪五乙高也　翯翯普光霏霏雱雱
瀌瀌彼苗雪也　霅霅素合徒甲二反溉溉士林渢渢小篤湆湆子立䨘
䨘林霅霅落雲雲丑八霄霄先入霢霢蒙霡霡秋雨也　颱
颱颱所鑑颸颸西颼颼遊劉劉西風也　瀼瀼羊而
霝霝奴冬奴容二反湛湛直減直陵反泥泥乃禮今入低以此失之露也
坦坦漫漫蕩蕩平也　渾渾魂汪汪顥顥翯翯曠曠
大也　集集而審嫋嫋奴鳥姌姌如玫乃點又弱也　區區稍稍
小也　炤炤晣晣皎皎皓皓炳炳灼灼炫炫赫赫曠曠
翼翼顥顥顯顯明也　誢誢古很訔訔魚斤諤諤額謞謞呼氣几二反
諤諤譊譊女交語也　訲訲　愴愴懽懽才回悢悢悽悽哀哀
悲也　暸暸杲杲曜曜䑗皦皦子了景景白也　泓泓
淵淵潾潾跳紛紛深也　緜緜曼曼延延遷遷長也
瘆瘆吐安吐佐三反吐案騑騑妃傫傫力罪力追二反疲也　屑屑迹迹
趯趯省省耿耿警警不安也　孜孜彶彶急惶惶催催
其井其往劬劬去也　壹壹尾牽牽冉冉進也　拳拳權卷區區款
款愛也　悾悾控㱿㱿苦角苦很很很反叩叩斷斷都玩誠也

翲翲匹人狘狘宏翲翲匹延翯翯火宏翃翃火外營營火宏翃翃
翻翻呼鞭翩翩騫騫翾翾四燒翔翔與翻翻肅翼翼叔翁翁紛獮獮
翮翮呼禪翮翮火元飛也　煌煌皇熠熠諸倏倏叔炯炯公迴晃晃
熒熒平扃光也　蒙蒙冥冥昧昧晻晻烏感晴暗也　堂堂蜓
蜓大丁唐鼎或或於賴嬴嬴嬛嬛渥媢媢渥天天於苗申申奕奕
儀儀傑傑丑栗娥娥容也　駓駓步悲颺颺扶扶扶泛儼儼必香幽
反　翜翜古永趙趙方孟縱縱先拱躍躍七羊走也　翽翽伏芬
芬　辭辭步沒齡齡呼豢馣馣烏含馥馥步葛馡馡四結馡馡非佛
旋旋設霅也　眐眐征靡靡踽踽趌趌企又巨支遂遂遥施
施余口奕奕亦浮浮遹遹去遥冉冉徬徬夷儦儦必嬌趞趞錯
奔奔跋跋且及睞睞七葉踖踖衍衍章章衛衛行也
憧憧虛鍾嫛嫛杵徲徲丈尸營營往來也　脾脾廣廣如掌
夐夐呼計翟翟脂脂呼典肥也　泡泡白交普交洶洶沸
沸洋洋沸沸陽洹洹丸湯湯傷泱泱於當浩浩浩浩滾滾潒潒蕩
混混屍屍子密濔濔沛沛消消決決滾滾油油由波波
許活澎澎蒲彭流也　潷潷汎汎扶弓泛泛孚劒浮也　輔輔若莊
礥礥力耳力又堅也　臺臺皇芃芃莫莫萋萋蓁蓁孔布芊
芊千芾芾不味蓁蓁薿薿擬淠淠匹制苐苐芮芮芄芄於苗茂
藏藏幪幪莫孔蔚蔚於內藹藹務務亡老亡內葆葆保蓁蓁茂
也　耽耽大含大感二反謞謞鏤鏤上音不下音伏截截渠渠閑閑
勃勃薿薿亡角燁燁韋鬼童童鱗鱗呼含闡闡彭彭茂茂旁旁
鮮鮮駁駁遂驛驛業業奕奕奕奕常常几几盛也　仍
仍登登翹翹馮馮總總傳傳尊侲侲芬悲集集師師
逐逐鹿二錢音嘽嘽他安反漳漳澶澶產緍緍紛紛嚶嚶虞羽嗚
也　追追遙遙遲遲眇眇遠也　呦呦於虯嚶嚶烏莖嗚嗚烏耕
嗗嗗側尚嘖嘖責嘍嘍呼惠鳴也　嗢嗢嘽嘽怐怐呼法檻檻
檻　飲飲欽欽丁丁竹耕闡闡蕭蕭湖轔轔隱靜靜淶淶
轔轔閣鈴鈴鈴鈴也　混混沌沌上乎下大悃悃轉也　馮馮
翼翼烟烟烟熅熅於分壯壯肝肝呼元氣也　紛紛紛
篠篠擾擾傲傲悄悅悅呼遠悄悄呼昆忞忞武紛亂也　傲傲

傲傲傲上音素何下音仙舞也　蜿蜿一音烏丸蝹蝹温動也
詩詩苦瓜切切也　行行嬰嬰也　乾乾健也　蹇蹇
難也　趯趯伕佗跳也　媞媞步的好也　呱呱孤號也
燮燮徂梁盡也　拼拼首竹比也　躊躇嫡虛也　章章宋
也　斤斤斯仁也　茲茲反首齐孝也　駸駸吟楚疾也
販販反也　瞥瞥浴也　眊眊亡角亡到反反思也　謹謹謝
善也　庸庸用也　傭傭都計反悰悰了也　紛紛女孔女交二反
不善也　崎嶇傾側也　彬輒上下待亥不平也　蹇蹇產諸
詭也　詭隨小惡也　傀傀天居橋也　卌溺蹡蹡障蔽
也　崢嶸士耕嵘嵘宏深冥也　跪跪錦物踉踉物角無常也　屏營征
征　伀伀章也　悇悇他乎念又反惇惇與占他闒反反懷憂也　遑遑僕襄
佯也　仿佯徙倚也　僻往其躊躇羊商惶勵也　徘徊便旋
也　嗳愛噬噬逮諳諳也　撣撣撣援牽引也　躅躅由逐躊直魚
猶豫也　蹢躅敕驗蹢躅逐徐池跦跦厨也　翱翔浮游也　從
畟畟動也　跦跦子六蹌蹌速鼓也　般桓不進也　結
骨不解也　碣碣上丹不帶也　軫軫布中轉戾也　陸離
參差也　散剌也　溥溥坼也　倜儻上汀
他歷下朗卓異也　魁岸雄傑也　滭涕滃溉也　鍡鑸不
平也　崔嵬五五哀非高峯也　迭逷苔七雖魚難行也　瑰
瑰瑋奇玩也　僑擁尹搖捎悉奈也　掉撰上大下吊振訊
也　銅銅六丘丘剝謹敬也　委蛇於悲窔也　怵惕恐懼
也　漢漢音平光元又潒浩溔也　振擾善已己呂普
也　憪謂併恅恅也　倘常佯戲蕩也　規頓失之
蓬篠侏儒憔說文無忘入僬僥瘖音
僮昏鑑騁五怪聵瞍八疾也　展轉反側也　瀾呼怵悌
慊也　忸怩殁吝也　嘀咁謰謱力主也　慳力兮
惃許兮欺慢也　讀謋欺也　笄局蹐拳也
秧囚上鳥下朗無賴也　亭亡瑕楮卒也　綢繆纏綿
也　蹢睽直視也　揚榷角婞幸榷角堤封無慮
都凡也　蹎踆盤姗也　踸踔失足也　逡巡卻退也

膠葛騷馳也

釋親

翁公叜爸步可爹大可𤕣止奢父也 媓皇妣予彼𡛼子何又婢卑

嫡乃奴附妳又媪烏道姐前也家字書母也媽 媧所交孟姊也

𡣼謂姊也 媦徒妹也 社 姑述娌里 娣姒似先後也 父

㜷矩也 毋牧也 兄況也 弟悌也 子孜滋也

孫順也 𢿡乃口婗奚鷄兒姓子也 男任也 女如也

姑謂之威 嫗謂之妻 姑故也 姊咨也 㜮姿也

妹末也 夫扶也 妻齊也 婦服也 亥孩也

同門謂之壻 妻之父謂之父姼多可亦音多 妻之母謂之

母姼 君妻謂之小君 男子謂之丈夫 女子謂之婦

人 妻謂之嬬須二音偶 婿謂之倩千見 人一月而膏二

月而脂三月而胎四月而胞五月而筋六月而骨七月

而成八月而動九月而躁十月而生 𤖸古來媒胎胎也

躳體身也 𩑋謂之頭 顱之然顱頞題顙額也 頊顱

方平謂之髑髏 目謂之眼 珠子謂之眸 頰平頷鄰閤頷

顴成頸脰項也 輔謂之頰 頤以頌也

頔權頰求頞烏葛頔音拙也 紫嘴長喙口也 呷志耳謂

之吻 齗又瑾謂之齗 嚓函含舌也 咜嗌益咽

也 髑火代骬于缺盆七也 肊力於臆憶胸也 肱

謂之臂 胳各謂之腋 膀步光胠祛音又可虛胉各脅也

膝謂之肋 肺芳廢䏢也 心任也 肝幹也 脾裨

也 腎時忍堅也 胃謂之肚 膀傍胱光謂之脬交片

腸詳也 腹腐也 肑卓謂之胰 背謂之胔帝 肯

也 胂申謂之脢梅 䐑七䐑卧外口臂也 臂乇

謂之脽誰 脁肥脊 腨時兗也 股脚踦居綺胻當平脛也

䏶古獲䏶苦骨曲腳也 腨苦丸尻苦魂州豚卓又多臀也

居 骯五丸 骯苦黃 骹力 骺括 髖寬髀亞也

廣雅卷第六　番禺陶福祥校字

廣雅卷第七

魏張揖撰　隋曹憲音

釋宮

庌雅廡房櫳籠廬庵徒困康將七廊館傳庵烏含廠先見屋

庫府廄舍也 堂塱皇壁也 反坫多念謂之坏序

廬徒廡蘇廚[illegible]廁又祖才[illegible]易[illegible]達來庵也 [illegible]又音[illegible]陵反

窠巢也 棚步貧[illegible]又[illegible]栽才口棧閣也 [illegible]謂之竈

其[illegible]謂之[illegible] 其[illegible]謂之[illegible]突 [illegible]下謂之[illegible] 甎

[illegible]只[illegible]桃[illegible]逃也 [illegible]上[illegible]下也 [illegible]也 [illegible]好[illegible]所

[illegible]又[illegible]直[illegible]也 [illegible]於[illegible]也 [illegible]謂之[illegible] [illegible]步冬

[illegible]步謂之[illegible]又古研作[illegible]一本亦有本 曲[illegible]謂之[illegible] 格節

謂之[illegible] 楹謂之柱 [illegible]又[illegible]也 [illegible]

[illegible]也 [illegible]也 [illegible]也 [illegible]步[illegible]

[illegible]究[illegible]也 京[illegible]府[illegible]倉也

州郡府縣廷寺學校庠序辟廱[illegible]宮[illegible]宗[illegible]膠官也

[illegible]亭治[illegible]也

[illegible]也[illegible]

[illegible]也 [illegible]謂之門 [illegible]也 [illegible]也 [illegible]也

[illegible]謂之丞 [illegible]也 [illegible]也

[illegible]也 [illegible]謂之屏 [illegible]謂之[illegible]

及戶牡也 閾[illegible]也 [illegible]謂之街 [illegible]大[illegible]閭里也

[illegible]也 [illegible]也 [illegible]也 [illegible]女

牆也 [illegible]也 [illegible]也 [illegible]也 [illegible]謂

之[illegible] [illegible]也 [illegible]也 [illegible]

[illegible]也 [illegible]封[illegible]也 [illegible]

[illegible]也 [illegible]也 [illegible]

[illegible]也 [illegible]也

[illegible]也 [illegible]也

[illegible]也 [illegible]也 [illegible]

建也 [illegible]也 [illegible]也 [illegible]步橋也 廟天子

五諸侯四卿大夫三士二 天子諸侯廟制望卿大夫

蒼士社土斗 五帝廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白

曰顯紀黑曰元矩 獄犴也夏曰夏臺殷曰羑里周曰

囹圄 杅謂之楮楲謂之桯 圊圂屏廁也

釋器

盎烏浪謂之缶 瓿部甂偏[illegible]虛缶也 [illegible]

也 [illegible]也 [illegible]也 [illegible]也

[illegible]

[illegible]

[illegible]也

[illegible]

[illegible]謂之[illegible] [illegible]

之[illegible] [illegible]

[illegible]也

[illegible]也

也 [illegible]也

[illegible]也

[illegible]謂之[illegible] [illegible]

[illegible]也 [illegible]也 [illegible]

也 [illegible]謂之[illegible] [illegible]也

[illegible]也 [illegible]也

[illegible]也 [illegible]也

[illegible]謂之[illegible]

[illegible]謂之[illegible]也

[illegible]也

[illegible]謂之[illegible]也

[illegible]支[illegible]也 [illegible]謂之[illegible] [illegible]素也

純績辭足絲也紃敷紌徒外纚式支赤二切維乖又空結刮紬

也繇苦木反絡綃悉遙也綱阿綸繳直興約藥練也緇

古典緝絖曠也緼必延緒總紲循絛滔也菅草鷄翅

綦線音栗鬱金愧音鬼幃草翅去藕麋綠綟麗紫綟無緄綦

綺留黃綵也衣隱也無追多回章甫委皃收冕說羽皮

弁通天遠游進賢高山方山惠文建華卻非解豸冠也

纚巳掌帉芳云反幘也假結謂之髻計簂公誨謂之幗

兒晨辰辯逗宬𡟫乃可也絍紉帗刃帥山律帨帶盤帮之刺

幪蒙幏鹿巾也帍戶袜筆廟帔巾也承露幘責巾帑

結也帨失失觥謂之帕帕陌頭帑七七又見年髮去位帶

髮帶采絡頭幧七消頭也翟襌作叢襑子家䙫單禪衣也

襌常因䘸容祇低裯刀襜褕上下昌史占也襭袺劫謂

之襬於襤直衿襤謂之幅於刑袒飾褻明襗亦袍襺蜀

長襦也社襌襦謂之襜尺占裿居綺作襦謂之褌二脾音卑

襦褸襦謂之襤豎複襂衫謂之裀補兩褶謂上音

當之袙所腹繞領帔四絹幅也大巾幃章又補介占襜

昌占被不勿蔽翼厀悉也韍弗謂之韠必縪充平紳卦走鞶裝察

屬韈帶也佩紟禁騎謂之裎褡姚袿圭襽大口

襠合褑禾始袧賀襬亦袖夷袼各褻胡裦手佳袂袪袖也

袛裯因袜二殊音襦弓裼身也褶必照襳布補袜末袿褵佳子

袂也褙七胥謂之袥多袥謂之褸楚械衸械袥

他各褳膝上蓋七也寢衣衾襸許被也襜去乾謂之袴袴

其緒管謂之襬時襝裕七勇襣步反褌也幝無襠

者謂之袴度沒襦天帝謂之褓保繁烏鷄褡落褞烏苟大衣

也襽七刀袚不勿襏子肩襫悉夜也結古頡謂之襇胡顈謂

之褻幭無髮帊褡樊襪於切帣帬幞上扶欲音反下也帷幭

幬池流幕帟帳也幔布迷帙此占幰廉也髮謂之鬌平

鬌謂之髮屏履屩扉昔屐他侮鞮乎末不借鞠五鄉角鞮士角

屣所蟹薄平鞮低履也其緣謂之無其於緄其紟其禁謂

之綦緣古匣紗紗縩素落繹大洛紱素合屨靴也屨乎馬屐巨

屜屬鞮也緻直利謂之編部典緉兩絞古爪也編

勃力繐土縷來乎也革卑亦謂之衰散禾簦登謂之笠幢

直江謂之獨大吉簷古作謂之幢火簇篗語䉤力枕篘也

幞必昭微吁飛幡古帶帑子堅帤憶幟幡敝也衰於劫謂之黍

韓謂之鞞卷奔大河蛇也殺苦員謂之纜相鑑

謂之鏡桄上篋櫛上蟹也梳丑列謂之叙笄低鯤

箭鏃作甘也幗幟謂之作故在繖大能絜初緘古咸紲思列

纮宏繶繂而身紩乙直紱紘呼為弓弦反今人之以此繩縿紉

縋直偽綸力丹縲思緝徽縲纆墨絢笈縶力追繩索也縻悲縻

綌古猛綆也絭綴力追縲串泣反又平絡也綌鞊枯姑又車也

軒轉片各轞轅上下監凉輔廣輗於云輧蒲輣而輆彤輦已足轞

輕鴇轆鷺輏輭車也墨要謂之鈁方縲

素對車謂之厤鹿選軏謂之鹿車軒于謂之輩輯人子

謂之轞解䡝謂之軥亦輳謂之斬轉俳轞袁甫

箱也軑扶嫋謂之軾輪謂之輒反幢江直謂之幰業

牡杜轄各步謂之輼四覆笭謂之幨覓輥轌惰忍轃榛

扶狹輳軡允伏兔太欽也軑達計轅輟撥輪舟也轂

篆謂之軝渠夷轄上山輯九溺轅築輮如西輩俱勇輞也轄牛

謂之軸錕古臥鋸古本釭也轤轅五弔轊也鍊諫

鞴大罪鈦大錯館也枸俱簍鵝簵屈簶公侮蓬穹簦籠籠

篷本步也篔二良音即謂之笑春簑步角二角反又篝免蠶帶也

絢狀紂緧秋也陽門屏規簟星雀目蔽簹當也

羈古核鞅勒也靮謂之韁董靶巴化謂之綏馬鞅謂

之賫鞫巨駒鞁驂鬼騂汗鞥也防汗謂之韐公洽韄所垂

謂之鞘所交鞶繯須字絆也櫚又庸衆絛春枸也橋縮阜

櫪也烏含梩篼多鉤槽篼帳真囊也

廣雅卷第七　　番禺陶福祥校字

廣雅卷第八

魏張揖撰　隋曹憲音

釋器

骹乎告骼格骸苦交骾若弔骨也𥁭苦乂䘒又音騷昭晤血也

脂乎結膞務膜莫也肌膚肴脥乎達胠佳反今世人作此字失之

腼兩䏿若膝脊旅腱居言臏上下音忍頻肉也胵之承臉七胔

反鰓鍐就也𦞦之承謂之䐁居阻𩫕側事膞撫充𦞣劣充也

膍謂之肶㕽𦟜苦感又才反𦟀鮐𦠄且鼎下𦞦也𩾑𦡔西醬蛻丸

二音膊普各膌昔膴呼又因字胏壯里脩脯於巨䐑商感𦠆也䐗予充腈

扶揖粉膹𦞂呼各也百葉謂之膍之𦚐胵胃謂之肱並

脬乎𦠌折䐈思節脅脂也龍須謂之𦢈的𩚩瀝

餌才故䬼衛也饋反浦云謂之餈酒脩𦚍𤎼亦又支謂之𩜃

不𩝐黎謂之𩝝沼𩝝去久𩞂𩟘也𩟄序𩟤

𩝴所居反𩞛也𩠉素果𩟔蒙平家𩟓二狄音𩠛悲無𩟔節思高

也𩜸亡達謂之麵音匹面膌反鬻食謂之餕饔恭於餧

𩜭才𩝐𩞀𩟓上於下反𩝿九五䬿也𩞸𩟐皇𩝮𩟗七之𩝑該𩞭

堂鍚𩞇𩝑也饈謂之餅於二勿反於饘也飪居言飽六居粘乎𩟘

末𩞳又麩亡亡結達粥粹浮𩞏𩟙𩞀𩞃反於館也湩竹用又𩞑謂之

乳清酌清英醴醪牢醍醐𩞃𩞑乃口𩞴才何酎九治酏移

酴塗酒也酪洛𩥓𩥒二再反祖𩥐眞漿也𩥐所𩥐且丹醶

初𨡆酸酮二同音𨡊𨡈也醌𨠡𨡕改吏𨡕尼何𨡊豆也𨢋

且林卑謂之醋音𩥐宿才心𩥐匹才𩥐也𩥒疾災𩥑𩥓

𩥐牢𩥐宮𩥐𩥐也𩥐消𩥐且豆𩥐楚快𩥐於昆𩥐𩥐步典

𩥐也醢𩥐醋作細𩥐莫侯𩥐頭𩥐𩥐𩥐他感𩥐𩥐巨出𩥐涼𩥐也

盬子竹𩥐逢內𩥐𩥐𩥐𩥐旨升𩥐於炎𩥐𩥐𩥐縮藏𩥐也𩥐

大嫌𩥐代𩥐大大𩥐含又甘也𩥐𩥐謂之𩥐居居列易𩥐甘𩥐

乎于𩥐也𩥐𩥐直兒𩥐息朽也𩥐𩥐謂之滓𩥐使𩥐𩥐𩥐𩥐

𩥐依𩥐𩥐之之古世又反乃每𩥐書延𩥐許戒𩥐於劫𩥐𩥐𩥐

𩥐𩥐臭也芳𩥐烏含𩥐七𩥐節𩥐許𩥐𩥐𩥐虛含呼𩥐香

𩥐𩥐云𩥐𩥐必𩥐𩥐反步𩥐香也𩥐𩥐𩥐乃代𩥐𩥐資𩥐呼𩥐又規𩥐

鬵尋鼎也鬻潛謂之鬲歷鬹毻毳氂毛氄毳毳毛也翰汗謂之毫翭押翭感奴䎃風秋羽也翱華翄翼也毦唐毦二毦布毦島毦方毦豆毯足反毦氊毯毾面毺毹氍毹也金錯鐵也白銅謂之鋈沃赤銅謂之錫水銀謂之澒孔乎鐵朴謂之礦音之口鉛礦謂之鏈連鏅備鋇音貝鋁似鉿工口納币鑯鏇也戌日戚斧也鏦江初謂之斯千半鑱謂之鈹拔鐫子全謂之鏨敢慚又口口鉦諶失謂之刊工刻工鋁昭鉤鍥結鐮也廉鐃仲充謂之鋻去恭鑠鏤上下鏝也鹿鉻鐵

微約幣鉤也鏶集謂之鍱葉鐵且謂之鏟又栓所攢側臣釘也鍤側夾鉥音述緄忌鍼也鑄大罪果徒鐗澗鍇他合也稱謂之銓七緣錘直垂鉈危謂之權鍽端謂之鑽子貫鑄規況錯昭鐪子子廉甚又錐也鏤謂之錯鋁力庶謂之錯古案磚礙都玩磑力甘礛諸礎泰足礸衡磨砥於礪細礪碾礪上兼音也鏞鈴含鏞謂之鍇形鑲鎮基鋸鈹鏄博鉏也錠定謂之鐙登曲道栻械榻也簿博箸處謂之篇筆謂之扇篋大故謂之簪甘簪箸居勿謂之刷所滑縞謂之約亦的梂素戈□振謂之緣升證簡謂之植檥袁謂之籆于縛聚碧其尿物利謂之楪經梳謂之杓子允斛注謂之篅乎的斛謂之鼓方斛謂之桶大亦勇籮笙大本謂之篇上沿篩丈角猪甸鷄畏也吕防篢苦怪篣彭䉛文奴加纂力幺箴蓋篝籠公力也熏篝謂之篋居簟丹籃子來甘篋也簸餘酉算俾箄簾軟也欄撒挨子牧交持革竹柄角植直束样羊槌遂累也笛曲謂之簿篪籠餘涉又篺筥丁類簁力第篩孤也篇章籀司夜程也簡苦典簁先典籌皇牌佳步籍也簡謂之簡尿勅利矜王斤柯桐詞欄薑秘秘弼撫柄也杭五九櫝湛也知為今桑反甚今失之人以柊救揆蔡毀苦果榎憂椎通住世人以字失之此也馳他禮梏步步項讓桲沒拂杜吐活活又枎两於

欘摸文未提梃度杖也籍揣策箠走公折笨竹花也籚才六謂之笪七夜但加上堂穿柱距也梏古篤衡楅楣侈乎也僕方于婢年梟供綠東也鑲堆鏟又敲摑朳桯騎柴遂七臿也錐爪乎鎮紫鑒結普也柴謂之杵渠挐謂之杷加滿狒拂謂之枷加箍江乎雙謂之策韓佯羊簷唐倚陽箬衛筐也笙箭方之鄧磨箇大點蘧簾曲籧西天念西字代亦有西本篇篺養子筱三聚席也篷乎服筏謂之蘧篨簦呈打又口石鍼謂之鐖鍊齋鼓鐈或從壹謂之抓瓦碧奴臚于烏鴉又丹也彊致謂之彈大汗師升丙寶唐弦也孝捐彊謂之箱丈字拾捍講藻諜署也端藩韁紉解脂也鍵居言韔暢韜韣弓藏也韉冰匧計於韣讀韃韝偷韍又矢箙也飛瓺背蘄鏑旁又弗正音音也矢拔箭也平題肩加鞞片兮鉤腸羊頭鉾牟鑑鏃子七谷木三七反候矝鏑也夫扶旄徒俵林律陳紉衣也恰室鄭紉削也紉珥謂之鐔淫鞞布鼎靳之逝古二反之刀削也龍淵太阿干將鏌鋣以邪莫門斷蛇魚腸醇鈞燕支蔡倫扁鹿干隊堂谿墨陽鉅闕辟閭紉也陳寶孟勞馬氏白楊削奇車剛衛鍗劉刀也鋏談他又甘音反鏦江初積己偃稍朔稂蛇緣呼覺矛也稍子段謂之鋋蟬郎稍大苦蒲蘇鎔鈹也鏔寅子節鍛莫于胡釪不戛古八戈戟也其鋒謂之戮其孑謂之戟匽於幰謂之雄戟鏉敦釬汗鉾存胡也戛干戚伐楯音戰干盾也鋪含甲介鎧也兜鍪牟謂之肯鉀牙烏鍜加乎謂之錏侯烏鍜侯機謂之牙和鑾鐲鐸鉦鐃鐘鏄各步鈴也印謂之璽鈕手尼謂之鼻綸古頑組綬不勿綬也璪音珽他冷笏也鍱隸鏃鹿籥滿篗縷箲也梡苦緩棵口卵楓俎房杜勝虞俎下首作今兵人失之楻二餘音俎又節呈細胗胗尸俎几也樓謂之牀浴牀謂之格細篕首第里側口口樹桃杠江也廣平榻他臘枰平也槈遠槓上塌馬下巨菊反巨樹付子也蓐謂之蔽求側篋移謂之梆家鞋任謂之筌讀蓑燧推熜青又工總炬

也龠二曰合合十曰升升四曰梪梪四曰區區四曰釜釜十曰鍾鍾十曰斞庾斞十曰秉秉四曰筥筥舉十曰稷子公稷十曰秅妬一升曰爵二升曰觚孤三升曰觶之豉四升曰角五升曰散但素緗滑謂之絹縑緗謂謂之紅纁謂之縓纁謂之阜碧縹匹紹紺緅緇緅側留總呼公青青也丹彤朱赩虚力栎經耿京烽小嘗赫緹他禮姝呼狄赭者赤也黚他口本難乎乎馬卦老譚書黯他丸黚他康黃今黚屯黄乎下于鄙黄也又黃也犴輯乎乎约了反又皙制曉了叫鄂在嚧牛的鮮幸音鳴呼為鳴布步何何皎了古縐學潔白也黝於於綠物黟黯滅鳥黲鳥點默墨累工與黕七阜徂早黤於旗開涅乃結玄黲緇滄纓黷胡力黲勃甚感二切都黤焦黎黔寒廉巨黷已說黴明飢黝亡黯再外烏黚計古闇緼之忍黨於兮黝他孫黲七敢黲伊黑也黠鍾槽俑欘讀棱是楣導樞櫎也其當謂之牀禾鐺餅也紫弱鉅黍弓也綯子繫也

釋樂

休流扶持下謀雲門六韺頊樂五韺英帝譽樂大章堯樂簫韶舜樂大夏禹樂大濩湯樂大武武王樂勺只藥周公樂也大予漢帝永平三年秋八月戊大予樂○樂名足鼓夏后氏鼓植鼓見禮記明堂位殷楹鼓周懸鼓注云懸於簨虡也雷鼓周禮雷鼓鼓神祀鄭注曰八面鼓靈鼓周禮靈鼓鼓社祭鄭注六面鼓也路鼓周禮路鼓鼓鬼享鄭注路鼓四面鼖鼓周禮大鼓謂之鼖鼓長八尺事鼓注鼓役事考工記長尋有四尺也晉鼓周禮晉鼓鼓金奏注長六尺六寸也鼛鼓周禮鼛鼓鼓役事鼓長丈二尺鼙鼓周禮以鼙鼓鼓軍事鄭注云戒守鼓也夜鼓音造次之造鼓鄭云應鼙周禮大師帥瞽登歌令奏擊拊鄭注鼙小鼓名云應鼙鼓也應鼓也禮記以韶夾鼓以韶博拊鄭注拊以韋為之以糠形如小鼓以節樂○鼓名神農氏琴長三尺六寸六分上有五弦曰宮商角徵羽文王增二弦曰少宮少商鳴廉脩營藍脅號鍾宮中自鳴隻尾○琴名伏羲氏瑟長七尺二寸上有二十七弦世本見柷象桶勅方三尺五寸深尺八寸四角有陛升鼠敔象伏虎背上有二十七刻倕氏鍾十六枚世本倕造鍾倕舜臣

毋句氏磬十六枚世本毋句作磬　塤許圭象稱鍾以土爲之有六孔古史考曰有塤尙矣周幽王時暴辛公善塤　鑑池以竹爲之長尺四寸有八孔前有一孔上有三孔一孔上出寸後有四孔頭有一孔三分　籥雜謂之籥大者二十四管小者十六管有底　笙以瓠爲之十三管管在左方　竽象笙三十六管管在中央　龠謂之笛有七孔　管象鑑池長尺圍寸有六孔無底　天子樂八佾諸公六佾諸侯四佾動佾歌頌謳詠吟歌也

廣雅卷第八　番禺陶福祥校字

廣雅卷第九

魏張揖撰　隋曹憲音

釋天

太初氣之始也生於酉仲清濁未分也太始形之始也生於戌仲八月酉仲氣爲太初屬陰九月戌仲氣爲太始屬陽清者爲精濁者爲形也太素質之始也生於亥仲巳有素朴而未散也三氣相接至於子仲剖判分離輕清者上爲天重濁者下爲地中和爲萬物詩緯曰陽本爲雄陰本爲雌物本爲雄雌俱行三節而雄合物魂魄曰太素也三氣未分別號曰渾淪　天地辟設人皇以來至魯哀公十有四年積二百七十六萬歲分爲十紀曰九頭五龍攝提魏咸熙二年凡二百七十二代摘二百七十六萬七百四十五年分爲十紀一曰九頭至十曰蘇訖○年紀　東方昴天東南陽天南方赤天西南朱天西方成天西北幽天北方元天東北變天中央鈞天○九天合雒連通序命循蜚因提禪通疏訖帝王世紀自天地開設人皇以來迄天東廣南北二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十七里半下度地之厚與天高等○天度　東方七宿七十五度南方七宿百一十二度西方七宿八十度北方七宿九十八度四分度之一四方凡三百六十五度四分度之一一度二千九百三十二里二十八宿閒相距積一百七萬九百一十三里徑三十五萬六千九百七十一里○宿度　東北條風東方明庶風東南清明風南方景風西南涼風西方閶闔風西北不周風北方廣莫風○八風　昌光握譽可錯持緌履予○祥氣　格乎格擇宅旬始天狗枉矢氛祲子侵倚譫冠珥○祅氣　赤霄濛莫孔頒乎朝霞正陽淪倫陰沆瀣乎邂乎列缺倒景○常氣　一穀不升曰歉苦簟反二穀不升曰歉康五穀不升不升曰饑三穀不升曰饉四穀不升曰大侵○□□□　蒼曰靈威仰赤曰赤熛怒黃曰含樞紐白曰白招矩黑曰叶光紀○五帝號　立春春分東從青道二出黃道東交於房二度中立夏夏至南從赤道二出黃道南交於七星四度中立秋秋分西從白道二出黃道西交於胃十二度中立冬冬至北從黑道二出黃道北交於虛二度中四季之月遊從黃道○月行九道　正月不溫七月不涼二月不風八月雷不藏三月風不衰九月無降霜四月雷不見十月蟄蟲行五月陽暑不蒸十一月不合凍六月浮雲不布十二月草不喪七月白露不降正月有微霜八月浮雲不歸二月雷不行九月物不潤三月草木傷十月流火不定四月蚰蟲不育十一月寒不降五月雨雹十二月萌類不見六月五穀不實○月衝　日月五星行黃道始營室東壁奎婁胃之陽入昴畢閉行黃觜參之陰度東井輿鬼行柳七星張翼軫之陰入角亢閉翼氐房出心尾箕之陰入斗牽牛閉行須女虛危之陽復至營室○七耀行道　山神謂之嵩狩支　河伯謂之馮夷江神謂之奇相　物神謂之彪　土神謂之鎮填羊水神謂之河象木神謂之畢方火神謂之游光金神謂之清明○異祥　朱明耀靈東君日也　夜光謂之月　天河謂之天漢　震賁干悉霆追雷也　雲運也兩絫俱兩反也　晷柱景也　風師謂之飛廉兩師謂之茸蒙形翳雲師謂之豐隆　日御謂之羲和月御謂之望舒　青龍天一太陰太歲也　甲乙爲榦榦者日之神也寅卯爲枝枝者月之靈也　甲剛乙柔丙剛丁柔戊剛己柔庚剛辛柔壬剛癸柔　甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦辛西夷壬衛癸北夷子周丑狄寅楚卯鄭辰晉巳衛午秦未宋申齊酉魯戌趙亥燕　角亢鄭氐房心宋尾箕燕斗牽牛須女吳越虛危齊營室東壁衛奎婁魯胃昴畢趙觜觿參魏東井輿鬼秦柳七星張周翼軫楚　北斗七星一爲樞二爲旋三爲機四爲權五爲衡六爲開陽七爲搖光樞爲雍州旋爲冀州機爲青兖州權爲徐

揚州衡爲荆州開陽爲梁州搖光爲豫州　歲星謂之重華或謂之應星木宿也　營惑謂之罰星或謂之執法火宿也　鎮星謂之地侯土宿也　太白謂之長庚或謂之大囂金宿也晨見東方爲啟明昏見西方爲長庚　辰星謂之纛星或謂之免星或謂之鉤星水宿也　大角謂之棟星　天宮謂之紫宮　參旗□　參伐謂之大辰　太微□　房謂之明堂　須女謂之婺女　參謂之實沈　昴謂之旄頭　東井謂之鶉首　張謂之鶉尾　軫謂之烏孥　營室謂之豕韋　北辰謂之曜魄　天淵謂之紐兹　妃星謂之大當　天淵謂之三辰　軒轅謂之路寢　輿鬼謂之天廟○星　圜丘大壇祭天也方澤大折祭地也大昭祭四時也坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽禜祭星也雩禜祭水旱也四坎壇祭四方也廟祧壇墠鬼祭先祖也○祀處　禳士駕反禱首祿外祝祝　禮力氏反膰被祓予計反馘古兒反祓步末反纛袁祊布祓反祓力登反禖梅禪祧他彫反禪子戮反禜古外反養望磯巨衣反祥禱禱倒禱祓祭也　膰口也腊索也夏曰清祀殷曰嘉平周曰大蠟　天子祭以鬯諸侯以薦卿大夫以蓋卿大夫以蒲士以薦庶人以艾　王者以四時畋以奉宗廟因簡戎事刈草爲防殿丈于而射之不題禽不殪車美遇不捷草越防不追天子取三十焉一爲乾桓二爲賓客三曰充君之庖其餘以與士○肆兵　全羽曰旞析羽曰旌熊虎曰旗　天子杠高九仞諸侯七仞卿大夫五仞士三仞　天子十二斿至地諸侯九斿至軫卿大夫七斿至軹士三斿至肩○旗幟　年稔秋穀熟也

釋地

神農度四海內東西九十萬里南北八十一萬里　帝堯所治九州地二千四百三十萬八千二十四頃其墾者九百一十萬八千二十四頃　夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里出水者八千里受水者八千里○四海九州　湖藪陂塘鄁畝古朗反岸澤塢延衍皋古豪沼池也　都野孟豬彭蠡少原原振澤渚毗符沛孟妹澤雷澤幽都○池　瓊支瑾瑜昭華白珩衡璇璣璜弁和璵璠垂棘碧瓊藍田琢來璵瀘琬琰璐音路琫唐璵渠慈赤瑕○玉　水精謂之石英瑠璃珊瑚玟梅瑰古回夜光隋侯隋侯見蛇傷治之虎魄金精璣○珠　蜀石礦商宛忙碑車礫渠碼馬磁如道武夫琨昆珺吾瑤石瑊古咸又威功勒珂○石之次玉　東方有魚焉如鯉六足鳥尾其名曰鯪古合南方有鳥焉三首六目六足三翼其名曰鷰必付于古鴿付于反西方有獸焉如鹿白尾馬足人手四角其名曰獲九縛如北方有民焉九首蛇身其名曰相繇由中央有蛇焉人面豹身鳥翼蛇行其名曰化蛇此五方之異物也　八家爲鄰三鄰爲朋三朋爲里五里爲邑十邑爲都十都爲師州十有二師焉見尚書　嗉柔嗛奴堅甄古時賢埴誠壤佳息來營壤乎增賦付田地土也耦悲沸鞋才構謂耦七稑突穜側基蕭布苗被披給乎鑠碑藉步侯耦局耦漢犁營墾耕也雜耕所交耨亡旦耨又江耨力臣反耨他一反耨功勃植樹藉蔗蒲派投蒔時志種之用也原端也大鹵大原也

釋丘

丘上有木爲柲秘丘　小陵曰丘　無石曰皀　四墮大迴反曰陵四起曰京曲京曰阿　皀細也　蘊謂之壎墳埇以珠埋朱墉朗塊浪壘塘步荀壞來荀丘陵墓封冢也　宅垗光塋營域葬地也　隊威陵夷阻阪陁險也　阻鬚陞多鄧陞形阪也　隒檢斂於二音澳於六反辱岸浦滸濱涿蒙洎圩劣汜墳濱盲陴涘堤吳垠厓也　廈所流菊陬隅隈也○厓隩　土高四墮曰椒丘

釋山

岱宗謂之泰山　天柱謂之霍山　華山謂之太華　常山謂之恆山　外方謂之嵩高　崦古俟力嶁侯謂之衡山　蜀山謂之嶓山　吳山謂之開山　蒲落謂之开牽頭　土高有石山山產也石秬石也　冢腫也　嶽碻埆也　凡天下名山五千二百七十出銅之山四百六十有七出鐵之山三千六百有九　崑崙虛有三山閬風板銅玄圃其高萬一千一百一十里一十四步二尺六寸　崗烏玄畎古犬嶰平買谿谷也

釋水

濆墳泉直泉涌泉也　州居也陼處也沚止也渚直尸至也　海晦也江貢也河何也淮均也濟濟也伊因也洛釋也瀍理也澗閒也漢逢也渭謂也汝汝也涇徑也　湍瀨也磧積七的也　洪洪溢畎浍溪隋墮古杏反溝渠川瀆畎畝徒歷科臼陷坑也　漳潭淵也自三切以上二億三萬三千五百五十有九　清滌浮蓍水爲邑十邑爲都十都爲師州十有二師焉　陽侯濊太高汰太波也　舟舫榜船也　艑彫艤士嶽艄艆帶艄月艄艄風艄蒲艄甲又艄力艄壯艄尤艄唐艄艄艄步艇楚加徂艇丁艇富艇扶江艇呼江艇紅艇可苦艇增艇多二反艇計艇力艇又艇苦艇其艇霆艇零艇白艇扶艦衡之上聲艇洪艇極艅餘艨黃艨家艟衝艦五艦首艇徹艦猛艦舟也　篷薄佳簖數濿橫筏伐也　艄凡謂之舷貲　輪倫謂之桅尤　船舟謂之浮梁　皀崙虛赤水出其東南陬子侯又都河水出其東北陬洋水出其西北陬弱水出其西南陬河水入東海三水入南海　水自渭出爲聚平禹呼篤水自汾墳出爲派

廣雅卷第九

番禺陶福祥校字

廣雅卷第十

魏張揖撰　隋曹憲音

釋草

葛高蘇白莒高也　茈葳蕨也　葉集蕣負又鄰口也　王
白蕡負也　蒩子乎葴也　蒳力兮蘆蔥蒴甘那也　葿嘆陸
陸地榆也　菝葀蘸力反䓘也　蘭蘭也　蘸力對芽才
蘞苦拜反也　廉薑葰雖也　草蒿青蒿也　枸乳苦杞
也　游冬苦菜也　黍姑艾但鹿何澤鞠之古也　薑六丑
羊蹏也　牛並牛郝也　藈徒見反世人作藈字或作蒨或脈或脆並失之耳
馬莧也　卬昌陽菖蒲也　鼕夷巧藥也　菥析蓂覓
馬辛也　䓀舒茈又部步古魚薺齊底反說文以為薺字自此為薺蕤藜之薺也
狗薺大室亭蓫悉也　蓪秋荏九也　會及五味也
山蘄芹當歸也　苠紙母兒踵東根也　郝蟬丹蔘
也　飛廉扁蘆伏豬木禾也　貝父藥實也　王連
黃連也　蕀苑遠志也其上謂之小草　黃且大黃也
芤蓿黃文內虛黃芩也　因塵馬先也　蚍衃馬妳
蚍牀也　蔓荊也　常蓼馬尾蔏商陸六也　鬼桃銚
弋羊桃也　虎蘭澤蘭也　篹續斷也　地髓地黃也
薰草蕙草也　茯神茯苓也　茈葳麥句薑蘧麥也
女蘿松蘿也　陵澤甘遂也　馬唐馬飯也　山薑
茶也　地血茹藘蒨也　兔丘兔絲也　地筋居反𦬼枸
杞也　地毛莎隋也　美丹甘草也　苦苹款凍也
黃精龍銜也　細條少辛細辛也　菝拔葜狗脊也
薕芰薢古買反又古埋反苢苟也　羨明羊角也　苓耳蒼耳
葹常枲胡枲枲耳也　雞狗獳奴侯哺公也　羊蹢直戟躅
逐錄英光也　董謹音世人作堇字如此失之雚徒弔也　蓽芻也　寄
屑寄生也　犂如桔梗也　白茮如往律反世人作朮字如此失之朮古文秫字
字牡丹也　龍木龍須思史反說文須從彡世人作鬚字如此失之矣也
茶莖澤桼也　顛棘女木也　陵遊龍膽也　鹿腸玄
蔘也　蕧地精人蔘所今也　苦心沙蔘也　其蒿青蓑

素禾也　飛芝烏毒也　菟蔛杜蘅也　葄昨音菇音姑水芋
烏芋也　龍沙麻黃也　無心鼠耳也　女腸女菀也
天豆雲實也　蘸卑肸莽也　竺竹也　其裏曰筤民忍
其裏曰笨步本　䈸素但箛抑䉂第桃支也　䉑篖
翭王也　菌薰也其葉謂之蕙　蘘集芋也其莖謂之
蔽　蘩芳用反又力脊茆鳧葵也　蓖古本萅也　荊葵蔽巨遙也
茆耶黃也　苞蕎也　水莒自苕巨莔也　屈居盧
茹也　蘸蘆芰孫蔆蘛也　蕎橘子菜也　山蔍蔚香
蘽本也　貫節貫眾也　蘸首起貫薴莒也　女青
烏葛也　巴赤巴豆也　烏呢蒲也　燕薁奧蘡舌
也　茈蕨茈草也　茯悅芙渝雞頭也　周麻升麻也
土瓜芴也　蒴苦圭菇古瓠古胡反王瓜也　王延蘸蘞
上布金反下羊朝反署預也　㯃山薊朮也　藟力水藤也　石髮
石衣也　朵似蓽菜也　秆古旱稈若空又苦江稭古八稾也　黍
穄謂之䅘例　稻穰謂之程　稷穰謂之䅎子狂　麻黃
堇狗骨也　白芷其葉謂之葯約　公蕡符分薺蒜
柔䓷乃頂蘸　荏蘇也　秈仙穤也　秫述稬奴臥也　䆉
口見口妙蘸亡皮稃芳也　程皇稊祭也　糒扶云麻也　𨛚誅也
大豆尗也　小豆荅也　𧁼布分豆豌烏丸豆　𧂄留豆也
胡豆𧎱平江𧎱雙也　大麥麰牟也　小麥麳來也　蘋
䅵私茅穗似醉也　蒲穗謂之蓴大丸　𦶇簬路簋貞
若拜筍公但箭　篙箭也　葎徙英毒附子也一歲為萴子
二歲為烏喙三歲為附子四歲為烏頭五歲為天雄
䕮為彘葩茷藥花華也　枸步項杜荍乎巧茇撥茭古來株梠
也　蘸七華素蓬帶也　萌芽甾蓼孽也　蘇葇力內芥蔣蘆
千古毛草也　草蔌生為薄　蓍蓍也　益母茺蔚也
菅茅也　柔桑稻其禾蘇醉謂之禾　豆角謂之英其葉
謂之藿　英莉蒻也　菖蒲芙蓉也　韭胡戒蘸韭其
華謂之菁　蘼歸葵也　藋梁木稷也　蔄才丈蕻魚且蔥
也　蒴藋皇也　莞蔺吝也　菰孤蒋子良也其米謂之

彫胡菰紅龍䕭結乎馬蓼也蕢麥蟹張揖云蕢藚也案白蘆與苦貝大巽
𦮼非烈蘆巨也蘩母蒡𦶟也蒜力合蓫育蘆菔也䔰
蕢又蕘女交反世人以此爲蕘之蕘未知孰是蕪菁幡也匏瓠也冬
瓜瓠及也水芝瓜也其子謂之瓣力占龍蹏虎掌羊
骹兔頭桂支蜜筩𤬪温瓠徒昆狸頭白瓠步田無餘縑瓜屬
也狗蝨鉅勝藤宏胡麻也芥菹水蘇也當道馬
舄也蘥蓨蕦生也徐長丁丈反卿鬼督郵也丁父
附支蕕草也鬼箭神箭也䕳菈陸英莓也海蘿
海藻也地葵地膚也狼毒也䓞去用又扶去莘平蘭
澒石蕩右也苴古服鉤吻也鈴邪烏韭也在屋曰昔邪
在牆曰垣衣馬䕬蕪也水衣菭也㺃藫藻也
蘘荷蓴普各苴子魚也蘼鹿藿也蔦悅專尾烏萐所夾射干
也木實酸木瓜桃也烏薊可暇葍也白芷芃萴
也馬帚屈馬第也蘧蒲莞丸也矜䇶也

釋木

楚荊也壯荊曼荊也穀楮也栝古末栢也櫏梓
松也橋棗櫸乞也栩櫚椶也楮橊石留柰也
楙武蓋樤也含桃櫻桃也山李雀某𨣾李鬱也
梘考檄槵趣株茱萸也棎丁戈株也梡餓支也枚
梁條也梢交梢梭楓又荷柴也榯薪也箛枳又股枝
也柯莖也本榦也橤柎也樝之善掩摧榛也
蓤莫蕭蘀落也木葉生曰榛樝梈梨也柰槃也
橡象柔常躬也柚榛七候也雨師桯取京樌子伏也杆古旦
柘也杜仲曼榆也重皮厚朴也木欄桂欄也
葢智能眼也山榆毋估也柘榆梗榆也梔支子
楢久桃也宛童寄生樢鳥也秀龍巢也下支謂
之㯰扶支撕西

釋蟲

蚑去吉蛣蟬也閼蜩蝭麼也蛢遼蝠馬蜩也
蛥折蚗穴蚻也蟪蛄蛉蛄蟳帝蟧蟟彤蟟也蛾五何

蛘羊掌玄蚼蟓蟻紀凡蛘許蛐五旬也蛾也地膽
蚍蛇要青蟣于青蠵也杜伯蠚七漬蝨丑介䘒蟿
也景天螢火鱗刀力也蛭蛒胡格蝅蛬蝙地蝹
蝬皮世人如此字失之矣蛌尼蚨虻紨蝯又字肥沸蝺資疾蝤也蝭
蝑蚦蟒餘也蝾夾蛓類山蝺蚨也蛛蝥年网工
趧促織蛀蟋蟀精蛩也炙鼠津姑螻蛄也
螵蛸姑也蛆蝍子馬蚿逐馬蚿也蝼螻蛄
蜂也蟓一蟾螺蛄也尺蠖蜫也蚴蚙蚰蜒
土蜂蠮翁也芈芈蠡之鹿蜣蜋蠛蠓
焦鳥湊他帝冒焦螵蛸也蟷螂𧋍蠰也馬蜩
蝺栗容背又思蚕蚕也蜩郎蛆餘子哭公也
士蝀蛃節也蛣蛉蝁蛉倉螗也蝺求所螂蟐
求也匽女蠶乃蟫盲也蟅七錫亦又螢肥也朝
蝣秀莑母也子孑蜎鳥泣也蚃之戎蝗皇華又孟也
蚯上蚓引蜿蟺時酒引無也蝍負蠜頫蛖之夜也飛
蛾飛蠊廉也虎王蜎也沙蝨螺便蟓旋也天
社蛛蜩也白魚蛃步幸魚也土蛹勇蠁許兩蟲也槜
鳩樗鷄也蟹芽班蜺昊青也蟥扶蜻青始晤也
蟔無蛔牛俱魚伯青蚨于付也蛭平音蟞芊牛蝱古反蠏大

蛘羊章也

釋魚

鯀侯鯉頭鮦河也鮇之苗鮀鯷唐鮀託也鰟鯠
鱴鮎邢綿也鱸力離又兮鰑鰑鯛重也鱨槓鮒附也鱸
鱱力延鱒也鮕居家鯤力兮也鮊白音鰟奇兆也鯆平豆鰈公平也
大鰈謂之鰷虎鯆薄站鮃周副鯯鉤也石首鯼也
鮛鄉蠟鯢五兮也竹頭鯾側耕也鯿來鯛魚泰也鯙亭𩺰
於八也黑鯉謂之鮍步佳鱔狄魴要鯁臭鯖也鰕陵
鯉也蛤解蠪力乎蝰鳳蚵何蠪龍蝢析蝪也虺蜂圭口
也有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虯巨彪龍無角曰

蛇支陀龍龍能高能下能小能巨能幽能明能短能長淵
深是藏敷和其光爪𤬪也蘢古又獲𧍧長股也去
蚊甫苦蠪胡蝓孟蠱蝦麻蟆也蜅市蟹平買蜣彼古也
其雄曰䗍郎鰖下哀其雌曰博帶蛈胜金𩿨蒲盧也
蠡力分蠃支洛蝸瓜牛螔炒蝓瑜也蜉子律蟠也射工
短狐蜮域也蛭蜮也

釋鳥

玄鳥朱鳥燕也鷞弟又鳺古惠鷞子鳺規也
鷙古八反穀鵠一居鶒菊布穀也鶁鵰五各鷲鶃就
鴟彫也肥鷈休鶉之屬鵂怪鴟也鵂鶹休盧鵂茅鷹
鵄奠講也鵾鵂老鵂兔也背竈蛭雀也鵂未
鷊西鷩籠扈鷩鶀於字邢鴟也鵻鳥也鶬鶊鷹五案高屋
鵃又字亦如此也鶅䳕鶅鴰合鳥也鴨郎鴨
鳩也鶌骨滑鶌竹擠交又鶻鵃也鶻役鳩鷄矣鳩鵃鵃
鶺䳭鶺鴒鷄也鵜二弟音啼鶘鶘遊子能脫鵜豐盆也
戴鳲戴紝鷗扁鳭允不擇廣鵡鷗鳶鳩戴勝也鷦焦鵬
貫沼鶔乃定鵝決果巢力巢桑飛女鷗匠工雀也城旦倒縣
鷗山鴨旦定甲獨春鴨苦汗鴨旦也鴿石鳥情列鵲邑
鵝棠鴨巴並也慈烏烏也翟于羽子翟務鶁侯苦雛也
推鴨古鸞鵲也野鷄鶐也伏翼飛鼠仙鼠蝙蝠戶墨螻音墨
也鶹留鷅仲飛鷚力追也鶇布又步反鵖𪇆梯鷈鷉也
鳩之去聲鳥其雄謂之運日其雌謂之陰諧鳳皇鷄頭
燕頷蛇頸鴻身魚尾骿翼五色以文首文曰德翼文曰
順背文曰義腹文曰信膺文曰仁雄鳴曰即即雌鳴曰
足足昏鳴曰固常晨鳴曰發明晝鳴曰保長舉鳴曰上
翔集鳴曰歸昌鵔鳥鷟鳥鸑鷟鶴古活鶹動鵝鵝
廣昌鶡明鳳皇屬也鸇妻鷃鵑余古反離延居頸雀怪
鳥屬也鷵禽也車搞鶡耗也鸑音人多作煩音非也
鳥鳴也伯趙鵙也白鷹鷹也

釋獸

於烏䖘塗李耳虎也 貔䝙貍貓也 貍丕貍也 貓
獑猢獑也 猱狙七餘獼猴也 猨山犹也 㹢狄 狖烏邪
也 豨狙才胡豭豕也 獳冥 㹶眠 𤞗屯也 狖柚 蜼
豥也 豰平谷 豰艾 豭也 豶山甲 豶仕禹 豕牝也 檜 圖
麃部 麇麛也 麃速 麞侯奴 也 麀五丸 麉乃侯 兔子
也 所𧣙 狼也 獑嫩 獺又勢 𢾖也 踆嗁 蹢的 𨇤 踏
狒 足也 陽牡犒狄 特豝 𢢄加 犃部 雄也 㹀舍 牸牝
雌也 䮷 二陸 反似 猎 羯 羵 鉥 𤘘 墳 猗於 宜 剔又 蹇 攻 羯居 言也
麟狼題肉角含仁懷義音中鐘呂行步中規折還中矩
遊必擇土翔必後處不履生蟲不折生草不羣居不旅
行不入陷穽不羅罘罟文章彬彬 鼮佳 鼠 鼢㴵 鼠
鼬鼠 鼷鼠 鼩俱 鼠 鼠狼 鼬由 溜 鼶陽 鼠 鼤如勇 鼠
鼪萊 鼠 鼸於莘 鼠 鼶諸 鼶乎 鼮 鼮唐 鼩古奚 鼢 零
白 鼵填 鼵谷 鼷小 鼥支音 鼨役音 鼠 鼫耳 鼠
鼲古門 鼠 鼧胡貪 鼠 鼵撫 鼠○鼠屬 獻一歲爲豵
二歲爲豝三歲爲肩四歲爲特 豻豹也

釋嘼

白馬黑脊驈大安 知連 白馬朱鬣駁 飛黃 騊吾 吉
𩦎 朱駿 飛兔 金喙 騕褭 丕狐 駃決 騠啼
飛鴻 野麋 腹丹 騏驥 騄駬 驊騮 䮴驎力今
汗血 驒騱顛 巨虛 駏鹿○馬屬 䍧郭 牂丁 羝○
牛屬 吳羊牡一歲曰牡三歲曰羝其牝一歲曰牸
䍮三歲曰牂 吳羊犗古 曰羯博 羖古 羊犗曰羯 羍達
犖務 羜羝年奕 美也 羨皮泠零 角○羊屬 頓北 梁
豨之 重顱虛 豟原 ○豕屬 殷虞 晉獒 楚黃
名如黃 韓獹 宋猝七兮反 狼狐 往 獫○犬屬
辟渠 雞 鷄也 杜艾季蜀○雞屬

廣雅卷第十　番禺陶福祥校字

廣雅舊無善本高郵王氏疏證本考校精博其曹憲音別裁於後
皇清經解刻疏證而未刻音今彙刻唐以前書曹氏音不可缺故依舊本之式隨文附音小字夾注或側注其譌舛處悉依王氏校改王氏所補正文則小字當中寫以別之甲戌二月陳澧記

廣雅疏證

張揖撰
王念孫疏證

廣雅疏證原序

昔者周公制禮作樂爰著爾雅其後七十子之徒漢初綴學之士遞有補益作者之聖述者之明卓乎六藝羣書之鈐鍵矣至於舊書雅記詁訓未能悉備網羅放失將有待於來者魏太和中博士張君稚讓纘兩漢諸儒後參攷往籍徧記所聞分別部居依乎爾雅凡所不載悉著於篇其自易書詩三禮三傳經師之訓論語孟子鴻烈法言之注楚辭漢賦之解讜緯之記倉頡訓纂滂喜方言說文之說靡不兼載蓋周秦兩漢古義之存者可據以證其得失其散逸不傳者可藉以闡其端緒則其書之爲功於詁訓也大矣念孫不揆梅昧爲之疏證焠精極慮十年於茲竊以詁訓之旨本於聲音故有聲同字異聲近義同雖或類聚羣分實亦伺條共貫譬如振裘必提其領畢網必挈其綱故曰本立而道生知天下之至嘖而不可亂也此之不審則有字別爲音音別爲義或望文虛造而違古義或墨守成訓而匙會通易篇之理既失而大道多岐矣今則就古音以求古義引伸觸類不限形體苟可以發明前訓斯援雜之譏亦所不辭其或張君誤采博攷以證其失先儒誤說參酌而寤其非以燕石之瑜補荆璞之瑕適不知量者之用心云爾張君進表廣雅分爲上中下是以隋書經籍志作三卷而又云梁有四卷不知所析何篇隋賈憲音釋隋志作四卷唐志作十卷今所傳十卷之本音與正文相乖然館閣書目云今逸但存音三卷是音與廣雅別行之證較然甚明特後人合之耳又憲避煬帝諱始稱博雅今則仍名廣雅而逞音釋於後從其朔也憲所傳本即有舛誤故音內多據誤字作音集韻類篇太平御覽諸書所引其誤故音內今本同蓋是書之譌脫久矣今據耳目所及旁攷諸書以校此本凡字之譌者五百八十脫者四百九十衍者三十九先後錯亂者百二十三正文誤入音內者十九音內字誤入正文者五十七輒復隨條補正詳舉所

文所考陸德明經典釋文敘錄云稚讓一篇發周公所作釋言以下或言仲尼所增子夏所足叔孫通所益梁文所補張揖論之詳矣鄧氏二雲曰漢書藝文志爾雅三卷二十篇張揖謂周公著爾雅一篇今所傳三篇爲後人增補是張揖所謂篇卷猶云周公所作爾雅一卷後人增補乃有三卷耳陸氏乃以周公所作爲二十篇之一始考之不審以致斯誤郝各本譌作制今據說文訂正考爾雅疏引作著疑本作著譌作者又譌作考也直齋書錄解題引此作考則南宋本已譌皆解家所說先師口傳既無正論聖人所言是故疑不能明也夫爾雅之爲書也文約而義固其敞道也精研而無誤眞七經之檢度學問之階路儒林之楷素也鄭注士喪禮云若其包羅天地綱紀人事權揆制度發百家之訓詁未能悉備也臣揖體質蒙蔽學淺詞頑言無足取竊以所識擇揮羣藝說文云揮撝也文同義異音轉失讓人方殊語庶物易名不在爾雅者詳錄品覈以著于篇說文云凡萬八千一百五十文今本廣雅凡萬六千九百一十三文闕衍文九十六補脫文五百九共文萬七千三百二十六較表內原數少八百二十四分爲上中下以類方徐俊哲洪秀偉彥之倫扣其兩端摘其過謬令得用謂說文云彌知也亦所企想也臣揖誠惶誠恐頓首頓首从罪从非

上廣雅表

博士臣揖言魏江式表云魏初博士清河張揖著廣雅唐顏師古漢書敘例云張揖字稚讓清河人一云河間人魏太和中爲博士臣聞昔在周公纘述唐虞宗翼文武剋定四海勤相成王踐阼理政阼各本譌作祚惟影宋本不譌曰吳不食坐而待旦德化宣流越裳俶貢嘉禾貫桑六年制禮以導天下著爾雅一篇以釋其意義各本脫意字邢昺爾雅疏引此義案神仙傳云費長房皆成文字滿紙各有意義又云小小作文皆有意義是意義連文之證今據補傳云後尋歷載五百墳典散零唯爾雅恆存禮三朝記蜀志秦宓傳注引劉向七略云孔子三見哀公作三朝記七篇今在大戴禮案大戴禮千乘四代虞戴德誥志小辨用兵少閒七篇是也下文出小辨篇哀公曰寡人欲學小辨以觀於政其可乎孔子曰爾雅以觀於古足以辯言矣大戴禮盧辯注云爾近也爾可以觀通之事父遠之事君多識鳥獸草本之名也是盧氏不以爾雅爲書名案彼文云爾弦以觀於樂爾雅以觀於古謂循乎弦爾乎雅也盧說爲長春秋元命包言子夏問夫子作春秋不以初哉首基爲始何春秋元命包春秋讖也後漢張衡以詳矣云作春秋不以初哉首基爲始者當是釋春秋元年之義公羊傳云元年者何君之始年也爾雅云初哉首基元始也春秋不以初哉首基等字爲始而獨以元爲始故釋之與是以知周公所造也率斯以降超絕六國越踰秦楚各本作越秦踰楚爾雅疏引作越踰秦楚案超絕越踰相對爲文疏所引者是也今據以訂正爰暨帝劉魯人叔孫通撰置禮記文不違古後漢書曹褒傳有班固所上叔孫通漢儀十二篇今俗所傳三篇爾雅或言仲尼所增或言子夏所益或言叔孫通所補或言郝郡梁

由廣雅諸刻本以明畢效欽本爲最善凡諸本皆誤而畢本未誤者不在補正之例最後一卷子引之嘗習其義亦即存其說竊放范氏穀梁傳集解子弟列名之例博訪通人載稽前典義或易曉略而不論於所不知蓋闕如也後有好學深思之士匡所不及企而望之

嘉慶元年正月高郵王念孫序

廣雅疏證卷一上

畿輔叢書

魏清河張揖撰　　高郵王念孫疏證

釋詁

古昔先創方作造朔萌芽本根櫱鼃𦯷昌孟鼻業始也

作者魯頌駉篇思馬斯作毛傳云作始也作之言乍也乍亦始也皋陶謨烝民乃粒萬邦作乂作與乃相對成文言烝民乃粒萬邦始乂也禹貢萊夷作牧言萊夷水退始放牧也沱潛既道雲夢土作乂作與既相對成文言沱潛之水既道雲夢之土始乂也夏本紀皆以爲字代之於文義稍疏矣造者高誘注呂氏春秋大樂篇云造始也孟子萬章篇引伊訓云天誅造攻自牧宮朔者趙岐注昔發其初昔發其萌蘖與萌芽同蘖盤庚云若顛木之有由蘖芽未謂之蘖炎始生謂之孳蘖竝與雜同鼃𦯷者方言鼃律始也律與肁同說文肁始開也從戶聿聲本始也聿與律述而義同凡事之始則爲事之法故始謂之方亦謂之律法謂之律亦謂之方矣昌讀爲倡和之倡王逸注九章云倡始也周官樂師教愷歌遂倡之鄭注云故書倡爲昌是昌與倡通鼻之言自也說文自始也讀若鼻今俗以始生子爲鼻子是方言鼻始也獸之初生謂之鼻人之初生謂之首莊子天地篇誰其比憂比司馬彪本作鼻云始也漢書揚雄傳或鼻祖於汾隅劉德注亦云鼻始也業與基同義故亦訓爲始齊語擇其善者而業用之韋昭注云業猶創也史記太史公自序云項梁業之子羽接之

乾官元首主上伯子男卿大夫令長龍嫡郎將日正君也

乾者說卦傳云乾爲君官各本譌作宮惟影宋本不譌官與長同義故皆訓爲君伯子男卿大夫者爾雅王公侯君也公侯而下則爲伯子男及卿大夫之有地者喪服云公士大夫之衆臣爲其君傳曰君謂有地者也令者呂氏春秋去私篇南陽有令高誘注云令君也長者周語古之長民者韋昭注云長猶君也龍者賈子容經篇云龍也者人主之譬也嫡者喪服妾爲女君鄭注云女君君嫡妻也嫡與適通歸妹六五云其君之袂不如其娣之袂良君亦謂嫡也郎之言良也少儀負良綏鄭注云良綏君綏也良與郎聲之侈弇耳猶古者婦稱夫曰良人今謂之郎也將讀將陳之將呂氏春秋執一篇注云將主也日者祭法王宮祭日也注云王宮日壇也王君也日稱君正者爾雅正長也是稱武丁於是作書曰以余正四方余恐德之不類

道天地王皇靈恢博般粗兄沆沛祢齡衎臨巨佳方夸匯凱般張覺封奘太賢胡脩廣窮奄撫勛朴魁訏沈李奝諸釋顗領軀龐敦芋𡻕衮類萬觵駿都大也誥諜

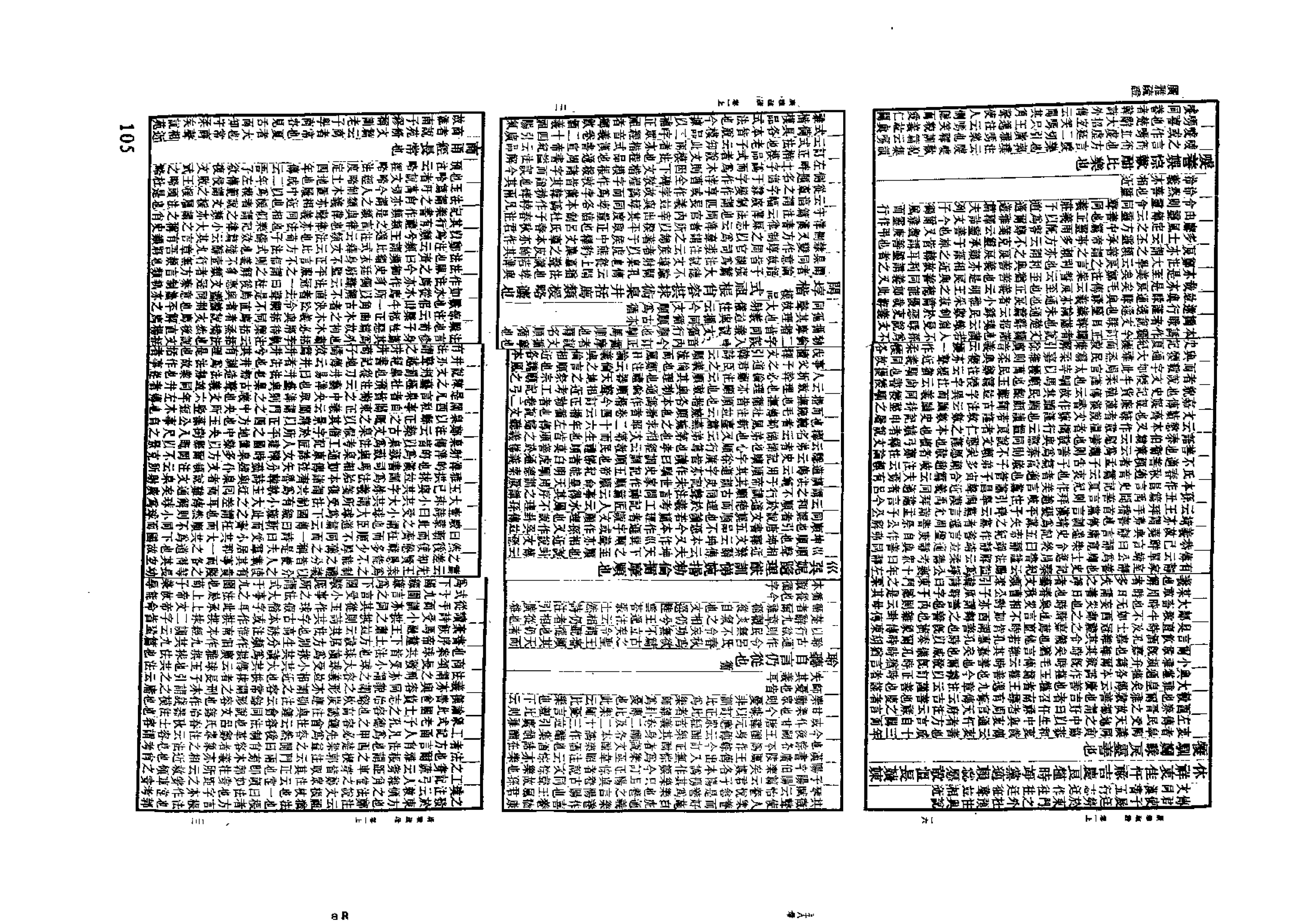
道天地王皇者老子云有物混成先天地生吾不知其名字之曰道強爲之名曰大故道大天大地大王亦大域中有四大而王居其一焉爾雅釋詁疏引尸子廣澤篇云天帝皇后辟公皆大也說文天顚也至高無上從一大是天與大同義孟子滕文公篇引書云惟臣附于大邑周多士云肆予敢求爾于天邑商天邑猶大邑也譴謂大父爲王文王是王與大亦同義豐者易豐卦彖傳云豐大也說文豐大屋也恢者說文恢大也襄四年左傳云用不恢于夏家文十五年公羊傳云郛者何恢郭也恢與旅通殷者喪大記主人具殷奠之禮鄭注云殷

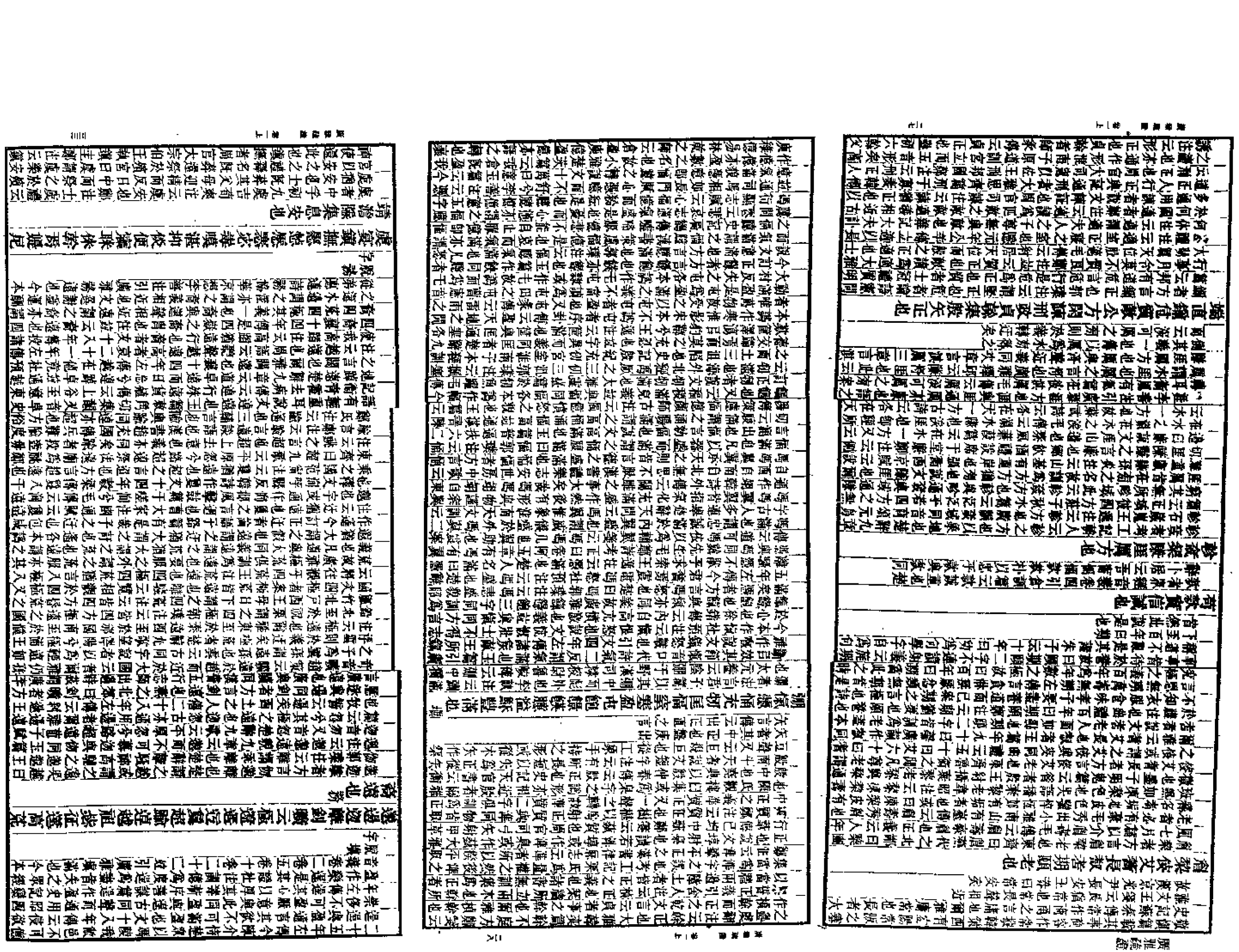
猶大也莊子秋水篇云夫精小之微也垺大之殷也故本小也殷亦大也山木篇云翼殷不逝目大不覩楚辭九歎帶隱虹之逶蛇王逸注云隱大也隱與殷聲近而義同粗曹憲音在戶反管子水地篇云非特知於麤粗也察於微眇春秋繁露俞序篇云始於麤粗終於精微論衡正說篇云略正題目麤粗之說以照篇中微妙之文粗字亦作觕說文觕角長皃從角爿聲讀若麤觕淮南子氾論訓云夏氣者陰陽麤觕者也漢書藝文志云庶得麤觕隱元年公羊傳注云用心尚麤觕晏子春秋問篇云親疏不能麤直學者訓論衡量知篇云夫竹木麤苴之物也竝與麤粗同麤倉胡反粗在戶反二字聲同而書異故廣雅以麤粗竝列管子晏子淮南子春秋繁露漢書論衡諸書皆以麤粗連文後人亂之久矣兄者釋名兄荒也荒大也故青徐人稱兄爲荒也荒通作巟晉語云在周頌曰天作高山大王荒之荒大之也荒文巟水廣也引泰九二包巟用馮河今本作荒沛者文十四年公羊傳云力沛若有餘漢書五行志云沛然自大沛之言溥大也沛曹憲音蒲各本譌作霸惟影宋本不譌說文繫傳引字書云霸張衣令大也玉篇霸廣大也太玄玄攡云天地開闢宇宙禘坦漢白石神君碑云開霸畫兆文選魏都賦注引倉頡篇云斥大也莊子田子方篇揮斥八極李軌音託漢書揚雄傳云振遂開疏振斥並與祈通魯頌閟宮篇松桷有舄毛傳云舄大貌稱遴音記義亦與祈同矜者表記君子不矜而莊鄭注云矜謂自尊大也僖九年公羊傳矜之者何猶曰莫若我也何休注云色自美大之貌矜與齡通齡曹憲音矜各本齡字竝譌作鶴集韻類篇齡居陵切引廣雅補衍大也則宋時廣雅本已譌作韻衆字從鹵舜者不得有矜音故說文玉篇廣韻皆集猶字爾雅矜苦也釋文作齡廣雅齡哀也是矜齡古多通用今據以訂正衍者楚辭天問其衍幾何王逸注云衍廣大也漢書郊祀志德星昭衍顏師古注云衍大也臨者序卦傳云臨者大也豐權經通天舊云太臨之人其狀臨臨蕉長大文十八年左傳高陽氏有才子八人蒼舒隤敳檮戭大臨尨降庭堅仲容叔達自庭堅以上皆以二字爲名謂雅麗洪大也巽與降古同聲大陽庭降或皆取廣大之靈與臨之言臨也說文陸韓大也臨與降古亦同靡故大雅皇矣萬與陋靡蕭韓詩作麿篇萬書建理志陋靈篇子靈國籀作臨麿矣佳者善之大也中出篇佳麗人之賦出高誘注云佳大麗美也大靡桑柔叢云蓄蓄大也故善謂之佳亦謂之介大謂之介亦謂之佳佳介謂之轉耳方者堯典云共工方鳩僝功湯湯洪水方割皆大之義也晉語今晉國之方韋昭注云方大也夸者說文夸奢也從大于聲方言于大也夸訏芋竝從于聲其義同也愷者呂氏春秋不屈篇云詩曰愷悌君子愷者大也悌者長也愷與凱通般者方言般大也郭璞音盤桓之盤大學心廣體胖鄭注云胖猶大也士冠禮注云弁名出於槃槃大也言所以自光大也槃胖竝與般通說文幋覆衣大巾也鞶大帶也訟上九或錫之鞶帶馬融注云鞶大也文選蜀都注引聲類云鞶大帶也義竝與般同說文胖大兒作與般亦聲近義同凡人覆則氣戴樂則氣舒故樂謂之般亦引之執大謂之執亦謂之般義相因也覺者小雅斯干篇有覺其楹毛傳云有覺言高大也緇衣引詩有梏德行鄭注云梏大也直也梏與覺通封之言豐也商頌殷武傳云封大也表與云封十有二山封墳語之轉故大謂之封亦謂之墳家請之墳亦謂之封家亦大也奘者說文奘大也從大弗聲王蓋作奘周頌敬之篇佛時仔肩毛傳云佛大也佛與奘通爾雅綍䋏也孫炎以爲大索緇衣王言如絲其出如綸王言如綸其出如綍鄭注云言言出彌大綍與奘同也爾雅

仁、龖、或、員、虞、方、云、撫，有也。

假、及、䢵、礙、艾、括、致、悃、扱、極、臧、會、抵、薄、察、往、邁、周、𡍬、臚、縶，至也。

乃、䇫、遂、邁、行、䢔、歸、廷，往也。





安也所以安四方說文撫安也桓十三年左傳云夫固謂君訓衆而好鎮撫之怗者卷四云怗靜也怗與慈同說文聑安也玉篇音丁匧切聑與慈亦聲近義同懸塞者方言猒塞安也郭璞注云物足則定猒與懸通塞與寨通懸曹憲音一占反爾雅懸懸安也秦風小戎篇厭厭良人毛傳云厭厭安靜也小雅湛露篇厭厭夜飲韓詩作愔愔昭十二年左傳祈招之愔愔杜預注云愔愔安和貌宋玉神女賦澹清靜其愔嫕兮王褒洞簫賦作厭瘱竝字異而義同宓者說文宓安也玉篇云今作密爾雅密靜也大雅公劉篇止旅迺密毛傳云密安也周頌昊天有成命篇夙夜基命宥密周語引此詩而釋之曰密寧也莫者爾雅貉嘆安定也郭璞注云皆靜定大雅皇矣篇求民之莫毛傳云莫定也又貊其德音傳云貊靜也昭二十八年左傳引詩作莫云德正應和曰莫呂氏春秋首時篇云飢馬盈廄嘆然未見芻也竝字異而義同湛者方言湛安也郭璞注云湛然安貌抑者方言抑安也爾雅抑抑密也大雅抑篇正義引舍人注云威儀靜密也方言讀審也謹也與抑聲近而義同被大雅抑篇楚語謂之懿戒矣僾與下譖字通說文僾安也又云僭安也荀子仲尼篇僾然見管仲之能足以託國也憺僚莊云憺安也安然不疑也楚辭九歌蹇將憺兮壽宮王逸注云憺安也神女賦云澹清靜其恬嫕兮莊子胠篋篇云恬惔無爲天道篇云虛靜恬淡竝字異而義同寨者玉篇寐不覺曰寤廣韻云熟寐也侎者爾雅敉撫也大誥亦未克敉公功周官小祝彌災兵男巫春招弭以除疾病鄭注弭讀爲敉云安也說文敉或作侎竝字異而義同侎與寐睇義亦相近也睇各本譌作睇今訂正提者說文提諦也爾雅媞媞安也孫炎注云行步之安也魏風葛屨糾好人提提毛傳云提提安諦也檀弓吉事欲其折折爾鄭注云安舒貌竝字異而義同媞曹憲又音之移上支二反玉篇褆之移切又匙狀六五褆既平厎京房作褆庭爾注云褆安也亦字異而義同尼者爾雅尼定也隱者說文㥯所依據也讀與隱同方言隱據定也隱與譽通今俗語言安穩者隱聲之轉也集者昭十七年左傳辰不集于房杜預注云集安也

賓陳侑布併羅列也

賓者楚辭天問啟棘賓商王逸注云賓列也小雅常棣篇儐爾籩豆毛傳云儐陳也儐與賓聲近義同侑之言秩秩然也白虎通義云侑者列也祭統入侑以舞大夏鄭注云侑猶列也併羅者併曹憲音步憐反管子四稱篇云入則乘等出則黨駢駢與併通楚辭九歎云羅生兮堂下揚雄甘泉賦云駢羅列布鱗以雜沓兮

䄂達聖明桼彊疏亭徹通也

䄂者文選琴賦固以和䄂而足耽矣李善注引廣雅䄂通也䄂之言暢也暢亦通也䄂賦雅䄂唐堯注云䄂與暢同聖明者書大傳注云孔子說休徵曰聖者通也白虎通義云聖者通也明也聲也道無所不通明無所不照聞聲知情也莊子外物篇云目徹爲明耳徹爲聰泰與達聲相近序卦傳云泰者通也

虔畏賓齋亟懋懍悛憿誠信高尊敬也

虔者商頌殷武傳云虔敬也大雅韓奕云虔共爾位畏者大學云之其所畏敬而辟焉表記云大人之器威敬威與畏通賓者說文賓所敬也周官鄉大夫以禮禮賓之鄉衆注云賓敬也禮運山川所以儐鬼神也釋文儐墨晉貞敬也儐與賓通齊者召南采蘋篇有齊季女毛傳云齊莊也齊與齋通亟者說文敬肅也從攴苟苟自急敕也從羊省從包省從勹口勹口猶慎言也從羊與義善美同意玉篇苟居力切亦作亟武文極謹重見苟亟極竝同義懋者說文懋敬也大雅常武篇云敬之言警也敬警懋聲近而義同謹謾者方言棄悛敬也秦晉之間曰寨齊曰悛吳楚之間自敬曰棗衷與懷通悛者說文悛謹也悛與悛通悛亦悛也論語鄉黨篇恂恂如也別不能言者王肅注云恂恂溫恭之貌史記李將軍傳云悛悛如鄙人口不能道辭竝辭近而義同誠信者祭統云誠信之謂盡盡之謂敬

拌擻撝振𢀶投委掎棄也　撥

拌擻者方言拌棄也楚凡揮棄物謂之拌或謂之敲拌之言播棄也吳語云播棄黎老是也播與拌古聲相近士虞禮尸飯播餘于篚古文播爲半半即古拌字爲棄餘饋丁簋也散與擻通拌擻字竝從手各本譌從木今訂正振者昭十八年左傳振除火災杜預注云振弃也弃與棄同戛謂敗棄之也漢書武帝紀云泛駕之馬也與戛通莊子天地篇子往矣無乏吾事釋文云乏廢也之與戛亦聲近義同投者方言淮汝之間謂棄曰投掎之言墮也玉篇音他果切方言揄掎厥也揄掎猶言揄棄枚乘七發云揄弃恬息是也撥者史記太史公自序秦撥去古文焚滅詩書撥猶棄也衆經音義卷十四十五十七竝引廣雅撥棄也今本脫撥字

抗弸㦬磔𢾋彍披攎遬瞋張也

抗者考工記梓人祭侯辭云故抗而射女鄭注云抗舉也張也小雅賓之初筵篇大侯既抗弓矢斯張鄭箋云大侯張而弓矢亦張節也鋪雅守宮拋棄盝滿宵疣齊民要衛引孫炎注云疣張也抗與抗通抗各本譌作抗今訂正牙者說文牙滿弓有所鄉也大荒南經云有人方扜弓射黃蛇韓非子說林篇云弱子扜弓淮南子原道訓射者扜烏號之弓高誘注云扜張也扜與牙通說文旴張目也吁與牙亦同義㦬亦牙也方䀠語有侈弁耳勢非㦬大也小雅六月傳云張大也是㦬與張同蹶㦬各本譌作㦬玉篇㦬大也張也今據以訂正凡張與大同㢮張謂之㦬亦謂之扜㦬大謂之㦬亦謂之訂也張謂之磔猶大謂之祇也張謂之彉猶大謂之廓也磔者爾雅祭風曰磔僖三十一年公羊傳疏引孫炎注云既祭披磔其牲似風散也磔之言開拓也衆經音義卷十四引通俗文云張申曰磔顏師古注漢書景帝紀云磔謂張其尸也彀者說文彀張弩也大雅行葦篇敦弓既句句與彀通彍者說文彍滿弩也孫子兵勢篇云勢如彍弩太平御覽引尸子云扜弓彍弩漢書吾丘壽王傳十賦彍弩顏師古注云引滿曰彍竝字異而義同孟子公孫丑篇郛皆擴而充之矣趙岐注云擴廓也方言張小使大謂之廓義亦與彍同攄者卷四云攄舒也舒亦張也楚辭九章據青冥而攄虹兮史記司馬相如傳攄之無窮攄一本作臚方言攄張也攄攄臚聲竝相近攄舒聲亦相近攄與攄之同訓爲張猶舒與臚之同訓爲敘也遬者方言遬張也瞋者說文瞋張目也莊子秋水篇云瞋目而不見丘山說文瞋起也擴腹張也太玄爭次六殷聃瞋如釋文瞋㐫張起也義亦與瞋同

躐歷逝去趨提遽步遵遶蹠遂般從遝轉躔巡充略將進由蹶帶貫跌逭邁踰遡吉行也　趕蹈

躔者方言躔行也日運爲躔月運爲逡郭璞注云運猶行也呂氏春秋圜道篇云月躔二十八宿猥者方言猥

行也朝辭訓水之闕或曰徥說文徥徥行兒也遶者方言遊遶行也郭璞注云遂遶行狠也蹝者屢也義見下文躔屐也下遂者皆語夫二以士之沂圖無不遂也韓昭注云遂行也服者般庚先王有服康誥子弗祇服厥父事傳竝訓服爲行文十八年左傳服讒蒐慝注亦云服行也服各本譌作般服本作般故譌而爲般卷二內服任也卷五內儷服也服字竝譌作般今併訂正遝者方言遝行也說文云行謹逡遝也淮南子精神訓云遂慭而往略者蹤五年左傳吾將略地焉杜預注云略總攝巡行之名宣十一年傳略基趾注云略行也揆書略趾紀注云凡言略地者皆謂行而取之方言接略求也就室曰接於道曰略義亦同也將者周頌敬之篇日就月將毛傳云將行也進者周官大司馬徒銜枚而進鄭注云進行也踔者法言學行篇云仲尼駕說者也如將復駕其所說則莫若使諸儒金口而木舌是駕爲行也帶者方言帶行也郭璞注云闢人行也案帶當讀爲遰說文遰去也夏小正九月遰鴻雁傳云遰往也去往皆行也史記屈原傳屈慄慄其高遰兮漢書作逝逝亦行也鄭氏易大有明辯遰也陸績作遰帶遰逝古聲竝相近貫者論語衛靈公篇子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎里仁篇子曰吾道一以貫之曾子曰夫子之道忠恕而已矣一以貫之即一以行之也荀子王制篇云爲之貫之貫亦爲也漢書谷永傳云以夫貫行固執無違後謨書光竝十王傳云本承貫行貫亦行也顏師古訓貫爲聯續失之爾雅貫事也事與行義相近故事謂之貫亦謂之服行謂之服亦謂之貫矣跌者楚辭天問皆歸躲籍而無害厥躬王逸注云躲行也違遺者方言遣道轉也進道步也皆謂行也踰者玉篇廣韻竝云踰行也音倫方言蹌行也郭璞注云言跋踰也音藥說文趨趣趨也廣韻云趣趨行兒趨趨跳踰聲相近廣雅之訓多本方言疑踰爲踰之譌也下文云踰屐也屐亦行也遡者方言遡行也爾雅逆流而上曰泝洄順流而下曰泝游是也泝與遡同諸書無訓吉爲行者吉當爲徒廣韻徒許吉切行也集韻徒行兒趕者說文赴趨也義疾也玉篇趕疾也及期也亦作赴吉爲音藥卷八引少儀無趕往今本趕作報鄭注云報讀爲赴疾之赴趁赴義報竝通蹈者說文蹈踐也哀二十一年左傳使我高蹈杜注云高蹈猶遠行也衆經音義卷七卷八卷十三竝引廣雅趕行也卷九引廣雅蹈行也今本脫趕蹈二字

齡齒稔稘秊也

稔者僖二年左傳不可以五稔杜預注云稔熟也襄二十七年傳不及五稔注云稔年也釋文云穀一熟故爲一年稘者說文稘復其時也引唐書稘三百有六旬今本作朞稘作期竝同

娬嬔嬪嫻婚媼媟娩痔疥瘕梗邛癉瘥痿瘍瘯痒瘻疛疝齲痡膐瘍痛痳瘯瘻瘵痔瘵瘵痾瘑疕痟瘍疔瘣疻癘痒䶊疢疰痎病也　㾮

娬者說文雖見血曰傳亂或爲惛从而復生爲娬娬各本譌作娬今訂正嬔之言嬔也說文瘵斋產疲病也又云瘵疲也墟鄭中病也三字竝方臥反叢相近也瘠嫻者周官蜡氏注引曲禮四足死者曰漬今本作瘠注云瘠謂相瀸汙而死也引春秋傳大災者何大瘠也莊二十年公羊傳大災者何大瘠也大瘠者何病也何休注云瘠病也齊人語也病者民病疲也釋文瘠一本作瘠呂氏春秋順民篇振孤寡老弱之積病高誘注云瘠亦

痂瘵疥瘵瘡癬瘵癰傷瘡胗瘡瘡創也

棄蜀賁弋也

高高庠將牧穀頤陶畜旅充養也

蘧崇委聚賁茨蠶積寢殖揲秩補穉貯積也

光武鳳翔於南陽燕雀化作鵷鶵宋本意林五 武英殿本合下二漢之臣爲一條

二漢之臣煥爛如三辰之附長天長平之卒拓武英殿本作磊落如秋草之中繁霜勢使然也宋本意林五 文選五十九沈休文齊安陸昭王碑注引云二漢之臣爛如三辰之附長天本附錄弟四十五條注三山文選注 大典

長人數丈身橫九畝兩頭異頸四臂共骨老人生角男女變化何益於賢愚耶宋本意林五

豈有太一之君坐於庶人之座魁罡之神存於婦人之室宋本意林五

以譽取人者武英殿本無者字則權移于下而朋黨之交用以功進士者殿本無者字則有德殿本下有者字未必授而凡下之人或見任也宋本意林五

時大典本作世質則官少時大典本作世文則吏多有虞氏官五十夏后官一百殷有二百周有三百宋本意林五 大典本作官人篇文因治要本無故前不錄

國典之墜猶位喪也位之不建名理廢也宋本意林五

人之性如水焉置之圓則圓置之方則方澄之則渟而清動之則流而濁先王知中流之易擾亂故隨而教之謂其偏好者故立一定之法宋本意林五 太平御覽三百六十無先王以下一段 大典本附錄弟十二條注云出御覽

龍舟整檝王良不能執也驥騄齊行越人不敢御也各有所能宋本意林五

人之學如渴而飲河海大飲則大盈小飲則小盈大觀則大見小觀則小見宋本意林五 原本北堂書鈔八十三太平御覽六百七引云人之學者猶渴而飲河海也大飲則大盈小飲則小盈無末二句

金以利用錢以輕流此二物飢不可食寒不可衣也宋本意林五 武英殿本無末一句

入粟補吏是賣官也入金贖罪武英殿本作罪人以贖是縱惡也宋本意林五

世富錢流則禁盜鑄錢世貧錢滯則禁盜壞錢宋本意林五

撞亡秦之鐘作鄭衛之樂欲以興治豈不難哉宋本意林五

賞不避疏賤罰不避親貴貴有常名而賤不得冒尊有定位而卑不敢逾經之以道德緯之以仁義織之以禮法既成而後用之宋本意林五

謂有孝廉秀才之貢或千里望風承聲而舉故任實者漸消積虛者日長宋本意林五

聞一善言見一善事行之唯恐不及聞一惡言見一惡事遠之唯恐不速宋本意林五

懸千金於市市人不敢取者分定也委一錢於路童兒太乎御覽作子爭之太平御覽無之字者分未定也宋本意林五 太平御覽八百十 大典本附錄弟七條注云出諸子瓊林

三皇貴道而尚德五帝先仁而後義三王先義而後辭宋本意林五

鴻毛一羽在水而沒者無勢也黃金萬鈞在舟而浮者託舟之勢也宋本意林五

傅子曰聖人之道如天地諸子之異如四時四時相反天地合而通之宋本意林五 大典本附錄弟十條注云出御覽

人之涉世武英殿本誤作也字譬如奕棋苟不盡道誰無死地但有武英殿本誤作不幸耳宋本意林五中論

擬金人銘作口銘曰神以感通心由口宣福生有兆禍來有端情莫多妄口莫多言蟻孔潰河淄川傾山病從口入患自口出存亡之機開闔之術口與心謀安危之源樞機之發榮辱隨焉宋本意林五 太平御覽三百六十七文選歐陽堅壘詩注引福生有兆禍來無端藝文類聚十七引作口誠禍六句云勿謂何有積怨致咎勿謂何有積惡致殃 不傳伏流戚川蟻孔潰河流穴傾山與此小異 原本北堂書鈔百五十八引傅子蟻孔潰河濫穴傾山二句御覽淄川作潤沈惠自作禍從隨作存 明張溥漢魏六朝百三家集傅鶉觚集中口銘與意林同 大典本附錄弟十四條注云出御覽

夫有公心必有公道愛己者不能不愛憎己者不能不憎宋本意林五 按上二句爲通志篇文已見前但無下二句

民富則安鄉重家敬上而從教貧則危鄉輕家相聚而犯上飢寒切身而不行非者寡矣宋本意林五

我欲戰而彼不欲戰者我鼓而進之若山崩河溢當其衝者摧值其鋒者破所謂疾雷不暇掩耳則又誰禦之宋本意林五

吳起吮瘡者之蠱積恩以感下也史記云吳起吮癰畫戰目相接夜戰耳相聞得利同勢失利相救宋本意林五

論語聖人之至教王者之大化鄉黨則有朝廷之儀聘享之禮堯曰則有禪代之事宋本意林五

傅子云孟軻荀卿若在孔門非唯游夏而已乃冉閔之徒也宋本意林五

漢世賤軺車而今貴之宋本意林五 太平御覽七百七十五引作漢世賤人乘軺則貴人也 史記平準書索隱引作漢代賤乘軺今則貴之 武英殿本誤入物理論

辨上下者莫正乎位興國家者莫貴乎人統內外者莫齊乎分宣德教者莫明乎學秉綱而目自張執本而末自從宋本意林五

夏曰余車殷曰胡奴周曰輜車輜車卽輦也魏晉御小出常乘馬亦多乘輿車輿車今之小輿宋書禮志五 續漢書輿服志注引輜車卽輦也句

魏尚書何晏好服婦人之服傅玄曰此服妖也夫衣裳之制所以定上下殊內外也大雅云玄袞赤舄鉤膺鏤鍚歌其文也小雅云有嚴有翼共武之服詠其武也若內外不殊王制失敘服妖既作身隨亡之妹喜冠男子之冠桀亡天下何晏服婦人之服亦亡其家其咎均也宋書五行志一

國語非邱明所作凡有共說一事而二文不同必國語虛而左傳實其言相反不可強合也左傳哀十三年正義

拔萬國之地九州之結原本北堂書鈔十四

象天地以立制原本北堂書鈔十七引傅子大本俞安期本作傅玄天體陳禹謨本無

披珍玉之衣原本北堂書鈔二十 陳禹謨本唐類函本引按此疑前校工篇被珠繡之衣異文

天子出多乘輿車鈔一百四十 原本北堂書

法嚴如火烈原本北堂書鈔四十三引傅玄七社陳本刪七社二字云法之嚴如火烈本刪七社二字

善惡相蒙故齊之以刑以綜其眞僞原本北堂書鈔四十三引傅玄七社陳本刪七社二字

尚書者出入王命喉舌之任也原本北堂書鈔五十九

間歲舉孝廉而上之皆是九州百郡之士曄若春華并發馥若秋蘭俱茂原本北堂書鈔七十九 宋本意林五引曄若春華之并發馥若秋蘭之俱茂二句 今武英殿本意林誤入物理論 俞安期唐類函五十九引云間歲舉孝廉而上 譯若春華并發馥若秋蘭俱茂

孝廉皆是九州百郡之士風異俗殊所尚不同進如百川之朝海散如雲霧之歸山原本北堂書鈔七十九 俞本五十九引同士上無之字尚作向百作眾

漢武令郡國舉孝廉宋世合素帛乃有釋親而位周歲云

古亦同聲故頤六四其欲逐逐劉表作倏倏突儵各本鴆作倏今訂正倏者說文走疾也走與捷同亦作捷訛者太平御覽引書大傳云晦而月見西方謂之脁鄭注云脁倏也倏達行疾貌漢書五行志晦而月見西方曰之脁劉向以爲脁者疾也孟康注云驟者月行疾在日前故早見脁各本謂作曉今訂正驟者衆經音義卷二引倉韻篇云驟疾也獵執方言作儇佻云儇佻疾也郭球注云謂輕疾也齊風還篇傳云儇利也荀子非相篇婦曲之偎子揚僚注引方言儇疾也慧也不荀篇小人喜則輕而謝韓詩外傳鄒作快說文疑疾也儇蟋翻竝通方言注云佻音羅韓子讀使篇云躁佻反還謂之智成十六年左傳楚師輕窕窕與佻道史記荊然世家盜跳驟至長安跳驅謂疾畢也義亦與佻同佻與脁聲義又相近也搖扇者方言搖扇疾也燕之外部朝鮮洌水之閒日搖扇又云遙疾行也楚辭九章膕搖起而橫奔兮爾雅蠅醜扇郭璞注云好搖翅是搖扇皆有疾義也搖與遙通猶舞者方言揹撫疾也注云謂急疾也撫與舞通說文馴疾也射與射亦聲近義同勦者唐釋慧苑華嚴釋卷六十三音義引買達國語注云遽疾也違與勦通各本倶訛驅字其勦字下有去力其御二音考玉篇廣韻集韻翩字倶音其衡切不音去力切說文輕甚也廣闕音邱力切邱力與去力同音是去力乃輕字之音非勸字之音今據以補正玉篇輕居力切爾雅亟疾也大雅靈臺篇經始勿亟亟與輕通泪者方言留疾行也南楚之外曰泪注云泪泪急貌也說文昇水誠也楚新離騷泪余若將不及兮王遷注云泪去貌疾若木流也九章云分蒲泪兮泪與肖同颸者說文率疾也莊十一年左傳其泣也怨弱杜頑注云怨速貌颸怨奉竝通說文颸疾風也誰商子覽冥訓云獵矢躁風追猋鵠怨說文獄有所吹起也漢若怨飛義竝同也漢書禮樂志卉泪蘧頤師古注云卉泪疾意也卉與驪亦聲近義同趣者說文趣蹇也高誘注誰南子傷務訓云蹤趣走也義文決馬行兒史記張儀傳疾前跌後案隱云言馬之走勞疾也決與趣同義莊子道卷遽篇義決起而飛李顯注云抉疾貌決與速亦聲近義同驚訓爲疾末見所出課九四朋盜薔釋文箸徐側林凡子夏傳云疾也驤云速也埤倉同箸驚蹂近義同古或通用也墨子明鬼篇云鬼神之詩若此之惴遯也惜與驚亦聲近襄同跌之言發趨也說文跳驅足也蹬運驛以爲音故獸不狹鄭注云珷走貌也玉篇飛撫飛見蹴狹孤聲翼竝同趨者

漢書李尋傳太白發越犯庫張晏注云發越疾貌也齊者爾雅齊疾也荀子君道篇云齊給便捷而不惑史記五帝紀索隱云尚書大傳曰多聞而齊給鄭注云齊疾也說苑權謀篇責給疾速賁與齊通齊秋衛世叔齊字疾是其義也暴者說文暴疾有所趣也大戴禮保傳篇何殷周有道之長而寨無道之暴虛辯注云暴卒疾也說文颷疾風也引邶風終風且瀑今本作暴毛傳云暴疾也暴暴瀑竝通騰者釋宮篇云騰奔也考工記弓人往云奔猶疾也偈者檜風匪風篇匪車偈兮毛傳云偈傷疾驛宋玉篇唐賦云偈兮若鶻飄馬建羽旗衆經音箋卷十一引廣雅暴疾也卷十八引廣雅騰疾也集韻類篇竝引廣雅偈疾也今本脫暴騰偈三字

腆婠瓺嬰臟貼縢膞醋臯翼猾蠶膏膌窯琇甘珍旨甛蕤將英瑳娥媛豔珇美也沃

腆者邶風新臺篇籧篨不殄鄭箋云殄當作腆腆善也燕禮云寡君有不腆之酒婠者說文嬃好也又嫣嬽字注引陳風澤陂篇碩大且㜕今本作儼之儼竝聲近而義同經傳通作純亦作醇裂者小雅賓之初筵篇烝衎烈祖

鄭箋云烈美也烈與製通臘貼膳者玉篇臘初減切臉臟曼也貼徒兼切大羨也膞子含切膳膳也膳於含切者魚內也皆羨之義也弁民要膳有作賤臟注又有膳雜膳豬膳魚注膞者玉篇膞會味美也說文酳嘶長昧也晤與甜同文選倜篇賦云頁靜顯而有味魏都賦宅小靜粹李善注云膞美也膞醇羶義竝同酳者廣韻醋小甜也子朕七稔二切高誘注淮南子覽冥訓云嗜味長美也膳醋嗜義竝相近皂者爾雅皇皇美也白虎通羕云皇君也矣也大也天人之擢美大之稱也周頌執競篇云上帝是皇巽者毛鄭詩考正云卷阿五章有馬有奭嗎滿也謂忠蕤蕭於內巽盛也謂威儀盛於外盛亦美也別見釋訓巽巽盛也下旨者高官會醫云調以滑甘內則云旨甘柔桁是旨寫美也叢訓爲美義見上文蔽善也下貢齊序卦傳云貢者飾也小雅白駒篇皎皎白駒貢然朱思毛傳云貢飾也皆美之義也盤庚用宏紫貞謂用大此美續也郎上文所云嘉績子朕邦也大詒數賁亦謂敎布文武之美功也膚者膚風狼取篇公孫頡腐大雅文王篆殷士膚敎毛傳竝云膚美也馬綠柱噬暨斗云柔腿肥美日膚嘉通作熙堯典有能耆唐熙帝之虢史記五帝紀作美堯之事誘通作秀叢者魯頌胖水篇系孫皇皇毛傳云孫孫厚也皇皇美也厚亦美也大雅大王有穿齊文王孫成韓傳云系美也孫與慈適邊周書小將解登登皇皇登亦與蒸通將者幽鳳猿菁首章亦孔之將毛傳云將大也大亦美也二章云亦孔之嘉三章云亦孔之休將嘉休皆美也將減聲相近亦孔之將猶言亦孔之蘇耳美從大與大同意故大謂之將亦謂之皇美謂之皇亦謂之將美謂之賁猶大謂之實也美篇之膚碩大謂之書蟲英者白虎通義引蘆別名記云百人日俟干人曰英鄭風有女同車傳云英酋奉之魏風扮且伽云美卿英說文璞玉光也齊鳳嗜嗜向之以姣英平而傳云瓊英美石假王叢竝同也睢者方言睢美也郭璞注云睢睢美蒂也嫽杏方言娃娥美也故吳有嗜娃之宮秦有榛娥之臺秦晉之開美貌謂之嬈佳云言皺嫉也列子周春王篇云開鄘衛之廣于娥嫿韓曼者史記外威世家云邢夫人嫣娙娥說文娥帝堯之女舜妻娃皇字也秦晉謂好曰媸嫉列女傳云帝堯之二女長日娥皇大日女英玉篇媄女人美稱也則英與娥同義嬽者爾雅美女爲嬈鄘風君子借老篇云邦之媛也丑者方言祖美也晏干春秋謂篇云令君之服韙翠佳言吾子鶯云爲燕之粗罷粗粗竝與丑通沃者衛風氓篇其葉沃若毛傳云沃若猶沃沃然魯語沃土之民不材韋昭注云沃肥美也晉語雖獲沃田而勤易之注云沃美也衆經音義卷十三引廣雅沃美也今本脫沃字

同儕等[illegible]比倫匹臺敵儷輩也

同各本譌作周廣韻同輩也衆經音義卷六引廣雅同輩也今據以訂正輩之言班也各本竝脫此字衆經音義卷七載篇單反引字林云輩部也卷六引廣雅等輩輩也集韻類篇竝引廣雅輩輩也今據以補正臺輩輩者盈之言相等也故斗魁下六星兩兩而比者曰三台台與臺同義方言臺敵匹也東齊海岱之閒曰臺自關而西秦晉之閒物力同者謂之臺敵稱也爾雅讎敵匹也郭璞注云雙猶儔也成二年左傳云者以匹傃召誥云敢以王之讎民百君子說文偉變易也僅二佳讀若醻雖與雠通

搏赧作慎盼駭醫偃懇怩愍咎惡慙也

搏搏偃者方言搏偃搗愧也音日搏或日僧泰晉之閒凡愧而見上謂之赧梁宋曰儸郭璞注云慚慢亦愍貌

也說文赧面慙赤也孟子滕文公篇云觀其色赧赧然小爾雅面慙曰慙慙與赧通作者說文作慙也論語慙問篇云其言之不作荀子儒效篇無所凝悲說苑臣備篇懼黃淮然而慙竝與作同憤者方言憤慙也荊揚青徐之閒曰慎若呆葯秦晉之閉言心內慙矣左思襄都賦慎壘而謝慎壘皆慙也壘與娛聲相近恥者方言趙魏之閒謂慙曰恥書者小爾雅書慙也襄十四年左傳云不與於會亦無音芳晉語臣得其志而使君書章昭注云書卷也覲聲賦云有覺書容昔與攢聲相近釋詁篇云鋸鏐鏐也鏐鏐之同爲鐵猶掩替之同爲慙也釋草篤云夢孳也周官謀氏注云今齊人名猶篤曰棊棊亦夢也爾雅夢夢亂也懵懵懵也莊子脏匱篇故天下毒毒大亂李顯注云猶昏昏毒毒亦夢夢也鄒相近故義相同矣悬怩啓吝者方言怛怩慙翼也楚郢江湘之閒謂之怩怩戒謂之啓吝晉語君怛怩與韋昭注云恆怩慙貌孟子萬章篇云衆日夢啕思君爾怛怩怛與慙同慙字從心聲聲各本譌作罪今訂正慼吝吝本譌作慙忝聚顏類篇竝引廣雅慼慙也則宋時廣雅本已譌釋謝篇怛怩慼吝也慙字亦謂作慼推吝字不譌考方言玉篇廣韻竝作慙吝慙釋文亦云吝吝慙也今據以

訂正惱怩慙吝皆局縮不伸之貌也慙吝側言之則曰資厭太元覲初一云其志顯縮其二云其志資戚資戚猶靦䩄謂覲不伸也荏壁注謂資爲用慼爲規皆失之卷三云謂志賊縮也釋言云謂縮也縮與慙業相近縮鬻之側側匿慙謂之恆也縮肅之龜又謂之賊猶慙謂之怛怩又謂之慙吝也惡者方言惡慙也山之東西自愧曰惡小爾雅云心慙曰惡司馬相如封禪文云不亦惡乎太元幹大二云師子中噺與惡同

廣雅疏證卷一上終

廣雅疏證卷一下

畿輔叢書

魏清河張揖撰　　高郵王念孫疏證

釋詁

誕肆果睦懇慬信也

誕者文選陸雲大將軍讌會詩誕膺駿命李善注引薛君韓詩章句云誕信也爾雅亶信也亶與誕聲近義同果各本譌作果賈子道術篇云期果言當謂之信玉篇果信也今據以訂正睦者方言穆信也西甌毒屋黃石野之間曰穆逸周書諡法解云中情見貌曰穆穆與睦通史記司馬相如傳旼旼睦睦漢書作穆穆是其證也懇者檀弓云頎乎其至也呂氏春秋下賢篇云服乎其誠自有也頎服並與懇通字或作懇又作貇說見釋訓懇懇誠也下慬者方言慬信也甚曰慬大戴禮主言篇云士信民敦工璞商愨愨與慬通

爲已知瘥蠲除慧閒瘳瘉也

爲已者成十年左傳云疾不可爲也列子周穆王篇云疾可已也南山經云旋龜可以爲底虎蛟可以已痔是爲已皆愈也知瘥蠲除慧閒瘳者瘥通作差方言差閒知愈也南楚病愈者謂之差或謂之閒或謂之知知通語也或謂之慧或謂之憭或謂之瘳或謂之蠲或謂之除郭璞注云閒言有閒隙也慧憭皆意精明也蠲亦除也素問刺瘧篇云一刺則衰二刺則知三刺則已藏氣法時論篇云肝病者平旦慧下晡甚夜半靜論語子罕篇病閒孔傳云少差曰閒說文瘉病瘳也漢書高祖紀漢王疾瘉顏師古注云瘉與愈同瘉各本譌作癒自宋時本已然是以集韻瘉癒二字兼收而類篇以下諸書悉仍其訛考說文玉篇廣韻俱無癒字今訂正

食閻慫慂勵勸也

食閻慫慂者方言食閻慫慂勸也南楚凡己不欲喜而旁人說之不欲怒而旁人怒之謂之食閻或謂之慫慂漢書衡山王傳日夜縱臾王謀反事顏師古注云縱臾謂贊勸也史記作從容汲黯傳從諛承意亦與慫慂同案慫慂疊韻也單言之則謂之聳方言云自關而西秦晉之間相勸曰聳或曰將中心不欲而由旁人之勸語亦曰聳昭六年左傳誨之以忠聳之以行杜預注云聳懼也漢書刑法志聳作雙顏師古注云雙謂獎也案顏說是也聳之以行謂舉善行以獎勸之故楚語教之春秋而爲之聳善而抑惡焉以戒勸其心韋昭注云聳獎也又案慫慂者從旁動之也因而物之自勸者亦謂之慫慂漢書司馬相如傳紛鴻溶而上厲張注云鴻溶竦踊也竦踊鴻溶又語之轉矣厲者聘義云請賓相厲以禮厲與勵通

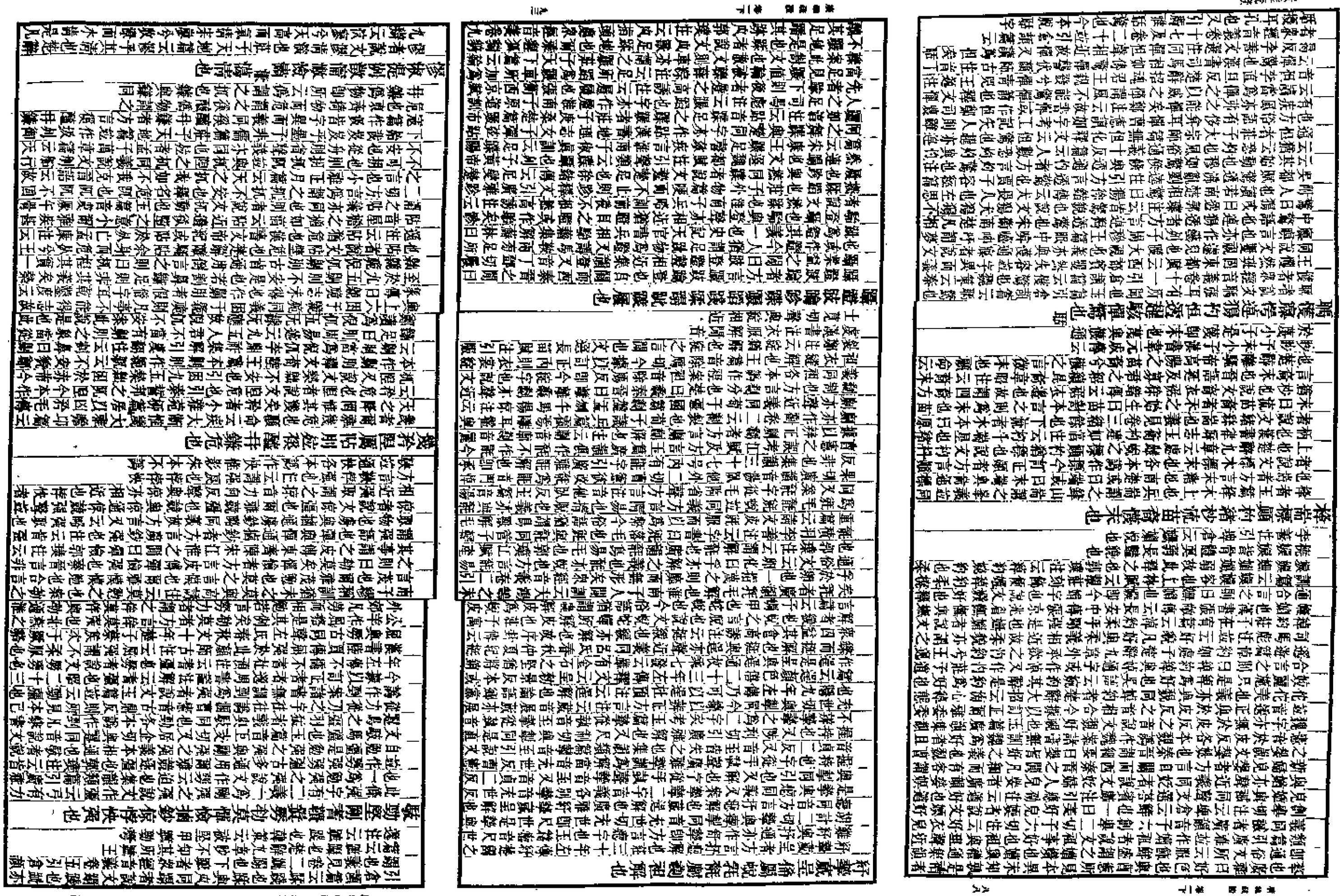
有司股肱陪儓皁隸牧圉臣也

陪儓皁隸牧圉者昭七年左傳云是無陪臺也又云士臣皁皁臣輿輿臣隸隸臣僚僚臣僕僕臣臺服虔注云皁造也造成事也輿衆也佐皁舉衆事也隸隸屬於吏也僚勞也共勞事也僕僕豎主藏者也臺給臺下微名也韋昭注楚語云臣之臣爲陪曲禮列國之大夫入天子之國自稱曰陪臣某鄭注云陪重也論語季氏篇陪臣執國命馬融注云陪重也謂家臣也方言南楚凡罵庸賤謂之田僮孟子萬章篇蓋自是臺無餽也趙岐注云臺賤官主使令者臺與儓通

嬛嫷娃嫡孌婉姚娧純珇眠藐嫮窈窕妦忏妧媌嫷嫡鮮頔嫿麗佳娉釥嫽姣袾齋婑嬿瞟婜姝娩娓嬗嬪婍妍嫭媄嬽嫇靡禯祖嫶妙嫽嫡妃嫪婁嬰覣婷豹嫵婿嬻媯好也

嬛與下嬛字同玉篇嬛好兒或作儇齊風還首章揖我謂我儇兮毛傳云儇利也釋文儇韓詩作嬛好貌案二章云揖我謂我好兮三章云揖我謂我臧兮篇辭比事則韓義爲長澤陂二章云有美一人碩大且卷毛傳卷好貌釋文云卷本又作婘是其證也說文嫿嫿好也引盧令篇其人美且鬈檀弓執女手之卷然正義云卷卷然柔弱義並相近也嫷者方言嫷好也宋魏之閒謂之嫷字亦作嬌又作媠史記趙世家吳廣女名娃嬴餘見獲釋訓嫿嫿容也下嫷各本譌作嫿惟影宋本不譌娃者方言娃嫷美也吳楚衡淮之閒曰娃南楚之外曰嫷故吳有館娃之宮嫷猶佳也楚辭九章茹佳怡之芬芳兮佳一作娃左思吳都賦幸乎館娃之宮劉逵注云吳俗謂好女爲娃枚乘七發云使先施徵舒陽文段干吳娃閭娵傳予之徒方言注云觽言嬛觽也字亦作嫿列子楊朱篇云皆擇稚齒婑媠者以盈之宋玉神女賦嫷被服李善注引方言嫷美也嫷各本譌作隋今訂正孌者邶風泉水篇孌彼諸姬毛傳云孌好貌齊風甫田篇婉兮孌兮傳云婉孌少好貌說文作嬌同又云孌好婉也婉與孌亦聲近義同姚娧者方言姚娧好也荀子非相篇莫不美麗姚冶楊倞注引說文云姚美好貌禮論篇故其立文飾也不至於窕冶窕與姚通說文瑤石之美者亦與姚同義故大雅公劉篇維玉及瑤毛傳云瑤言有美德也方言注云娧謂妦娧也神女賦倪薄裝李善注云悅與娧同春秋宋公子說字好父說亦與娧同廣韻娧他外切又音悅云娧娧美好也楚辭九辨心搖悅而日幸兮王逸注云意中私喜搖悅爲喜敢人之美好可喜者謂之嫖娧矣純者方言純好也漢書地理志纖作冰紈綺繡純麗之物顏師古注云純稍好也珇者方言珇好也法言吾子篇云霧穀之組麗組麗猶純麗也組與珇通餘見上文珇美也下眠者方言眠好也注云眠眠小好貌也司馬相如上林賦長眉連娟微睇緜藐郭璞注云緜藐遠視貌張衡西京賦眳藐流眄一顧傾城薛綜注云眳眉睫之閒藐好視容也案眳藐與嫮藐皆好視貌也郭注以緜藐爲遠視薛注以眳爲眉睫之閒皆失之也爾雅藐藐美也大雅崧高篇既成藐藐毛傳云藐藐美貌說文懲美也廣藏髟眠藐頰四字並莫角切其義同也嫿之言婿娟也說文嫿體德好也太平御覽引通俗文云容美曰娟窈當作妖今作窕者蓋因下文窈字而譌考玉篇實爲窕之俗體諸書亦無訓爲好者眾經音義卷一引三倉云妖妍也楚辭九歌靈偃蹇兮姣服姣一作妖神女賦云近之既妖遠之有望皆謂美好也妖字不須音釋故曹憲無音若窕也則當有音以是知窈爲妖之譌也窕宛者爾雅窕閒也方言窕美也陳楚周南之閒曰窕自關而西秦晉之閒凡美色或謂之好或謂之窕美狀爲窕美心爲窈南關雎傳云窈窕幽閒也妦音丰各本妦譌作姅曹憲音內丰字又譌作半方言趙魏燕代之閒謂好曰妦或曰妦注云言妦容也音蜂今據以訂正鄭風丰篇子之丰兮毛傳云丰豐滿也丰與妦通方言注云窕閒姅娩也廣韻丰茸美好也妦娧妦容丰茸皆語之轉耳忏者方言自關而西秦晉之故都謂好曰忏妧者集韻引字林云妧好兒寶器謂之玩好義與此同也媌之言妙也

方言自關而東河濟之閒謂好曰媌注云今關西人亦呼好爲媌說文媌目裏好也列子周穆王篇簡鄭衛之處子娥媌靡曼者張湛注云娥媌妖好也嫔嫗鮮者方言嫔嬌鮮好也南楚之外通語也說文嫵齊也卷四云也娟齊也皆好之義也嫔與忓鑿近而義同廣韻嫷嫵也義與娟亦相近嫿者說文嫔嫔也孟康注漢書張敞傳云北方人謂媚好爲詡畜畜與嬌通說文嬌說也故娟好謂之畜相悅亦謂之畜又謂與好孟子梁惠王篇畜君者好君也本承上君臣相說而言故趙岐注云言臣說君謂之好君好畜古聲相近畜君何尤即好君何尤祭統云孝者畜也順於道不逆於倫是之謂畜孔子閒居及坊記注並云畜孝也釋名云孝好也愛好父母如所悅好也畜孝好聲並相近畜君者好君也濟本者淇水也皆取聲近之字爲謂彼世聲轄義葦而古訓遂不可通矣嫭者楚辭大招朱脣皓齒嫭以姱只王逸注云嫭好貌也漢書外戚傳美連娟以脩嫭兮嫭與嫮同釥嫽者方言釥嫽好也青徐海岱之閒曰釥或謂之嫽注云今通呼小姣潔喜好者爲釥嫽釥猶小也凡小與好義相近故孟喜注中孚卦云好小也陳風月出篇佼人僚兮毛傳云僚好貌傅毅舞賦貌嫽妙以妖蠱兮嫽與僚同玉篇釥美金也爾雅白金謂之銀其美者謂之鐐是金之美者謂之釥亦謂之鐐義與釥嫽同也姣與詩佼人之佼同方言自關而東河濟之閒或謂好曰姣姝與下姝字同邶風靜女其姝毛傳云姝美色也說文袾好佳也引詩靜女其袾又云娖好也引詩靜女其娖又云袾好佳並字異而義同袾嬪祖孫四字並從衣各本譌從示今訂正齋者玉篇音阻皆子奚二切廣韻又音齊云好兒說卦傳云齊也者言萬物之絜齊也齊與齋義相近嫷者嬛謂篇云嫷婍容也嫛者玉篇嫟美容兒衛風淇奧篇綠竹猗猗毛傳云猗猗美盛貌又猗嗟昌兮猗與猗但猗與那與皆歎美之辭義相近也嬿者說文憓嬛猗嬛也玉嫷嬛領並作應嫎嚐與嬿嫟之嬿聲義同也嬡之言嬿也說文屢好也楚辭大招嫮目宜牙左笑陽只淮南子脩務訓奇牙出曠搖高誘注云曠嚀頻還文嬿人之媚也屢牆隳並同義嬗說文韻閒體行嬿嫓也神女賦云裏質幹之醜實兮志解泰而體閒既嫓嬗於幽部兮又婁姿乎人聞說文頍頭閒習也義與嬗同各本俱脫姬字其嬗字下有牛委牛果二育考玉篇廣韻巢韻姬字俱無牛果切之音說文嬗妹娓也一曰弱也從女危聲徐鍇傳云危音一果反玉篇嬸謝嫘調兔字並乃果五果二切廣韻云嬗好兒又嬪字注云嬪娩身弱好兒犮乎卸覽引通俗文云肥齒柔弱曰娵五果切卽牛果切是牛果乃嬗字之音非婉字之音今據以訂正嬪者說文嬪靜好也卻神女賦所云嬿於幽靜也嫢康琴賦云明嬗嚎裏義亦相近也嬪說文嬗白好也眾經音義卷七引聲類云續婍也又引通俗文云服飾娸處謂之嬪嬪玉篇贊嬰允嬋也告好之義也嬉之言綺麗也說文精文綃也義與婍同嬿見釋訓嬋嬋好也下嬰與窈宛之宛葬相近也嫿者說文嬛好也齊風還首章子之還兮毛傳云還便捷之貌韓詩作嫙云好貌此亦韓詩是也二章子之茂兮毛傳云茂美也三章子之昌兮毛傳云昌盛也惠劉云佼好貌昌茂皆好則還亦好也嫙還字異而義同美玉謂之瓊義亦同也嫕者說文嫕長好也又云秦晉謂好曰姬娥史記外戚世家云邢夫人號娙娥漢書云武帝制倢伃娙娥容華充依各有爵位難首惠音訛陋反玉篇廣韻並他口切云好兒字從艸難聲難他口反字從黃主聲又說文難肖華也玉篇呼規切廣韻叉胡瓦切字從艸難聲難尸吉反字從黃圭聲後漢書馬融傳難屘難焚李賢注云難音胡瓦反字從圭說文云薤黃



言漢者皆清之貌也李軌莊子音讀漢爲劉鄭風溱洧篇劉其清矣文選南都賦注引韓詩作漻漻測聲義亦同淑者說文淑清湛也管子白心篇云淑然自倩淮南子本經訓云日月淑清而揚光淑與漻之同訓爲清猶寂與寥之同訓爲靜也漫者說文漫水漬也引井九玉井風谷風篇湜湜其沚洌者說文洌水清也引邦寒泉食浸者說文漬清也字或作瀆同鄭者方言瀆清淡也廣韻息逐切蘇彫二切集韻又清也字或作瀆同鄭者方言瀆清淡也廣韻息逐切蘇彫二切集韻又注云清澈也蘇彫切注云水名玉篇作瀟案水經湘水注云瀟者本清淡也湘中記曰湘川清照五六丈是瀟湘之瀟亦取清淡之義後人以瀟湘爲二水者非也瀟音憲音廉各本脫去漾字其音內廉字遂誤入正文玉篇漾音里蓼里奈二切集韻又音廉王風葛藟釋文引廣雅漾清也今據以訂正

鮮秸字乳䳇穀孺與育字生也

鮮者鄭注桑記云更息曰蘇孟子梁惠王篇引書后來其蘇與鄭通秸通作括字者說文字乳也堯典鳥獸孳尾鄭云乳化曰孳史記五帝紀作字說文序云形聲相益謂之字字者孳乳而寖多也亦生之義也玄六二女子貞不字十年乃字虞翻訓字爲妊振後人若純多不用其說今案廣雅字生也墨子節用篇十年若純三年而字子生可以二三年矣太元事次四男女事次代之字范望注云男而女事猶爲不空戎於宇代也中山經苦山有木名曰黃棘其實如蘭食之不字郭璞注云字生也引易女子貞不字然則不生謂之不字必不孕而後不生故不字亦兼不孕言之女子貞不字十年乃字者猶言婦三歲不孕也貞與貞疾恒不從之貞同貞固也固久也鄭注月令云固疾久疾也韓注晉語云固久也久疾謂之貞疾久不字謂之貞不字從而未變故曰屯邅當以虞翻二家之說爲是兩京房易傳女子貞不字陸績注云字愛也孔氏正義本云字守正不受初九之愛拯之文義頗爲不安未聚兩仲乃解之以曲禮女子許嫁笄而字云貞不字者未許嫁也案禮男子二十冠而字女子許嫁笄而字則字爲字信也說文字子部字乳也說文人及鳥生子曰乳獸曰產月令云雉雊雞乳履者樂也記云鳥獸孺育萬物蕃與腹通華生謂之蕃育釋蟲篇云蝡蠕蜎也論衡無形篇云蝡蠕化而爲復育復育轉而爲蟬是也蟄者說文蟄乳也玉篇如豆公豆二切宣四年左傳云楚人請乳穀穀也通王風大車篇穀則異室毛傳云穀生也是穀讀人聲亦訓爲生也孺猶乳也說文孺乳子也莊子天運篇鵒鵒孺李頤注云乎乳而生也與各本譌作與楚辭離騷各興心而孺妬王逸注云興生也今據以訂正與古同義故中庸其言足以興大戴禮衛將軍文子篇作足以生天地不交而萬物不興謂不生也蒙莠遂萬竟興謂竟生也妖由人興謂由人生也孚香夏小正雉雊傳云稃孳也稃孳即孚育孚育猶養育耳

內則云道路男子由右女子由左大戴禮本命篇男子謂之丈夫女子謂之婦人是婦人未嘗不稱女子也一爻數象曰上曰昏媾故以爲受愛又以爲許嫁也案一爻數象類相近而事則殊賁六四云匪寇昏媾而其上云白馬翰如歸上九云匪寇昏媾而其下云往遇雨則吉不必皆爲一事也自解者以此二句承昏媾言之而其義始不可通矣乳者本經音義卷二引倉頡篇云乳字也說文人及鳥生子曰乳獸曰產月令云雉雊雞乳履者樂也記云鳥獸孺育萬物蕃與腹通華生謂之蕃育釋蟲篇云蝡蠕蜎也論衡無形篇云蝡蠕化而爲復育復育轉而爲蟬是也蟄者說文蟄乳也玉篇如豆公豆二切宣四年左傳云楚人請乳穀穀也玉篇穀穀也通王風大車篇穀則異室毛傳云穀生也是穀讀人聲亦訓爲生也孺猶乳也說文孺乳子也莊子天運篇鵒鵒孺李頤注云乎乳而生也與各本譌作與楚辭離騷各興心而孺妬王逸注云興生也今據以訂正與古同義故中庸其言足以興大戴禮衛將軍文子篇作足以生天地不交而萬物不興謂不生也蒙莠遂萬竟興謂竟生也妖由人興謂由人生也孚香夏小正雉雊傳云稃孳也妖由人興謂由人生也孚香夏小正雉雊傳云稃孳即孚育孚育猶養育耳

伏卵謂之孚卵化亦謂之孚說文孚卵孚也方言北燕朝鮮洌水之間雞伏卵而未孚始化之時謂之揑淮南子人間訓云夫鴻鵠之未孚於卵也一指而覆之將靡而無形矣孚之言剖也淮南子泰族訓鯪鯉伏蟄於淵而卵剖於陵居鱉黿蛟龍之子孚之言剖也推南子本經訓云日月之運猶蛟龍之子孚之言剖也推南子本經訓云日月之運猶蛟龍之子孚之言剖也推南子本經訓云日月之運猶

說文窾尾頓下也又云墊下也臯陶謨下民昏墊鄭注云昏沒也墊陷也莊子外物篇廁足而墊之至黃泉司馬彪注云墊下也埶與墊同墊訓爲下故居下地而病困者謂之墊隘成六年左傳云郇瑕氏土薄水淺其惡易覯易覯則民愁民愁則墊隘於是乎有沈溺重膇之疾是也墊音墊說文墊下入也墊與墊同釋名云下溼曰隰隰蟄也荀子脩身篇卑溼重遲貪利則抗之以高志楊倞注云濕亦謂自卑下如地之下濕然也論衡氣壽篇云兒生號啼之聲鴻朗高暢者壽嘶喝濕下者夭義並與墊同方言云凡高而有墜得而中亡謂之墊義亦相近也

駢馳附助坿埤陪䝟賢賠饒贏賸貳斟酌兪潤沾潼益也

駢者增多之意故爲益也莊子駢拇篇云此皆多駢旁枝之道駢與駢通馳之言移也移此以益彼也漢書五帝紀受爵賞而欲移賞者無所施馳應劭注云言無所移與也大雅皇矣篇云既受帝祉施于孫子義與馳同附與下坿字同說文坿益也助者論語先進篇回也非助我者也孔傳云助益也埤者說文埤增也朇益也裨接益也埤朇裨並通陪者鄭注曲禮云陪重也又注中庸云培益也培與陪通賠之言被也以物相被及也故卷二云益被加也堯典光被四表傳訓被爲益義相近也䝟與馳墜翦也說文䝟移與也玉篇馳䝟也鄘風君子偕老篇不屑髢也鄭箋云髢髲也正義引說文云髲益髮也釋名云髲被也髮少者得以被助其髮也亦髲與駁馳聲相近皆附益之言也凡物之有次第者亦謂之䝟馳周官追師掌王后之首服爲副編次鄭注云次者次第髮長短爲之所謂髲髢也說文馳重次第物也集韻駁馳次第也案䝟䝟猶言陂陀故岸之重次第謂之陂陀髮之重次第謂之髲髢說文以馳爲重次第物周官注以髮鬢爲次第髮長短其義一也物之次第相重則相附益故䝟䝟亦爲益也賢者卷三云賢摯也紛擊亦多益之意饒者說文音饒也贏者說文贏賈有餘利也賸者方言賸益也郭璞注云謂增益也爾雅是類是禡師祭也周官肆師凡四時之大甸獵祭表貉則爲位鄭注云貉師祭也貉讀爲十百之百於所立表之處爲師祭祭造軍法者禱氣勢之增倍也釋文貉莫禡反甸祝掌四時之田表貉之祝號杜子春注云貉讀爲百爾所思之百書亦或爲禡禡兵祭也鄭注云禡者禡氣勢之十百而多獲貉禡與百同聲皆增益之意故又讀爲十百之百也漢書律厤志云數紀於一協於十長於百大於千衍於萬是即增益之意貳者說文貳副益也坎六四尊酒簋貳用缶虞翻注云貳副也周官酒正凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳鄭衆注云貳益副之也弟子職周遂而貳尹知章注云貳謂再益也斟酌者方言斟益也南楚凡相益而又少謂之不斟凡病少愈而加劇亦謂之不斟或謂之何斟注云斟言斟酌益之也王逸注招魂云勺沾也勺與酌通愈者小雅小明篇政事愈蹙鄭箋云愈猶益也愈與愈通潤者大學云富潤屋德潤身是潤爲益也餘分之月謂之閏義亦同也沾者說文沾益也今俗作添同

沮潤湝浥漸洳溽淖溼也

沮漸洳者沮洳猶言漸洳漸義見卷二漸漬也下衆經音義卷十引倉頡篇云沮漸也王制山川沮澤何氏隱義云沮澤下溼地也說文洳漸溼也漢與洳同魏風彼汾沮洳毛傳云沮洳其漸洳者漢書東方朔傳塗者漸洳徑也顏師古注云漸洳浸溼也溼者說文溼幽溼也徐鍇傳云今人多言浥溼也浥者說文浥溼也召南行露篇厭浥行露毛傳云厭浥溼意也浥之言溼溼也說文溽溼暑也月令土潤溽暑注云潤溽謂塗溽也淖者爾雅釋言釋文引字林云淖濡甚也荀子脩身篇云非漬淖也衆經音義卷十三引廣雅墊溼也今本脫墊字

頟徬振訊搖扤𢹂憑奮勤撼核𢺎搃掉捎扮揮揣㩘抗搈衝倈賦蠉東風動也

頟徬者說文頟低頭也引襄二十六年左傳迎于門頟之而已今本作頷杜預注云頷搖其頭也列子湯問篇云頷其頭則歌合律頷與頟通玉篇頟桑感切動頭也廣韻頟頟搖頭兒衆經音義卷五云今江南謂頟納搖頭爲頟徬徬與錗同扤之言扤隉也說文扤動也玉篇虞厥午骨二切方言僞謂之扤扤不安也鄭箋注云舩動搖之貌也小雅正月篇天之扤我毛傳云扤動也考工記輪人云則是以大扤雖有良工莫之能固晉語故不可扤也韋昭注云扤動也傅毅舞賦云兀動赴度指顧應聲扤兀並與抏通奮與下勤字同經傳通作盈又作揚聽通作捅又作蹋搖者說文撼搖也撼與揹同司馬相如長門賦云擿玉戶以撼金鏞兮撼之言感也召南野有死麕篇無感我帨兮毛傳云感動也釋文感亦字又胡坎反是感撼同擊同義核者玉篇胡或切撼動也高誘注淮南子俶真訓云駭動也擊與核聲近義同𢺎搃者玉篇𢺎振動也攄擽扨也掉捎者釋訓篇云掉推振訊也掉樵與掉捎同楚語大能掉小則變而不勤文選長揚賦注引賈逵注云掉搖也釋訓云擽抗搖捎也搖搰踏掉捎也一作搖揹淮南子俶真訓云搖揹掉捎仁義淮樂文選舞賦僞情跳蹈般扮羿兮李善注引埤倉云踴跳也呂向注云跳蹈動足貌掉捎李蹈搖捎並聲近而義同扮亦奮也方俗語有擊運耳揮者乾文言六爻發揮釋文引廣雅揮動也揮與奮同義曲禮奮衣由右上鄭注云奮振去塵也又飲玉爵者弗揮何氏隱義云振去餘瀋曰揮猶雖鷹隼躍其飛也暈暈即奮迅之意又云雉絕有力奮羊絕有力奮鷄絕有力奮又云鳥有力者衝衝亦奮也揮量衛並同義故說文云暈大衆也奮量也揮奮也揣扤皆揣言揣揣音弋選反釋訓云搖抗搖捎也揣抗之蝸爲喘耎莊子胠篋篇喘耎之蟲搖謀注云動蟲也一云無足蟲荀子勸學篇端而言蝡而動臣道篇作喘而言臑而動喘耎蝡頓喘腸古字通用皆謂動貌也凡蟲之無足者其動喘耎然故恆喝謂之義頓高誘注淮南子時則訓云蝡頓蠢蠕也蠢頓又喘耎之轉矣廣韻揣又音丁果切搖也或通作朵頤初九觀我朵頤鄭注云朵動也京房作揣搈之言踊也說文搈動搈也楚辭九章云悲秋風之動容兮韓子揚搉篇云動之搈之搈搖搈並通說文搈不安也義與搈亦相近衝侏者方言衝俶動也衝俶與衝侏同衝亦動也方俗語有輕重耳釋訓云衝衝行也說文憧意不定也咸九四憧憧往來皆動貌也聲轉爲俶爾雅動俶作也是俶與動同義說文埶氣出於土也義亦與俶同孟子梁惠王篇於我心有戚戚焉趙岐注云戚戚然心有動也戚與俶亦聲近義同賦者方言賦動也蠉者說文蠉動也鬼谷子揣篇云蜎飛蠉動史記匈奴傳跂行喙息蠉動之類索隱引三倉云蠉蠉動貌馬融廣成頌云蠉蠉蠕蠕蝡與喘耎之耎一字也說文耎稍前大也蠕亦與蠉同說文瞤目動也瞤與蠉亦聲近義同東動聲相近書大傳云東方者何也動方也物之動也漢書

律厤志云少陽者東方東動也陽氣動物風者釋名云風兗豫司冀橫口合脣言之風氾也其氣博氾而動物也青徐言風踧口開脣推氣言之風放也氣放散也詩序云風風也教也風以動之教以化之是凡言風者皆動之義也

摧挫摺踒撅抈詘曲罰揹制夭折也

摺曹憲音力合反義與下拹字同說文摺脅也拹摺也拉摧也莊元年公羊傳拹幹而殺之何休注云拹折聲也釋文作拹史記齊世家作拉脅世家作摺拉雖傳折脊摺齒歸陽傳作摺脊折脂漢書作拉脅折齒拉字異而義同說文拉折木也張衡西京賦稷林爲之摧拉義亦與摺同摘各本譌作擴今訂正踒者衆經音義卷十二引倉頡篇云挫足爲踒又引通俗文云足跌傷曰踒淮南子說林訓云此其爲馬也踒肓而廬足易林蒙之隱云獲壓高木不踒手足撅音撅曹本譌作拹撅之謂拹摺胤之謂腊拹音公八反說文刊也一曰拹也骨非摧折之義玉篇拹字亦不謂爲折冒慝不卯拹爲撅之謂選撰青公入反廣韻拹刊聲也又折也樂顧頫篇引廣雅拹折也並沿曹憲之譌考說文邋拹也公羊注云拹折聲也拹與拉同邋與擸同拉擸疊韻字也文選吳都賦菈擸雷硍崩巒弛岑李善注云菈擸雷硍崩弛之聲也五臣本菈作拉呂延濟注云拉擸木摧傷之聲也並與公羊注折聲之義同又洞簫賦擸若枚折李善注云擸折聲也引廣雅擸折也則唐時廣雅本有擸不誤者今據以訂正太元世亦七云車纍其俅馬獵其蹄瘢亦與擸通抈者說文抈折也太元姜上九車軸折其衡抈范望注與說文同楚辭九思車軏折兮馬虺頹軏與抈通制者文選張協雜詩注引李奇漢書注云制折也大戴禮保傅篇不中於制獄制獄即折獄也論語爲政篇片言可以折獄者魯讀折爲制莊子庚桑楚篇夫尋常之溝巨魚無所還其體而鯢鰌爲之制釋文引廣雅制折也謂小魚得曲折也折制古同聲故制有折義史記項羽紀渡浙江索隱云浙江在今錢唐荃其讀曲折莊子所謂制河即其水也玉篇箭音制方言云自關而西謂箕曰箭亦取曲折之義也夭者昭十九年左傳賈逵注云短折曰夭

虔辯謾黠儇憭講䜆謌謏曉捷鬼慧也

虔者方言虔謾也又云虔慧也辯者大戴禮小辯篇寡人欲學小辯以觀於政盧辯注云小辯謂小辯給也晉語云巧文辯惠則賢辯辯慧悲並通謾者方言秦謂慧曰謾郭璞注云言謾詑也義見卷二謾欺也下黠者方言趙魏之間謂慧曰黠儇者方言儇謾也又云假慧也楚辭九章忠懁媿以背衆兮淮南子主術訓辯慧懁給懁與儇通懁者說文懁慧也方言注云慧傳皆意精明也後漢書孔融傳云小而聰了大未必奇了與僚通謂者方言楚謂慧曰講字或作詭又作詭義見卷二詭欺也下態者方言晉謂慧曰態譎者卷三云篇暫也偏與詖同詖者文選顏延之和謝監靈運詩注引倉頡篇云詖佞諂也荀子成相篇云讒人罔極險陂傾側詩序云內有進賢之志而無險詖私謁之心詖與陂通曉者方言聽知也捷者方言宋楚之間謂慧曰捷注云言便儇也捷與捷通鬼者方言趙魏之間或謂慧曰鬼注云言鬼脈也

改咍唏傋谷听啖哂莞欸嚽咀嘲嗔唎訶啞笑也

改與咍同楚辭九章又衆兆之所咍王逸注云咍笑也楚人謂相啁笑曰咍左思吳都賦云東吳王孫囅然而

醟義云酌而無醉酣曰醺正義云直醟醟而已故稱醟也與醵水醵人僐佳正義云單水陵之魏也今江淮文世已水人也謂盡日升曰其其日盡曰其也周南卷耳盡也正義云醵也盡也說其一宗周才爵威也與毛傳亦同云也其嗓其近盡自韓詩薪薪从於陽氣至威之義與盡同盡火通爵說亦義火見宗虞畢除盡近云同通者義言箸尾三稍也稍也火去之之小文通者言以稍尾火盡燼稍稍乾之名盡謂與之也前煎煎方也盡說文云尾之除盡前近言盡也乃乾而以火尾盡除稍也與之名方前成二年左傳云余姑翦滅此而朝食杜預注云翦盡也凡物有去之名曰煎字與翦通說文云煎熬也方言云煎盡也楚辭遠遊云日月忽其不淹兮年聲訓致禁盡也近義與盡同曰盡鑿云釋訓篇云致也楚辭大招云盡也字林云鑿通夜鑿盡也楚辭九章云未央末央遂鄭箋云未央言夜未盡也央注云央已也已亦盡也兮末央注云央盡也昭

鞠䩵䩵摮援摮援拕扡扠攎扔扱揲擖擪捈揄擢控抓

彎引也 𥎊𤕤

鞠䩵皆胄名所以引取身毀者也說見釋器鞠謂之䩵下鞶音充世反卽鞶字也說文云引注云謂曰偉玉篇鞶鞶並與同閒卽鞶字音鞶世與鞶注同云引也牽花柔鞶鞶二字音義各別鞶音輿同也集韻云鞶手鞶也說見上文引注云為鞶也鞶鞶音至持云字也鞶為類也篇玉鞶甚說文引謂云讀也文為以考謂當音反世亦云鞶同也持音手鞶鞶也攎音曹憲音至攎持也世與古之鞶世為其同者其鞶今王篇也疑也說文作援今考文若王正篇也又尺切與從同僞古世為一字其同今考文若王

摮從又尺切與從同古世為一字其同今考文若王正摮者玉篇音制從鞶教玉制為與鞶勤學今甚以持之王篇扡指也頓也古可作切之指揚像說文考也鞶頓者引而不通世鞶與子勸振鞶云若正挖誤鞶也振順也者又也製之也順已引注則篇云

孫此說之引讀毛頓論順振之也不擇也言名足云鞶順之者也不制與頓頓使而振引也云全鞶玉

爲引獨音同云文取又頃者也制勝頓又鞶與言頓順已注則頃

引今滑當匹言字作之與旗也順而說文云拕曳也者

振鞞云引也又鞶也

攎鞞云引也演書急就篇云鬼神者急相親揚引也作挖史記同灌夫傳夫急其恢失勢亦欲名倚云脈少溯少

攎觀急相撣引作撣史記同灌夫傳廣韻云牽也

扔扲釋文引之張弓引也扔為拂者揭也以扔者也揚文方言云張也亦引也張弓之引也說文引之也

扱又引張云掝也說文作扐之張揚引弩者廣雅云扡引也

揲擖擪捈

攎之言說文揚雄羽獵賦引也小雅小雅傳注云張謂亦引

擪者說文作擖張華之雅廣雅也引之正義

捈說文作掝揚雄羽獵賦引也

揄者說也掝撫小雅正義也

云掝也捈擪引之周王官小胥縮弩周官小胥縮引也擠

記作自說文縮縮引也通書縮三傳云縮縮也

捈者說文縮縮引也縮縮今引聲諸也周引引與也縮引是也

注云扡也今縮引之釋訓縮也引也擊

引也挖扡也揚引之

其一捈也

廣雅疏證

傳云捈狂三十萬是也鄭風大叔于田篇抑磬控忌毛傳云控引也左昭二十五年傳云揚而字俗又作抓說文作抓也左傳云引也告毛傳杜注並云控引也其引弓亦謂之控史記劉敬傳云控弦三十萬是也鄭風大叔于田篇抑磬控忌毛

文控引也鄭注周禮大司馬云引也也說文云控引也揚雄賦弓亦謂之控控弦之士文控引也

也擢引也說文擢引也

其捈言說文引也文選西都賦引也

揄者說文引也說文揄引也漢書禮樂志云日

引也揄揚說文揄引也

注云捈也今揄讀為兩漢書引也

記作說文捈也

云縮也

傳云有所摎也說文云挐也引也亦作抄呂氏春秋知接篇云辟之若射者弓有所引而不中也詩注云持引也矢也摎云引也漢書史記司馬相如傳云弓射而報之杜預注國語云弓引也摎引也

云文撫引也亦云揚也說史記匈奴傳云世家士不敢彎弓而報怨

作引而未發也孟子作射引也神與神相似近故

引也辭通也皆引也

其引申之為引也說文引申也

引也引也文神相引相近

揄引易通也神鬼神之鬼引而出之也神相近也

其叢引也文引也說文叢引也

東京賦云揚雄方言叢也

浮抉之擼撣與擼同

說文云抉抉也

丆推也引也

鬼作推引

卷四引廣雅也

三蠻字鬼

柔耎伴屍䦮劣儒愞媆婏尰䢵集 䔶 愞㑾䪏弱也

耎與軟同說文耎弱也柔皮也又云

反又與嫩同說文音柔也

有靱鈯音柔皮也

讀爲蘇郭璞注音鈯鈍也

所謂柔皮也

究反集韻又音

故與楚蘇同

說文下字作

小雅巧言篇

舊讀也玉篇

反鄧今

曹音同

本末

夫木

又云

云釋

鐵曹

入集字下 考玉篇云 謂之 蘇之 韻字 也正 是云 說文云 鐵 鄧音 也又

也云翼蹇也 豪亦 相近

與如衰 相近

也舉與翼同 是又

今據王念孫注 正之

掩露王逸注云 今正

脆集韻七字 訛在 弱下 今訂 正也

字下遂與下條相連 今訂正

欲羨顧貪欲欲牓闓欲也

欲者說文欲貪欲也廣韻欲也

也欲者云飲也飲亦相近也

言貪欲也

漢書武王子傳廣陵王胥見上年少無子有覬欲心

覬覦也說文覬欲也亦相近

覬欲也

也覬

廣雅疏證卷一下終

廣雅疏證卷二上

高郵王念孫疏證

魏清河張揖撰

釋詁

惏㛌悇㦆饕飻飢䬹歜歆欲婪利遴嗜忨貪也

惏者方言云晉魏河內之北謂惏曰殘楚謂之貪說文云惏河內之北謂貪曰惏

貪也

惏悇者音傳云人之貪

言而

詁

何

方言云貪也

左傳文十八年傳貪于飲食冒于貨賄謂之饕餮杜預注云貪財為饕貪食為餮

通作叨

音皆叨

文傳作叨

字

饕本作叨

今貪也

慅

㦆

曹憲

齊曰

饕

為

也

也

力

不

之

謂

讀

人

力

也

音

也

力

鄭注云

音

何

何

何者

史記

言

也

何

詰

詰

𧧈

也

何

何

也

云

何

也

㑥

偕

力

為

云

也

𡖗

劤𠠳勱勑力也

劤者方言云巴蜀謂力為劤

𨧫者說文云努力也

郭璞注云

劤

也

何詰譏𧨣偵質言訣䛹稽考問也

訊誧

何者史記秦始皇紀陳利兵而誰何集解引如淳云何猶問也

詰問之言

周官地官之職

云

正

訾

問

云

注

鄭注云

正

注云

今

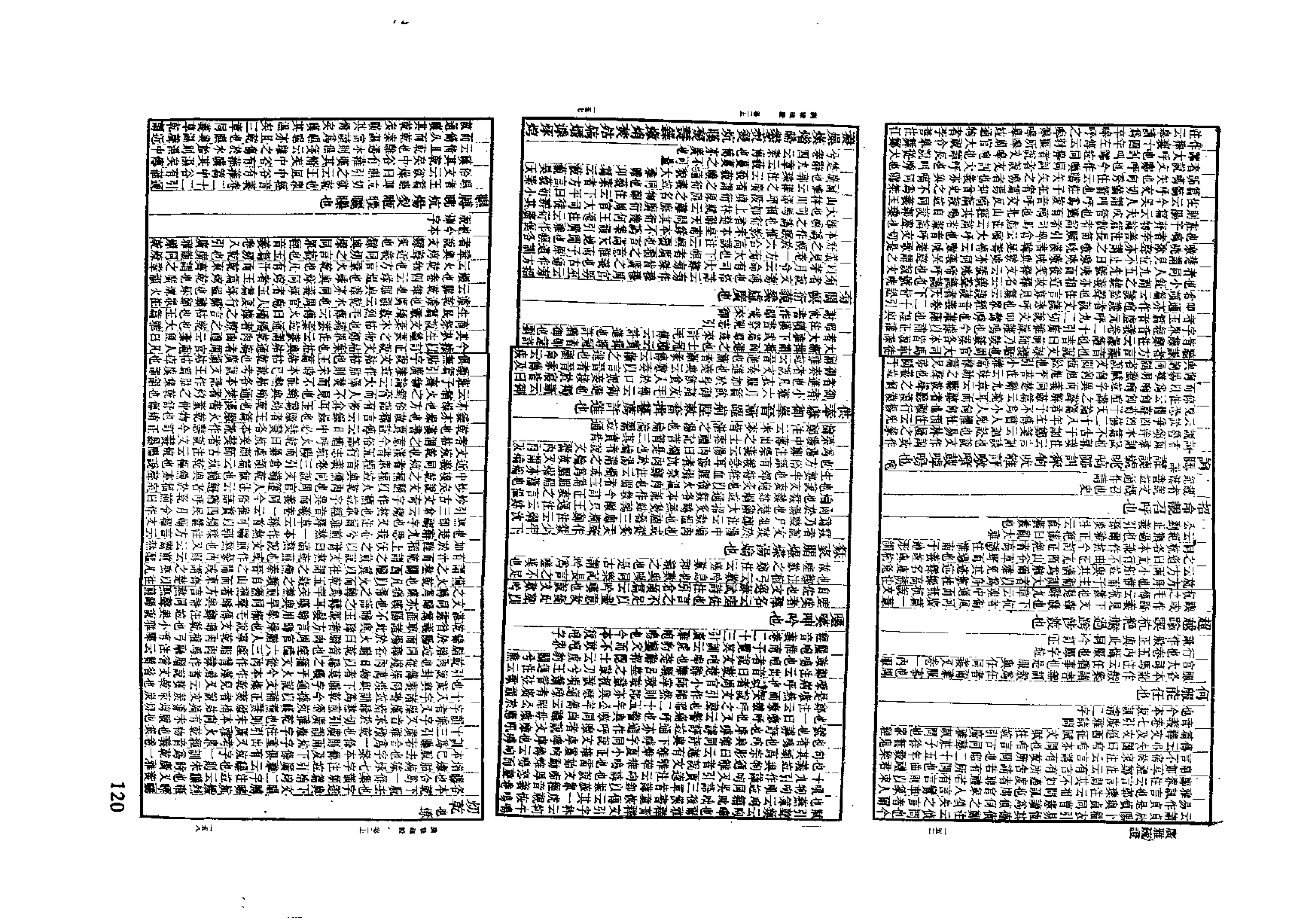
問

也

王

今訂正

來歲之媺惡大卜凡國大貞卜問也



衆經音義卷入引通俗文云辛甚曰辢左思魏都賦云蓁葬聱剌昆蟲毒噬剌剌韓竝通韓之言烈也呂氏春秋本咪震辛而不烈烈與辢聲近義同憯者說文憯毒也憯痛也表記云中心憯怛漢書谷永傳逸蓋瘠於兕烙顏師古注云猪痛也憯憯瘠竝邁怛者王篇葸陟烈切蟲螫也又作忸衆經音義卷十引字林云怛蠚也傷二十二年左傳正義引通俗交云嚐毒傷人曰怛列子楊朱篇暫於口憯於腹張湛注云憯暫痛也憯者方言憭痛也自關而西秦晉之閒或曰憯注云憯憯小痛也方言凡草本刺人者北燕朝鮮之閒謂之菓義與憚亦相近載蓄一字也說文螫蟲行毒也菴菴也西山經云蓋鳥獸則死義木則枯韓非子用人篇云蟲人極有刑罰而死無毒螫竝字巽而義同毒與㓨同義方言貧藥傳藥而毒謂之糊郭蝶以㓨爲辛螫是也字或作刺草木毒傷人謂之刺亦謂之毒史記蟲策傳云嚴無虎猥草無毒螫魏都賦云蔡莽毒刺昆蟲毒噬是也蠆蠆蠆傷人謂之聽螫亦刺也廣雅云蟲蝨螫也螫與刺同音刺者毒傷也故嗌又謂之刺矣疾者說文疾動痛也釋名疾病氣疾疾愁頻也易通封驗云多痛共疾癲痛疾與痹同今俗語言痍齊如腸衆經音義卷十四云疾下

里閒音膽則君府已有此音愍與惻同殷者說文殷痛也小雅正月篇憂心愍愍毛傳云愍愍熱痛也鄭風北門霜作殷釋文般又音隱邶風柏舟篇如有隱憂毛傳云隱痛也隱與殷聲近義同悲者方言齊宋之閒或謂痛爲愁小雅小弁篇云我心憂傷愁焉如擣疲者玉篇疲疼疲也素問刺熱篇云胃熱病者先腰痛斷疲字通作酸宋玉高唐賦云樂心酸鼻今俗語猶云酸痛矣讓者方言蕭痛也說交云痛怨也宣十二年左傳云君無怨蕭悁亦悁也恚服傳蹇服小記竝云苴杖竹也前杖悁也白虎通義云所以枚竹悁何取其名也什者感也悁者痛也悁悁痛聲義竝悁近悁悵者玉篇云悁悵悲愁也方言莽悲悵也郭璞注云謂悗悁也葡予禮論篇云悁然不嚎問蹇云心悵房憎焉楚辭九辭云悁悵兮而私自憐悈者說交悈苦也房眾經音義卷十二引通俗文云患愁悈悈文遲數並賦莊引廣雅悁痛也衆經音義卷二引廣雅悁悵痛也卷二十引廣雅悈痛也今本脫悁悵懷三字

喘喙呬氣欬欥欬奄歔息也

此偞息字有二義喘喙呬欬欥欬爲喘息之息氣奄歔爲休息之息喙者方言喙息也自關而西秦晉之閒或日陳漢音留其傳跂行喙息頓動之類顏師古注云跂行凡有足而行者喙息凡以口出氣者頓頓動貌案跂者行貌也高誘注淮南子原道訓云跂跂行也漢書東方朔傳云鼓鼓脈脈善緣壁喙者息貌也謂跂鼓有行喙喙兩息頓頓而動也廣雅喘喙俱訓爲息喙息猶喘息也新語道基篇云跂行喘息蝟飛頓動之類王寨喘蘄臮云喘悖悖螢歧行喘息是其證也顧注以爲口喙之喙失之遜周書周祇解云跂動喙息雅而子傲其訓云歧行啥息致歧古遷用喙嘆噲古通用凡病而短氣未謂之喙胥誥余病喙突聿昭注云嗥麵氣貌是也攉而短氣亦謂之療宋玉高唐賦云虎豹射兇失雅恐喙是也義與喙息之喙竝相近呬與喙古亦同聲廣飄唔息聲也王蓮丸思云抑畏歎兮氣鷇結鳴雁鶩兮唔復蘇氣者爾雅氣靜也靜即休息之喜悲鳳谷風篇伊余來壁大雅假樂篇民之依壁毛傳竝云壁息也壁與氣通欬欥者胃憲音釋欬虎夾反欥漢隹反各本欥歌作歌漢隹爲作漢家集韻類篇歎虛加切引廣寨歎息也虛切與漢家兩音則宋時廣雅本已誤考說文玉篇廣

歔俱無歎字王篇廣韻竝云歔欥氣逆也廣韻欬大佳切火佳與僕佳同音今據以訂正奄者方言奄息也僕書司馬相如傳奄息蔥墟張注云奄然休息也枚秉七發掩青蕭李誓往引方言掩息也抗與奄通秦風有子車奄息義耶請丸與歔者檀弓云親人之要人也以姑息姑與歔通爾雅苦息也苦與歔亦聲近義同歔各本謁作歔今訂正館者方言館息也周鄭宋沛之閒日館自關而西秦晉之閒或曰餽集韻頻篇竝引廣雅餽息也今本脫館字

炅灼烱焯煛炘煆煥爆煉燒焫爇炙煬烈熇灸爟爇也

炅者玉篇音徒甘切說文炅小熱也引小雅節南山篇憂心炅炅今本作憂心如惔毛傳云惔燔也釋文惔作詩作炎又後漢書章帝紀注引韓詩大雅雲漢篇如炎如焚今本作惔炅惔炎竝聲近義同熱與爇亦聲近義冋故釋名云熱爇也如火所燒爇也灼者說文灼炙也洛誥云煦歔灼烱者衆經音義卷四引埤倉云烱烱熱見也廣韻引字林云熱氣烱烱爾雅爆燥熏也郭璞注云旱熱熏炙人大雅雲漢篇蘊隆蟲蟲毛傳云蟲蟲而熱釋文煕韓詩作烱烱煕蟲竝聲近義同焯者廣韻焯火氣也焯與灼亦聲近義同煛煆者方言煦煆熱也炅越日煦煆說文煦烝也煦日出溫也照煦義相近炘者王篇與燥同許勤許新二切炙也又熬也昭十八年左傳行火所燥杜預注云燥炙也說文炘旦明日將出也徐鍇傳云所猶燥也日炙物之兒炘所義亦相近燥者王篇易來切熱也素問燕氣壯時論云病在胃禁犯焯燥熱倉煴炙衣廣讀煬又許其切火盛也說文衆炙也襄三十年左傳諳諳出出杜預注云諳藩熱也易林噬嗟之兒云火起我後寨突吾盧燥濡蔞竝通爆者說文爆灼也墨子親士篇云靈龜近灼神蛇近暴暴與爆通說文梟降乾也義亦相近來讀爲燭樂襲云爛或作煉衆經音義卷七引廣雅作燭大雅生民籍載爛載然鄭鑊云然之言燭也定三年左傳云廢於鏞炭爛遂卒易林大壯之遷云火燭銷金燭卽熱字也衆經音義卷七引倉頡篇云藝燒也然也周官蘊氏云以明火熱煌鄭特牲云然後煸蕭合殖薦列子黃帝精云人水不搦人火不熱藝熱煸竝通藝者說文然燒也或作難僕書五行志云見巢熱然藝雜竝同炙煬然爚者方言煬翕炙也揭烈暴也說文煬炙燥也方言壯云今江東呼火熇猛爲煬管子禁藏篇云夏日之不煬非愛火也莊子盜跖篇云冬則煬之煬之言揚也周官卜師揚火以作龜鄭注云揚猶熾也卽郭所云火熾猛也說文然火猛也商頌長發篇云如火烈烈又大雅生民篇載燔載烈毛傳云貫之加於火曰烈烈各本訛作發衆經音義卷七卷十七竝引廣雅烈熱也今據以訂正方言又云翕煬也揚雄甘泉賦翕赫習猛字善注云翕赫盛見翕與煬通灸各本訛作炙與上炙字相褻推影宋本不說蒸子蓝點舊云所謂甕病而自灸也說文灸灼也玉篇云蒸也爟者說文舉火日爟周官司爟鄭注云爟讀如予若觀火之觀今蒸俗名煬熱爲觀則爟火謂熱火與呂氏春秋本味篇云婚以爟火漢書郊祀志通權火如舊注云權舉也爟觀爟竝通

周帀辨接選延徧也

辨者鄉飲酒禮衆賓辯有脯醢鄭注云今文辯皆作徧樂記其治辯者其禮具鄭注云辯徧也定八年左傳子言辨舍爵於季氏之廟而出杜預注云辨猶周徧也辯徧竝通選延者方言選延徧也選之言宣也爾雅宣

獨也呂刑云延及于平民罔不寇賊

里凥閭街巷閈圹宇𡧸廛在於処所邸墟宙鄉聚落凥也

里者周官遂人五家爲鄰五鄰爲里廣韻引風俗通義云里者止也共居止也爾雅里邑也鄭風將仲子篇傳云里居也漢書食貨志云在壄曰廬在邑曰里居方言說文廣雅作凥經傳皆作居古字假借耳凥集韻類篇引廣雅作宂閒者周官大司徒五家爲比五比爲閭說文閭侶也二十五家相羣侶也又云閭里門也案閈里一聲之轉鄉謂之閭遂謂之里其義一也二十五家謂之閭故其門亦謂之閭也街者鄭風叔于田傳云巷里塗也爾雅作街莊子讓王篇顏闔守陋閭苴布之衣而自飯牛陋閭卽論語所謂陋巷故廣雅閭術同訓爲居也酉者說文宮中道也廣雅宮中口從道引衖大雅既辭篇宇家之宙爾雅宮中衖謂之巷孫炎注云衖舍閒道也小雅巷伯箋云奄官掌王后之命於宮中爲近故謂之巷伯宙各本訛作蜀今訂正閈者說文閈閈也攸南平眞里門曰閈漢書敘傳縮自同閈塵砌注云廬縮與高祖同里里巷名門里爲閈楚辭招魂去君之恆幹王逸注云或曰去君之恆閈閈里也楚人名里曰閈廣雅釋宮篇亦云閈里也里謂之閈故里門亦謂之閈管子立政篇云審閭閈是也此篇云閈居也居謂之閈故館門亦謂之閈襄三十一年左傳云完客所館高其閈閎厚其牆垣是也宇書無圻字疑是广土二字之合說也說文广因广爲屋也釋名俞广也其下貴大如广交人也大雅綿篇自土沮漆毛傳云土居也是广土皆爲居也宇者大雅縣篇聿來胥宇魯頌閟宮篇序頌僖公能復周公之宇周語使各有寓宇毛傳鄭箋牽注竝云宇居也慰廛者方言慰廛凥也江淮青徐之閒曰慰東齊海岱之閒曰廛大雅縣篇遁大王遷岐之事云適慰適止是慰爲居也說文廛二畝半一家之居從广里凡土魏風伐檀篇胡取禾三百廛兮毛傳云一夫之居曰廛周官載師以廛里任國中之地鄭注云廛里者若今云邑里居矣廛民居之區域也里居也王制市廛而不視鄭注云廛市物邸舍也是凡言廛者昔居之義也於亦在也若曲禮云於外曰公於其國曰君之類是也於與居聲相近荀子儒效篇云堯於窮閭陋屋韓詩外傳於作居君道篇其居鄉里也韓詩外傳居作於邱墟者說文云古者九夫爲井四井爲邑四邑爲邱邱謂之虛虛與墟同釋名云四邑爲邱邱聚也僖十五年左傳敗于宗邱杜預注云邱舊邑也正義云土之高者曰邱宗之所聚爲邑故邱猶邑也檀弓狐死正邱首正義以邱爲狐窟是凡言邱者皆居之義也墟猶邱也語之轉耳莊子秋水篇井鼃不可以語於海者拘於虛也言井蚩圃於所居也崔謂注以虛爲垄失之風俗通義云今故盧居處高下井名爲墟季書注西征賦引聲類云墟故所居也邱墟者故所居之地若傳稱帝邱商邱夏虛殷虛少皐之虛皆峰之虛之趾之虛翼項之虛之類皆是也宙也宇襄大故說文宇屋邊也宙舟與所極覆也徐鍇傳云推南相近古來今謂之宙四方上下謂之宇凡天地之居萬物猶室居之遷賈而不覺也莊子庚桑楚篇云有實而無乎處者宇也有長而無本剽者宙也淮南子覽冥訓屬皐之翔至宙也甍隹攸之以爲不能與之爭於宇宙之閈高誘注云宇屋簷也宙棟梁也是凡言宇宙者昔居之義也閈古通作叢大司徒四閭爲族五族爲篇閭族叢皆聚居之義唐風葛生篇云歸于其居青業云歸于何叢叢亦居也淮南子道應訓云我南遊于冏眞之野北息乎沈壘之鄉西窮冥冥之叢聚落者說文邑落曰聚眾經音義卷十四引聲昭謨書注云小

鄉曰聚逸周書大聚解云來遠賓康近者道別其陰陽之利相土地之宜水土之便營邑制命之曰大聚史記五帝紀云一年而所居成聚二年成邑三年成都落亦聚也鹽鐵論散不足篇云田野不辟而飾亭落漢書溝洫志云稍築室宅遂成聚落今人亦云聚落邨落院落落之言聚落也藩謂之落義亦相近也

懈慢㥏緼給遲繟謾誕挺縱䞓遲甘韶緩也

㥏者說文㥏肆也小爾雅云肆緩也㥏退並音他內反其義同也墨子非儒篇立命而怠事晏子春秋外篇韋作逮遠卽㥏字也緼者說文緼緩也玉篇音他丁切集韻又音盈大雅雲漢篇大夫君子昭假無贏鄭箋訓贏爲緩蒙與緼同月令天地始肅不可以贏鄭注云贏猶解也義亦與總同給與怠同繟者說文繟帶緩也釋訓篇云繟繟緩也樂記其聲嘽以緩注云嘽寬綽貌又嘽書讀易繫文簡節之音作史記樂書嘽諸作嘽緩王褒四子講德論云繟緩舒繹馬融長笛賦云從容關緩嘽關並與繹通列子力命篇嘽亘懸懸張湛注以嘽亘爲迂緩懸懸爲急速繟嘽與宋緩古亦同聲釋胄憲音闡各本闕字誤入正文惟影宋本皇甫本不誤譌說或作儃慢荀子勸學篇脩偲倪而加志我儃僈而弗省儃僈謂怠緩也淮南子脩務訓作誕誤並字異而義同王褒洞簫賦云其奏歡娛則莫不懈漫衍亂阿邪服展懈慢亦舒緩之意猶言樂心感者其聲嘽以緩也諸書無訓挺爲緩者挺當爲挺字之誤也吳語王安挺志韋昭注云挺寬也呂氏春秋仲夏紀挺衆因並其食高誘注云挺緩也勿躬篇百官愼職而莫敢愉挺注云愉解也挺緩也挺與挺通後漢書臧宮傳宜小挺緩令得逃亾傳發傳賊得寬挺李賢注並云挺解也解亦緩也放序卦傳云解者緩也緩者說文緩綽緩也釋訓篇云緩緩緩也釋緩並音呂善反其義同也莚本作訓弛說文弛弓解也周官大司徒云四曰弛力遲者說文很御也一曰行遲也古文作遲方言遲緩也甘者莊子天道篇云斲輪徐則甘而不固疾則苦而不入淮南子道應訓與莊子同高誘注云苦急意也甘緩意也韶者卷三云鞱寬也說文鞱牛徐行也讀若惰義亦與鞱同

儋由胥輔佐佑虞護勸救吹扇埤役賻助也

儋者玉篇儋周也假助也集韻儋或作偹亦通作猶由胥者方言胥由輔也吳越曰胥燕之北鄙曰由郭璞注云胥相也由正也皆謂輔持也案由之言道也爾雅道劼勵也虞者大雅雲漢六章云昊天上帝則不我虞鄭箋虞度也案虞者助也四章云羣公先正則不我助意與此同詳見卷一虞有也下虞護聲相近故皆爲助也勸者盤庚云文誕勸憂君爽云在昔上帝割申勸甯王之德皆助之義也吹扇者方言吹扇助也注云吹噓扇捔皆相佐助也埤者說文埤增也錫益也裨接益也埤譔裨並通役者少儀云意則張而相之廣則埤而更之謂之謂禝之役鄭注云役爲也正義云爲謂助爲也賵者士喪禮下篇云知死者贈知生者賻荀子大略篇云貨財曰賻輿馬曰賵衣服曰襚玩好曰贈玉貝曰唅賻賵所以佐生也贈襚所以送死也太平御覽引春秋說題辭云賵之爲言助也士喪禮下篇注云賵之言補也助也

裴祿資容潤養文字飾也

裴者說文㡓飾也宋玉登徒子好色賦云不待飾裝漢書司馬相如傳云靚莊刻飾裝㡓裴莊並通祿者釋言云裴祿也說文祿飾也玉篇個丈切云首飾也急就篇祿飾刻畫無等雙顏師古注云祿飾盛服飾也漢書外

戚傳祿飾顏注云盛飾也一曰首飾在兩耳後刻鏤而爲之惠氏定宇毛詩古義云象服是宜傳云象服尊者所以爲飾象與祿同正義以爲象骨飾服失之賁者序卦傳云賁者飾也小雅白駒篇云皎白駒賁然來思毛傳云賁飾也潤者論語憲問篇云東里子產潤色之字者說文序云形聲相益謂之字字者孳乳而浸多也廣韻引春秋說題辭云字者飾也各本容字重出今刪

捺掐掬舀戽擘挹斛抒也

說文抒挹也大雅生民釋文引倉頡篇云抒取出也管子禁藏篇云抒井易水捺者引之抒也卷一云捺引也法言問神篇云抒中心之所欲招掬一字也說文掐掐捾也衆經音義卷七引通俗文云掐出曰掬潛夫論救遷藩云若拼穅陣風掬抄雍河今俗語猶呼掐取物爲掬奐舀亦掐也玉篇音翼殊弋周以招三切今俗語云舀水是也說文舀抒臼也引大雅生民篇或簸或舀今本作或舂或揄毛傳云揄抒臼也正義云謂抒米出臼也說文舀或作抌𣄼周官舂人女舂抌二人鄭注云抌抒臼也引詩或舂或抌少牢下篇二手執挑匕枋以挹湆鄭注云挑謂之歃讀如或舂或抌之抌字或作挑者秦人語也挑長枋可以抒物於器中者舀抌𣄼揄挑五字並聲近義同少牢下舀舉文挑又音也羔反挑與掐掬聲亦相近也戽者太平御覽引纂文云舀斗抒水斗也釋器篇云舀斗謂之椎舀與耳同今俗語猶云戽水奐舉者說文舉抒斷也衆經音義卷四引通俗文云汲取曰舉挹者說文挹抒也小雅大東篇不可以挹酒㪺毛傳云挹斛也斛者玉篇呼活烏舌二切抒也廣韻云舀水也說文斡蠡柄也徐鍇傳云蠡所以抌也又說文掐招掐也義並與斛同斛各本作斮乃隸書之誤今訂正斛者說文斛挹也小雅賓之初筵篇賓載手仇鄭箋讀仇爲斛謂手挹酒也張衡思元賦云斛白水以爲漿喪大記釋文云斛本水斗也引何氏隱義云容四升斛各本譌作斛今訂正

黜闕虧缺拂發桀除菸離碣逐放遹奄徂遷行袪莫謝渡去也

闕者周官冢人凶者闕之鄭注云闕猶除也拂亦除也義見卷三拂除也下諸書無訓桀爲去者桀蓋采字之誤采字亦作刊禹貢隨山刊木鄭注訓刊爲除史記夏本紀及漢書地理志並作栞又九山刊旅史記漢書亦作栞栞與除同聲故俱訓爲去也祛去古同韋祛各本爲作裕卷三內祛闕也祛字謂作裕正與此同文遜般仲文南州桓公九井詩注引祛君韓詩章句云祛去也眾經音義卷十引廣雅祛除去也今據以訂正揭者說文朅去也術去褐鑿楚辭九辯云車既駕兮朅而歸呂氏春秋士容論云富貴弗就而貧賤弗朅朅各本譌作褐今訂正遜與遜舉相近爾雅遜遜也郭璞注云謂逃去也微子云吾家耄遜于荒春秋莊元年夫人孫于齊孫與遜通扶莫者方言扶撲去也齊趙之總語也扶撲猶言拚去也撲與莫通揚雄羽獵賦扶蓋舊章昭注云扶捧也卻持去之義也扶各本譌作怯今訂正謝者說文謝辭去也楚辭九章願與并謝王逸注云謝去也遺者九歎年忽忽而日度王云度去也度與資通谷本去字說作谷谷下又有去字案去字案作赤隸作去又作公故誤而爲谷上文祛誤作裕揭訛作得正與此同其下一去字則曹憲之音誤入正文者耳今訂正

斬割鍼裂撅栽也

鏉撅者方言鏉撅截也梁益之閒裁木爲器曰鏉裂帛爲衣曰撅郭璞注鏉音劈歷之劈撅音規鏉之言劈撅之言封也漢書藝文志鉤鏉析亂蒯師古注云鏉破也左思蜀都賦云鏉撅兼呈謝靈運山居賦云鏉撅之端鏉各本譌作鏉今訂正

揝戢箴扱插也

揝者鄉射禮揝三而挾一个鄭注云揝插也士喪禮揝笏鄭注云揝插也內則揝笏鄭注云揝猶扱也周官典瑞王晉大圭鄭衆注云晉讀爲搢紳之揝謂插於紳帶之閒荀子禮論篇云縉紳而無鉤帶矣大記云徙跣報社管子小臣篇云管仲詘纓插衽揝縉晉古通用插扱捷古通用晉訓爲插故殳矛柄所插亦謂之晉考工記盧人凡爲殳參分其圍去一以爲晉圍凡爲酋矛五分其圍去一以爲晉圍鄭注云晉讀如王揝大圭之揝矜所插也又案揝之言進也進笏於紳帶之閒故曰縉神史記五帝紀作薦紳爾雅曰薦進也易曰晉進也周官作晉史記作薦其義一也徐邈禮記音讀揝爲箭釋名云矢謂之箭箭進也義亦同矣戢者小雅楚茨篇戢其左翼韓詩云戢捷也捷其噣於左也簇或作鍼文王世子其刑罪則箴剸鄭注云箴讀爲鍼箴刺也說文插刺入也是箴與插同義

脿膿膠泡儴膞韗爆蘊茂昆渾昌阜溢腯肥脅浡盛也

脿者玉篇脿肥美也膿膠泡儴膞者方言儴膞膿儴泡盛也儀自關而西秦晉之閒語也陳宋之閒曰儴江淮之閒曰偲秦晉或曰膿梁益之閒凡人言盛及其所覆偉其肥暖謂之膿暖與盛同郭璞注云膿音壤肥膿多內也釋訓篇云膿膿肥也說文壤肥大也淮南子原道訓云田者爭處墝埆以封壤肥饒相讓後漢書馬援傳云其田土肥壤漢書張敞傳長安中浩穰顏師古注云穰盛也音人掌反膿壤壤穰並通集顏膿又音如腸切兄詩言降福穰穰豐年穰穰零露漢懷皆盛多之意義與膿相近也膿亦睩也語之轉耳說文壤柔土也又云睩和田也鄭注大司徒云壤和緩之貌睩之轉爲腰猶睩之轉爲壤矣方言注云優倖鱻大貌泡肥哄張貌西山經其源渾渾泡泡郭璞注云水潰涌之聲也文選涓霸賦又似流波泡沒泛漣李善注云泡浚盛多兒義並相近也方言往云傀言瓌瑋也說文傀偉也莊子外御寇篇達生之情者傀郭象注云傀然大司馬相如子虛賦云俶儻瑰瑋傀傀瑰瓌並通玉篇膞盛肥也方言往云膞咽充壯也說文發壯大也亦作奰大雅蕩篇內奰于中國毛傳云不醉而怒曰奰王肅云奰者怒而作氣之貌張衡西京賦云巨靈贔屭薛綜注云贔屭作力之貌也嚴與膞咽通韡者說文韡盛也引小雅常棣篇鄂不韡韡今本作韡毛傳云韡韡光明也韡韡韡並同釋訓篇云煒煒盛也說文偉奇也煒盛赤也義並與韡同蘊者方言蘊積也注云蘊蘊茂貌蘊與蘊同大雅雲漢篇云旱既大甚蘊隆蟲蟲是盛之義也釋文蘊韓詩作鬱秦風晨風篇云鬱彼北林亦盛之義也蘊鬱語之轉耳昆蘊爲焜方言焜盛也注云焜煌盛貌也說文焜煌也昭三年左傳焜燿寡人之望服虔注云焜明也燿照也釋文焜胡本反又音昆鄭注王制云昆明也司馬相如封禪文云煥炳煇煌急就篇云新劉韓黏邑焜煌焜昆暉並通渾與昆蓋相近方言禪盛也說文混豐貴也渾混慌諱也荀子富國篇云財貨渾渾如泉源皆盛之義也渾與混通阜者鄭風大叔于田篇火烈具阜周官大宰阜通貨賄毛傳鄭注並云阜盛也阜茂辟相近故

[illegible]

婁筌孿摻精𥿃稗細纖微緜紗麼㦽私蕞蔑葥莜杪肖也

區眇藐鄙小也

[illegible]

[illegible]

[illegible]

膠杖裒長也

鬱侅僬櫢箾檹㚇呂僨迢暢從挺鍾扜暨脩㬎釋覃尋

[illegible]

醰䑙長味也王襃洞簫賦云良醰醰而有味義並同也尋亦覃也方言尋長也海岱大野之閒曰尋自關而西秦晉梁益之閒凡物長謂之尋淮南子齊俗訓云峻木尋枝大荒北經有岳之山尋竹生焉郭璞注云尋大竹名說文尋繹理也度人之兩臂為尋八尺也方言云周官之袪度廣為尋幅廣為充皆長之義也凡對文則廣與長異散文則廣亦長也故廣謂之充亦謂之尋長謂之尋亦謂之充說文訓充為長是其證矣將者商頌烈祖篇我受命溥將將長也即卷阿所云爾受命長矣鄭箋訓將為助失之楚辭九辯恐余壽之弗將王逸注云將長也袤者小爾雅袤長也說文南北曰袤東西曰廣案對文則橫長謂之廣從長謂之袤墨子備城門篇膂九尺袤十二尺是也散文則橫長亦謂之袤周長亦謂之袤史記蒙恬傳云起臨洮至遼東延袤萬餘里漢書揚雄傳云周袤數百里是也曼者說文曼引也引亦長也魯頌閟宮篇孔曼且碩毛傳云曼長也字通作蔓鄭風野有蔓草傳云蔓延也延亦長也衆經音義卷六卷十四並引廣雅曼長也今本脫曼字

乾健蹻猾犺惑魑猛壯獜武狡偈怒驍健也

乾者繫辭傳云夫乾天下之至健也夫坤天下之至順也說卦傳云乾健也坤順也乾健同聲坤順同聲天行健地勢坤健即乾也坤即順也互文見義耳健者說文疌疾也大雅烝民篇征夫捷捷漢書東方朔傳云捷若慶忌皆健之義也健捷疌並通蹻讀為趫說文趫善緣木之才玉篇音去驕切呂氏春秋悔過篇氣之趫與力之盛高誘注云趫壯也張衡西京賦云非都盧之輕趫孰能超而究升顏延之赭白馬賦捷趫夫之敏手李善注引廣雅蹻健也蹻與趫通衞風碩人篇四牡有驕毛傳云驕壯貌釋文音起橋反驕與趫亦同義中庸彊哉矯鄭注云矯彊貌嬌與蹻亦聲近義同猾各本訛作狢集韻類篇並引廣雅猾犺健也今據以訂正犺者說文健伉也又云犺健犬也漢書宣帝紀伉健習騎射顏師古注云伉彊也公羊傳宣十五年注云辨護伉健者爲思正伉與犺通懸者玉篇音任文切云剽輕爲害之鬼也衆經音義卷十二引聲類云魋疾也廣雅又楚交切云疾皃字亦作訬玉篇訬健也疾也淮南子脩務訓越人有重遲者而人謂之訬高誘注云訬輕利急疾也魑曹憲音巢各本巢字誤入正文惟影宋本皇甫本不誤凡健與疾義相近故疾謂之捷亦謂之魑亦謂之壯亦謂之偈健謂之偈亦謂之壯亦謂之魑亦謂之捷健謂之咸猶疾謂之咸也健謂之武猶疾謂之舞也卷一云舞偈疾也爾雅云疾壯也雜卦傳云咸速也是其證矣獜者說文獜健也引齊風盧獜獜今詩獜作令所見本異也狡者大戴記千乘篇云壯狡用力呂氏春秋仲夏紀養壯狡高誘注云壯狡多力之士月令狡作佼古字假借耳呂氏春秋禁塞篇云老弱壯佼是也正義以佼爲形容佼好失之偈者玉篇音其烈切武貌引衞風伯兮篇伯兮偈兮今詩作朅毛傳云朅武貌又碩人篇庶士有朅毛傳云朅武壯貌釋文朅韓詩作桀云健也太玄闕文八其人陳且偈釋文云偈武也偈朅桀並通詩伯兮傳云桀特立也特立即健之義故人之特立者謂之傑木之特立者謂之楬石之特立者謂之碣義並同也怒者莊子逍遙遊篇云怒而飛其翼若垂天之雲人閒世篇云怒其臂以當車轍後漢書第五倫傳雜車怒馬李賢注云怒馬謂馬之肥壯其氣憤盈也皆健之義也凡人怒則其氣憤盈故語怒之努亦有健義又廣韻努努力也釋名弩怒也有勢怒也怒努弩義並相近驍者玉篇驍勇急捷也史記留侯世家云九江王黥布楚梟將梟與驍通

戟陶堪輂加輿載也

戟陶二字義見卷三戟陶盛也下堪輂者方言堪輂載也又云龕受也揚雄曰龕受盛也猶堪堪言容盛也郭璞注云今云龕囊依此名也說堪大同盛與載囊相近郭注又云輂輿載物名者也與輂輦車駕馬也周官鄉師與其輂輦鄭注云輂駕馬輦人輓行所以載任器也管子海王篇云行服連軺輂者必有一斤一鋸一椎一鑿若其事立史記夏本紀山行乘檋漢書溝洫志作山行則梮韋昭注云梮木器如今輿牀人舉以行也梮與梮同梮亦有載義故書言予乘四載也襄九年左傳陳畚挶漢書五行志作輂應劭注云輂所以舉土也說文𢍏舉食者徐鍇傳云如今俗云兩頭有柄二人對舉之是凡言輂者皆載之義也

綢剽接撚末連似與屬結續也

綢剽者方言綢剽續也秦晉續折木謂之綢繩索謂之剽淮南子氾論訓云綴麻索縷人閒訓云婦人不得剡麻考縷剽剡並與綢通高誘注訓剡爲銳失之說文緶緝衣也漢書賈誼傳緶以偏諸晉灼注云以偏諸緶著衣也廣韻緶連緶也剽捷並音且葉反義相近也撚末者方言撚末續也衆經音義卷十四引方言而釋之云撚謂兩指索之相接續也逸周書大武解後動撚之孔晁注云撚從也從亦相續之意未與續義不相近方言廣雅未字疑皆末字之譌方言末隨也隨亦相續之意似者小雅斯干篇似續妣祖周頌良耜篇以似以續毛傳並云似嗣也說文祀祭無已也爾雅水決復入爲汜郭璞注云水出去復還皆續之義也屬者太平御覽引春秋說題辭云衆助臨扶性屬之爲言續也又引末均注云緒謂續陽生長也絣者綴之續也裏見下文繆延希緊絣也下後漢書班固傳注引廣雅絣續也今本脫絣字

癰瘢痤疽癰也

癰者說文癰腫也痤者說文痤小腫也管子法法篇云毋赦者痤雎之礦石也雎與疽同中山經可以已痤郭璞注云痤癰也素問生氣通天論勞汗當風寒薄為皶鬱乃痤王冰注云痤謂色赤瞋憤內蘊血膿形小而大如酸棗或如按豆也

朊胖肛腆膞肤瘢瘇尳腫也 朊

朊者說文朊贅也籀文作䵪釋名朊邱也出皮上聚高如地之有邱也莊子大宗師篇云彼以生為附贅縣疣荀子宥坐篇云今學曾未如肬贅疣與朊同胖肛者集韻引埤倉云胖肛腹脹也釋水篇云解舟舟也廣韻胮肛脹貌義與胖肛相近也腬膞者玉篇膞膞腫欲潰也腬膞猶胖肛語之轉耳大雅蕩篇女炰烋于中國毛傳云炰烋猶彭亨也鄭箋云自矜莊氣健之貌彭亨之轉為炰烋猶胖肛之轉為膞膞矣膞各本訛作膞今訂正肤之言肤甚也爾雅釋牛郭璞注云領上肉膞肤起高二尺許衆經音義卷一引通俗文云肉肤曰瘍說文云瘇腫也豳風東山篇鸛鳴于垤垤亦肤起之義故毛傳云垤蟻冢也釋名云冢腫也言腫起也瘢者說文瘢痍也亦腫起之義也尰與腫聲相近說文尰脛氣腫也引小雅巧言篇既微且尰籀文作瘇今詩作尰毛傳云腫足為尰呂氏春秋盡數篇云重水所多尰與躄人漢書賈誼傳云天下之勢方病大瘇瘇與尰同瘇尳二字並從尢尢音汪跛曲脛也各本並訛從九今訂正尳之言厖然大也素問風論云面厖然浮腫厖與尳

通集韻類篇䴡母蟹切引廣雅䴡䴡也今本脫䴡字

料亂紕督雉敕伸㨉撩統理也

料者度之理也大戴禮文王官人篇云驚之以卒而度料爾雅鼗小者謂之料郭璞注云料者聲清而不亂亦理之義也亂者說文亂治也一曰理也爾雅亂治也皋陶謨云亂而敬亂與𤔔同樂之終有亂詩之終有亂皆理之義也故樂記云復亂以飭歸王逸離騷注云亂理也所以發理詞指總撮其要也理與治同意故理謂之亂亦謂之敕治謂之敕亦謂之亂理謂之紕猶治謂之庀也理謂之伸猶治謂之神也理謂之撩猶治謂之撩也魯語注云庀治也爾雅神治也方言撩治也是其證矣紕者方言紕理也秦晉之閒曰紕紕業紕者總理之意鄭風干旄篇素絲紕之毛傳云紕所以織組也總紕於此成文於彼是也督者正之理也爾雅督正也方言釋督理也凡物曰督之紕曰釋之郭璞注云督言正理也僖十二年左傳云謂督不忘考工記匠人注云分其督旁之修歲云中央爲督督者所以督率兩旁謂文裘表背雜也晉語衣之偏裻之衣韋昭注云裻在中左右異色故曰偏裻王冰注素問骨空論云所以謂之督脈者以其督領經脈之海也是凡言督者皆正理之義也督曹憲音篤各本篤字誤入正文釋言篤督促也曹憲音篤今據以訂正雉者方言雉理也敕者噬嗑象傳先王以明罰敕法鄭注云敕猶理也小雅六月篇云戎車旣飭勅敕飭並通㨉之言纍也說文纍綴得理也樂記云纍纍乎端如貫珠㨉各本訛作操今訂正撩者說文撩理也衆經音義卷十四引通俗文云理亂謂之撩理撩與料聲近義同統者說文統紀也鄭注大宰云統所以合率以等物也皆理之義也

騂艴艴赩嚘叜赬色也

騂者方言騂色也郭璞注云騂然赤黑貌也赧者騂器赩赩赤也楚辭大招逴龍赩只王逸注云赩赤色也小雅采芑篇路車有奭毛傳云奭赤貌也與赩同故瞻彼洛矣篇韎韐有奭白虎通義引作赤赩曹憲音勃各本脫去赩字其音內勃字遂誤入艴字下說文艴字注引論語色艴如也今本作勃玉篇廣韻集韻類篇艴字並音勃集韻類篇引廣雅艴䞓色也䞓與艴同今據以補正凡人喜則色變若論語色勃如之類是也怒則色變若孟子曾西艴然不悅王勃然變乎色之類是也說文孛字注又引論語色孛如也秦策云秦王悖然而怒楚策云王怫然作色淮南子道應訓云佽非瞋目勃然並字異而義同艴者楚辭遠遊篇玉色頩以脕顏兮黴先生注云氣上充於色曰頩宋玉神女賦云頩薄怒以自持兮淮南子齊俗訓仁發恲以見容高誘注云恲色也艴頩恲並通嘔煦者方言嫗色也郭璞注云嫗煦好色貌莊子駢拇篇呴俞仁義釋文呴俞本又作傴煦謂煦喻顏色爲仁義之貌逸周書官人解云欲色嫗然以愉大戴禮嫗作嘔漢書王襃傳是以嘔喻受之態勃壯云嘔愉和悅貌嘔嫗傴古通用說文愉笑意也漢書韓信傳言語姁姁史記索隱引鄧展注云姁姁和好貌東方朔非有先生論云說色微辭愉愉煦煦傅毅舞賦云姁媮致態煦煦姁嫗古通用嫗煦嘔喻姁媮並一聲之轉耳縟者說文縟繁采色也

譴譙譴讀詰郤讁讓也

譙讓諸字爲責讓之讓郤爲攘郤之攘古者讓攘同聲字亦通用鄭注曲禮云攘古讓字是也譙讓者方言譙

讁讓也者趙宋衛荊陳之閒曰讁自關而西秦晉之閒凡言相責讓曰讁讓北燕曰讁說文讁罰也字亦作謫凡人相責讓則其聲讁讁故因謂讓爲讁今人謂讁呼爲讁也金縢云王亦未敢誚公管子立政篇云里尉以讁于游宗讁與誚同讀經傳通作責詩裴見卷一詰責也下讁者說文讁數也一曰相讓也數讀如數之以王命之數

揚讀曉謂道說也

揚者道者皐陶謨云工以納言時而颺之顧命云道揚末命揚與颺通各本訛作揚今訂正大戴禮保傅篇云失度則史書之工誦之三公進而讀之讀之謂說之也鄘風牆有茨首章云不可道也二章云不可詳也三章云不可讀也釋文詳韓詩作揚廣雅揚讀道並訓爲說義本韓詩也

廣雅疏證卷二上終

廣雅疏證卷二下

魏清河張揖撰　高郵王念孫疏證

釋詁

湯汏灡淅瀊溞澡沐浴瀹濯沬洒也

汏者說文汏淅灡也衆經音義卷七引通俗文云淅米謂之洮汏淮南子要略所以洮汏滌蕩至意高誘注云洮汏灡也後漢書陳元傳洮汏學者之累惑李賢注云洮汏猶洗濯也洗與洒同灡者說文灡淅也淅者說文淅汏米也士喪禮祝淅米于堂鄭注云淅汏也淅各本訛作淅今訂正湯與蕩通字亦作盪溞者爾雅溞溞淅也樊光注引大雅生民篇釋之溞溞今本溞作叟毛傳云釋淅米也叟叟聲也溞與叟通澡者說文澡洒手也儒行云澡身而浴德喪服云澡麻帶絰鄭注云澡者治去孳垢義亦同也湔者說文湔手澣之也楚策云君獨無意湔祓僕韓詩外傳云汚辱難湔洒沬者說文沬洒面也漢書律厤志引顧命曰王乃洮頮水今本頮作沬馬融注云洮頮面也內則云面垢燂潘請靧沫頮靧頮同沫從午未之末音呼內反與頮沫之沫異沫從本末之末音亾曷反檀弓瓦不成味鄭注云味當作沬沬靧也沬從午未之末與味聲相近故云味當作沬沬靧同族云沬頮也釋文書亾曷反失之矣

劊切刌膾劖割也

劊者說文劊楚人謂治魚也從刀魚讀若鍥方言刈鉤自關而西或謂之鉤或謂之鎌或謂之鍥鍥所以刈草義與劊同也鍥又音苦結反定九年左傳盡借邑人之車鍥其軸杜預注云鍥刻也說文作栔又作契爾雅契絕也郭璞注云今江東呼刻斷物為契斷義與劊亦同也刌膾二字義見卷一劊刌斷也下劊者說文劊傷也玉篇云傷割也

閑閉亢閼徼迣遮也

亢者說文抗扞也宣十五年左傳顆見老人結草以亢杜回杜預注云亢禦也襄十四年傳云晉禦其上戎亢其下士喪禮下篇抗木橫三縮二鄭注云抗禦也所以禦止土者皆遮之義也抗與亢通閼者廣韻閼隔也徼與閼聲相近襄廿六年左傳孟孺子邀徼之杜預注云徼要也字通作要又作邀邀者說文邀遮迾也晉趙曰遮又云迾遮也玉篇迣音之世切又云古文以爲迾字迾音列漢書鮑宣傳男女遮迾音列注云迾古列字也蓋迣迾聲相近故古或通用漢書武五子傳迾宮清中備盜賊李奇注云迾遮也玉藻山澤列而不賦鄭注云列之言遮列也列與迾同玉藻列又音厲周官山虞物爲之厲而爲之守禁鄭衆注云厲遮列守之厲與迾古亦通用

貰荼賒且假貸借也

貰者穆天子傳貰車受載郭璞注云貰猶借也今俗語猶謂以財租物曰貰矣荼者方言荼借也郭注云荼猶徒也案荼蓋賒之借字賒荼古聲相近說文賒貰買也貰貸也賒貸同義故俱訓爲借也且與借聲相近檀弓云夫祖者且也且胡爲其不可以反宿也凡言且者皆謂姑且如此卽假借之意也曲禮有天下某甫鄭注云

某甫且字也何氏隱義云且假借此字也俗各本譌作借今訂正

緡藉耡貢租賦徵稍秛征賨發稅也

緡者史記平準書云筭軺車賈人緡錢皆有差漢書武帝紀初筭緡錢李斐注云緡絲也以貫錢也一貫千錢出筭二十也說文作鍻義同[illegible]大雅韓奕篇實畝實藉鄭箋云藉稅也宣十五年左傳穀出不過藉杜預注云周法民耕百畝公田十畝借民力之治之稅不過此也王制古者公田藉而不稅鄭注云藉之言借也借民力治公田美惡取於此不稅民之所自治也說文商人七十而耡[illegible]漢書南蠻傳云歲令大人輸布一匹小口二丈是謂賨布又云歲入賨錢口四十賨者說文賨南蠻賦也與賨同發者玉篇發賦斂也

緥繰組繻緰繹綻也

緥繰者玉篇繰繢繢緥也廣韻云補衣也方言𦅻𦅻也秦晉繈索謂之剃剃與綻義相近也組曹憲音直覓反各本組訛作粗直覓反之直又訛作亘惟影宋本不訛說文組補綻也字亦作祖又作綻綻急就篇鍼縷補綻綻緣顏師古注云傍破謂之補綻解謂之綻皇象本綻作祖後漢書崔寔傳期於補綻決療綻亦補也李賢注引內則衣裳綻裂失之繡獨二字羨文見下文糯獨合也下繡曹憲音色各本色字誤入正文惟影宋本皇甫本不訛釋者喪服冠六升外畢鄭注云外畢者冠前後屬而出綻於武也士喪禮記畢作釋注云釋謂綻著於武也

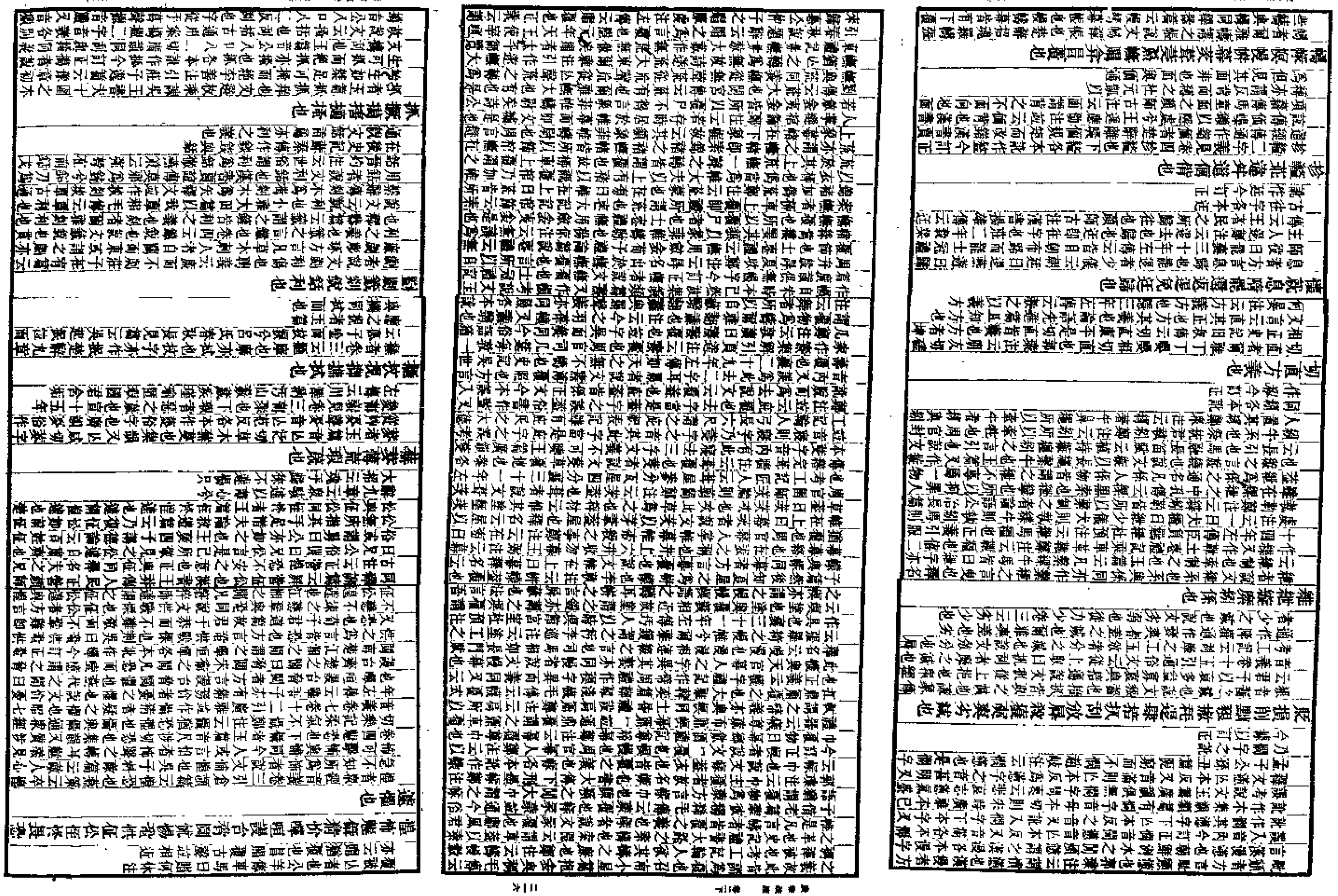
䌌區綮縏絣也

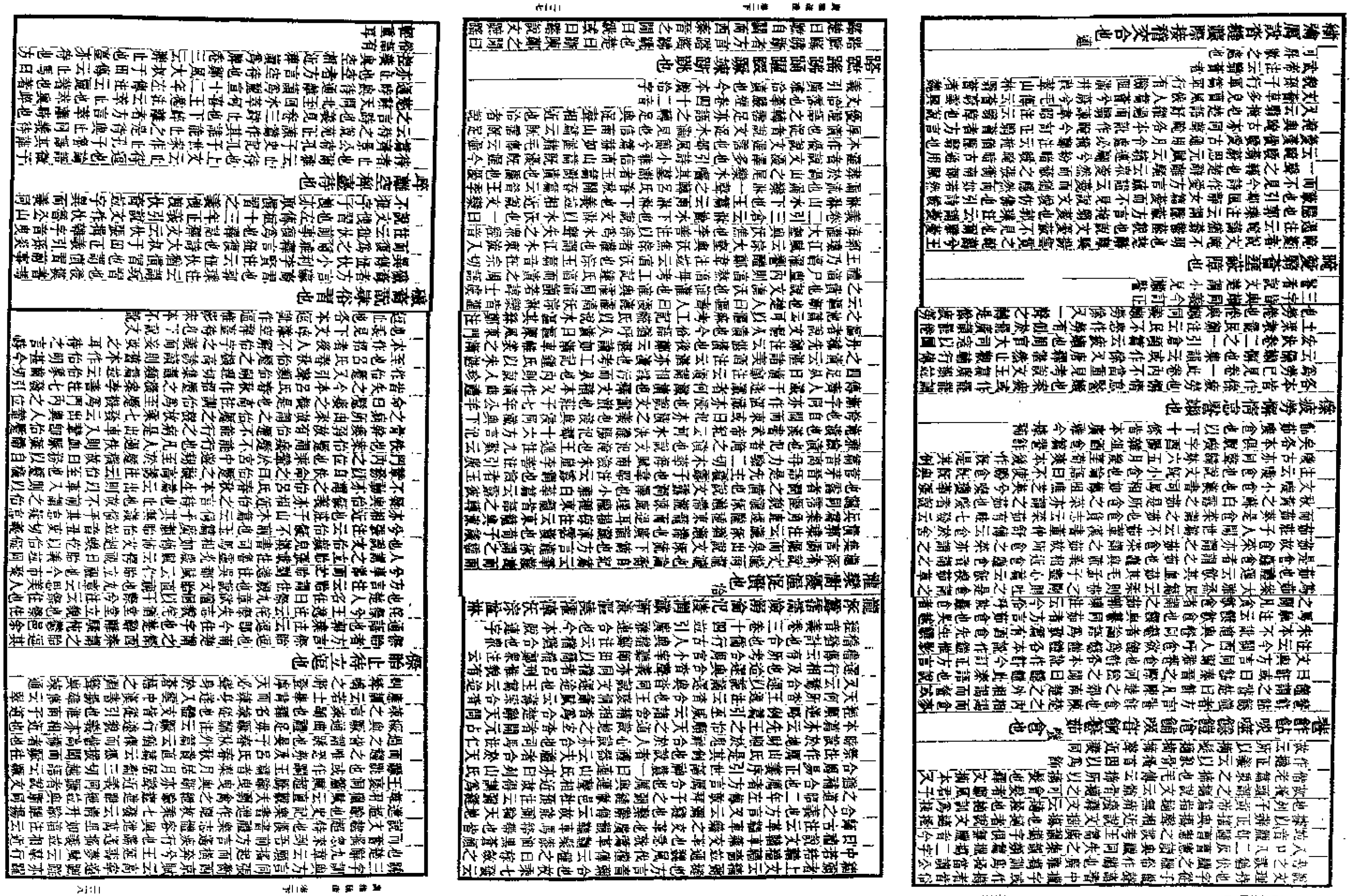
䌌者衆經音義卷十四引通俗文云合絲曰䌌說文云絣䌌也區絣聲義並同絣亦䌌也語之轉耳燕策云王身自削甲扎妻自組甲絣蓋絣訓爲䌌因謂組甲之繩爲絣也綮縏者玉篇綮縏䌌衣也

紨紕純緣也

紨者玉篇紨行孟切縫紩也廣韻云紨縫也今俗語猶呼刺縫爲紨紨音若行列之行紕者爾雅紕飾也郭璞注云謂緣飾玉藻縞冠素紕鄭注云紕緣邊也讀如埤益之埤雜記紕以爵韋純以素鄭注云在幅曰紕在下曰純士冠禮記[illegible]曰緆飾衣曰純[illegible]如裨冕之裨謂以玉藻天子素帶朱裏終辟鄭注云辟讀緣謂之純郭璞注云衣緣飾也顧命云敷重蔑席黼純各本純字誤入音內今訂正

眺𩓐漠漫憫懣也





鬱悠慎靖瞶憚憮恁命思也

鬱悠者方言鬱悠思也晉宋衛魯之閒謂之鬱悠鄭風猶……

倪傀娸媸僛𩑋類顡鴟臛顡醜也

同說文媸醜也媸與倛同……

閒詠諢訾誹訕傷譖諦訴舉訕詛也

鍪鐇鍒榦鍜椎也

合既抎墜遏失也

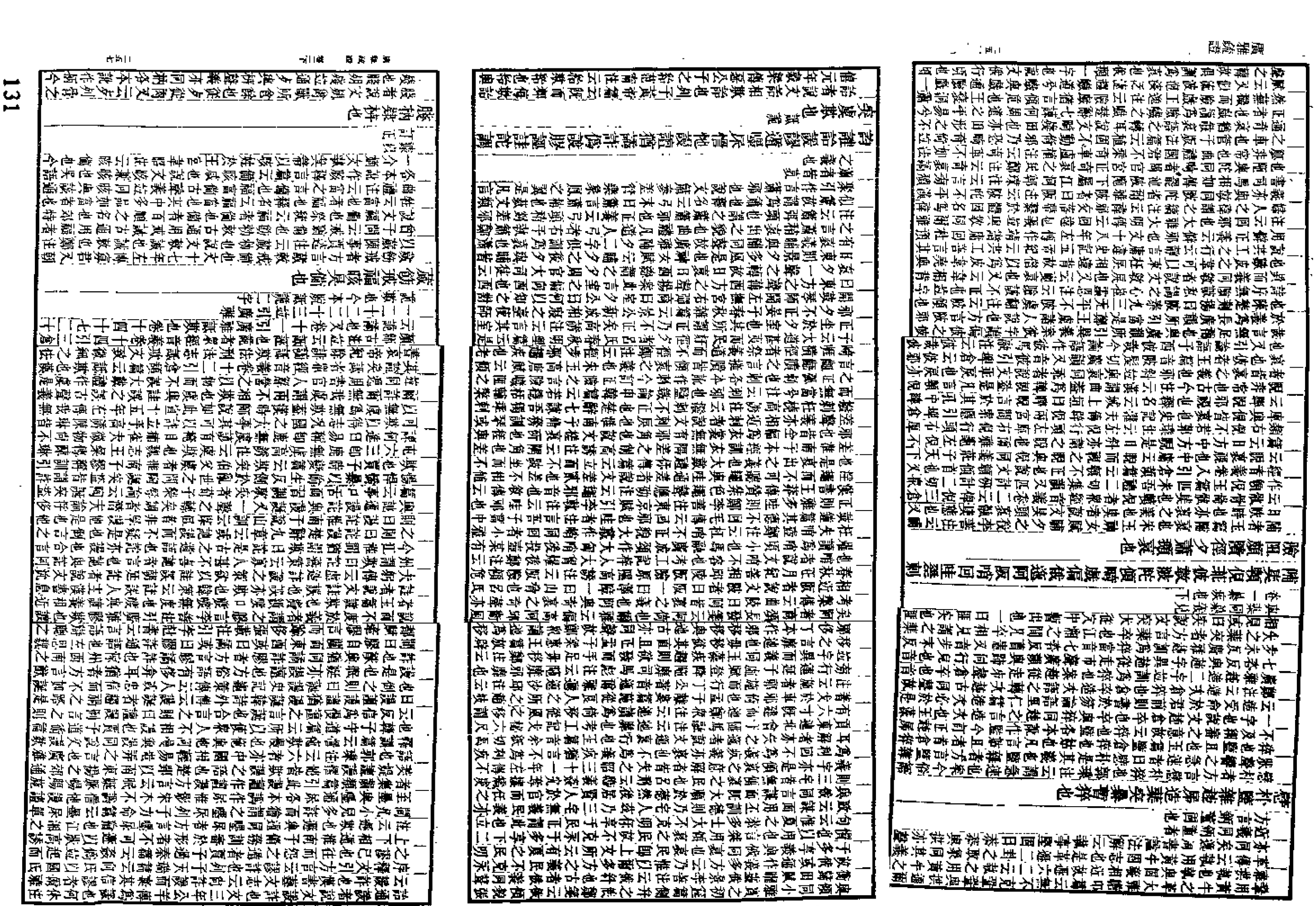
行隊尿棘設鋪田陳列陳也

嫽誂透掎嬈也

戲歐漏泄也

譙極乳謹吃也

悲愁悼怒悴慭愍感痛歎傷也



訂芒枿隸枿者木之再生者也衆經音義卷十一云枿乃固反引通俗文云枿再生也爾雅枿餘也方言云陳鄭之間曰枿秦晉之間曰肄周南汝墳篇伐其條肄毛傳云肄餘也斬而復生曰肄襄二十九年左傳晉國不撫周宗之闕而夏肄是屏杜預注云肄餘也字通作肄玉藻肄束及帶鄭注云肄讀為肄注云肄枿卽蘖蘖之槩盤庚若顛木之有由蘖釋文蘖本又作枿枿引馬融注云顛木而肄生曰枿枿肄語之轉耳

俜侹遊挑俠也

俜者說文甹俠也三輔謂輕財者為甹又云俜俠也俜與甹同卽所謂游俠也漢紀游俠論云立氣勢作威福結私交以立彊於世者謂之游俠遊與游同挑者廣韻挑輕也輕與俠同義高誘注淮南子說山訓云俠輕也漢書趙廣漢傳云閭里輕俠是也

敢悍懆敢武佗勇也

悍者說文悍勇也大戴禮易本命篇云食肉者勇敢而悍各本俱無悍字此因悍懆二字相連字形近似故寫脫去悍字耳李善注蜀都賦江賦並引廣雅悍勇也衆經音義卷二十二引廣雅悍懆敢勇也今據以補正懆通作果佗者說文佗勇壯也釋訓篇云佗佗武也泰誓云佗佗勇夫宣六年公羊傳佗然從乎趙盾而入何休注云佗然壯勇貌莊子讓王篇云子路扡然執干而舞扡與佗通說文號虎兒義與佗亦相近

躓蹟跐蹐踶蹝踏蹋也提

躓者列子說符篇云足躓株埳頭抵植木而不自知也蹟者玉篇與躐同云蹋聲也跐者卷一云跐履也列子天瑞篇云若躇步跐蹈莊子秋水篇云跐黃泉而登大皇今俗語猶謂蹋曰跐矣定者以足距也說文定距也蹐各本譌作踖集韻類篇並引廣雅蹐蹋也今據以訂正踶者莊子馬蹄篇馬怒則分背相踶釋文踶大計反李云踶蹋也廣雅字與踶竝同通俗文云小蹋謂之踶淮南子脩務訓云夫馬之為草駒之時蹶蹄足以破盧陷匈月令游牝別羣則縶騰駒鄭注云為其壯氣有餘相蹄齧也釋文蹄大計反蹋也蹶蹄並與踶通今本廣雅譌提字

懟憶懲念怨慌腆訣悚怢恚也

懟各本譌作蹵惟影宋本皇甫本不譌方言懟恚也說文云懟者恚而息也玉篇云懟恚也念者說文念也恚也怨者說文怨恚也墨子脩身篇云恚名怨勇懷者玉篇云惵懟也惵與懟同合言之則曰怨惵淮南子人閒訓使怨悅而從能得之高誘注云怨悅善恚之人悅亦與惵同惵恚聲相近怨惵猶怨恚耳與者方言訣恚也訣者說文訣恚也徐鍇傳云言失恚也文選四子講德論故美玉蘊於碔砆凡人視之怢焉李善注引廣倉云怢怨恚也論衡則通篇云不肯者輕侮怢怨怢怢並與訣同懟之言遺惵之言荒訣之言失荒失遺皆恚也差節云恐其荒失遺恚是也怢者玉篇音莫達切恚也字從本末之末各本譌從午未之未今訂正

誦說精講論也

誦者楚辭九章惜誦以致愍兮王逸注云誦論也

註紀疏記學栞志識也

註者衆經音義卷六引通俗文云記物曰註昭十一年穀梁傳一事注乎志范甯注云一事輒注而志之也誌與註通疏者漢書匈奴傳中行說教單于左右疏記以計識其人衆畜牧顏師古注云疏分條之也說文作定學者太平御覽引論語纂云學者識也何休注公羊傳曰何休學釋文云學者言爲此經之學即注述之意也栞者說文栞槎識也引夏書隨山栞木今皐陶謨禹貢竝作刊史記夏本紀漢書地理志竝作栞顏師古注云言刊斫其木以爲表記也又九山刊旅史記漢書亦作栞栞栞刊竝通夏本紀又云焉行山表木表亦識也今人韶刻木石作字曰刊刊卽表識之意王儉褚淵碑文云刊元石以表德是也志與識聲義竝同周官保章氏掌天星以志星辰日月之變動鄭注云志古文識識記也

塌疊霅零墜遺墮也

霅者說文霅墮也霅與墮聲近義同零通作落遺者楚辭九歎目眇眇而遺泣王逸注云遺墮也

廣雅疏證卷二下終

廣雅疏證卷三上

魏清河張揖撰　高郵王念孫疏證

釋詁

序倢摲佴秩斑坒笓差第次也

倢者說文倢次也摲之言漸也字亦作漸禮器君子之於禮也有摲而播也鄭注云摲之言芟也禰芟殺有所與也若祭者貴賤皆有所得不使虛也段氏若膺云芟殺之殺所拜反芟殺謂由多漸少皆有等殺故廣雅訓摲爲次也佴者爾雅佴貳也郭璞注云佴次爲副貳說文佴佽也文選報任少卿書佴之蠶室李善注引如淳注云佴次也若人相次也斑與班同坒笓一字也說文坒地相次比也字亦作此太元皇陽坒參范望注云以陛陽相次而三三相乘也賈子道術篇云動靜攝次謂之比坒笓比竝通差者孟子滕文公篇愛無差等趙岐注云差次也

惹恉意志也

恉經傳通作旨指各本皆作惹恉志意也集韻類篇本云惹意也則求時廣雅本已然案衆經音義卷八云說文恉意也廣雅恉志也莊子刻意篇釋文云廣雅意志也則德明元應所見本志字皆在意字下今據以訂正

鞢孽朔帑䊮孑燼藎緒遺餘也䊮

鞢者廣韻云鞢餘也出字林說文幟正旨裂也裂繻餘也蘇林注漢書終軍傳云繻帛邊也邊亦餘也左氏春秋紀裂繻字子帛公羊穀梁竝作紀履緰左傳申繻管子作申兪皆取帛邊之義集韻繻綸緰三字竝音兪其義同也孽之言孽也商頌長發傳云孽餘也朔者說文朔禽獸所食餘也從歺從肉又云歺列骨之殘也幾與朔同帑者玉篇帑力制切帛餘也左思魏都賦索餘獲帑李善注云廣雅帑餘也齊論爽車特謝車之爽摯略注云爽䊮也也舊音音例引說文也餘爽與䊮同卽紀裂繻之帑也小雅都人士篇垂帶而厲毛傳云厲帶之垂者厲與帑亦同義謂垂帶之餘以爲飾故下文云匪伊垂之帶則有餘也爾雅烈餘也詩序云宣王承厲王之烈烈與帑古亦同聲也孑者方言孑藎餘也周鄭之閒曰藎或曰孑青徐楚之閒曰孑自關而西秦晉之閒炊薪不盡曰藎說文燼火餘木也大雅桑柔篇具禍以燼鄭箋云災餘曰燼晉語安受其燼韋昭注云燼餘也馬融長笛賦云藎滯抗絕實燼藎竝通大雅雲漢篇周餘黎民靡有孑遺正義云孑然孤獨之貌也䊮者說文䊮殘帛也淮南子要略篇云䊮䊮䊮之閒䊮與緒同緒者說文緒絲耑也楚辭九章欲秋冬之緒風王逸注云緒餘也莊子讓王篇其緒餘以爲國家司馬彪注云緒者殘也謂殘餘也山木篇食不敢先嘗必取其緒緒亦餘也釋文以爲文緒之緒失之衆經音義卷十九引廣雅緒餘也今本脫緒字

饘糙糲撥摶也

饘糙者玉篇饘糙乾麵餅也廣雅又作餰云黏也皆摶著之意也說文糙扮也亦謂扮相摶著也廣韻糙黏糙也糙與糙同說文弄摶飯也弄與糙亦聲近義同饘糙猶糙糙也昭二十五年左傳糙糙從公杜預注云饘糙不離散是其義也糙義見卷四糙黏也下撒之言相致也唐風鴇羽篇云根相迫注相致亦不離散之意也

粲彰彪辨璘虨彬彧郁純文也

彰通作爛彪者說文彪虎文也蒙九二苞蒙鄭注云苞當作彪彪文也秦藝文類聚引漢胡廣徵士法高知稗云彪童蒙作世師蔡邕虞士傳叔則稗云童蒙東求彪之用文又司徒袁公夫人馬氏霧袁云偉我小子蒙咪以彪背用蒙卦之辭則九二之苞蒙漢時詩家易說必有作彪兩訓爲文者故鄭本之爲說也注言君子篇以其彌中兩彪外也李執注亦云彪文也辨者說文斯學文也王制斑自者不提挈鄭注云雜色爲斑孟子梁惠王篇郭白作頌自周官內譬馬黑春兩般臂鄭注云般嘗嘗毛有文貴釋文引傳氏云責古斑字文章貌並字異兩義同璘者揚華甘泉賦璧馬犀之璘瑞李善注引埤倉云辨編文見也張衡西京賦瑞琳璘彬辭綜往云璘彬王光色雜也何晏景福殷賦云文彩璘斑並字異而義同虎者說文虒虎文彪也虞與虨同彬者說文份文賓備也引論語文質份份今本作彬包成注云彬彬文賓相半之貌史記備林傳賦賦多文學之士並字異而義同雜虨彬聲又相近也蒙者說文虨有文章也論語入倩篇郁郁乎文散後漢荀彧字文若或虨郁並通卵者方言卵文也郭璞注云卵卵文采斅也文選西京賦赫卵卵以安徵李善注引埤倉云卵亦文也司馬相卯土秋賦云煌煌扈扈照曜鉦野淮南予做異訓雚薑並煌高謗江云采色貌也扈甚並與卵通亦通作戶初學記引論語摘寶壁云爲有九苞入曰音激揚九曰貌文戶戶亦文采貌也宋均注云戶所由出入也失之純者方言純文也撰書地理志云籍作冰納稱籍雜麗之物

困胎僆逃也

方言困胎僆逃也郭璞注云皆謂逃叛也

擷挺挺樞遂畢盰眈畢終斃竟也

此條竟字有二義擷挺挺樞遂畢終斃爲究竟之竟亘盼眈爲遂竟之竟逢竟之竟亦取究竟之義也頓挺者方言稱挺竟也挻各本作挺蓋因下挺字而誤令訂正挺樞者方言雜莛竟也秦晉或曰經或日竟楚曰莛莛與挺通說文框竟也考工記弓人恒角而短鄭注云框請爲樞樞竟也楚辭招魂跨容倚態經洞房芸王逸注云純竟也班固苦賓戲云維以年歲西都賦云北彌明充面亙長樂並字異面義同遂讀如逮事不誄之遂暨與疆同吭各本皆作吮吭字俗書作吮因誘而爲眊惟彰未本不罰說文吭竟也賦疆竟古薛並相近莢椊經傳遜作終卒

傳讙卽因度集從圖西歸孝就也

讙者邶風北門篇室人交偏摧我釋文摧韓詩作讙就也集謂相依就也大雅大明篇天監在下有命既集毛傳云集就也鄭箋云天命將有所依就是也一日集謂成說也小雅小閔濤謀夫孔多是用不集毛傳云成就也韓詩外傳作是用不就就集一聲之轉皆謂成就也團各本說作圖方言玉篇並云圖就也今據以訂正獵猶市也周官典璜注云一市爲一就就是其義也酉者說文西就也入月豕成可爲酎酒又云酒就也所以就人性之善惡酉酒就聲並相近孝者孝經正義引孝經援神契云天子行孝曰就言德被天下詳及爲物始終成就乘其祖考也孝康[illegible]豕相近

栩勢剴剝居也

諸書無訓栩爲居者方言栩就也郭璞注云栩栩成就貌然則廣雅本訓栩爲就在上條內後人傳爲誤入此慄耳玉爲栩成熟也廣謂栩成就也義並與栩同勢者士裹贈特豚四剝剝壯云剝解也周官小子諸羊肆鄭壯云肆謂爲剝羊剝者所謂豚解也墨了明鬼篇云省者殷王紂剝剝孕婦並字異而義同封者說文封剝也歸妹上六士封羊馬離注與說文同剝者方言剝勢也說文剝判也衰經音義卷丸引倉頡篇云剝居也繫辭傳剝木爲舟丸家本作挎壯云挎除也周官掌斅殺王之親者革之鄭注云華之言枯也謂櫟之苟子正論篇云斬斷枯櫟義並相近剝剝一聲之轉皆空中之意也故以手攘物謂之摧亦謂之剝王篇撻苦擣切中夠也郢飲酒禮挎楚釋文挎口孤反蘸云琶下有孔越以指溪入謂之挎此郎王篇所謂中夠也兩股閭誚之奎亦謂之膀說文垄兩髀之閭也莊于徐無鬼篇奎蹄曲匿向秀注云股閭也廣雅釋言膀奎也王篇音口故切是凡與封剝二字聲相近者昔空中之意也

翬翺翯翝翃翊翔翱翽翿翋拔翍鴻翻翸飛也

翬者方言飛飛也說文云大飛也釋訓篇云翬雖飛也爾雅廌隼飛其飛也單舍人注云翬翬其飛疾羽翬也春秋脅公子鄧郞公翠揮皆字羽揮與翬通翬之言渾也說文云揮奮也爾雅云雄絕有力奮又云魚有力者徵北山經獄怯之山有獸焉其狀如大而人而其名曰山翔其行如風郭璞注云言疾也又鷂山有獸焉其狀如熊羊西四角馬尾而有距其名曰翠善還注云還旋旋舞也是凡言揮者其義皆與飛相近也翬者說文翬飛見也釋訓云翬翬飛也楚辭遠遊篇云翬鳥軒翁而翔飛張衛西京賦云爲翬翁於賁鋅翬與軒延翬之言軒也軒軒然翅也翻本冠作翁今訂正翩翁二宇義見卷一翩背飛也下各亦翬也王篇翻飛兒又云企輕舉兒齒伯並背許延翻義相近也翩者狩訓云翻翻飛也翻者王篇翻飛兒反韻云翻翁飛兒翅肯王篇拔翁飛也釋訓云拔拔飛廣拔與翅同翁者王篇翁呼橫切章鳥弄翅也釋訓云也翁飛也拔者曹憲吉呼篇反各本贶去娥字其呼麥翁之音遊誘人翁宇下王麥娥呼麥切翁藏飛兒廣韻云敲飛聲集翕翁宇注引廣雅翁獸飛也今振以補正雞者王篇雞飛也實兒翻翻飛相及兒憐翻郎翔翁之轉也翻亦翻也說文翻小飛也釋訓云翻翻飛也楚辭九歌翻飛今翠會王遊注云言身體翻然若飛似翠鳥之畢也鬼谷子搞篇云蜎飛嬰勤韓詩外傳作蝗淮南子原道訓作蜾並字異而翻同翻之言儇也方言儇疾也荀子不苟篇小人害翻輕而翻楊傢注云言輕儇如小鳥之翱是翱與儇同義翠翻者王篇云翻翻飛兒又云翩翻飛起兒又云翩飛兒又云鸐鸐飛兒說文翔飛盛兒也枚乘梁王莬圖賦云徐飛驅豬左思吳都賦云趙趙翱翠並字異而義同鴻者說文駮鵲飛兒秦風晨風篇駮猴晨風毛傳云駮疾飛貌駮與鴉同翻者釋訓云翻翻飛也唐鬼揭羽篇肅肅揭行毛傳云肅蕭揭羽翼也肅與翻通媽者玉篇翻飛也孫雜遊天戶山賦整翰翻而思翔字善注引方言翻飛也今方言作翻同

鑿高欸掘扣斛扶挑竅穿也

高者說文高以錐有所穿也欸者玉篇欸掘也隱元年左傳闕地及泉遂周書周祝解窮有蛋而不敵以掘字竝與欸同扣者說文捐掘也吳語云狐埋之而狐搰之列子說符篇云扣其谷而得其鉄扣與搰爲斂搰相辟竝相近則與下抉字通說文斛突也突與穿同義廣雅斛謂之鍵鄭注少牢下篇作挑謂之也敢睢敢同與鍤同所以穿地者也故釋名云鎗插也插地起土也或曰銷銷削也能有所穿偶也抉者說文抉地也襄十七年左傳云以杙抉其傷而从說文突穿也突抉抉也義竝與抉同叔經音義眷二引廣雅作抉周語云抉消九川決亦抉也泪朮相也竊者說丈窾穿地也小爾雅云撕竊之竊周官小宗伯甫竊鄭注云鄭大夫讀縫爲穿杜子春讀竊爲鼉皆謂葬穿壙也令南賜名穿地爲窾辟卯腐脆之脃抗

捎撅鈌擿投也

捎者下丈云掛擘也擘與投同義捎各本訛作捎今訂正字音義未詳曹憲音內有本作郯末詳弋音七字考字書韻書皆無戟郯二字卷三云投擿擿也釋言云碕鏈也此云姣擿投也則姣與擿擿同意玉篇研竹格切鏈也廣韻又都查切擲地聲又竹亞切亦作破破寘戟字相似又說文奴擘踩也讀若踩奴典郯字亦相似末知詳是廣雅羈文姑竝記之以俟考工擿郎今擲字也說文擿投也莊子胠篋篇擿玉象珠崔譔註云擿猶投弄之也徐無鬼篇齊人蹢子於宋釋文云蹢投也蹢擲擿竝通抗者王篇拔捏蟲也集韻類篇竝引廣雅拔拔也今本服拔字

苦翁焥煴焙熾也 炫

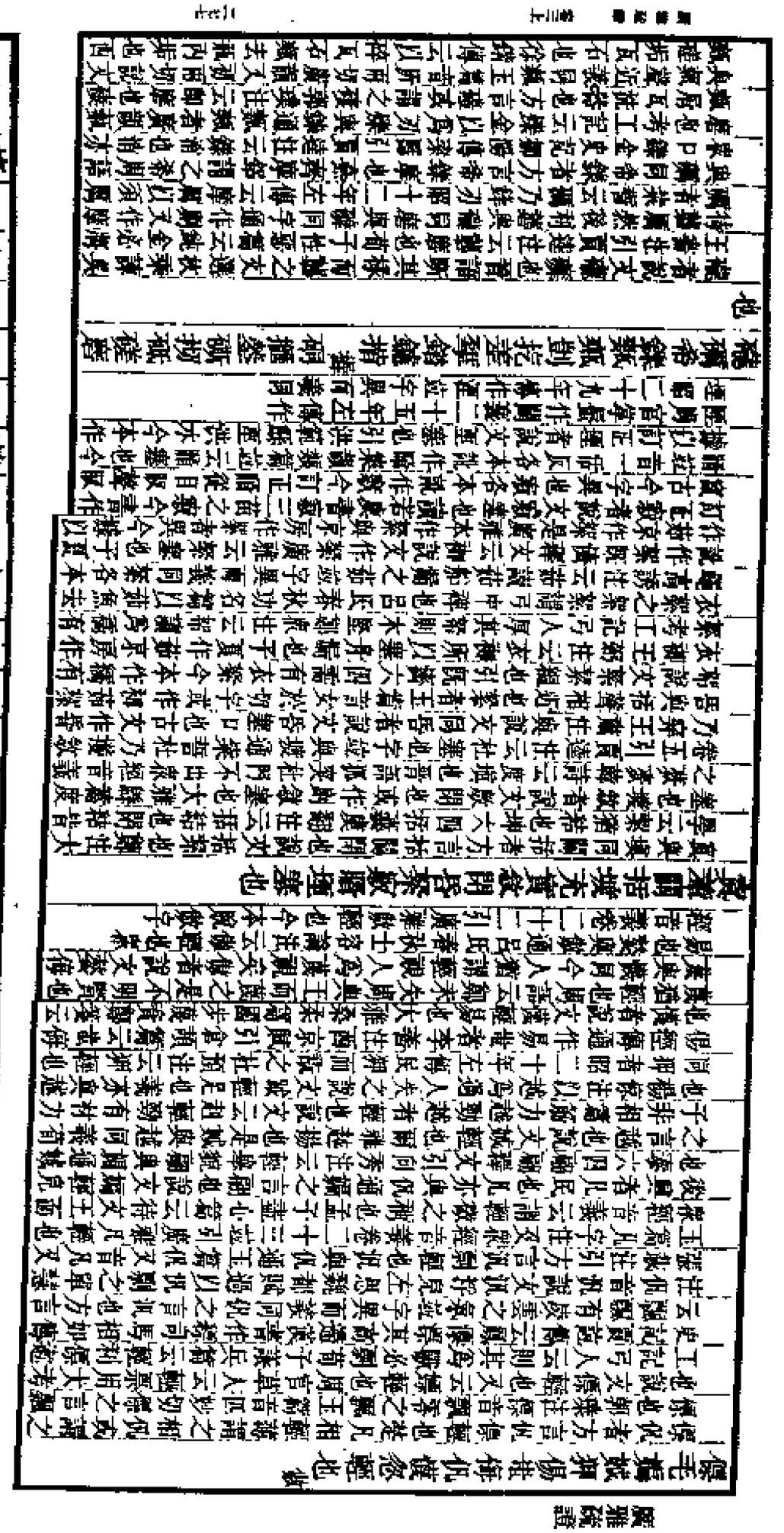
苦翁者方言苦翁熾也又云熻翁炎也揚雄甘泉賦翁赫習霍李善注云翁赫盛兒卷二云熻熱也義竝相近炭者卷二云炭熱也昱者說文煴燿也炭經音義卷五引埤倉云煴盛見也淮南子本經訓云煴昱鎗炭照燿暉煌漢書敘傳烝飛景附煌晉其閒頹師古注云煴晉充貌也說文昱日明也煴昱義相近熻者說文熹炙也鄭性業記云蒸猶蒸也傳數舞賦云朱火噬其延起令燿華屋而熻爾房襄三十年左傳諸諸出出杜預注云諸諸熱也熻蒸諸蒸竝相近炭者王篇廣韻竝云炭熾也釋言云炭炫也炭經音義卷七引廣雅炭熾也今本脫炫字

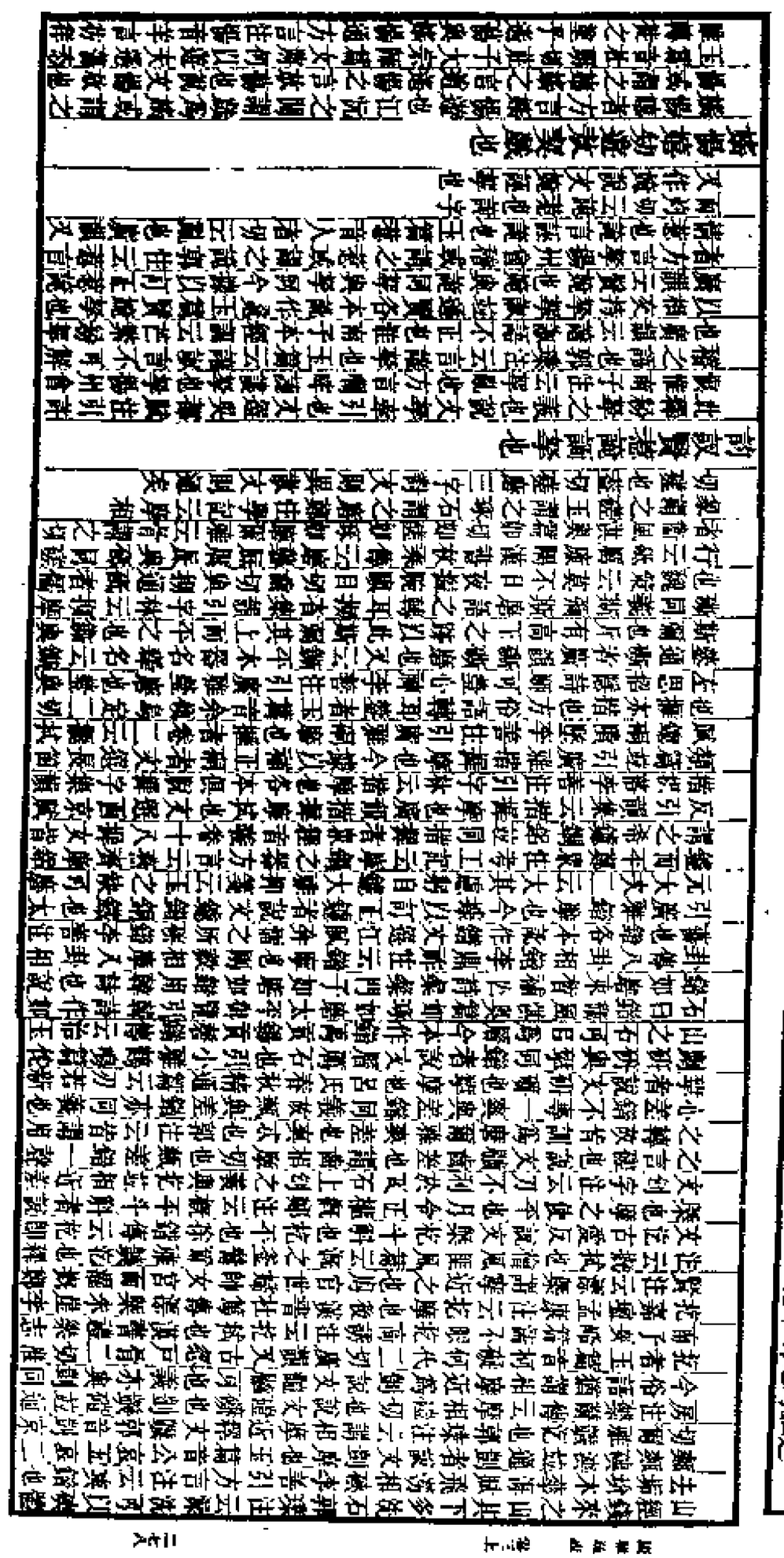
悲愍悢惆悵也

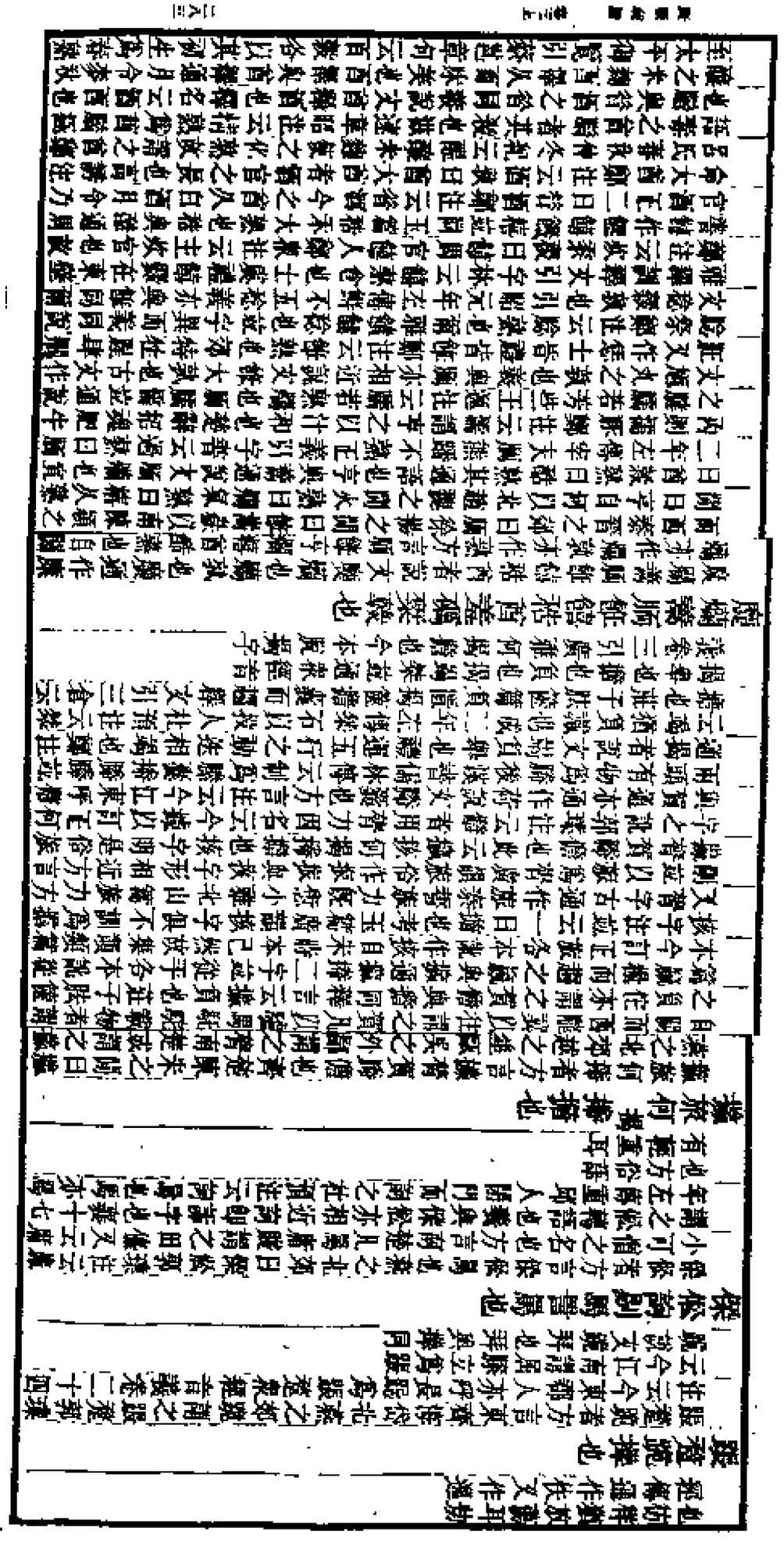
悲愍者方言悲愍悵也郭璞注云謂惋惆也方言又云愍傷也又云愍愛也自關而西秦晉之閒凡志而不得欲而不獲高而有墜得而中亾謂之昔惆悵之意也許見卷一愁憂也下悵者楚辭九辯惆悵兮王逸任云中情悵惆意不得也班彪北征賦云心愴悵以傷懷重言之則曰悵恨義見釋訓惆者說文惆失意也憭見卷二惆悵痛也下

悇愉兌解說也

悇愉者方言悇愉悅也郭璞注云悇愉猶呴愉也悅與說同說貌謂之悇愉故容貌可說者亦謂之悇愉漢瑟調曲臟酉行云好婦出迎客顏色正斂愉是也數與悇通兌者兌彖傳云兌說也兌說古同聲故禮記引說命者作兌解者說文說說釋也徐鍇通論云悅猶脫也解脫也人心有鬱結能解釋之也學記云相說以解僖二十八年左傳衛人出其君以說于晉公懼於晉殺子叢以說焉皆解之義也







爲秋故麥以孟夏爲秋說文秋穀孰也秋與酋亦聲近義同羞者方言羞熟也郭璞注云熟食爲羞聘醴熟與羞似鬻無常數鄭注云羞謂含羞膳務之屬庖熟煎和也爾雅饙餾稔也郭璞注云今呼饔飯爲饙餾釋文饔音脩養亦與羞同爾者方言屬熟也屬與爾同

慢諒愫鞮慲覺敵忙諝黨聞曉哲𥏼也

慢諒者方言慢諒知也知與𥏼通𥏼即今智字也說文𥏼識詞也隸省作智各本𥏼字分爲于智二字覺行竝列今訂正愫之言寔也說文愫𥏼也玉篇云意愚寘也鞮者王制西方曰狄鞮鄭注云鞮之言知也正義云謂通傳言語與中國相知古知智同鞮同義故荀子正名篇云知有所合謂之智白虎通義云智者知也獨見前聞不惑於事見微知著也釋名云智知也無所不知也慲者卷一云慲慧也論與慲聲義竝同敵與曾同忙諸者衆經音義卷十二引字林云忙惰知也又引通俗文云多意謂之忙惰說文諝知也又云惰知也周官大宰胥十有二人鄭注云胥讀如諝謂其有才知爲什長又閭胥大胥小胥注竝云胥有才知之稱陸機辨亾論云謀無遺諝諝與胥竝通黨曉哲者方言黨曉哲知也楚謂之黨或曰曉齊宋之閒謂之哲郭璞注云黨朗也解寤貌廣韻曉明大光寛明也燎與黨義相近聞者說文聞知聲也

封垤坻塲也

封垤者方言垤封塲也楚郢以南蟻土謂之垤垤亦中齊語也易林蟻之鑾云蟻封穴戶周官封人注聚土曰封故蟻塲亦謂之封也豳風東山篇鸛鳴于垤毛傳云垤蟻冢也韓非子姦劫弒臣篇云猶螘垤之比大陵也蟻與蛭同坻者方言坻塲也梁宋之閒蚍蜉犂鼠之塲謂之坻塲雄答劉歆書云由鼠宂之與牛塲也塲之塲田賦云坻塲粱陸案天將雨則坻聚土爲封以聚坻如木中之坻故謂之坻秦鼠菑陵蠹云宛注水中坻岳藉塲者郭璞方言注音傷衆經音義卷十一引坤倉云如鼠垤也字通作壤隱三年穀梁傳疏引麋信注云是也之閒謂墾地出土垤作宂出土皆日垤莊子天道篇云垤廢有餘聲

杜蹻遝𨇕也

杜蹻者方言杜蹻歰也趙曰杜山之東西或曰蹻郭璞注云今俗語通言歰如杜杜梨子歰因名云御蹻𨇕𨇕親遷者說文遝行難也經傳通作杏說文𨇕不滑也從因止各本訛作𨇕今訂正

䞇擊僀介孤寡素唯特獨也

䞇擊僀介特者方言䞇擊僀介特也楚曰僀晉曰䞇秦曰擊物無耦曰特獸無耦曰介擊亦介也語之轉耳說文絮麻一耑也絮與擊近而義同鄭注大司寇云無兄弟曰煢洪範云無虐煢獨小雅正月篇云哀此惸獨唐風杕杜篇云獨行景景周頌閔予小子篇云嬛嬛在疚說文趣獨行也竝字異而義同僀各本訛作桀今訂正昭十四年左傳收介特杜預注云介特單身民也哀十四年傳云逢澤有介麇焉集韻類篇引廣雅竝作介孤寡素皆孟子梁惠王篇老而無妻曰鰥老而無夫曰寡老而無子曰獨幼而無父曰孤襄二十七年左傳齊崔杼生成及彊而寡則無妻亦謂之寡鰥寡孤一聲之轉皆與獨同義因事而異名耳周南桃夭正義引小爾雅云無夫無婦竝謂之寡丈夫曰索婦人曰嫠索與索同檀弓吾離羣而索居亦謂獨居也鄭注訓索爲散則與

雜意相褒失之矣

惃憝頓愍眠眩惑蚩惛擾撓慁攪猾紛縕惷妄惛憒叛殽逆亂也

惃憝頓愍眠眩者方言惃憝頓愍惛也楚揚謂之惃或謂之憝江湘之閒謂之頓愍南楚飲藥毒懣謂之惃愍猶中齊言眠眩也說文詩亂也或作悖玉篇懋迷亂也憝悖詩竝同懋曹憲音勃各本懋作勃蓋因音內勃字而誤考說文玉篇廣韻集韻類篇俱無懋字衆經音義卷十三引廣雅愍亂也今據以訂正淮南子要略云紛身顛頓于混混之中而不知覺寤乎昭明之術是頓爲瞀亂也爾雅沌沌亂也訛與頓聲近義同頓各本書作憤頓隸省作頓因謂而爲損今訂正愍字本作惷或作瞀又作抵其義竝同說文大立政云在受德惷今本作皆康誥云天惟與我民彝大泯亂泯亦亂也呂刑云泯泯芬芬是也傳訓泯爲滅失之莊子外物篇愍瞀忱屯屯與頓通瞀與愍通合言之則曰頓愍方言注云頓愍衛頤悶也淮南子脩務訓精神曉泠鈍愍鬪條蓮高誘注云頓悶猶鈍惛也文子精誠篇作屯悶義竝與頓愍同眠字或作瞑玉篇瞑音眉田切又音懣荀子非十二子篇瞑瞑然楊倞注云瞑瞑視不審之貌淮南子覽冥訓云其視瞑瞑註與眠同王舊眩音胡福胡繩二切周語觀美而眩李善注景福殿賦引賈逵注云眩惑也合言之則曰眠眩方言又云凡飲藥傅藥而毒東齊海岱之閒謂之瞑或謂之眩楚語及孟子滕文公篇竝引書若藥不瞑眩趙岐注云瞑眩憒亂也韋昭注云頓瞀也史記司馬相如傳視眩眠而無見漢書作眩泯揚雄傳目冥晦而亦見竝與眠眩同黨惛者方言蚩惛悖也注云謂悖惑也法言重黎篇云六國蚩蚩張衡西京賦云畫眩邊瀾昔滅亂之毿也爾雅灌灌惛惛憂無告也釋文引廣雅惛亂也王風黍離篇云中心搖搖撓策云也搖搖如懸旌而無所終薄搖與惛通擾者莊子庚桑楚篇不以人物利害相擾釋文引廣雅擾亂也撓者說文撓擾也成十三年左傳云撓亂我同盟莊子天道篇云萬物無足以鐃心者鐃與撓通慁者說文慁擾也又云彌亂也瞀與慁通秦策云此天以寡人慁先生史記范雎傳同索隱云慁精惃亂之意楚辭離騷世溷濁而不分兮王逸注云溷亂也攪者小雅何人斯篇祇攪我心毛傳云攪亂也莊子天道篇膠膠擾擾乎釋文膠交亦反膠膠擾擾動亂之貌膠與攪通今俗語猶謂亂爲撓矣猾者僖二十一年左傳注及史記五帝紀集解引鄭民義與注竝訓猾爲亂周語猾夫二川之神韋昭注云猾亂也猾與汩通洪範汩陳其五行汩與猾亦聲近義同紛字下影宋本皇甫本畢本吳本皆作二字其上一字當是貶字其下一字則賑字之誤也說文紜物數紛賑亂也徐鍇傳云即今紛紜字孫子兵勢篇云紛紛紜紜漢郊祀歌云紛云六幕浮大海又云靈馬集紛員長楊賦云紛伝怫猾竝與紛賑同縕者法言孝至篇齊桓之時縕李軌注云縕亂也漢書蒯通傳東縕請火顏師古注云縕亂麻也叢亦同惷者說文惷亂也引昭二十四年左傳王室日惷惷焉今本作蠢杜預注云蠢蠢動擾貌蠢與惷通爾雅蠢不遜也郭璞注云蠢動爲惡不謙遜也亦亂之義也惑者說文惑亂也大雅民勞篇以謹惛怓毛傳云惛怓大亂也鄭箋云猶讙譊也小雅賓之初筵篇載號載呶毛傳云號呼讙呶也呶與怓亦同義憒者說文憒亂也楚辭九思云心煩憒兮意無斯運言之則曰憒憒叢見釋詞擾者說文擾煩也至言之則曰擾擾義見釋訓衆經音義卷八卷九卷二十三竝引廣雅擾亂也今本脫擾字

㜸妯㺒騷獪躁煩擾也

㜸妯者方言㜸妯擾也人不靜曰妯秦晉曰㜸齊宋曰妯爾雅妯動也動亦擾也小雅鼓鍾篇云憂心且妯楚辭九章有抽思篇抽與妯通㺒者說文㺒犬擾擾咳吠也玉篇云犬擾騷也莊子天道篇云膠膠擾擾乎太元元攡云从生相㺒萬物乃騷范望注㺒諸相擾也竝與㺒聲近義同騷者說文騷擾也大雅常武篇云徐方繹騷

逴綦騷聚尳尵踦𡰾蹇也

逴騷尳者方言逴騷尳蹇也吳楚偏蹇曰騷齊晉曰逴郭璞注云逴跛者行跛踔也逴行路逴也逴與踔踔竝同方言又云自關而西秦晉之閒凡蹇者或謂之逴體而偏長短亦謂之逴莊子秋水篇云夔謂蚿曰吾以一足跉踔而行跉踦與跳踔同不作踔跉又逴文賦故躐踔於短屈李善注云蹶雅曰跳踦蚯常也今人以不定爲踔踔不定亦舉常也海賦跳踔湛謙甚云彼前郄之貌柰前御即不定之意跋者行一前一御故謂之跳踔安騷之言蹴也卷二云蕭家也故謂偏蹇曰騷綦聚之聚盍作輾或當作輾考諸書無訓謂爲蹇者昭二十年毅柰傳云而足不能相過齊謂之綦楚謂之與衛謂之輾騷文劉兆云綦輾幷也踔聚合不解也輾本亦作繫到兆云如見繫料也士褰騷注云綦議如馬料綦之綦萘踔輾三字皆有蹇義騷雅綦訓爲蹇義本穀梁其聚字與踔輾二字形竝相近未番何字之訛也書大傳再其跳湯扁其跳者踦也鄭注云其發聲也踦步足不能相過也柰其綦古字踊卽穀梁傳所云兩足不能相過齊謂之綦也鄭以其爲踐聲失之尪踦皆寘貌也尳之言偏頤也說文尳蹇也踦傳通作跛踦之言傾敬也玉篇音踞綺耶奇二切說文踦一足也方言踦奇也梁楚之閒凡全物而體不具謂之踦雍梁之西凡瞽支體不具者謂之踦雍語跳跛畢行章踞往云踦跛對蹇也跗蹇卽大惰所云其跳也廣靴掎牽一踦也襄十四年左傳云譬如捕鹿言凡爲之踦或椅之謂雖云牛角一俯一仰旁成二年公羊傳相與踦閭而語何休注云門閉一扇開一扇一人在外一人在內曰踦謂數竝相近也

糶酤衒賣謣詥賖賬貰也

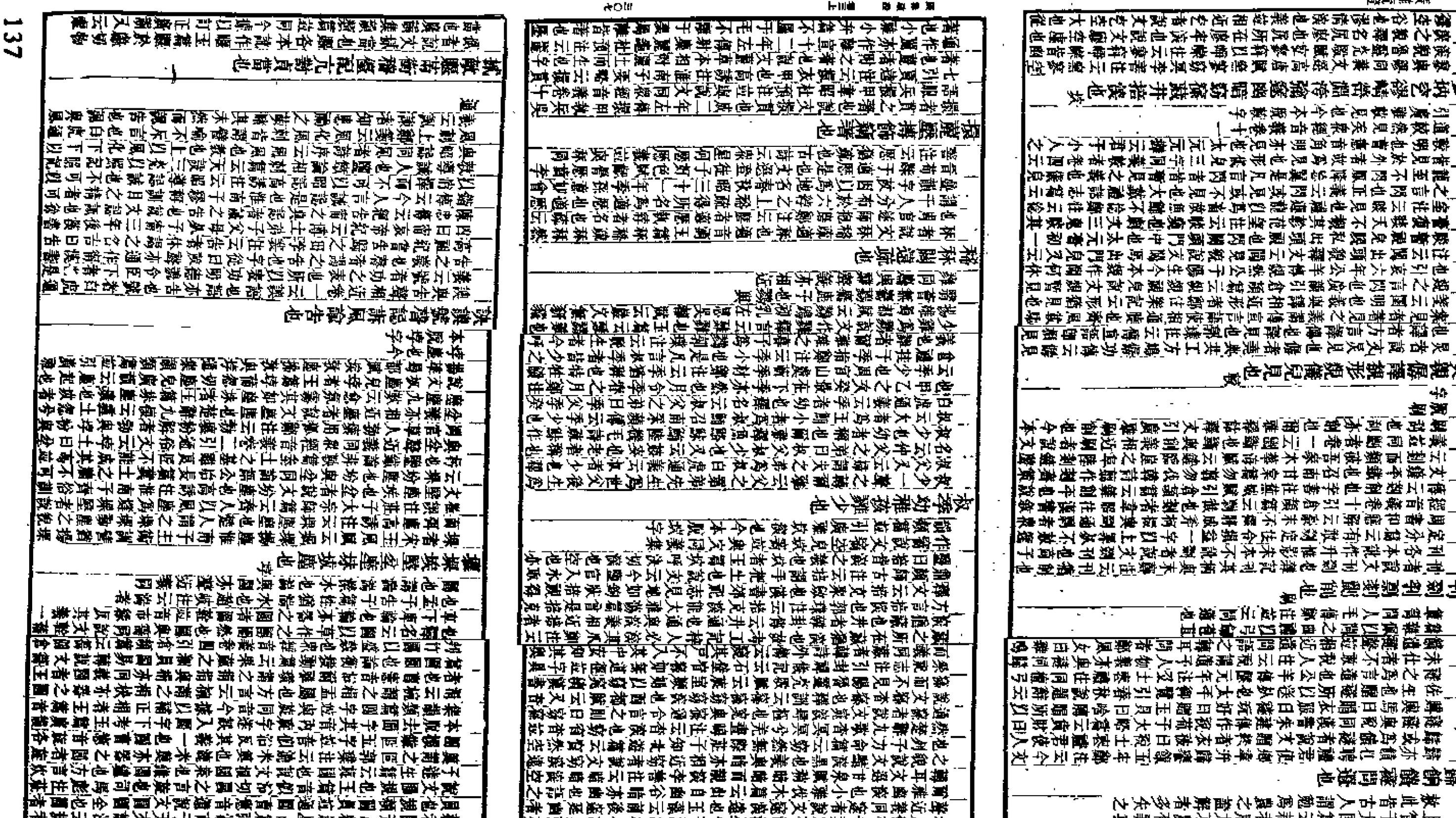
糶者說文糶出穀也管子國蓄篇云而糶無予酤者論語子罕篇求善賈而沽諸馬融注云沽賣也沽與酤通衒者說文衒行且賣也或作衒內則奔則爲妾鄭注云奔或爲衒賣衒育說文賣衒也周官胥師察其詐僞飾行儥慝者鬻賣生云儥寶也儥與寶同字或作鬻又作粥詥者釋言云詥衒也賬者玉篇賬也賬韻云貯作謂貯貨而寶之也皋陶謨云懋遷有無化居史記呂不韋傳云此奇貨可居居與賬通賺者玉篇賺重寶也

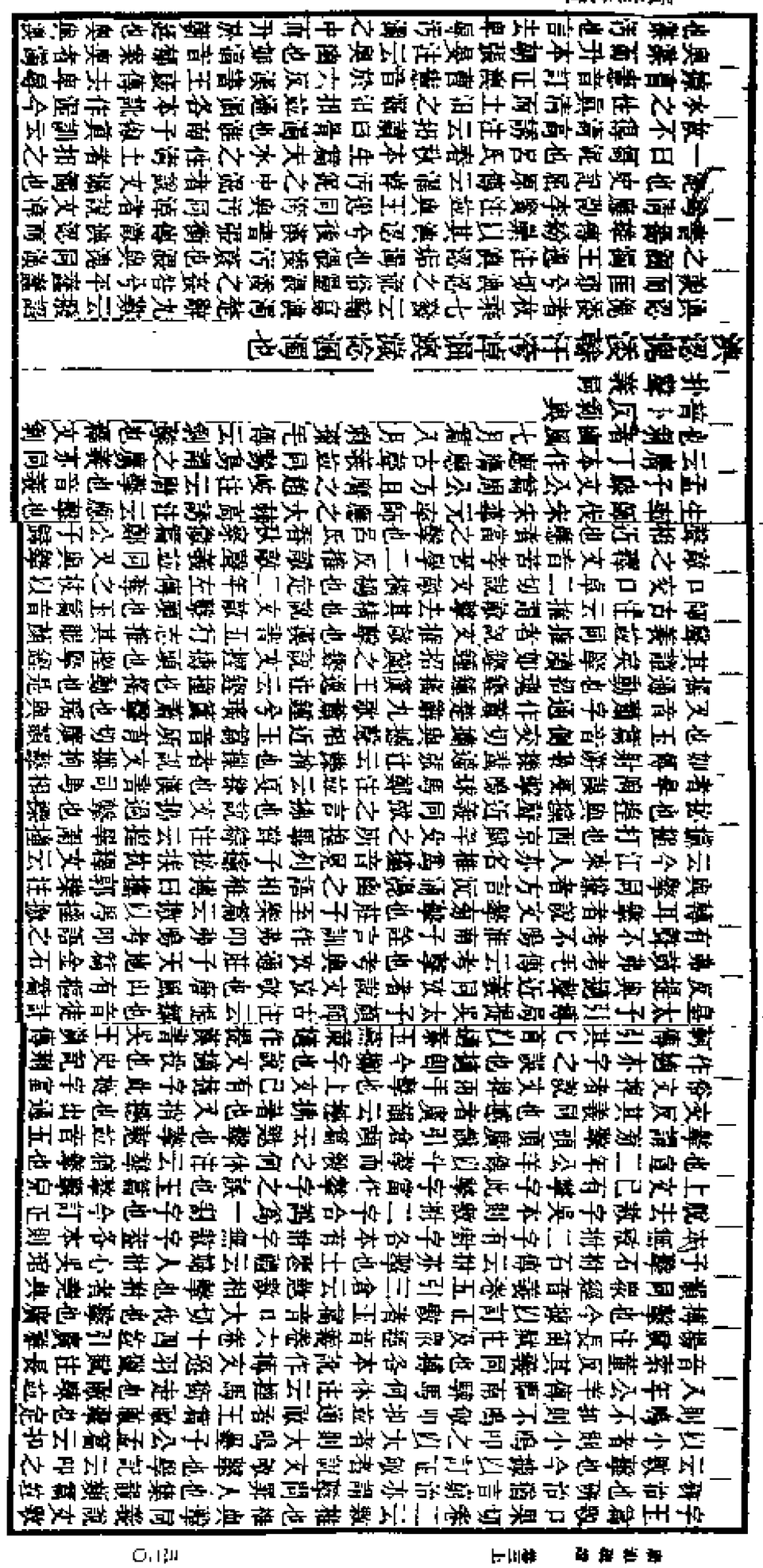
蕷糴市買也

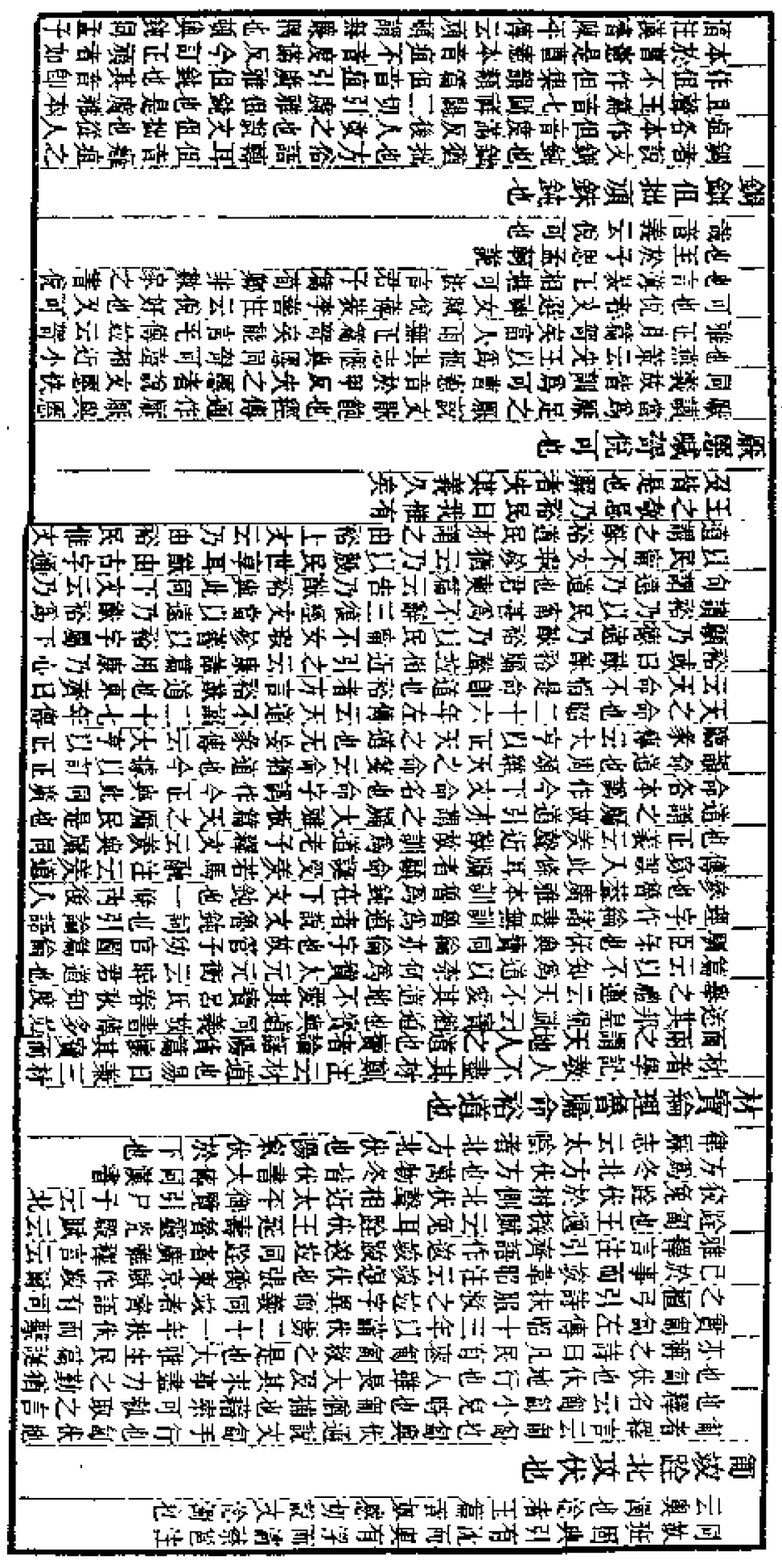
糴者說文糴市穀也春秋莊二十八年臧孫辰告糴于齊

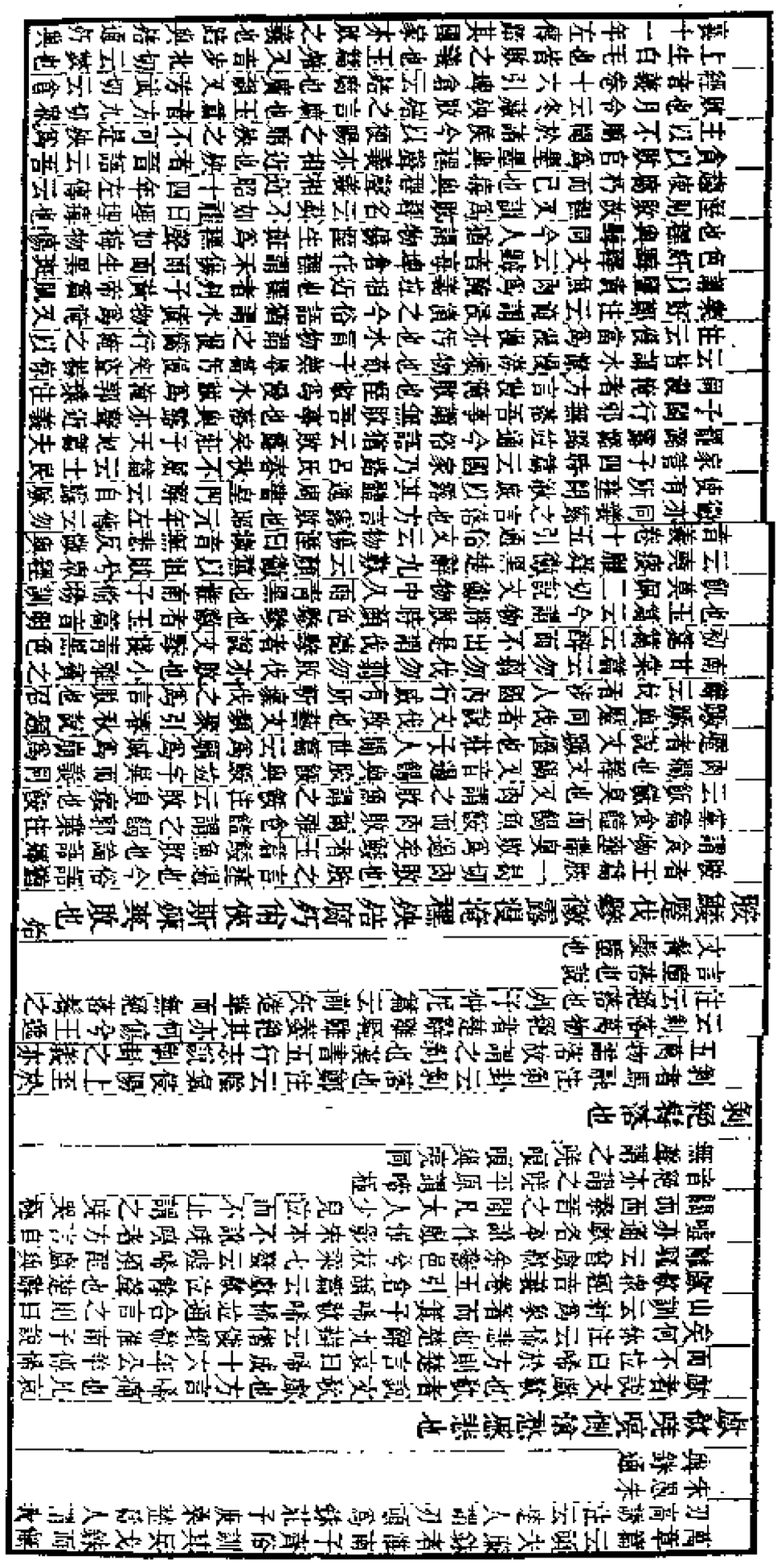
彙方朋肖似醜類也

彙者泰初九拔茅茹以其彙虞翻注云彙類也程經皆作彙方言孟子萬章篇故君子可欺以其方趙岐注









朽同觸與歎同僞各本訛作僞今訂正佽斯者方言佽斯敗也南楚凡人貧衣被醜敝或謂之挾斯器物敝亦謂之挾斯佽與挾通挾與醜通敝與斯同老子云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽列子仲尼篇云口將其爽者先辨淄澠之味楚辭招魂云厲而不爽些王逸注云爽敗也楚人名羹敗曰爽始者一云始樂也壞與敗同義賈子道術篇云志操精果謂之誠反誠爲始衆經音義卷十五引廣雅始敗也今本脫始字

詮錄贊撰詆效備僎具也

詮者論之具也說文詮具也淮南子要略云詮言者所以譬類人事之指解喻治亂之體也差擇微言之眇詮以至理之文而補縫過失之闕者也說文贊見也漢書敘傳云述者贊之文也說文撰具也論語先進篇異乎三子者之撰孔傳云撰具也鄭作僎讀曰詮詮之言具也亦同義說文僎具也周官遂師庀其委積注云庀具也書語夜王說文具共置也五年左傳云庀其家事注云庀具也杜預注云庀治也庀具也說文作餘亦其也具也

舉撊狠戾佷傎鶩忮很也

舉者說文舉很也說文很不聽從也一曰行難也一曰盭也盭者很戾也王逸注楚辭云很戾也王云狠戾不仁業云犯也與很通舉與佷同很亦很之也很亦戾也說文很不聽從也很古云鶩云狠也與很相亦言恨也相很也戾也宣十二年左傳云很戾也說文無很字今本作很者誤也

韜含裕容寬寬也

韜者說文韜劍衣也小雅彤弓篇毛傳云韜藏也韜寬也寬亦大也裕者方言裕猷道也說文裕衣物饒也寬也容者說文容盛也寬容之義也不容者云寬也容者寬之大者也寬大則能容也

親慽傍附切摩鄰比厲局阿侍夾夾適迫促近也

近也通作戚昭十二年左傳云磨厲以須注云近也南子人間訓云物類之相摩近而異門戶者衆禮記學記云相觀而善之謂摩注云摩相切磋也義與相近也大宗師篇云夫道有情有信注引韓詩云切磋也又云爲夾說文夾持也夾者近也

排擠推擯抵拔斥擊推也

排者說文排擠也內者說文擠排也又云排推也說文推排也擠推也方言推擠也擯者說文擯擠也玄應音義引說文擯斥也抵者說文抵擠也拔者說文拔擢也斥者說文斥卻屋也言推而去之也擊推也

廣雅疏證卷三上終

廣雅疏證卷三下

魏清河張揖撰　　高郵王念孫疏證

釋詁

䣛㝴䣜厚醰醲渥腌彌厚也

䣛通作重尊者方言䣛尊厚也說文䣛厚也又云厚也張衡西京賦云䣛尊之注云䣛厚也七年左傳云且飯馬尊食杜預注云尊厚也謂早食也昭十七年左傳云尊食於寢注云早食也漢書韓信傳云亭長妻晨炊尊食而相者尊厚也秦兵早食於寢中尊者謂尊食也中食者謂食者厚也早食者而相兵也無其事爲兵王念孫案尊者厚也厚其食而食之者爲尊食也

會者厚也厚與醰同凡厚之大者謂之醰左思魏都賦云醰醰而厚也醲者說文醲厚酒也厚之大者謂之醲說文醲厚也王逸注云醲厚也渥者說文渥沾也厚也說文之大者謂之厚也

龍利芬尼調庸和也

龍者商頌長發篇何天之龍毛傳云龍和也說文龍和也龢者說文調也周官大司樂以和邦國注云和調也利者說文利銛也易乾文言云利者義之和也芬者說文芬艸初生其香分布也尼者說文尼從後近之也

靬抗㯺靳也

靬者說文靬靳也杭者說文杭靬也車靳也玉篇靬靳也

獲恥辱也

獲者史記屈原傳云不獲世之滋垢注云獲辱也獲與穫通

褻也上文云瀆嬻伢也瀆與嬻古亦同聲

屑姘圭潔也

屑者方言屑潔也邶風谷風篇不我屑以鄘風君子偕老篇不屑髢也毛傳並云屑絜也精絜也與屑通姘者說文姘靜也廣韻云女貞絜也邶風靜女傳云靜貞靜也鄭注云與姘通圭與蠲同士虞禮記圭爲而哀薦之鄭注云圭絜也引小雅天保篇吉圭爲饎今本作蠲周官氏令州里除不蠲鄭注云蠲讀如吉圭惟饎之圭

譏嫉殺慘賊也

讒者荀子脩身篇云傷良曰讒害良曰賊嫉者王逸注離騷云害賢爲嫉殺者昭十四年左傳云殺人不忌爲賊慘者說文慘賊疾也方言慘殺也慘與𢉞聲義相近

媢妨猛害也　妒

媢妨一聲之轉釋言云妨媢也說文妨害也周語云於政而妨於後嗣妒者王逸注離騷云害賢曰妒文選潘岳馬汧督誄注引廣雅妒害也今本脫妒字

伸舒勃展也

舒勃者方言舒勃展也東齊之閒凡展物謂之舒勃

㯻禁捘閼坐沈徝頓矣殺挂礙鋪脾𥟖処咹跱棖拘渟儃趩踖抳駐踶躡券止也　駐　窓　已

拔者說文捘止馬也閼者說文各異詞也從口夊夊者有行而止之不相聽意漢書梁孝王傳太后議格詳林音閣張晏注云格止也史記集解引如淳注云鼓閣不得下也鼓或作庋內則大夫七十而有閣鄭注云閣以板爲之庋食物也爾雅所以止扉謂之閎郭璞注云門辟旁長橛也徐鍇說文繫傳云閎門屬所附著也是凡言閼者皆止之義也凡止與至義相近止謂之閼猶至謂之格也止謂之底猶至謂之抵也止謂之訖猶至謂之迄也沈者坎六三險且枕虞翻注云枕止也釋文云古文作沈諸書無訓沈爲止者矣疑當作矣爾雅矣止待也是矣與止同義錢者遲之止也齊語有司已於事而竣韋昭注云竣退伏也張衡東京賦作竣爾雅釋言注引齊語作踆窭踆進並同周語其有推討爾昭昔云傲止也傲與竣亦聲近義同挂與礙同義說文礙止也鋪脾者方言鋪脾止也疏同云詩大雅匪安匪舒淮夷來鋪言爲淮夷之故來止與上匪安匪遊淮夷來求文義適合鄭說讀鋪爲痡痡爲淮夷而來當討而病之失於迂畜鋪脾一聲之轉方俗或云鋪或云脾耳漢書天文志暑長爲寧短爲早耆爲扶鄭氏注云扶富爲蟠齊晉之閼聲如醎醎扶聲近晒止不行也桼齊脊言蛐韋如備與鋪聲亦相近也絲之言禁也說文絲止也止有安善之意故字之訓爲止者亦訓爲善卷一云休戾善也此云絲止也爾雅云絲徵善也徵戾止也休戾也皆其證矣處與處同咹音遏爾雅遏止也遏與咹同咹又音乘爾雅捘止也捘與咹亦同跱者說文峙跱也玉篇云爾雅室中謂之跱跱止也荀子爲問篇五山常隱翔彼上下往還不得蹇峙峙與跱同引之云玉篇引附雅室中謂之時今本作時時與跱踦近而義同大雅縣備曰止曰時箋云時是也曰可止居於是正義曰如義之言則上曰爲辯下曰爲於也桼經文壁用曰字不富上

下異訓二曰字皆語辭時亦也也古人自有複語耳爾雅爰曰也曰止曰時猶言爰居爰處爾雅又云雅棲于弋爲槃槃逗而棲爲時王風君子于役篇釋文聘作時棲止謂之時居止謂之時其義一也莊子逍遙遊篇猶時女也司馬彪注云時女猶處女也處亦止也爾雅止待也廣雅止猗逗也待與跱亦聲近而義同待又通作時廣雅跱雖待也方言啐作萃待作時皆古字假借或以時爲待之謂弄也棖當距之止也說文距止也說見釋言檉距也下棖椗距距並同拘者說文拘止也停逝作待價者猶象傳君子以懲忿窒欲釋文云窒鄭劉作價價止也價與窒通趯之言畢也說文趯止行也周官隸僕掌蹕宮中之事鄭衆注云蹕謂止行者滿道若今時微蹕史記梁孝王世家出言趯入言警警趯與微蹕舟說文釋止也釋與趯亦同義柅者姤初六繫于金柅釋文柅說文作檷云絡絲檷也王肅作抳子夏作鑈蜀才作尼止也正義引馬融注云柅者在車之下所以止輪令不動者也爾雅尼止也並聲近而義同騤者說文類驂不行也與驟驟伺驟者說文鷙馬重見史記晉世家云惡公馬驚不行說與疑同淮南子脩務訓人謂之疑高誘注云疑不通達也說文蹇礙不行也幽風很嫩蹢躅逮其足蕃並與驂同踶與懦聲亦相近也踞者說文蛣踞不前也玉篇音賦如切楚辭九思云握佩玖兮中路踖踖與踞同亭木謂之猶變與驟亦相近也凝者大雅桑柔篇靡所止凝毛傳云凝定也正義音凝王逮注丸歎云凝止也凝與凝通懲者小雅沔水篇有莫之懲毛傳云懲止也文選遊天台山賦注別賦注張協華詩注並引廣雅凝止也衆經音義卷十三引廣雅懲止也華嚴經卷七音義引廣雅已止也今本脫凝懲已三字

貌鑪錁綏鋑綄結絣䋊鈂紩繁盛饒僉怒與權多也　夠　冀

貌鑪者貌之言擁貌之言瓔皆盧多之意也方言貌貌賊多也南楚凡大而多謂之貌或謂之壞凡人語言過皮及安施行亦謂之貌發漢書崔顆衛紛樓塞路李賢注引方言樓盛多也貌與貌通盛與賦通舜者方言凡物盛而多齊宋之郊楚魏之際曰夥史記陳涉世家云影顆涉之爲王沈沈者楚人謂多爲夥夥與舜何今人問物義許曰幾多吳人曰幾夥諄之轉也發之言委積也玉篇音於果切屬嘗又鳥不切燕人云多也樓幾與樓聲亦相近貌之言兼該也玉篇發多也大也亦作衆那者爾雅都多也釋文那本或作舜商頌那篇那與那與小雅桑扈篇受福不那毛傳並云那多也那與舜通舜者馬南發斯篤義斯羽說兮毛傳云說說衆多也釋文說說文作舛又說文駿馬衆多見小雅皇皇者華篇駛駿征夫毛傳云駿駿衆多之貌晉語引詩作莘華楚蹄招魂注引作佐佐雖子徐無鬼篇觀之長也並華李頗注云莘多也說文雖衆生並立之是大雅桑柔篇蛙斐其鹿毛傳云雖雖衆多也說文纂衆盛也引遂周晉纂疑徂事並宇異而義同舜古通作悖大雅江僕篇江僕倖浮毛傳云浮悖衆遵見小雅舜弓篇爾郭浮桴大雅生民篇黍之悖悖爾雅作舜悖郭殊注云衆出盛義並相近也爾雅哀多也衰與舜亦嶷近義同欸者玉篇音章移之跋二切復初九无祗悔九家本作欸文選西京馱情酤妓李善注引廣雅貌多也欸玉篇音了合切僕著陳瞞傳夥涉之爲王炕炕者應勸音長含反翼與欸相近也僉怒者方言僉夥也又云自關而西桼晉之問凡人語而過曰僉東齊謂之翔或謂之琴琴猶怒也皆盛多之意也爾雅僉皆也爰與多亦相近與者周官與司冉注云與將也植謂樓樓也字通作壇壇見卷一

殖稍也下狗者玉篇狗苦侯切多也斷讀同方言凡物賊而多謂之寇寇與狗聲近義同文選魏都賦繁富夥狗李善注引廣雅狗多也廣韻狗丘其切引廣雅狗多也集韻類篇並同今本脫狗狗二字

蕁業蕁萃樸叢𦼮爆叢薔都薄蘊崇灌雜茨藪榛林屯集

宗族洊緫僉棄輸會積聚也　府

蕁之言横叢也說文蕁叢草也玉篇作紐切云業蕁草業生也張衡西京賦云其莘蓋茸南都賦云森蕁蕁而刺天楚辭譙驪紛總總云離合兮王逸注云總聚貌傳聚貌也揚雄甘泉賦云齊總總轉樓其相膠韓猶說文傳聚也尊叢謂也小雅十月之交篇噂沓背憎毛傳云尊遁尊尊者謂沓沓是凡言尊者皆聚之義也成十六年左傳佩甲而射之杜預注云遒聚也蹲與蕁亦聲近義同崇書文選藏田賦注引倉頡篇云蔚集也蕁十三年左傳佩玉叢兮杜預注云氣然叢聚也廣韻都賦草木叢生見楚辭離騷貫薜荔之落蕊王逸注云貫云云萊者或謂之華或謂之一貫曰華頡頭點皆聚之義也寥者大雅行草箭敦行葺毛傳亦云作聚銳特牲饋

會聽佐會搏黍投觀尊搏敦並通亦邁作鬩說文蕁蒲叢也亦聚之義也尊各本聚作尊惟彰宋本不說積者文遷西都賦注引倉頭篇云攢聚也參大記君續用稱横至于上鄭注云攢猶蔽也敢與叢同史記司馬相如傳云鎖羅列聚叢以龍茸兮繳與檢通說文攢積竹杖一曰叢木皆聚之叢也又云攢聚也亦與撤聲近義同横各本散作指攢俗作横遂謂而爲指文選頭延之應詔觀丸湖田收詩注引廣雅攢聚也令據以訂正吳之言榖也叢也說文爰斂尼也謹鴆碌其飛也婁爾雅作璞郭璪注云竦趙上下也辣屬東門之紛篇趨以殿邁鄭菱云觀總也周官掌客注云聘道日四秉曰宮十甚日被稷猶東也說文稷布之入十縷也字亦作稷史記孝景紀云令徒隸袞七稷布西京雜記云玉絲爲織倍繇爲升倍升爲鹹倍稀爲紀倍紀爲綴爾雅鰻器謂之九義九叢魚岡也郭注云令之百囊嘗是也王篇駿馬皴也髮毛亂也漢書司馬相如傳侯三峻之危顛師古注云三嬰三舉聚之山曰爾稚云豕生三纏犬生三狻說者稱生六月豚也一日一嚴日稱尚叢聚也是凡言矮文皆聚之義也都之言豬也禹頁大野既豬彭鑫既諸發被既豬史記夏本紀並作都都豬皆聚也俵十六年聚聚傳云民所聚曰都蕁者釋草云草蘊生爲傳聚與叢同楚辭九章露申辛夷死林薄兮王逸注云叢木曰林草木爻雜曰薄淮南子原道訓臙于榛薄之中高誘注云蘊木曰樣淡草曰蕁皆聚之蓁也藍崇者甚說文作蘊積也酒話別日其敢崇飲傳云祭聚也義見卷一叢叢積也下崇宗聲相近故皆訓爲聚也灌者爾雅云灌木叢木又云木族生爲灌族叢一群之轉周南爲草篇于灌也大雅皇英商其灌其樹毛義蕊與爾雅同夏樂正木月敢灌藍蓼傳云灌也者叢者也扶叢見卷小英積也下贊者說文贊最也隱元年生也傳曾猶最一何休注云最聚也謨書或帝紀毋贊聚如稽注云贊也也會最聚並同大雅桑柔篇具贊李荒毛傳云贊會正叢云贊猶旋也消鑿綴而爲之長發云爲下園屬旗叢十六年公羊傳曰君若贊旗然是贊繇同也孟子曰太王屬其青老書傳曰贊其有老是贊爲屬也屬與聚亦同聚榛者說文榛敢也淮南子原道訓木虛榛商注云聚木曰榛莊子徐無鬼篇逃予淡蓁蓁與榛通謨書揚雄傳枳棘之榛榛兮頹師古注云榛榛梗樺貌說文蓁草盛見周南桃夭稿其葉蓁蓁毛傳云蓁蓁至盛貌楚辭招魂蝮蛇蓁蓁王逸注云蓁蓁積聚

行王風而治周室主霸典而滅紂邦二人來輔於周功業垂於萬祀復聞管仲相桓公一匡天下以尊周子房佐劉氏統鴻溝以興漢至於召四皓而廻惠帝抱幼主而朝諸侯亦有臥屍折檻之士碎首投鑊之臣今古所推實謂忠節若指鹿爲馬以玄爲黃脅弱欺孤廢賢奪義生則春喉臠肉沒爲後世責嫌汙辱二儀之中濫遭三才之內是知忠賢宜旌之不朽爲今世間傑來世美談詩曰淑人君子其儀不忒賢者履之盛矣

履孝

素履子曰經云夫孝天之經也地之義也人之行也兼曰夫孝德之本教之所由生治國治家者立德爲先立德之本孝之爲始昔舜禹有至德至孝存身立德而成皆以孝行舜讓而尊故云先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨孝之始也孝感天地應乎神明天子孝龜龍負圖庶人孝草木榮茂昔曾子孝父母身體髮膚不敢毀傷至於終身跬步之間不忘孝道一切禽獸草木取之以時不違天道竭力盡忠此爲孝子之志也夫人有百行不孝者如玉屑盈匣終無用也能行孝道者自然神明上生天帝添筭身安事吉榮顯於時幸君子履之保百福矣

素履子卷之上

素履子卷之中

唐將仕郎試大理評事張弧撰

明通議大夫兵部侍郎范欽訂

履仁

素履子曰古者嘗草之君教民粒食而止殺至仁之化也黃帝爲民除害殺蚩尤至仁之教也大羅氏作網罟除禽獸之害至仁之用也堯舜用八元八愷明四目達四聰至仁之治也禹鑿龍門去水害至仁之功也湯去三面羅至仁之政也文王葬枯骨至仁之惠也紂失仁武王殺之飾微子之墟捨箕子之囚封比干之墓乃得赤雀銜書之瑞云仁得之仁守之福蔭百代天使人君用仁守國故罪已泣辜吞蝗噬蛭所以興也秦不仁焚書坑儒身沒沙丘不及二代子嬰爲劉項所競漢履仁約法捨子嬰而得天下楚不仁暴物殺子嬰而失天下是知履仁爲興國之本故可履之孔聖云仁者愛人亦曰好生惡殺爲仁愛人利物爲仁克己復禮爲仁慈惠惻隱爲仁賞善罰惡拯溺救危皆仁人之履也士有殺身以成仁亡命以成仁設食於騶桑枝築於危徑或救黃雀或放白龜惠[illegible]於傷蛇探喉於鯁虎博施無倦惠愛有方春不伐樹覆巢夏不燎田傷禾秋賑孤鄉寡冬覆蓋伏藏君子順時履仁而行仁功者矣易曰天地之大德曰生聖人之大寶曰位又曰君子體仁足以長人唯聖賢履之無倦而已

履義

素履子曰理財正辭禁民爲非曰義所以義者不競於物而物自歸之孔子曰義然後取人不厭其取昔周太王之太子曰泰伯太王有疾泰伯義讓其位乃爲父採藥而不返後季歷立封泰伯於吳夫有義必能讓能讓必能和王者履義讓必能和協萬邦賞善罰惡立功立事以義除不義昔者桀惑於妹喜亡義而喪德紂好妲己失義而害忠賢周幽王寵褒姒乖義而失諸侯晉獻公悅驪姬而終失義於世子鄭莊公寵過致叔段不悌麗涓疾賢死爲不義之友羅人沉河魯胡永爲乖義之夫三閭溺於汨羅楚懷王爲不義之王子胥得浣沙女終成守義之賢士有觸槐刎頸燻目漆身之義管鮑陳雷立義名標前史是知義不可不履而不可乖孔子云不義而富且貴於我如浮雲先聖賤不義也若不義而死捨義而生則浪生死矣是不賢也能義和骨肉昆弟在[illegible]以義履之有何爭哉故君子義以爲質履而行之國無乖矣

履智

素履子曰夫智者五行之德水水以潤下爲德智以謀慮爲能智不能慮無以爲能水不能潤無以爲德是以水流不止智用無滯水混則濁智撓則亂濁則不能鑒亂則不能慮未若止水而能清定智而能明水止智定則清且明矣如水決流不止則浸漬以成弊智用不端則惑亂以招禍矣賢者用智能周萬類若夫鏡之照物妍醜俱見其中如朗月之當空泉沼皆臨其內觀照遐邇明辨是非知衆之若辛減己之逸樂齊飽愛於一體慮寒餒於四人故能運智而佐帝王設慮以防姦弊所以子房陳平智周而成商鞅蘇秦智訛而輟夫有國有家者履智而能明能慮則禍患弗可及也

履信

素履子曰信之爲大人所重焉天失信三光不明地失信四時不成人失信五德不行故孔宣父云大車無輗小車無軏其何以行之哉謂人無信不可行也子貢問政子曰足食足兵民信之矣子貢曰必不得已而去於斯三者何先曰去兵曰必不得已而去於斯二者何先曰去食自古皆有死民無信不立治邦不可失信昔周幽王西患犬戎見患獫狁王與諸侯立信約舉烽擊鼓則諸侯救至褒姒戲而舉之諸侯皆至無寇乃是妃后戲耳後犬戎逼王城舉烽火擊鼓召諸侯諸侯皆言妃后戲耳遂不至幽王乃爲犬戎所殺此戲而失信之故也故齊桓不忘曹劌之盟晉文捨原以示信俱爲霸主諸侯皆從之所以不乖竹馬之期不爽虞人之約王者履信則神龜見矣故用人之智去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪用智者之謀勇者之斷仁者之施足以成治矣詐害民信怒害民恩貪害民財三害亂之原也是知可終身而守約不可斯須而失信易云天所助者順也人所助者信也君子仗忠信而爲甲冑履之無爽矣

履禮

素履子曰禮者天地四時之正氣人倫三綱之端首在物皆敬於人必周故能定親疎決嫌疑別同異明是非守道立德履之方成教訓正俗履之方備決爭訟辨是非君臣上下父子兄弟軍旅征伐祭祀鬼神履之方成其政教郊天祀地禮之爲大經所備焉夫父慈子孝兄良弟悌夫義婦聽長惠幼順君仁臣忠之道禮之本也士唯履之無暫乖失無小大無衆寡無敢慢故君子正其衣冠尊其瞻視望之儼然即之也溫聽其言也厲無欺暗室不愧屋漏明則有禮樂幽則有鬼神是以賢者昏行不變節夜浴不改容唯禮唯敬履之則安失之則危詩曰相鼠有體人而無禮人而無禮胡不遄死易曰藉用白茅禮敬之至也

素履子卷之中

素履子卷之下

唐將仕郎試大理評事張弧撰
明通議大夫兵部侍郎范欽訂

履樂

素履子曰夫樂者天地四時之和也故律呂調則陰陽和五音調則四時叙是故古昔帝王制禮作樂以化民也是以黃帝曰雲門顓頊曰六莖帝嚳曰五英堯曰咸池舜曰大韶禹曰大夏湯曰大濩武王曰大武皆八代之樂也用彰其德以明其功故天地四時皆順從其化夫八聲之用樂記曰鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣石聲磬磬以立別別以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣竹聲濫濫以立信信以嚴衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣鞞鼓之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鞞鼓之聲則思將帥之臣五音之用也五行之音以調正氣春之角以其清濁中人之象春氣和則角聲調樂記曰角亂則憂其民怨也夏之徵以其徵清事之象也夏氣和則徵聲調樂記曰徵亂則哀其事勤也季夏之宮以其嚴大樂記曰宮亂則荒其君驕也秋之商以其濁中次宮臣之象也秋氣和則商聲調樂記曰商亂則陂其臣壞也冬之羽以其嚴清物之象也冬氣和則羽聲調樂記曰羽亂則危其財匱也此五音八聲之用也所以人情不能免也用之祭天地乃天神降地祇昇用之祭山川則神鬼饗用之化人則人民和故得其節則樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧用失其節則鄭衛之音作桑間濮上之風行所以治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困又清爲君濁爲臣清爲陽濁爲陰清濁不亂君臣和平陰陽順序賢者聽其音而知其治然五帝殊時不相沿樂三王異代不相襲禮至於禮情主敬樂情主和敬之與和萬代不易是以禮節之於繁樂節之於過禮繁則亂樂過則淫節樂止淫履之本也

履富貴

素履子曰富與貴是人之所欲不以其道得之不處也當修德而取富貴德富貴也持盈守成恭儉謙讓節用而愛人克己而復禮施而不望報惠而不費財不濫其居不飾其服遇凶年不儉遇豐歲不奢是以管仲縷簋宋紘山節藻梲君子以爲濫晏平仲祀其先人豚肩不掩豆澣衣彈冠以朝君子以爲隘則君子當其位行其道不逾越而奢侈不儉陋而乖禮不過淫以聲色不貪暴於貨財絕驕奢去耽嗜貶酒闕色去嫌遠疑濟物利人安民和衆常守謙慎之心不忘忠孝之志道經云知足者富孝經曰高而不危所以長守貴滿而不溢所以長守富易曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可逾又曰勞謙君子有終吉

履貧賤

素履子曰貧與賤是人之所惡不以其道得之不去也士志於道而耻惡衣惡食者未足與議也君子憂道不憂貧不患貧而患不安肯釣魚之叟蓬蒿之士貧而遂通故賢子夏之鶉衣原憲之桑樞顏子之一簞食一瓢飲飯蔬食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣曾子正冠而纓斷納履而踵決整襟而肘見曳屣而歌商頌聲滿天下若出金石天子不得爲臣諸侯不得爲友此致道者亡身養志者亡命此皆貧而樂道者也亦有門栽五柳庭植三荆扣角而歌採樵而詠皆履貧之士也賢者在事載士而歸留犢而去常遠三惑早慎四知士之廉而履貧者也或捨金存寶棄責重言不嫌蝸舍之居而守蓬蒿之室飲水食菜守道安貧悉士之至賢高尚其道孔宜父云不知命無以爲君子命者窮達之分皆自樂天知命而已若好勇疾貧臨財苟得非君子之人欲慕賢哲之蹤則不耻緼敝之袍簞門圭竇者矣

履平

素履子曰稱之用也取之於衡車之行也通之於轍衡平則毫釐不差轍通則輹轂無滯稱若失之於毫釐則權衡不正車若虧之於輹轂則轍跡難通欲稱之平則慎之於毫釐欲轍之通宜治之於輹轂毫釐不失輹轂無虧則謂天平地成乃取易象上天下澤履君子以辨上下定民志履之時用居安慮危履平慮蹶所以禮云

積而能散安而能遷此君子履平而思進也子房素書曰衣不舉領者倒走不視地者顛士若耽逸遊好財色嗜酒多私則平地生坑坎安處有危亡是以易曰九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎亦曰履道坦坦幽人貞吉故詩曰謂天蓋高不敢不跼謂地蓋厚不敢不蹐皆如履薄臨深履平之至也

履危

素履子曰居屯家危難之時常見易象云雲雷也君子以經綸初九盤桓利居貞復見山下有險險而止蒙退則困險進則閡山蒙以養正乃聖功也君子以果行育德屯之時用利在居貞蒙之時宜利於養正是知貞之與正可以涉危難矣虞舜潛居中冀仁孝之心唯堅周公出往東征忠貫之志益盛展禽三黜而不已直道不文三已而無慍蘧伯拘羑里仁德愈明冶長囚縲紲而賢行不替遭匡不改仁聖危陳不徹鼓琴君子福至不喜禍至不懼不緇不磷潔白之德益彰不凋不衰清貞之操彌盛詩云我心匪石不可轉也我心匪席不可卷也又曰風雨如晦雞鳴不已聖賢若是所以長思鴟鴞之篇鵬鳥之賦然而履虎尾畏懼愬愬涉險難慎危兢兢易曰視履考祥其旋元吉又曰進退不失其正者其唯聖人乎履道亨矣

素履子卷之下

素履子三卷唐將仕郎試大理評事張弧撰今履道履德等十四篇其書自藝文志不載宋志作一卷蓋佚久矣惟德那齋讀書志陳氏直齋書錄解題俱不載今本係明范欽校刻者其中亦頗有訛錯因再為雠校以壽世焉羅江李調元鶴洲序

素履子三卷

唐張弧撰以履道履德履忠履孝等名分目凡十四篇其書新唐書藝文志晁公武讀書志陳振孫書錄解題尤袤遂初堂書目皆未著錄惟鄭樵藝文略宋史藝文志有之蓋其詞義平近出於後代不能與漢魏諸子抗衡故自宋以來不甚顯於世宋濂作諸子辨亦未之及然其援引經史根據理道要皆本聖賢垂訓之旨而歸之於正蓋亦儒家有流也弧唐書無傳宋晁說之學易堂記謂世所

傳子夏易傳乃弧僞作舊題其官為大理評事而里貫已不可考藝文略宋志皆作一卷今本三卷殆後人所分析歟

跋

幽海本素履子李調元序稱明范欽校刻者其中亦頗有訛錯今以范本逐一勘對卷上范本第二自「尚卑宮非食之君」幽海本「君」作「若」誤卷下履樂篇引禮樂記之文范本順序無訛幽海本則錯亂非原文之舊其餘悉同未見范本之有若何訛錯者姑知李氏再為雠校之幽海本不若范欽所校刻者遠甚雠校乃實事求是之業非空言可相標榜者於李氏疑之矣

民國五十四年夏秀水嚴一萍記

陰符經疏

李筌疏

原序

少室山逢觀子李筌好神仙之道常歷名山博采方術至當山虎口巖石壁中得陰符本絹素書朱漆軸以絳繒緘之封云魏眞君二年七月七日上淸道士寇謙之藏諸名山用傳同好其本麋爛應手灰滅筌略抄記雖誦在口竟不能曉其義理因入秦至驪山下逢一老母蠶薯窩頂餘髮倒垂蓽衣扶杖路旁見道火燒樹自語曰火生於木禍發必尅筌驚而問之曰此是黃帝陰符上文母何得而言母曰吾受此符三元六甲周甲子矣謹按太一遁甲經云一元六十歲行一甲子三元行一百八十歲三甲子爲一周六周積算一千八十歲年少從何而知筌稽首再拜具告得處母笑曰年少顏類貫於生門命輪齊於月角血腦未滅心影不偏性賢而好法神勇而樂習是吾弟子也然五十六年當有大厄因出丹書符冠杖端刺筌口令蹴而吞之曰天地相保乃坐樹下說陰符元義言竟謝筌曰黃帝陰符三百言百言演道百言演法百言演術參演其三混而爲一聖賢智愚各量其分得而學之矣上有神仙抱一之道中有富國安人之法下有强兵戰勝之術聖人學之得其道賢人學之得其法智人學之得其術小人學之受其殃識分不同也皆內出於天機外合於人事若巨海之朝百谷止水之含萬象其機張包宇宙括九夷不足以爲大其機彌隱微摩納芥子不足以爲小觀其精微黃庭八景不足以爲學察其至要經傳子史不足以爲文任其巧智孫吳韓白不足以爲奇是以動植之性成敗之數死生之理無非機者一名黃帝天機之書九竅四肢不具怪貪愚癡風癲狂誑者並不得聞如傳同好必淸齋三日不擇卑幼但有本者爲師不得以富貴爲重貧賤爲輕違者奪二十紀河圖洛書云黃帝曰聖人生天帝賜算三萬六千七百二十紀主一歲若有過司命輒奪算算盡奪紀紀盡則身死有功德司命輒與算算得與紀紀得則身不死長生矣每年七月七日寫一卷藏諸名山巖石間得算一千二百本命日誦七遍令人多智慧益心機去邪魅銷災害出三尸下九蟲所以聖人藏之金匱不妄傳也母語畢日已晡矣曰吾有麥飯相與爲食因袖中出一瓢令筌取水筌往谷中盛水其瓢忽重可百餘斤力不能制俟沈於泉隨覓不得久而却來已失母所在唯留麥飯一升筌悲泣號訴至夕不復見筌乃食麥飯而歸漸覺不飢至今能數日不食亦能一日數食氣力自倍筌所注陰符並依驪山母所說非筌自能後來同好敬爾天機無妄傳也

唐李筌疏

釋題陰闇也符合也天機闇合於行事之機故曰陰符

神仙抱一演道章

觀天之道執天之行盡矣

但觀天道而理執天之道則陰陽動靜之宜盡矣

疏曰天者陰陽之總名也陽之精無輕淸上浮爲天陰之精無重濁下沉爲地相連而不相離故列子禦寇謂杞國人曰天積無耳地積塊耳自地已上則皆天也子終日行於天奈何憂乎天崩故知天地則陰陽之二無無中有子名曰五行五行者天地陰陽之用也萬物從而生焉萬物則五行之子也故使人觀天地陰陽之道執天五無而行則與廢可知生死可察除此外無可觀執故言盡矣

天有五賊見之者昌五賊在心施行于天宇宙在乎手萬物生乎身

天生五行謂之五賊使人用心觀執奉天而行則宇宙在乎掌中萬物生乎身上矣

疏曰五賊者五行之無也則金木水火土焉太公注云聖人爲之五賊天下爲之五德人食五味而死無有死而棄之者此五賊之義所言賊者害也逆之不順則與人生害故曰賊也此言陰陽之中包含五無故云天有五賊五者在天爲五星在地爲五嶽在位爲五方在物爲五色在聲爲五音在食爲五味在人爲五臟在道爲五德不善用之則爲賊又賊者五行更相制伏遞爲生殺晝夜不停亦能盜竊人之生死萬物成敗故言賊也見之者昌何也人但能明此五行制伏之道審陰陽興廢之源則而行之此爲見也如人審五賊善能明之則爲福德之昌盛也又人能知五賊藏者何也在其心故曰五賊在心心既知之故使人用心觀執王無而行觀逆順而不差合天機而不失則宇宙在乎掌中萬物生乎身上如此則吉無不利與道同遊豈不爲昌乎在仕宦之道執仁義禮智信則富貴榮宰豈不爲昌乎在軍旅之道明五行逆順則戰取必勝豈不爲昌乎故曰見之者昌也但因此五行相生而用之則爲

道德合於陽也相剋之道用之則爲賊害合於陰也故三教大師皆用理世所立經教只言修善而稱道德不令修惡而稱賊害也故知善修道德者道也是陽之主也陰惡賊害者魔也是陰之精除此之外百萬經教虛廣故也故宣尼云一言以蔽之曰思無邪又曰擇其善者而從之其不善者而改之此則至道也何必廣談修習歟合道之體不出此門能知天地陰陽成敗之元者皆在陰符首章而盡理矣世人見文少而言近自不閑其要妙亦何在三教經書廣博所陳也故驪山毋丘翼其精理黃庭八景不足以爲學察其至要經傳子史不足以爲文任其巧智孫吳韓白不足以爲奇此之義也

天性人也人心機也立天之道以定人也

言以立天定人在乎五賊

疏曰夫人心主魂之宮身爲神之府也將欲施行五賊者莫尚乎心故心能之士有所圖必合天道此則宇宙雖廣觀覽只在手中萬物雖多生殺不出於衡內故曰心正可以辟邪也

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天人合發萬變定基

天發殺機公道也人發殺機私情也龍蛇感公道而震私情紊亂天地而反覆天人俱合於公道則千變萬化無不定矣

疏曰天合五賊遞爲生殺自然有之天道生殺皆合其機宜不妄發動陰陽改變時代遷謝去故就新此天發殺機皆至公也乘天威殺之機或龍或蛇沈釁之類皆龍震起於陵陸順天應時暢達於其間爲乘天之機不失其宜也人發殺機天地反覆者人是五行之子須順五賊之生殺任陰陽之陶運何得擅自興其生殺乎至如世間之決殺人者死殺生者罪何也爲非天之合殺彼人奈何殺之乎言人不合妄動殺機也至如奸臣逆節違背天道反叛君親恣行凶惡損害於世擅行屠戮妄動殺機者同翻天作地覆地作天如此之大亂爲逆天之大禍是名天地反覆此則人怨神怒天將誅之人共殺之俱合其殺機是名天人合發萬變定基罰叛討逆順天行誅皆合天殺之機宜

極至公之正道則萬物咸伏無敢妄動名曰定基君臣之道貴其公正若能動用合其天機應運同其天道此則人安其心物安其體五行安其位獄讞安其靈上施道德下行仁義災害不生禍亂不作天人靜默名曰定基

性有巧拙可以伏藏

人之巧拙不可顯露慎之擇善無令患生也

疏曰人懷性智巧拙賢愚悉共有之但少而言之人有少巧智辯慧便騁騁顯露不料得失顯招其咎者何也爲不能隱密不自誠慎以致傾敗耳故道德經云大辯若訥大巧若拙其言隱密也易曰君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成此之謂也可以伏藏者賢人君子纔有巧智辯慧之性博學多聞之才動靜合其機宜可不爲巧乎常能隱伏藏匿巨細用之恐被嫉妒讒毀反招其咎耳況愚拙之人自率於心造次興動不自藏隱立招禍患賢人養道有德巧拙之性俱隱伏於身心然後內觀正性外視邪淫善則行之不善則捨之修身鍊行而成聖人外人焉能知我巧拙之性乎若潛我天然賢聖不知我修而致之故曰伏藏也

九竅之邪在乎三要可以動靜

言人九竅俱邪皆能生患在於要者耳目口也切使誠慎

无令禍生

疏曰南華云人有百骸九竅五臟體而存之人稟五炁而成形頭圓足方四肢五臟三魂七魄遷生邪正互爲君臣在身通流運動者九竅也邪正禍福之急者在三要焉即耳目口也故道德經云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽是也道德之士服不視邪色耳不聽邪聲口不談邪事所以正事則視聽言談之此名動也涉其邪妄悉不將心視聽言說此名靜也宣尼云擇其善者而從之此名動也擇其不善者而改之此名靜也孝經云言滿天下無口過行滿天下無怨惡者所緣身心靜正而無邪惡以致此也但遇善即動逢邪即靜此則身無禍患皆在耳目口之防慎故云在乎三要耳可以動可以靜也

火生於木禍發必剋姦生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人

姦火喻人之性木國喻人之身使人治國安身而令姦火不發然後修身鍊行以成聖人

疏曰此一科言聖意與其喻也爲上文九邪三要動靜之宜切令戒慎恐未能窮理盡性故興此火木姦國爲令喻殷勤修鍊以成聖人木中有火者喻人中有邪惡之性五毒之火也太公注云廣成子以爲積火熒五毒故知火者猛烈之炁書云火炎崑岡玉石俱焚矣木中藏火慎勿鑽研火發則木焚矣身中邪毒忽縱恣之則萬善俱滅其身潰矣姦生於國時動必潰者凡有國則有姦臣賊子包藏害心思圖篡奪苟欲富貴如此之類不一皆潛藏國中人君不可知之但君懷道德臣効忠貞時自維和天下寧泰姦人徒有其心無由妄敢興動皆候其時合動安得君道失臣道喪兵水旱蝗徵斂苛刻人心變易思亂怨上當此之代萬物皆有亂心何況懷姦之人乎又姦者不一乘此隙敗之時則諸姦競發其國得不潰乎此喻上之九竅三要巧拙動靜也言人有道德定慧隱伏身心之中諸邪淫慝修亦不能興耳若邪競發則身潰矣故曰姦火藏於木國以喻邪止伏於身心此唯賢哲之上通詳其文曉達明悟精念至道去惡存善是名知之修鍊謂之聖人故曰上有神仙抱一之道黃帝得之以登雲天湯武得之以王天下龔山母云聖人學之得其道爲順天時則內懷道德外任賢良知之修鍊而成聖人是得其道以昇雲天黃帝是也賢人學之得其法爲依五行之善正不違天時不逆地理不傷財不害物富國安人身爲賢明乃得其法道德之君堯舜是也智人學之得其術爲用天之道分地之利謹身節用以養父母仁義禮智信忠孝君親貞廉不失保其祿位是得其術賢臣夔龍伊尹是也小人學之得其殃爲將天道之炁不習善之用以智巧辯慧之性專事三反晝夜煩兵黷武陰謀屠害苟求榮榮傾奪於世雖暫富貴不思禍之將至反招敗亡延及後世是得其殃也祿山思明纂逆悖亂之臣是也聖母又言此文深奧若巨海之朝百

谷含宏萬家妙義盡也

此神仙抱一演道章上一百五言使人明陰陽之道察興廢之理動用其機宜然後修身鍊行以成聖人故曰上有神仙抱一之道　讚曰

天道應運　陰陽至神　察其機要　存亡在身
悟者爲正　迷則非眞　知之修鍊　謂之聖人

陰符經疏卷上

陰符經疏卷中

富國安人演法章

天地萬物之盜（濟曰案別本篇首有天生天殺道之理也八字）

天覆地載萬物滔生沖炁暗滋故曰盜也

疏曰天地者陰陽也陰陽二字洎乎五行其成其七此外更改於物則何惑之甚矣言天地萬物胎卵濕化百穀草木悉承此七炁而生長從无形至於有形潛生孳育以成其體如行竊盜不覺不知天地亦潛與其炁應用无窮萬物私納其覆育各獲其安故曰天地萬物之盜

萬物人之盜

萬物盜天而長生人盜萬物以資身若知分合宜亦自然之理

疏曰人與禽獸草木俱稟陰陽而生人之最靈位處中宮心懷智度能反照自性窮達本始明會陰陽五行之炁則而用之周易六十四卦六十甲子是也故上文云見之昌也人於七炁之中所有生成之物悉能潛取以資養其身故言盜則田蠶五穀之類是也列子曰齊有國氏大富云吾善爲盜矣天有時地有利吾盜天地之時利雨澤之滂潤吾陸盜禽獸水盜魚鱉吾始爲盜一年而給二年而足二年大穰自此以後施及州閭吾盜天地而无殃咎若人盜人之金帛奈何無辜乎萬物盜天地以生成國氏盜萬物以資身但知分合宜亦自然之理此萬物人之盜也

人萬物之盜也三盜既宜三才既安

既盡也三盜盡合其宜則三才盡安其任

疏曰言人但能盜萬物資身以充榮祿富貴殊不知萬物反能盜人以生禍患言上來三義更相爲盜者亦自然之理凡此相盜其中皆須有道憑其宜則吉乖其理則凶故列子言盜亦有道乎何道其無道也見室中之藏聖也知可否智也入先勇也出後義也分均仁也人無此五德而能行盜者未之有也此盜中之道也向於三盜之中皆須有道令盡合其宜則三才不差盡安其任矣皆不令越分傷性以生禍患者也

故曰食其時百骸理動其機萬化安

言人飲食不失其時則身無患咎興動合其機宜則萬化皆安矣

疏曰言人理性命者皆須飲食滋味也故左傳曰味與道炁炁以實志滋形潤神必飾飲食黃帝曰人服飲食必先五味五肉五穀五果皆須調候得所量體而進熟則益人生則傷臟此食時之義也故使飲食不失其時滋味不越其宜適其中道不令乖分傷性則四肢調暢五臟安和無諸疾病長壽保綏豈不爲百骸理乎故亢倉子曰冬飽則身溫夏飽則身涼溫涼時適則人無疾疢疫癘不行得終其天年故曰歲者人之天也天所以與王務農王不務農是棄人也人既棄之將何有國哉但三蓄既合其宜三才盡安其任此皆合自然之理然後須明君賢臣調御於世乘此既宜盡安之時當須法令平正用賢使能仁及昆蟲泰使萬民之類皆獲其安寧此則動其機而萬化安故云中有富國安人之法也

人知其神而（濟曰案別本作之）神不知不神（別本有之字）所以神也

陰陽生萬物人謂之神不知有至道靜默而不神能生萬物陰陽爲至神矣

疏曰神者妙而不測也易曰陰陽不測謂之神人但見萬物從陰陽日月而生謂之曰神殊不知陰陽日月從不神而生焉不神者何也至道虛靜寂然而不神此不神之中能生日月陰陽三才萬物種種滋榮而獲安暢皆從至道虛靜中來此乃不神之中而有神矣其理明矣飲食修鍊之士明悟無爲不神之理反照正性而修無爲之業存思守一反朴還淳歸無爲之道元之又元方證寂默而不神此則不神而能至神故曰明矣

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

日月運轉不差度數大小有定方顯聖功之力生焉神明之功出焉

疏曰日月者陰陽之精炁也六合之內爲至道也日月度數大小律歷之所辯咸有定分運轉不差故云日月有數大小有定聖功生焉者六合之內賴此日月照燭陰陽運

行而生成萬物有動植功力微妙至於聖故曰聖功生焉神明出焉者陰陽不測之謂神日月晶朗之謂明言陰陽之神日月至明故曰神明言天地萬物皆承聖功神明而生有從无出有功用顯著故曰神明出焉又言世間萬物皆稟此聖功而生大之與小咸有定分不相違越則小不羨大大不輕小故莊子言鵬鷃各自逍遙不相從羨此大小有定之義又言上至王侯下至黎庶各有定分不相傾奪上下和睦歲稔時雍名曰太平故曰中有富國安人之法

其盜機也天下莫不能見莫不能知君子得之固躬小人得之輕命（海鶴案別本無兩不字）

盜機深妙易見難知君子知積善之報乃能固躬小人務榮后之機而輕命也

疏曰盜機者車舉上文三盜之義也假如國氏盜天而獲富人皆見種植之機不知其所獲之深理何名爲盜機緣已之先无知彼之先有暗設計謀而動其機數不知不覺竊盜將來以潤其己名曰盜機言天下之人咸共見此盜機而莫能知其深理設有智者小人君子所見不同君子則知固躬之機小人則知輕命之機固躬之機者君子知至道之中包含萬善所求必致如響應聲但設其善計貽其心念默修行動其習善之機與道契合乃致守一存思精心念神習竊其深妙以滋其性或盜神水華池玉英金漿以致神仙賢人君子知此妙道之機修鍊以成聖人故曰君子得之固躬矣小人得之輕命者但務營求金帛不憚劬勞或修才學武藝不辭疲瘁飾情巧智以求世上浮榮之機或榮華寵辱或軍旅傾敗貪榮損己或貶財財色雖暫得浮榮終不免於患害蓋爲不知其妙道之機以致於此故曰小人得之輕命也

此富國安人演法章中九十二言皆使人取捨合其機宜明察神明之道安化養命固躬之機也故曰中有富國安人之法也　讚曰

有富國安人之法也　陰陽四時　更相爲盜　貴合天機

聖功神明　非賢莫知　固躬輕命　審察其宜

強兵戰勝演術章

智者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍

絕利者塞耳則視明閉目則聽審務使身心不亂主事精專也

疏曰言人眼貪色則耳不聞正聲聽淫聲則目不覩正色此視聽二徒俱主於心也道德之士心無邪妄雖耳目聞見萬種聲色其心正定都無愛悅貪著之心與無耳目不殊何必在於聾瞽者哉但心中納正則耳目無邪耳目無邪則身心不亂身心不亂則精思舉事發機皆合於天道比之凡情十倍利益事皆成遂何必獨在用師他皆倣此三反晝夜用師萬倍者上云身心正定耳目聰明舉事發機比常十倍就中更能三思反覆日夜精專舉事發機比常情萬倍何必獨在用師也論語云三思而後行再斯而可矣使人用心必須精審此之義也所言師者兵也兵者凶器戰者危事處戰爭之地危亡之際必須三反精思深謀遠畧若專於謀慮輕爲進退竟致敗亡所以將此耳目精思引以用師爲喻切令修鍊保護其身非眞用師也道德之士嫉惡如讐知此耳目絕利之源三反精思之義深沈審細理正居貞誅鋤邪佞之賊自固其躬久久成道則黃帝滅蚩尤是也至如古今名將孫吳韓白武侯衛公皆善用師悉能三反晝夜成功立事以致榮華然終謂强兵戰勝之術以爲輕命之機必也黃帝得之以登雲天傅說得之以處元枵也故上文云君子得之固躬小人得之輕命

心生於物死於物機在目

心貪於物者損壽目視无厭則意荒但戒目收心則無劇敗之患也

疏曰道德之士心不妄生機不妄動輒加於物情而耽徇之人取萬物賣身養命者亦天然之理但不令越分乖宜反傷其性故亢倉子言萬人操弓共射一招招無不中招掠也亦云招前人也萬物彰彰以害一生生無不傷者以

養性命也今代之惑者多以性養物不知休息此言心生貪婪爲物所盜使人禍敗耳家語云嗜慾無厭貪求不止昔刑其穀之老子云知足不辱知止不殆可以長久所貴知足適其中不令將心苦貪於物反傷正性必害於人故劉子云火林養鳥溫湯養魚之義以生於物死於物也機在目者言人動生妄心加於物者皆由目視而心生故云機在目欲令戒慎其目勿令妄視邪僻之色使心於物不生妄動之機不挠其性以固壽保躬也

天之無恩而大恩生

天地生而不有爲而不恃長養萬物不求恩報而萬物感其覆育自有恩生

疏曰天地萬物自然有之此皆至道之所含育不求恩報於萬物萬物承天之覆育自懷恩於天故老子言生而不有爲而不恃長而不宰

迅雷烈風莫不蹙然

迅雷烈風陰陽動用人自懷懼蹙然而驚

疏曰迅雷者陰陽激搏之聲也烈風者莊子言大塊噫炁其名爲風凡此風雷陰陽自有本不威人人自畏之莫不蹙然而動懷驚懼也此言道德之君撫育萬蓋同天地之不仁則大地人民禽獸草木皆自飾恩於君威戴如天各守其分各安其業無不逍遙也明君但施其正令以示國章光人觀其威命如迅雷烈風莫不蹙然而動威生恐懼之心各自警戒各自慎行也以此治軍則將勇兵強上威下懼必能誅暴定亂故言下有強兵戰勝之術也

至樂性餘至靜則廉（海鶴案別本作性廉）

至尚廉靜則心無憂懼情懷悅樂而逍遙有餘

疏曰至樂者非絲竹歌娛之樂也若以此樂必無餘故家語云至樂無聲而天下之人安二略云有道之君以樂樂人此言賢人君子以心平性正不欺於物不徇於時理國安家無淫刑濫罰不越圖章身無過犯無所憂懼自然心懷悅樂情性怡逸逍遙有餘豈將絲竹歌宴之樂而方比此樂乎至如古人鼓琴拾穗行歌待終故曰至樂性餘也

至靜則廉者既不爲小人絲竹者淫之樂自保其無憂無

事之歡如此則不爲聲色所挠而性靜情逸神自志廉也

亢倉子曰貴則語通富則身通窮則意通靜則神通引此四通之體義存乎一故謂至樂至靜也人能至靜可致神通是名至靜則廉也夫將帥之懷貴其廉靜杜其喧擾罰不差父子爲軍心懷悅樂性多餘勇然可擢凶敵敵功業必成故曰下有強兵戰勝之術也夫能棲神靜樂之間謂之守中六情不染二景常然

天之至私用之至公

天道幽隱不可窺測至私也萬物生成聖功顯著至公也

疏曰天者至道也言至道包含萬類幽深恍惚無有形段不可窺測是名至私私者隱匿之義也能於杳冥之中應用無窮生成萬物各具形體隨用立名乃至公也公者明白顯用衆可觀之義也此言道德之君智慮廣博包總萬機智謀巧拙進退可否悉能私隱於深心人不可得而窺之是至私也及其動用觀善惡察是非施政令行賞罰顯然明白爲天下之可觀乃至公也故曰天之至私用之至公也爲軍帥之體能用以隱密機數難窺取捨如神威恩顯著上清下正將勇兵強敵摧兇功業盛茂故曰下有強兵戰勝之術也

禽之制在炁

鵬搏九萬積炁而昇鷦鷯槍榆決起而上皆能制炁進退而自由也

疏曰禽者羽化百鳥之類也炁者天地陰陽之炁也人之運動皆以手足進退爲利禽鳥運動皆以翅羽鼓炁心動翅鼓無所不之上下由之況人最靈不能善用天機道德之炁固躬養命以致長生久視乎若人善能制道德之炁則遨遊太虛禽鳥不足比也爲軍帥之體善用五行休王之炁能知陰陽制伏之源則擒凶剋敵不足爲難故曰下有強兵戰勝之術也

生者死之根死者生之根

愚人徇物而貪生遂生之理者促壽賢人損己以求道德其妙者固躬而不亡

疏曰此言人之在世貪生惡死皆自厚養其身恐致滅亡也輔養身命必須飲食衣服此亦天然自合之理故莊子言耕而食織而衣其德不離織而衣耕而食是謂同德故知人生必資衣食之育養也然在於儉約處中則吉若縱恣奢溢過分則凶而反害其生也至若上古之人巢居穴處情性質朴亦不知有長生短促之理任自然而逍遙年壽長永後代眞源道喪浮薄將興廣設奉字衣服紈綵溢味鮑膳越分怡養恐身之不康殊不知養之太過役心損慮反招禍患爲促壽之根本故曰生者死之根死者生之根者至如道德之士損己忘躬以求長生之術或則飡霞服氣辟穀休糧心苦死灰形同槁木世人觀之必死之象殊不知長生之根本也故曰死者生之根也夫將帥之體能知倖生即死必死而反生者則全軍保衆爲良將焉故兵衛曰致兵於死地而反生此是強兵戰勝之術也莊子曰方生方死方死方生也

恩生於害害生於恩

君子勉善而感恩恩生於害也小人事恩而起害害生於恩也

疏曰此言人心向背恩害互生也本來無害亦無恩因救害而有恩則恩生於害至如賢人君子小有患難得人拔懷恩感激終身不忘是恩生於害也至如小人承君子之上恩顧身居榮寵不能戒慎終始保守一朝恃寵失權身陷刑網不知己過反生怨害此曰害生於恩道德之士感天地覆育之恩不辜至道生成之德修善守正反朴還元則無害可生於恩恩亦無由生於害不將恩害以挠性守靜默以生淳和至如恩害相生寵辱更致者小人之道也爲將帥之體不負皇恩不驕榮寵慎終如始保守恩光竭力盡忠成功立事恩亦無由生於害害亦無由起於恩以道德臨戎有征無戰豈不美哉故云下有強兵戰勝之術也

愚人以天地文理聖我以時物文理哲（海鶴案別本下有人以恩虞理我以不愚聖故曰沈冰人火自取滅亡三十二字）

愚人兒屋流日暈風雨雷電水旱災蝗而生憂懼殊不知君臣道德政理淳和矣安無黎人轉禍爲福以此時物文

理哲唯聖我知之者矣故天地懸日月以照善惡垂列宿以示吉凶皆道德自然之理矣愚人仰視三光觀天文之變易觀雷電之震怒或寒暑不節或水旱蟲蝗恐禍及身悉懷憂懼愚人以此為天地文理聖也時物文理者但君懷廉靜臣效忠貞鵂鶹不鳴邊烽無燧兆人康樂寰宇寧泰纔天地災祥無能為也聖我以此為時物文理者故家語云殷太戊之時道缺法邪以致之桑穀忽生於朝七日大拱占者曰桑穀野木合生於郊今生於朝國亡矣太戊恐懼側身修德思君臣之政明養人之道三年之後遠方慕義重譯而至十有六國則桑穀無能為災夫子曰存亡禍福皆在於己天災地妖不能加也則妖禍不勝善政怪夢不勝善行又堯遭洪水九年湯體大旱七載兆庶和平人無飢色何者為君有道政理均和主信臣忠百姓歡上懽有水旱不能為災也水旱者天地也文理者時物也若明時物之理者皆能轉禍為福易死而生故曰我有時物文理哲夫為軍帥之體目暈五色星流四維怪歌衝營野鳥入室以天地文理示其災祥但能修政令設謀慮恩撫士卒轉禍為福則敵何敢當此乃時物文理哲也

故曰下有強兵戰勝之術也下章一百三言皆使人深思靜慮恩害不生曉達存亡公私隱密開物成務觀天相時故曰下有強兵戰勝之術也　讀曰

絕利一源　三恩反覆　徇物之機　生死任目

樂出安靜　恩生害酷　天地災祥　時理為福

自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故陰陽勝

艮曰天地之道浸微而唯勝者也

陰陽相推而變化順矣

艮曰言陰陽相推激至於自化在於目乎

是故聖人知自然之（神鳴案別本作隱）而不可為因以（別本下制之道字）制愚人兒

艮曰深矣善矣天人兒之為自然英雄兒之為制愚人兒之為化也

至靜之道律曆所不能契

鳥獸之謂也

艮曰鳥獸之靜曆不能機也

爰有奇器是生萬象八卦甲子（鳴案別本作隱）也

神樞詭（別本作隱）藏

六癸即元女符也

陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

此七十言理盡不疏也

陰符經疏卷下終

陰符經考異

朱熹撰

欽定四庫全書提要

陰符經考異一卷宋朱子撰陰符經出於唐李筌晁公武讀書志引黃庭堅跋定爲筌所僞托朱子語錄亦以爲然然以其時有精語非深於道者不能作故爲考定其文其定人以愚聚聖而下一百十四字皆爲經文蓋用褚氏張氏二注本也語錄載閭邱次孟論陰符經自然之道靜數語雖六經之言無以加朱子謂閭邱此等見處儘得而楊道夫以爲陰符經無此語蓋道夫所見乃驪山老母註本以我以時物文理哲爲書之末句故疑其語不見於本經也書中有黃瑞節附錄徵引亦頗賅備考吉安府志瑞節字觀樂安福人舉鄉試授泰和州學正元季棄官隱居嘗輯太極圖通書西銘易學啟蒙家禮律呂精義皇極經世諸書并加釋註名曰諸子成書此及參同契蓋亦其中之二種志蓋以其學涉道家故諱而不載云

陰符經考異

指海第十一集

宋 朱子 撰

陰符經三百言李筌得於石室中于寇謙之所藏出於黃帝河南邵氏以爲戰國時書程子以爲非商末則周末世數久遠不得而詳知以文字氣象言之必非古書然非深於道者不能作也大要以至無爲宗以天地文理爲數謂天下之故皆自無而生有人能自有以返無則宇宙在手矣筌之言曰百言演道百言演法百言演術道者神仙抱一法者富國安民術者强兵戰勝而不知其不相離也一句一義三者未嘗不備道者得其道法者得其法術者得其術三之則悖矣或曰此書即筌之所爲也得於石室者僞也其詞支而晦故人各得以其所見爲說耳筌本非深于道者也是果然數吾不得而知也吾恐人見其支而不見其一也見其晦而不見其明也吾亦不得而知也是果然也則此書爲郢書吾說爲燕說矣淳熙乙未長至日序

附唐李筌曰某至嵩山得黃帝陰符經後魏大武帝太平眞君二年上淸道士寇謙之藏諸名山用傳同好後入秦國至驪山逢一老母授以陰符玄義解某曰黃帝陰符三百餘言百言演道百言演法百言演術參演其三混而爲一上有神仙抱一之道中有富國安民之法下有强兵戰勝之術聖人學之得其仁賢人學之得其法小人學之得其術聖賢愚智識分不同皆內出天機外合人事若巨海之朝百谷止水之涵萬物其機張則抱宇宙括九夷不足以爲大其機弛則隱微塵藏芥子不足以爲小視其精微黃庭內景不足以爲玄察其至要百家諸史不足以爲學

任其智巧孫吳韓子不足以爲奇是以動植之性成敗之數死生之理無非機者也

附唐張果曰陰符自黃帝有之其文簡其義玄數家注解互相隱顯某於道藏中得符經傳遂編附入注云

附按二家皆尊獨是書而其說自不能合張後李出一切以李爲非是然張亦未爲得也姑舉陰符二字之義張果云筌以陰爲暗以符爲合昧之至也而其自爲說曰觀自然之道無所見也不觀之以目而觀之以心心深微而無所見故能照自然之性其斯之謂陰執自然之行無所執也不執之以手而執之以機機變通而無所繫故能契自然之理其斯之謂符終篇大率如此又有驪山老母注往往後之人之託語意殊淺閒引張解則知其又出張後也今悉不敢引之以入附錄云

附邵子曰陰符經七國時書也　伊川程子曰陰符經何時書非商末則周末若是先王之時聖道既明人不敢爲異說及周室下衰道不明于天下才智之士甚衆既不知道所趨向故各自以私智窺測天地淆亂天地之機又曰老子甚雜如陰符經邪不雜然皆窺天道之未至者也　朱子曰陰符經恐是唐李筌所爲是他著力去處何故只因它說起便行於世又曰閭丘次孟謂陰符經所謂自然之道靜故天地萬物生天地之道漫故陰陽勝陰陽相推變化順矣此數語雖六經之語無以加又曰閭丘主簿進黃帝陰符經傳恐非黃帝作唐季筌爲之聖賢言語自平正又曰注陰符經者分爲三章上言神仙抱一之道

中言富國安民之法下言强兵戰勝之術又有八每章作三部解釋後來一家史籍而漢之高宗高宗大者　鬼谷次陽氏曰周秦道術裂而爲諸侯各爲謀正言者或駁不純此言獨用反言而合于正卒莫知何人作也程子謂非商末則周末以愚觀之商自帝乙前多賢君亂獨受商先王之道未散下無特爲著者周末文敝百家競出雖大道既隱而實各有所聞邵子亟指此爲戰國時書豈可信然非戰國時爲人用者也蓋者山林之士之作與亦大奇矣

附按邵子程子所云終是先秦以前文字朱子雖疑其爲筌所爲然每引而進之蔡氏學朱氏者也故當爲一家之說云　又按隋符經傳注疏凡三十八部五十一卷其目在夾漈鄭氏藝文略

上篇

觀天之道執天之行盈矣

道分而爲天地天地分而爲萬物萬物之中人爲最靈本與天地同體然人所受于天地有純雜不同故必見天之道以天之行則必在我矣言天而不言地者地在其中也

天有五賊見之者昌五賊在心施行于天宇宙在乎手爲化生乎身

五賊五行也天下之善由此五者而生而惡亦由此五者而有故仲其反而言之曰五賊五賊雖天地之所有然逆天地者亦此五者也發而在人則此心是也能識其所以然則可以施行于天地而造化在我矣故曰見之者昌

附朱子曰陰符說那五個物事在這裏相生相克曰五賊在心施行于天用不好心去看他便都是賊了五賊乃言五性之德施行于天言五行之氣陳子昂感遇詩亦略見得這般意思

附按陳詩詞旨幽邃朱子以爲見得陰符意須溪劉氏以爲極似參同契蓋皆有見若但於詩之內求之不知所謂云

天性人也人心機也立天之道以定人也

天地之所以性者寂然至無不可得而見也人心之所以機者感而遂通卽天地之性故曰天性人也人之心自然而然不知其所以然者機也天之所以動地之所以靜者也此機在人何所不至爲堯舜爲桀紂同是機也惟立天之道以定之則智故去而理得矣

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天人合發萬化定基

殺機者機之過者也天地之氣一過則變異且而龍蛇起陸矣人之心一過則意想生而天反地覆矣天人合發者道之所在天意人情所同然天敘有典天秩有禮人之大倫是也西方之學以此爲世網而絕之然而不能搖者以萬變之基一定而不可易也

附按唐褚遂良得太極丹真人所注本於長孫趙國公家以其書爲非一人之言如首二句注云聖母岐伯言次四句注云天皇真人言以下皆然間有與諸本不同者如云天發殺機移星移宿地發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反復諸本遂移星移宿地發殺機八字當以褚氏本爲正

附須溪劉氏云天人合發草昧之運也合則定

性有巧拙可以伏藏九竅之邪在乎三要可以動靜聖人之性與天地參而衆人不能者以巧拙之不同也惟知所以伏藏則拙者可使巧矣人之所以不能伏藏者以有九竅之邪也竅雖九而要者三耳曰是也知所以動靜則三反而九竅可以無邪矣目必視耳必聽口必言是不可必靜惟動而未嘗離靜靜非不動者可以言動靜也

火生於木禍發必尅姦生於國時動必潰知之修煉謂之聖人

火生於木有時而焚木姦生于國有時而必潰五賊之機亦猶是也知之修煉非聖人孰能之修煉之法動靜伏藏之說也

中篇

天生天殺道之理也

生殺者道之降而在氣自然而不可去者也

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

天地生萬物而亦殺萬物者也萬物生人而亦殺人者也人生萬物而亦殺萬物者也以其生而爲殺者也故反而言之謂之盜猶曰五賊云爾然生殺各得其當則三盜宜三盜宜則天地位萬物育矣

故曰食其時百骸理動其機萬化安

天地萬物主子人人能食天地之時則百骸理矣動天地之機則萬化安矣此爲盜之道也時者春秋早晚也機者生殺長養也

附須溪劉氏曰食其時猶列子所謂盜天地之和人知其神之神不知不神之所以神

神者神怪不測也不神天地日月山川動植之類是

也人知靈樞之爲神天地日月山川動植耳目所接不知其神也

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

日月者人不知其神也日之數大運三百六十日月之數小運三百六十辰天地變化不外乎三百六十聖功之所以生知此而已神明之所以出由此而已其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固躬小人得之輕命

盜機者即五賊流行天地之間上文所謂日月之數也見之知之則三盜宰而三才安矣然黃帝堯舜之所以得名得壽蘇張申韓之所以殺身赤族均是道也民可使由之不可使知之至哉言乎

下篇

瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍

瞽聽聾視用志不分也一可以當十三返者即耳目口也返者復其初也晝夜者陰陽之運三者既返則超乎陰陽之運而通晝夜一生死矣一可以當萬易所謂神武而不殺也

附朱子曰瞽者善聽聾者善視則其專一可知絕利一源者絕利而止守一源絕利者絕其二三一源者一其本源三返晝夜者更加詳審乾惟用兵凡事莫不皆然倍如事半古之人功必倍之之倍又曰三返晝夜之說如修養家子午行持今日如此明日如此做得愈熟愈有效驗

附須溪劉氏曰三返只是三省

心生於物死於物機在目

心因物而見是生於物也逐物而喪是死於物也人之接於物者其數有九而要有三而目又要中之要者也老聃曰不見可欲使心不亂孔子答克己之目亦以視爲之先西方論六根六識必先曰眼曰色者均是意也

天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然無恩之恩天道也惟無恩而後能有恩惟無爲然後能有爲此用師萬倍必三返而後能也

附按褚氏本此下有制在氣三字

至樂性餘至淨性廉天之至私用之至公禽之制在氣至樂者無事故性餘裕而能先天下之憂至淨者無染故性廉潔而能同天下之患此三返之道無爲之至也若不拔一毫者之所爲也然天之道至私而用之至公是至樂至淨乃所以有爲也惟物亦然物之可取者謂之禽萬物之相制伏彼豈有爲乎其間蓋氣之自然也虎豹之於麟鷹鷙之於鳳非以其才之搏與鷙也此三返晝夜所以能至于一當萬也

附按褚氏本無禽之制在氣五字

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

生死恩害道無不然此霜雪之殘所以有至恩雨露之滋所以有至忍也極而論之則有無動靜之機未嘗不相與爲往來故正言若反也

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

人見天有文地有理以爲聖也不知其所以聖我以時之文物之理而知天地之所以聖天文有時地理有物哲知也以天地之常言之其道固如是自變者言之亦如是也此見天之道執天之行至於適平晝夜而與造化同體動靜無違也

附須溪劉氏曰時物粗近也

附按驪山老母注本與蔡氏本我以時物文理哲爲書之末句褚氏本與張氏注本其下有二十一句百一十四字朱子所深取者政在此內今取褚氏本爲正

人以愚虞聖我以不愚虞聖聖人以奇期聖我以不奇期聖沉水入火自取滅亡

附按張氏注本云人以愚虞聖我以不愚虞聖人以奇期聖我以不奇期聖故曰沉水入火自取滅亡

自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故陰陽勝陰陽相推而變化順矣

附朱子曰四句極說得妙靜能生動便是漸漸恁地消去又漸漸恁地長天地之道便是常恁地示人又曰浸字最下得妙天地間不陡頓恁地陰陽勝又曰天地之道浸這句極好陰陽之道無日不相勝只管逐些子挨出這個退一分那個便進一分又曰若不是極靜則天地萬物不生浸者漸也天地之道漸漸消長故剛柔勝此便是吉凶貞勝之理陰符經此等處特然好

是故聖人知自然之道不可違因而制之至靜之道律歷所不能契爰有奇器是生萬象入卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

附高氏縛略曰蔡端明云柳書陰符經書之最精者善藏鋒鋩余看此書非惟柳氏筆法遒結全不類他書而此序乃鄭濟之作尤爲奇絕其曰雷雨在上與

發旁達渾其粹精流爲聰明四句精絕不似唐人辭章至曰磻溪之遇合金櫃之祕奧留侯武侯思索其極尤足以發陰符之用也

附按書末數語引而不發頗似深祕奇器萬象不知何所指八卦甲子神機鬼藏殆所謂術也在人默悟而善用之云

附又按鶴山魏氏曰李鼎祚博通經子百氏而深於易晚得專氣致柔之說以陰符參同博考精玩篤信不懈然則知道者固合是二書與易同用云

陰符經考異終

皇清道光十二年歲次丙申金山錢照祚錫之甫校梓

胡玉縉撰

陰符經解一卷

至州云山水窟初名良書寫一百本者考文獻明停寶館帖所刻遂良小字陰符經卷末實有此文然遂良此帖自米芾書史書草待訪錄實和書譜則不著錄語象鑒藏亦從不及其名明之日華忽曰於徵明家石刻之頭爲出不可定又烏可據以定書之眞僞乎

案晁集獻子昂書陰符經後云楮河南已有摹勒潛本則其來亦久矣云云是徵明所刻蓋有所本

陰符經疏略

于文祿撰

陰符經疏略序

俯仰宇宙變態靡恒兀坐僧樓沉思寧寂疏廣成子又疏陰符經皆嘉靖癸亥夏五望也何畧乎欲詳而莫考爾初予髫齡得黃帝陰符經三篇誦之上曰神仙抱一演道章中曰富國安民演法章下曰強兵戰勝演術章殆寓言也或曰玄女壁廣成子授世遠莫知云少室山人李筌于嵩山虎口巖石壁中素絹朱書絳繒緘曰大魏太平眞君二年七月七日上清道士寇謙之藏抄記未喻入秦驪山逢老姥口授玄義黃山谷黃東發疑筌僞撰閻丘主簿進呈謂非黃帝不能撰永徽五年勑褚遂良寫一百二十卷予因疏而深討之始信非黃帝不能撰也夫筌與遂良唐人也陰符文氣惟劲非唐格義玄而句鏗峻遠過素問尊筌能撰設筌撰遂良何不疑且素問亦疑戰國人撰然究三才之原發前聖之未發戰國寧有是人乎疑之者妄爾故曰信非黃帝不能撰也黃帝曰廣成子之謂天矣予曰黃帝其天乎不然何善言天至此也經曰符符曰陰陰墻也符合也參同契曰天符曰日符曰合符行中蓋陽為命陰為符人身曰火符經中言修煉進退符火也曰陰符殆此郝伯常曰陰符三百餘言理無不備聖人發其機而藏於密者也凡道術治體數學兵家志士處士養生得之各底於成其體則靜其用無窮然後知至言必簡也予勉為疏尚慮有遺示江右劉曉山曰請梓之予曰未也曰理一而已何歎乎曰非也通志畧文獻通考載諸家註頗多元趙素且集數十家註豈無一得乎非詳考未敢梓也于是數訪藏書家弗得淡泉鄭公謂予曰黙泉吳年兄有道藏經可問之甲子春仲至嘉禾扣黙泉公公諾明發檢借三函總名洞眞玉訣註陰符凡三十五家攜歸併晝夜誦畢返舊見頓新成美盛心曷該也又參驪山義及西谷釋証潤焉予所獨得迂見若先後天之分合五賊之名蛇龍之殺機巧拙之擬木火國奸之喻食時動機之微盜機之得樂靜之根雷風禽制之氣知仁勇之配演章之發揮脈絡接承首尾照應諸家未之及也此書殆出廣成子治身為先抱神守一為要觀天執天不外也嘉禾知玄學西谷始朱姓諱綬字文佩楚左史釋雖未瑩義則多闡先康毅君嘗稱曰耄齡童顏仙如也黙泉公嗜玄匹西谷云噫功利浮雲太虛至靜夫人安早悟焉可也是歲孟夏吉海鹽沂陽生于文祿世廉撰

陰符經

浙嘉郡武原王文祿疏畧

神仙抱一演道章

一為道樞抱不二也神仙全眞云演廣喻也

觀天之道執天之行盡矣

天一氣也先天後天一也虛無故神凡地載者莫不包也故統曰天一陰一陽曰道陰陽相推曰行目見曰觀手持曰執身心體悟非可拘于手目也曰盡矣觀執之外無餘蘊焉觀天道若悟先天執天行若體後天此二句大綱天宇說貫也

天有五賊見之者昌五賊在心施行于天宇宙在乎手萬化生乎身

天數五地數五宇宙萬化不外五數賊盜也五賊卽三盜盜機也心卽天身之主也在心心與天通也見卽觀施行卽執體悟盜機則宇宙萬化在手生身與天一也故曰昌宇指天地宙指古今化指變萬指極數五賊一曰五行一曰命物時功神一曰耳目口鼻身

天性人也人心機也立天之道以定人也

性者人心中天命也道者率性也機者性之神應不測也心性機道天人一也立兼觀執中不倚也人能盡心知性遡殺機盜生機立天道所以定人天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天人合發萬化定基

機卽前心機及後盜機陽生陰殺互根也一氣耳龍蛇陰盛閉蟄陽盛起陸蛇變龍伏藏陸中若閉蟄然靜極純陽起陸也夫閉蟄伏藏殺機也起陸生機也生機根殺機欲盜生機先遡殺機發之發殺機所以盜生機也龍蛇性拙故曰天發人能抱神以靜卽閉蟄伏藏陰盡陽純地天交泰反覆也冲寒若起陸然人性巧故曰人發人發卽天發也

故曰合發天人一也宇宙萬化本乎心故曰定基基以合發而後定也發者心發之也借龍蛇喻修煉陳摶好睡五龍贊法云一本增移星易宿地發殺機非也一本龍蛇起陸下接地發殺機星辰隕伏蓋星乃下土人物之氣凝之曰地發亦天也

性有巧拙可以伏藏

承前言人性巧龍蛇性拙拙若愚巧若哲性一也質殊耳可以伏藏無不可化也至公而自私也

九竅之邪在乎三要可以動靜

人身九竅通心竅也三竅在要目耳口也九竅之邪由三竅入動靜生死之門也故曰要必無視無聽塞兌不言慎內閉外動亦靜靜亦靜則邪不入而純陽也一指精氣神為內三要

火生于木禍發必剋奸生于國時動必潰知之脩煉是謂聖人

火生于木猶奸生于國禍發必剋猶時動必潰火奸喻邪情木國喻真性剋潰喻邪情亂真性也夫木生火國生奸生者恩也火剋木奸潰國剋潰害也即害生于恩禍發發火過烈也時動動奸非時也元則害大貞凶也能知而反之木息火不剋國化奸不潰承乃制小貞吉也即復性除情伏藏動靜致中和也故曰知之脩煉是謂聖人聖誠而明無不知也此章猶知以知之

富國安民演法章

國民以法制富安保治也演廣喻云

天生天殺道之理也

生殺本天指道之理陰陽消長自然條理也起後逆盜殺中之生耳一本無此句一本此句在前章

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

盜賊也虛無中巧竊真能見知猶五賊盜機也天地人物三才本一氣也三才相巧竊故曰三盜人者天地之心萬物之命也食時動機盜竊真氣三盜盡宜則三才盡安矣既盡也

故曰食其時百骸理動其機萬化安

前盜字已含食時動機意故曰二字原前也時天時也食天時所以順人時賢食不爽時機殺機也動殺機所以逆生機賢動不違機時機互根也跋伯曰天食人五氣地食人五味五氣入鼻藏心肺五味入口藏腸胃味養氣氣和成津液生神味陰也氣陽也人知食味而不知食氣氣機動于子時守中調息食時動機也骸理化安指其驗云

人知其神而神不知不神而所以神也

人知陰陽不測謂神不知陰陽從虛無生此混沌所以開闢即不神之所以神也臭腐化神奇亦此日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

離為日納坤陽中陰也坎為月納乾陰中陽也大為陽小為陰周天遲速有定數也日月合坎離交陰陽升降坤乾成泰聖功神明由顯甚微也故次曰其盜機賢心悟而自得焉

其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固躬小人得之輕命

其字承前聖功神明來惟虛無律曆不能契天下莫能見知也故曰盜機所以見者昌知脩煉者聖夫機一也曰心曰殺曰盜曰神陰陽不測也人一也曰君子曰小人愚哲不移也得一也曰固躬曰輕命見知不同也君子屬陽而明食時動機骸理而化安形神俱妙故曰固躬所以立命也小人屬陰而暗違時昧機逞能而傲世至喪吾實故曰輕命原無忌憚也嘉君子之自得戒小人之幸得云

一作固窮蓋得深詩淺無物能機大行不加窮居不損也此章猶仁以得之

強兵戰勝演術章

兵戰以術說強勝戰亂也演廣喻云

瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍

瞽聾絕聲色之利一視聽之源故曰瞽善聽聾善視惟絕利而一源則神專而氣猛故曰用師十倍返復也三返猶三復也晝夜舉一日也每日三返功不息也萬倍大進于十也萬十三皆起于一故舉抱一

心生于物死于物機在目

目者心神之竅生死之機觸物之速也閉目則神內守開目則神外馳應物無住則心生逐物易移則心死物一也心機由目而生死分焉是以觀見瞽皆指目三要目左要

天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

天普萬物而無心生殺皆道之理何恩之有萬物並育而不相害非大恩而何觀迅雷烈風震蕩萬物若無恩矣而萬物莫不蠢然萌動焉即大恩生也夫雷風氣也皆天也以見龍蛇起陸禽之制一氣感耳一本有制在氣三字

至樂性餘至靜性廉

樂性之感而和也至樂和之至故餘裕至樂無樂也靜性之寂而清也至靜清之至故廉潔至靜無靜也靜性一也至一也樂靜互根也惟靜故樂舊玄曰棲神于靜樂之間者謂之守中

天之至私用之至公

至私承前大恩天無私曰至私栽培傾覆若私而實公也繼曰至公承前無恩曰用之即用以見體

也皆天也

禽之制在氣

禽乘空氣制也承前雷風皆氣也氣純陽之氣天氣也故上升養氣緊靜靜則樂冲舉猶禽飛空然前鯀龍蛇此鯀飛禽氣機一也一曰禽擒也擒乎心而制乎氣也一曰鷙隼擊鵠一曰日烏一曰朱雀一曰候雁皆未安也一本無此句

生者死之根死者生之根恩生于害害生于恩

陽生陰死生恩死害相根不斷也修煉者賚斷生死恩害之根而超于生死恩害之外可也沈亞夫指春夏物生爲恩秋冬物死爲害人因婦人生爲恩因婦人死爲害葛玄指生門死戶抽添坎離當警悟云

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

愚聖哲猶前巧拙君子小人習遠質殊性一也夫哲知也愚不哲也聖至哲也愚非眞愚也自恃而愚也以天地文理外象自聖乃愚也非聖也人彼也外之也我自謂也以時物文理謙言哲卽知修煉之聖也非止於哲也夫文理一也時物者天地之時物也一也此猶勇以強之驪山老姥本止此內傳載黃帝受玄女陰符經三百二十四言後百十六言黃帝演章

人以愚虞聖我以不愚虞聖人以奇期聖我以不奇期聖故曰沉水入火自取滅亡

承前愚人以天地文理自聖故不能知聖愚常也卑之也奇異也高之也虞度也期必也夫聖一也猶水火之不變也愚虞以常度而過卑奇期以異必而過高失中也自聖而不知聖晝而不可與進也猶沉入自取于聖何干我以時物文理哲故不虞愚亦不奇期得中也以故知聖也能自得師非沉入之比也一本無故曰取滅說死滅說兵

自然之道靜故天地萬物生

渾沌曰壞切渾沌後曰空切鴻濛一氣自然也至靜而已強名曰道靜極生動分陰分陽天地開闢萬物生曰成切開闢後渾沌前曰住切四大切循環無端猶生者死之根死者生之根此先天自然之道也靜也

天地之道浸故陰陽勝陰陽相推而變化順矣

天地開闢後陰陽之氣屈伸消長如水潤下而有上激卽浸與勝也由是勝負相推吉凶生大業而變化順矣夫浸漸漬相生也勝競爭相尅也相互也推猶浸也順猶推也此後天自然之道也靜也是故聖人知自然之道不可違因而制之至靜之道律曆所不能契爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

是故轉原三章之旨而結于聖人之身也奇器自然之道總名也猶寨籥谷神玄牝至靜虛無莫能見知律曆不能契也八卦甲子神機鬼藏陰陽萬象條目別名也惟聖人道合自然能知先天而天不違因而制之後天而奉天時觀之執之主靜守中返乎自然至靜之道也術者道之巧法也律曆者法之巧也尚不能契焉則至靜之道誠極妙矣修煉之術局外乎靜也童嬰陽勝陰也精通陰勝陽也陽衰則老陽絕則死究死根發殺機抱神以靜養純陽返老還童嬰早握奇器而脩煉也

右陰符經疏畧雖成千數日欲梓則數月未敢也蓋詞奧而義玄不易窺測自癸亥夏五至甲子春三無時去手閱而有悟卽增之稿凡百餘易幸默泉吳公慨借詳考始無遺疑殆予心專之感也覽者毋忘同臻至道之自云海鹽沂陽生王文祿跋

陰符經解

焦竑撰

陰符經解

上篇

觀天之道執天之行盡矣天有五賊見之者昌五賊在心施行於天宇宙在乎手造化生乎身天性人也人心機也立天之道以定人也天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天人合發萬化定基性有巧拙可以伏藏九竅之邪在乎三要可以動靜火發於木禍發必克姦生於國時動必潰知之修煉是謂聖人

天之道無心也天之行無爲也觀而執之則心無其心行無其行豈復有餘事哉天一也而分爲五行五行盜天氣者也然分之而五則賊賊之而一則昌非見之晴能一之能一之則五行在我不以心運而以天行生天生帝自本自根宇宙在其掌握造化皆其枝葉矣此古至人化人爲天攝情歸性之道也所謂天性非他人是已所謂人心非他機是已人生而靜了不可名其可名者心之動機也動而忘反漸離其天惡乎定立天之道以定人者迴而上之知動出於不動爲出於不爲也動出於不動則無動爲出於不爲則無爲人一天矣情一性矣故曰五行順行平地火坑五行顛倒大地法寶順行爲生顛倒爲殺此殺機也在龍蛇爲蟄在人爲靜人知飛騰起陸者龍蛇之神不知蟄乃所以起也故曰天發殺機龍蛇起陸人知旋轉天地者人之能不知靜乃所以動也故曰人發殺機天地反覆我歸其根天復其命此天人合發也而萬化定基焉是立天定人在此伏藏間耳此豈人所不可能哉性有巧拙皆可伏藏何也五賊在人散於九竅九竅之邪繇三要入三要者耳目口也鄉也自無而發有可今也自有而歸無亦可其動其靜皆生我耳然是靜也離動求靜遠於千里轉動爲靜秪在一塵女火生於木反以焚木姦生於國反以潰國動生於靜反以害靜誠知動之所自生如火生於木姦生於國也而修之煉之就其出門便求歸路即事物而作之內造混沌未鑿之先則子母玄同微妙合一雖過燎原之勢弭姦國之姦有不難者順其視而執之者何如耳

中篇

天生天殺道之理也天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安故曰食其時百骸理動其機萬化安人知其神之神不知

不神之所以神日月有數大小有定聖功生焉神明出焉其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固躬小人得之輕命

有生必有殺有殺必有生不能使之然不能使之不然皆天之理也至人立生殺之先而竊其妙機處其殺不處其生故名曰盜雖然三才皆盜也何者天地人物靡非一氣天地分人物之有物分人之有人分物之有虛無之中如巧相竊者故易曰作易者其知盜乎蓋易也者生生而不窮用之而益有如盜他人之物然亦此意也三才皆盜而人爲獨妙人能盜造化之機處其殺不處其生則三盜宜三才安矣蓋即下食其時動其機之謂時者丹家所謂活子時詩云前後際斷處一念不生時是也食如過書食墨之食言與之適相當也機指殺機而言動其機老子所謂反者道之動也食其時識未萌也而百骸理心有天道六鑿不相接矣動其機情盡冥也而萬化安天德出寧雲行而雨施矣時之無作機之未動合元自歸我尚不立無神也乃百骸萬化自理自安則不神而神矣夫月掩日而光昏度月而日雖日對月而明奪遂對而月朗此其小大之數有一定者故月之有明日假之也日近而明自虧百骸萬化之有累識生之也識去而累自已然則聖功之出於無聖神明之生於不神也復奚疑哉嗟乎此機甚微不易見不易知也見之者昌知之修

煉者聖以之回躬特其餘事耳苟非其人至於輕命者往往有之蓋大道之體荒兮未央小器小根難於湊泊故觀空以歸真也而琳者以蕩心體無以遺照也而謬者以喪檢此君子受之爲不器之大道小人窺之爲無忌憚之中庸也

下篇

瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍心生於物死於物機在目天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不泰然至樂性餘至靜性廉天之至私用之至公禽之制在氣生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩恩人以天地文理聖我以時物文理哲

瞽善聽聾善視以其絕聲色之利一視聽之源故十倍衆力乃其理也況學道者乎人能自晝而夜三要皆反視不以色視於無形聽不以聲聽於無聲味不以味味於無味反流全一六用皆廢斯人也上合太初而不見太初之無下合羣物而不見羣物之有以之握造化之柄透生死之關倍於衆力有萬萬者不然種種色相認以爲實一得一失生死道之此生於物死於物者也生死也由於見可欲三反也成於觀天道得失之機實在於目三者之中目爲尤要矣順爲恩逆爲害順爲生逆爲死晝夜三反害之死之非恩之也然迅雷烈風天若無恩而萬物得之蠢然而動是大恩生於無恩也人能逆我欲流反窮流根至不生滅其千復性奚難之有夫枯槁者以寂滅言性不知至樂性餘不爲靜縛也流易者以和樂言性不知至靜性廉不爲動轉也葛玄曰棲神於靜樂之間者謂之守中蓋得此意此理至公不離至私百姓之日用者即道也在禽而制之以氣耳禽古擒字易以從禽也左氏不禽二毛皆作禽蓋心有是非氣無分別心有是非故老子不欲以心使氣氣無分別故陰符欲以氣制心氣制心則太浩常存情根內廢雖萬境交馳一念不作如駟馬牛如幻男女夫誰爲撓哉老子云專氣致柔莊子云無聽之以心而聽之以氣虛均云一氣孔神張平叔云真土擒真鉛真鉛制真汞皆指此而言故曰生生者不生殺生者不死又曰生生者不生死死者不死人能當生而不生未死而先死則長生矣嗟乎死生恩害相爲循環衆人常處其生處其恩此以天地文理求聖於跡也逐其子者也聖人常處其死處其害此以時物文理求哲於心也守其母者也順逆少分聖愚霄壤乃其性豈有異哉降本流末而本未嘗喪散樸爲器而樸未嘗離一能反本還樸復歸其初則性道即此而在矣

人以愚虞聖我以不愚虞聖人以奇期聖我以不奇期聖故曰流水入火自取滅亡自然之道靜故天地萬物生天地之道淩故陰陽勝陰陽相推而變化順矣是故聖人知自然之道不可違因而制之至靜之道律曆所不能契爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭乎進於象矣

夫愚人以天地文理求聖不知聖者也故卑之以愚虞聖以聖人之無爲也不知無爲非愚也高之以奇期聖以聖人之無不爲也不知無不爲非奇也夫聖人無爲而無不爲也知性而已矣不知性者降本流末懵於首尾之長無妄執其中之暫有憎愛棲心爲水爲火有窮萬世而不悟者此蓋執象之過不知其有進於象者故耳何者象初一自然也自然一靜也無生有有生天地萬物浸浸然積漸而生自一陰以至於三陰三陰則勝陽陽自一陽以至於三陽三陽則勝陰陰復生陽陽復生陰陰陽相推變化自順所謂物以順而生也聖人知無自而然然不可違無靜而靜靜乃至靜靜以制動動亦非動所謂道以逆而成也夫至靜之道括萬象而非象涉羣數而非數鬼神不能窺巧曆不能算非奇器而何故兩儀也八卦也六十甲子也萬象也大小多寡相推相成而求其所以相推所以相成者卒不可得神機鬼藏象而非象斯象帝之先者也故曰昭昭然進乎象矣知其進乎象則形數悉空狂馳頓歇天地不能爲之圍陰陽不能爲之災火宅轉爲蓮池昏波化爲彼岸一息之間迴超萬古視彼沈水入火自取滅亡者何如哉此古聖人復性之學而解

者率以有爲之邪術愚之或辱以爲强兵制勝之書以彼情量之見測性天之微冥其不相中也余因閱盧之多暇覽玄去於道流概古像言目就湮沒輒疏此以酒之世有知言者當不必後之于雲巳葛曆丙戌秋林陵焦竑弱侯題

陰符經解一卷

明焦竑撰竑有易筌已著錄考戰國策稱蘇秦得太公陰符之謀其書漢志隋志皆不著錄蓋已不傳今世所行之本出唐李筌宋黃庭堅以爲即筌所託註其書者自筌而後凡數十家或以爲道家言或以爲兵家言或以爲神仙家言竑此註雖引張永叔眞士擒眞鉛鼎鉛制眞汞之說似乎神仙家言而核其宗旨實以佛理解之與劉處元註相近蓋竑與李贄友善故氣類薰染喜談禪悅其作

陰符經解

撰人不詳

陰符經解

古十一家註

明 陳繼儒 校
高承埏

黃帝陰符經註序

所謂命者性也性能命通故聖人尊之以天命愚其人而習其聖故曰天機張而不死地機弛而不生觀乎陰符造化在乎手生死在乎人故聖人藏之于心所以陶甄天地聚散天下而不見其跡者天機也故黃帝得之以登天下湯武得之以王天下五霸得之以統諸侯夫臣易而主難不可以輕用太公九十非不遇蓋審其主焉若使哲士執而用之立石爲主刻木爲君亦可以享天下夫臣盡其心而主反怖有之不亦難乎嗚呼无賢君則義士自死而不仕莫若散志巖石以養其命待生于泰階世人以夫子爲

不遇以秦儀爲得時不然志在立宇宙安能馳心下走哉丈夫所恥嗚呼後世英哲審而用之范蠡重而長文種輕而亡豈不爲泄天机天机泄者況三坊宜然故聖人藏諸名山傳之同好隱之金匱恐小人竊而弄之

上篇

觀天之道執天之行盡矣故天有五賊見之者昌

太公曰其一賊命其次賊物其次賊時其次賊功其次賊神賊命以消天下用之以味賊物以一急天下用之以利賊時以一信天下用之以反賊功以一恩天下用之以怨賊神以一驗天下用之以小大鬼谷子曰天之五賊莫若賊神此大而彼小以小而取大天地莫之能神而況于人乎筌曰黃帝得賊命之机白日上昇殷周得賊神之驗以小滅大管仲得賊時之信九合諸侯范蠡得賊物之急而霸南越張良得賊功之恩而敗强楚

五賊在心施行於天宇宙在乎手萬化生乎身

太公曰聖人謂之五賊天下謂之五德人食五味而生食五味而死无有怨而棄之者也心之所味也亦然鬼谷子曰賊命可以長生不死黃帝以少女精烝感之時物亦然且經冬之草覆之而不死露之即見傷草木植性

尚稍如此況人萬物之靈其機則少女以時廣成子曰以爲積火焚五毒五毒卽五味五味盡可以長生也筌曰人因五味而生五味而死五味各有所主順之則相生逆之則相勝久之則積烝薰蒸人腐五臟殆至滅亡後人所以不能終其天年者以其生生之厚矣是以至道淡然胎息无味神仙之術百數其要在抱一守中少女之術百數其要在還精採烝金丹之術百數其要在神水華池治國之術百數其要在清淨自化用兵之術百數其要在奇正權謀此五事者卷之藏于心隱于神施之彌于天給於地宇宙瞬息可在人之手萬物榮枯可生人之身黃帝得之先四三宮後治萬國鼎成而馭龍上昇於天也

天性人也人心機也立天之道以定人也

亮曰以爲立天定人其在于五賊

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆

范曰昔伊尹佐殷發天殺之機克夏之命書而事應之故有東征西夷怨南征北狄怨太公曰不耕三年大旱不鑿十年地壞殺人過萬大風暴起亮曰按楚殺漢兵數萬大風書冥晝晦有若天地反覆

天人合發萬變定基

良曰從此一信而萬信生故爲萬變定基矣

筌曰大荒大亂兵水旱蝗是天殺機也虞舜陶甄夏禹拯骸殷繫夏臺周囚羑里漢祖亭長魏武乞丐俱非王者之位乘天殺之機也起陸而帝君子在野小人在位權臣擅威百姓思亂人殺機也成湯放桀周武伐紂項籍斬嬴嬰魏廢劉協是乘人殺之機也覆貴爲賤反賤爲貴有若天地反覆天人之機合發成敗之理宜然萬變千化聖人因之而定基業也

性有巧拙可以伏藏

良曰聖人見其巧拙彼此不利者其計在心彼此利者聖哲英謀道焉況用兵之務哉筌曰中慾不出謂之啓外邪不入謂之閉內啓是其機也難知如陰不動如山巧拙之性使人无間而得窺也

九竅之邪在乎三要可以動靜

太公曰三要者耳目口也耳可塞而塞目可穿而眩口可利而訥興師動衆萬夫莫議其奇在三者或可動或可靜之筌曰兩葉掩目不見泰山雙豆塞耳不聞雷是一椒掠舌不能立言九竅皆邪不足以察机變其在三者神心志也机動未朕神以隨之机兆將成心以圖之机發事行志以斷之其机動也與陽同其波五歛不能鎮其隅四瀆不能界其維其机靜也與陰同其德智士不能運其策深聞不能竅其謀天地不能奪其時而況于人乎

火生于木禍發必尅奸生于國時動必潰知之修鍊謂之聖人

筌曰火生于木火發而木焚奸生于國奸成國滅木中藏火火始于无形國中藏奸奸始于无象非至聖不能修身鍊行使奸火之不發夫國有无軍之兵无災之禍矣以其子逃而納表牧商容因而蹇叔哭中篇

天生天殺道之理也

良曰機出乎心如天之生如天之殺則生者自謂得其生死者自謂得其死

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

鬼谷子曰三盜者彼此不覺知但謂之神明此三者況車馬金帛棄之可以傾河填海移山覆地非命而動然後應之筌曰天地與萬物生成盜萬物以泉老萬物與人之服御盜人以驕奢人與萬物之上器盜萬物以毀敗皆自然而往三盜各得其宜三才通安其任故曰食其時百骸理動其機萬化安

鬼谷子曰不欲令後代人君廣歛珍寶委積金帛若能棄之雖傾河填海未足難也食者所以治百骸失其時而百骸動者所以安萬物失其机而傷萬物故曰時之至間不容瞬息先之則太過後之則不及是以賢者守時不肖者守命也

人知其神之神不知不神之所以神也

筌曰人皆有聖人不貴聖人之愚既覩其聖又察其愚復覩其聖故書曰專用聰明則事不成專用晦昧則事皆悖一明一晦衆之所載伊尹酒保太公屠牛管仲作華百里奚賣粥當衰亂之時人皆謂之不神及乎逢成湯遭文王遇齊桓值秦穆道濟生靈功格宇宙人皆謂之至神

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

鬼谷子曰後代伏思之則明天地不足貴而況于人乎筌曰一歲三百六十五日日之有數月次十二以積閏大小餘分有定蓍龜精炁自有不爲聖功神明而生聖功神明亦寶精炁自有不爲日月而生是故成不貴乎天地敗不怨乎陰陽

其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固躬小人得之輕命

諸葛亮曰夫子太公豈不賢子孫吳韓白所以君子小人異之四子之勇至于殺身固不

得其主而見殺矣筌曰季主凌夷天下莫見凌夷之機而莫能知凌夷之源霸王開國之機而莫能知開國之源君子得其機應天順人乃固其躬小人得其機煩兵黷武乃輕其命易曰君子見機而作不俟終日又曰知機其神乎機者易見而難知見近知遠

下篇

聲者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍

尹曰思之精所以盡其微良曰後代伏思之耳目之利絕其一源筌曰人之耳目皆分于心而竟于神心分則机不精神竟則机不微是以師曠薰目而聰耳離朱漆耳而明目任一源之利而反用師于心舉事發机十全成也退思三反經書歷夜思而後行舉事發机萬全成也太公曰目動而心應之見可則行見否則止

心生于物死于物机在於目

筌曰爲天下机者莫近乎心目心能發目目能見机秦始皇東遊會稽項羽目見其机心生于物謂項良曰彼可取而伐之晉而畢至於淮淝苻堅曰見其机心死于物謂苻融曰彼勍敵也胡爲少耶則知生死之心在乎物成敗之机見于目焉

天之无恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

良曰熙熙太公曰誠懼致福筌曰天心无恩萬物有心歸恩于天老子曰天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗是以施而不求其報生而不有其功及至迅雷烈風威遠而懼迹萬物蠢然而懷懼天无威而懼萬物萬物有懼而歸威于天聖人行賞也无恩于有功行伐也无威于有罪故賞罰自立于上威恩自行于下也

至樂性餘至靜性廉

良曰夫机在于是也筌曰樂則奢餘靜則貞廉性餘則神濁性廉則神清神者智之果神清則智明智者心之府智公則心平人莫鑒于流水而鑒于澄水以其清且平神清意平乃能形物之情夫聖人者不淫于至樂不安于至靜能棲神靜樂之間謂之守中如此施利不能誘殷色不能蕩辯士不能說智者不能動勇者不能懼見禍于重闈之外慮患于杳冥之內天且不違而況于兵之詭道者哉

天之至私用之至公

君曰治極微良曰其机善雖不令天下而行之天下所不能知天下所不能違筌曰天道曲成萬物而不遺椿葡鵬鷃巨細脩短各得其所至私也雲行雨施雷霆覆生殺之均至公也聖人則天法地養萬民察勞苦至私也行正令施法象至公也孫武曰視卒如愛子可以俱死視卒如嬰兒可與之赴深溪愛而不能令譬若驕子是故令之以文齊之以武爵之制在焉

太公曰豈以小大而相制哉尹曰烏者天之机筌曰玄龜食蟒鶴隼擊鵠黃腰啖虎飛鼠斷猿蜍蛭齊魚狼狂嚙鶴餘甘柔金河車脂之无窮化玉雄黃變鐵有不灰之木浮水之石夫禽獸木石得其无烏尚能以小制大況英雄得其烏而不能淨寰海而御宇宙也

生者死之根死者生之根恩生于害害生于恩

太公曰損已者物愛之厚已者物薄之筌曰謀生者必先死而後生習死者必先生而後死鶡冠子曰不死不生不斷不成孫武曰投之死地而後生致之亡地而後存吳起曰兵戰之場立屍之地必死則生幸生則死恩者害之源害者恩之源吳樹恩于越而害生周立害于殷而恩生死之與生也恩之與害相反糾纏也

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

太公曰觀烏獸之時察萬物之變筌曰景星見黃龍下翔鳳至醴泉出嘉穀生河不滿溢

海不揚波日月薄蝕五星失行四時相錯冥宵光山崩川涸冬雷夏霜愚人以此天地之理爲理亂之机文恩安安光被四表克明俊德以親九族六府三事无相奪倫百穀用成兆民用康昏王邪臣法令不一重賦苛政上下相蒙懿戚貴臣驕奢淫縱酣酒嗜音峻宇雕墻百姓流亡恩亂怨上我以此時物之理爲理亂之机也

人以愚虞聖我以不愚虞聖人以奇期聖我以不奇期聖

筌曰賢哲之心深妙難測由巢之跡人或窺之至于應變无方自机轉而不窮之智人豈虞之以跡度心乃爲愚者也

故曰沉水入火自取滅亡

良曰理人自死理軍亡兵无死則无不死无生則無不生故知乎死生國家安寧

自然之道靜故天地萬物生

尹曰靜之至不知所以生

天地之道浸故陰陽勝

良曰天地之道浸微而推勝之

陰陽相推而變化顯矣

良曰陰陽相推激至於變化狂於目

是故聖人知自然之道不可違因而制之

良曰大人見之爲自然英哲見之爲制愚者

見之爲化尹曰知自然之道萬物不能違故利而行之

至靜之道律曆所不能契

良曰觀鳥獸之昨察萬物之變鳥獸至淨律曆所不能契從而機之

爰有奇器是生萬象八卦甲子神机鬼藏

良曰六癸爲天藏可以伏藏也

陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

亮曰奇器者聖智也天垂象聖人則之推甲子畫八卦考蓍龜稽律曆則鬼神之情陰陽之理昭著乎象无不盡矣亮曰八卦之象申而用之六十甲子轉而用之神出鬼入萬明一矣良曰萬生萬象者心也合藏陰陽之術日月之數昭昭乎在人心矣廣成子曰甲子合陽九之數也卦象出師衆之法出帥以律動合鬼神順天應時而用鬼神之道也

陰符經解終

右陰符三篇自漢書藝文志道家兵書俱不載隋志始載有太公陰符鈐錄一卷周書陰符九卷而不言經唐志乃有集注陰符經一卷爲太公范蠡鬼谷子張良李筌李淳風李荃李治李畧李銳賜成十一家注又有驪山母傳陰符元義一卷注云筌於嵩山虎口巖石壁得黃帝陰符本題云魏道士寇謙之傳諸名山筌至驪山老母傳其說黃山谷云陰符出於李筌然讀其文知非黃帝書也蓋雜以兵家語又妄說太公范蠡鬼谷張良諸爲亮謂注尤可笑皆不經柳子厚一掃擊也讀拔史記蘇秦得周書陰符伏而讀之索隱引戰國策謂得太公陰符之課則陰符是太公兵法以爲黃帝書固繆但如山谷謂出李筌恐亦未然此書宗旨與大易老子同歸而易言龍戰于野其血元黃老言聖人不死大盜不止亦奇陰語安得以書中天發殺機龍蛇起陸天地萬物之盜等語遂目爲讖誣不經乎先秦古書類多後人依托安得一一盡而掊擊之乎通考道家兵書亦復制而不載國

陰符經考略

晁公武撰

右唐少室山有在李筌序云陰符經者黃帝之書或曰受之廣成子或曰受之元女或曰黃帝與風后玉女論陰陽六甲退而自著其爭陰者暗也符者合也天機暗合于爭機故曰陰符皇朝黃庭堅魯直嘗跋其後云陰符出于李筌然讀其文知非黃帝書也蓋欲其文奇古反詭譎不經蓋效雜兵家語又妄託子房孔明諸賢訓注尤可笑悟不經柳子厚一培塿也

朱子語錄鄭邱主簿進黃帝陰符經傳先生說握奇經等文字恐非黃帝作唐李筌爲之箋賢言語自平正却無饒歌如許

崇文總目自太公而下註傳尤多今集諸家之說合爲一書若太公范蠡鬼谷子諸葛亮張良李筌李含李鑒李銳楷凡十一家自淳風以下皆唐人又有傳曰者不詳何代人太公之書世遠不傳張良本傳不云著書二說疑後人假托云又有陰符經敍一卷不詳何代人敍集太公以後爲陰符經註者凡六家并以惠光嗣等傳附之

四庫提要辨證

陰符經解一卷

舊本題黃帝撰太公范蠡鬼谷子張良諸葛亮李筌六家注崇文總目云陰符經敍一卷不詳何代人敍集太公以後爲陰符經註者凡六家并以惠光嗣等傳附之蓋即此書而佚其傳也晁公武讀書志引黃庭堅跋稱陰符出于李筌然讀其文知非黃帝書也蓋欲其文奇古反詭譎不經蓋效雜兵家語又妄託子房孔明諸賢訓注則是書之注以此本爲最古矣案陳振孫經籍志有太公陰符鈐錄又周書陰符九卷皆不云黃帝葉仙傳始稱唐李筌於嵩山虎口巖石室得此書題曰大魏眞君二年七月七日道士寇謙之藏之名山用傳同好已廢刪筌鈔讀數千徧竟不曉其義後於廬山遇老母乃傳授微旨爲之作注其說怪誕不足信胡應麟筆叢乃謂蘇洵所讀即此書故其書非僞而託於黃帝則李筌之僞考戰國策載蘇秦發篋得太公陰符具有明文又歷代史志皆以周書陰符著錄兵家而黃帝陰符入道家亦足爲判然兩書之證應麟僅借準合殊爲未確至所云唐永徽初諸葛良書寫一百本者考文獻明停置館帖所刻諸葛良小字陰符經卷末實有此文然迹良此帖自米芾書史實章侍郎論宜和書譜即不著錄諸家鑒藏亦從不及其名明之中葉忽出於徽明家石刻之眞僞尚不可定又烏可據以定書之眞僞乎特以書雖晚出而深有理致故文士多爲注釋今亦錄而存之耳

嘉錫案提要此篇仍按而不斷未言定出於何人之手至下篇論朱子論陰符經考異謂言晁公武讀書志引「黃庭堅跋定爲筌所僞託朱子語錄亦以爲然」既定爲李筌所僞託則不得有諸葛良手寫一百本之事若果有此寫版則在宋時必入於好事者之家而有宋一代儲藏富而賞鑒家未有著錄者莫過於宣和秘閣及米氏之寶晉齋乃考之其書既皆不著於錄故敢斷然斷其不足據然所謂諸家鑒藏從不及其名者想當然云爾蓋凡宋時公私收藏書畫目錄悉經取而一一加以檢察也故案樓鑰攻媿集卷七十二有諸河南陰符經跋與停置館石刊悉合提要不之知也其跋云「陰符經說者甚衆以文義不貫頗費事合盧藏器之唐李筌傳嵩山老母之言曰此符三百餘百言演道百言演法百言演術上有神仙抱一之道中有富國安民之法下有強兵戰勝之術分爲三章又有六注謂太公范蠡鬼谷張良諸葛亮及筌也蓋以正義不言誰作後序中謂出于嵩山老母亦闕有無王名者略計太公之言八張良之言九鬼谷六諸葛五范蠡一見血筌及正義尤詳又與世所傳行不同後有斷章三賛又道士希夷不知何許人作賛三十九首可謂備矣比歲于都下三茅事奉觀見諸河南道觀注本始知上古眞仙各出一二語以至三四自愚人以天地文理聖（原注云此句似有脫誤字）而彼不言其雜其間有若相應答亦有旨意全不聯屬者將田蘇仙之集而爲之耶抑眞書本而成此經耶凡見河南所書三本其一草書貞觀六年奉敕書五十卷其一亦小楷永徽五年奉旨寫一百廿卷（此與諸葛良帖中所刻一百本者小有不同）及此蓋書百九十本矣二者皆見石刻惟此眞蹟尤爲合作字至小而楷法精妙河南卒于顯慶三年年六十有三此時計四十五歲而永徽所書則五十有九矣三本并略亦自不同草書本又冠以黃帝陰符經蓋當以此本爲善」岳珂寶眞齋法書贊卷五又著錄有歐陽詢陰符經帖末行題黃帝陰符經貞觀十一年丁酉歲九月□□日書與善奴珂跋云「右唐太子率更令歐陽詢字信本陰符經眞蹟一卷借莊而勁嚴而有法眞歐筆也按率更之子曰通字通師官至內史號小歐陽亦以能書稱淳化閣帖中有所授筆訣亦云付善奴即其人也」趙崡墨緣卷五云常州澄清觀有諸葛良陰符經大使此經果爲李筌所僞託筌嘗自稱爲天寶布衣（見人白陰符經下）諸葛善歐陽信本烏能書之於貞觀之時乎若曰二人之書皆出于後人僞作則根攷姚之博學多聞岳珂之好古稽鑒其識解有時或出米元章之上非但不覺之而已觀其鑑口賞夫如此豈均自於目故近人又疑式和尚子校語卷三十五云一陰符經雖非黃帝書然諸登善書之歐陽信本篆文類聚所之其不出於李筌無疑矣」太文氏所謂登善書之不過據停置館法帖爲言提要已自不信此不足以證雖作篆文類聚所引實見於其爲八十八引陰符經曰一六生於本嶋發必克」夫歐陽信本既書手寫是經以付善奴又引用之於其爭論所撰之書其信東之如此是必六朝以前相傳之古本矣然其非黃帝之書雖二尺童子猶能知之諸歐亦因其舊本所題書之耳然則元何時書耶曰觀攻媿言之矣見諸河南眞蹟注本知爲高眞書卒而成此經而以黃帝本冠以黃帝陰符經爲不善昔晉夏帝興寧二年紫虛元君上眞司命南嶽魏夫人下降授弟子楊羲以上清眞經使作隸字寫出以傳句容許謐並第二息許翻事見眞誥遂翻象於壽所出道經蓋多黃庭經即出於是時眞誥翼眞檢篇云「有王盤期者（許謐中侯輔少名）

（虎牙鶴南明志）求受上經許感其誠遂復授之王得經欣躍乃編加損益凡五十餘篇枝葉繁雜新舊渾淆」云云可見其時依託僞造莫可究詰矣其實不獨王筆期作僞即楊許所受於高眞者亦僞也其後杜京產將諸經書往剡南吾疑陰符經即爲此輩所作以其有強兵戰勝之術故京產弟子孫恩遂因之以作亂然流俗之人均歸於其師弟之神術高僧如慧遠且與孫恩之姊夫盧循往還瑯琊王氏世事五斗米道右軍與許長史之兄邁游（晉書許邁之傳）皆爲道士寇謙之黃庭經由是唐人善書者多愛寫道經褚歐之爲陰符亦猶是也魏書釋老志云「世祖時道士寇謙之守志嵩嶽稽專不解以神瑞二年十月乙卯忽遇人仗乘雲龍集止山頂稱太上老君謂謙之曰自天師張陵去世以來地上嗔誠修善之人無所師授吾故來觀汝授汝天師之位汝當整道教除去三張僞法祖米錢稅及男女合氣之術授謙之服氣導引口訣之法遂得辟穀氣盛體輕顏色殊麗」云云是謙之創立新教與三張舊法除去其五斗米與男女合氣之術蓋欲力收貪淫以收人心而仍自稱天師襲三張之舊號則其符呪經典自必沿用不改集仙傳所稱道士寇謙之嵩之名山出傳同好者其事容或有之李筌蓋偶得舊本遂注而傳之特故稱其說云言遇嵩山老母傳授微旨耳此雖近於臆測而其決非筌所僞託則可斷言也又案明都穆寰宇訪碑錄卷九子昂小楷陰符經後有大德丁未十月南山從吾子黃仲圭題跋記卷九子昂小楷陰符經後有大德丁未十月南山從吾子黃仲圭跋云「陰符經一名黃帝天機之書曾見王右軍石刻陰符文與今文小異子昂蓋有受故筆力精到不減右軍」云云右軍石刻陰符他書未見然元人所見古刻自較今日爲多使右軍果有此刻則與其寫黃庭以換白鵝者何以異吾向疑此經爲楊許之徒所僞作者不亦大彰明較著也哉或曰東觀餘論卷下跋黃庭經後曰「按眞誥子晉貞帝興寧二年南嶽魏夫人所授弟子司徒公府長史楊君有黃庭一篇撰案甲子歲逸少以晉穆帝升平五年卒是年歲在辛酉後二年即哀帝興寧二年始降黃庭于世安得逸少預書之今此帖始見於梁代蓋晉興寧已後或宋齊人書也」黃伯思考證甚精確由是言之右軍不得書黃庭經審矣況陰符乎愈之曰趙孟頫松雪齋文集卷三有薛翹曰「翹黃紫黃庭此書飄飄有仙氣蓋其爲楊許舊跡蓋人間至寶伯幾所藏也」孟頫書法爲宋以後第一人又親見黃庭眞蹟乃不以爲右軍書而謂爲楊許舊跡則其視

石刻陰符亦必以爲楊許舊跡而不以爲右軍黃仲圭之言非也曰果是楊許所書何至陶隱居與梁武帝書亦云逸少名跡黃庭勸進乎曰隱居固嘗言之矣眞誥翼眞檢曰「三君手跡楊君書最工筆力規矩並於二王而名不顯者蓋以地微兼爲二王所抑故也據書乃是學楊偏善寫經」然則楊君書不在二王之下許據又是學楊（據書許邁也）亦必有相似處此或隱居得楊許所寫黃庭卷中偶未署名誤以爲逸少而未考其年耳隱居猶有此失則彼黃仲圭者宜乎見楊許所寫陰符而以爲右軍也若果爲楊許所寫則吾疑爲若虛所僞作者不既信矣乎雖然此特意必之談毫無故事且亦未見陰符石刻不知有無嵩者之姓名惟可斷言非李筌所託而已既見明王肯堂筆麈卷四亦引眞誥以爲是楊許所書類以私所考證相暗合爲喜明汪砢玉珊瑚網卷二十有王弇洲褚登善書陰符經跋云「陰符經古未有自唐初褚河南先後奉命書百七十卷今石刻存者貞觀六年行艸一卷永徽五年正書一卷而歐陽渤海亦有貞觀六年正書一卷皆絕妙迫藏內陰符凡數十種注釋亦如之獨趙文敏故爲定本蓋歐陽本也」（余家藏無四篇故其注書轉引）歐陽貞觀六年所書他書所未言豫此則子昂實用歐陽本非出石軍石刻也而其書之非李筌僞託更無疑義矣又案劉編五石瓢卷二載孫北海（孟）藏帖有褚書小楷陰符經草書陰經是其眞蹟在清初猶有存者

陰符經解一卷

舊本題黃帝撰太公注蟲鬼谷子張良諸葛亮李筌六家註崇文總目云陰符經敘一卷不詳何代人敘集太公以後爲陰符經註者凡六家并以惠光嗣等傳附之蓋即此書而佚其傳也晁公武讀書志引黃庭堅跋稱陰符採雜兵家語又妄託子房孔明諸賢訓註則是書之註以此本爲最古矣案隋書經籍志有太公陰符鈐錄一卷又周書陰符九卷皆不云黃帝集仙傳始稱唐李筌於嵩山虎口巖石室得此書題曰大魏眞君二年七月七日道士寇謙之藏之名山用傳同好已糜爛筌紗讀數千徧竟不曉其義後於驪山逢老母乃傳授微旨爲之作註其說怪誕不足信胡應麟筆叢乃謂蘇秦所讀即此書故書非僞而託於黃帝則李筌之僞考戰國策載蘇秦發篋得太公陰符具有明文又歷代史志皆以周書陰符著錄兵家而黃帝陰符入道家亦足爲判然兩書之證應麟假借牽合殊爲未確至所云唐永徽初褚遂良嘗寫一百本者考文徵明停雲館帖所刻遂良小字陰符經卷末實有此文然遂良此帖自米芾書史寶章待訪錄宣和書譜即不著錄諸家鑒藏亦從不及其名明之中葉忽出於徵明家石刻之眞僞尚不可定又烏可據以定書之眞僞乎特以書雖晚出而深有理致故文士多爲註釋今亦錄而存之耳註中別有稱尹曰者不知何人卷首有序一篇不著名氏亦不著年月中有泄天機者沈三劫語蓋驪野道流之鄙談無足深詰惟晁公武讀書志中

所引筌註今不見於此本或傳寫有所錯亂又非筌之原本歟

陰符經解一卷　　胡玉麟撰

至所云唐水徽初褚遂良書寫一百本者考文徽明停雲館帖所刻遂良小字陰符經卷末實有此文然遂良此帖自米芾書史寶章待訪錄宜和書譜即不著錄諸家鑒藏亦從不及其名明之中葉始出於徽明家石刻之真僞尚不可定又烏可據以定書之真僞乎

案崑集歐子昂嘗陰符經後云褚河南已有拳勒書本則其來亦久矣云云是徽明所刻當有所本

老子道德經

王弼注

老子道德經目錄

上篇

一章至三十七章

下篇

三十八章至八十一章

臣等謹案唐書劉知幾傳稱易無子夏傳、老子無河上公注、請用王弼、爲宋璟所格、僅廢子夏易、而弼注老子終不用、然陸德明經典釋文所著音訓、即弼此注、是自隋以來已以弼書爲重也、後諸家之解日衆、弼書遂微、僅有傳本、亦多訛謬、此本乃從明華亭張之象本錄出、亦不免於訛脫、而大致尚可辨別、後有政和乙未晁以道跋、稱文字多謬誤、又有乾道庚寅熊克重刊跋、稱近世希有、蓋久而後得之、則自宋已然矣、然二跋皆稱不分道經德經、而今本經典釋文上卷經不類道經、下卷乃題曰老子德經、音義與此本及跋皆不合、殆傳刻釋文者反據俗本增入、今謹據永樂大典所載本、詳加參校、考訂同異、闕其所疑、而仍依弼原本、不題道經德經字、以存其舊云、乾隆四十年正月恭校上

總纂官侍讀臣紀昀

老子道德經上篇

王弼注

一章 案河上公注本、此爲體道章、今依張之象所錄王注原本、

道可道、非常道、名可名、非常名。

可道之道、可名之名、指事造形、非其常也、故不可道、不可名也。

無名、天地之始、有名、萬物之母。

凡有皆始於無、故未形無名之時、則爲萬物之始、及其有形有名之時、則長之育之亭之毒之、爲其母也、言道以無形無名、始成萬物、以始以成、而不知其所以玄之又玄也。

故常無欲以觀其妙、案永樂大典、此句上無故字、

常有欲以觀其徼。

妙者、徼之極也、萬物始於徼而後成、始於無而後生、故常無欲空虛、可以觀其始物之妙、

徼、歸終也、凡有之爲利、必以無爲用、欲之所本、適道而後濟、故常有欲、可以觀其終物之徼也、

此兩者同出而異名、同謂之玄、玄之又玄、衆妙之門。

兩者、始與母也、案永樂大典、母作無、誤、同出者、同出於玄也、異名所施、不可同也、在首則謂之始、在終則謂之母、

玄者、冥也。默然無有也。始、母之所出也。不可得而名。故不可言。同名曰玄。而言謂之玄者。取於不可得而謂之然也。謂之然。則不可以定乎一玄而已。則是名則失之遠矣。（案此二句，疑有脫誤。）故曰玄之又玄也。衆妙皆從同而出。故曰衆妙之門也。

二章（案河上公注本，此爲義篇章。）

天下皆知美之爲美。斯惡已。皆知善之爲善。斯不善已。故有無相生。難易相成。長短相較。（案各本以作形，陸德明經典釋文作較，今用舊不。）高下相傾。音聲相和。前後相隨。

美者、人心之所進樂（按古逸本作樂進。）也。惡者、人心之所惡疾也。美惡、猶喜怒也。善不善、猶是非也。喜怒同根。是非同門。故不可得而（按古逸本無而字。）偏舉也。（案原本無而字，今據永樂大典校補。）此六者。皆陳自然。不可偏舉之明數也。

是以聖人處無爲之事。

自然已足。（案永樂大典是作定。）爲則敗也。

行不言之教。萬物作焉而不辭。生而不有。爲而不恃。

智慧自備。爲則僞也。

功成而弗居。（案永樂大典無而字，弗作不。）

因物而用。功自彼成。故不居也。

夫唯弗居。（案永樂大典弗作不。）是以不去。

能功在己。則功不可久也。

三章（案河上公注本，此爲賢賢篇章。）

不尚賢。使民（按古逸本有民字。）不爭。不貴難得之貨。使民不爲盜。不見可欲。使民心不亂。（案原本及各本，俱無民字，惟永樂大典有之，抱經注故曰欲不見，上承沒命而盜，則經文本有民字，今從補。）

賢、猶能也。尚者、嘉之名也。貴者、隆之稱也。（案稱，釋文云，一本作號，一本作名。）唯能是任。尚也。爲唯用是施。貴之何爲。尚賢顯名。榮過其任。爲而常校能相射。貴貨過用。貨者競趣。穿窬探篋。沒命而盜。故可欲不見。則心無所亂也。

是以聖人之治。虛其心。實其腹。

心懷智而腹懷食。虛有智而實無知也。

弱其志。強其骨。

骨無知以幹。志生事以亂。心虛則志弱也。（案心虛則志弱也六字，原本缺，（按古逸本此六字不缺。）釋文有，應在此注之下，今校補。）

常使民無知無欲。

守其質也。

使夫智者不敢爲也。

智者、謂知爲也。

爲無爲。則無不治。

四章（案河上公注本，此爲無爲篇章。）

道沖而用之。或不盈。淵兮似萬物之宗。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。湛兮似或存。（案或，一作若。）吾不知誰之子。象帝之先。

夫執一家之量者。不能全衆。執一國之量者。不能成國。窮力舉重。不能爲用。故人雖知萬物治也。治而不以二儀之道。則不能贍也。（案贍，原本作贍，按古逸本作贍，今據永樂大典校改。）地雖形魄。不法於天。則不能全其事。天雖精象。不法於道。則不能保其精。沖而用之。用乃不能窮。滿以造實。實來則溢。故沖而用之。又復不盈。其爲無窮。亦已極矣。形雖大。不能累其體。事雖殷。不能充其量。萬物含此而求主。（案永樂大典作求其生。）主其安在乎。不亦淵兮似萬物之宗乎。銳挫而無損。紛解而不勞。和光而不汙其體。同塵而不渝其真。不亦湛兮似或存乎。地守其形。德不能過其載。天慊其象。德不能過其覆。大地莫能及之。不亦似帝之先乎。帝、天帝也。

五章（案河上公注本，此爲虛用章，永樂大典連後章至用之不勤也，爲第五章，自天長地久至故能成其私，爲第六章，以下章次俱異，今悉依張之象所錄王弼原本。）

天地不仁。以萬物爲芻狗。

天地任自然。無爲無造。萬物自相治理。故不仁也。仁者必造立施化。有恩有爲。造立施化。（案原本脫此四字，按古逸本亦與大典校補。）則物失其眞。有恩有爲。則物不具存。物不具存。則不足以備載矣。地不爲獸生芻而獸食芻。不爲人生狗而人食狗。無爲於萬物。而萬物各適其所用。則莫不贍矣。（案贍，原本作贍，按古逸本作贍，今據永樂大典改。）若慊由己樹。（案慊，古逸本作嫌。）未足任也。

聖人不仁。以百姓爲芻狗。

聖人與天地合其德。以百姓比芻狗也。（案比，永樂大典作化。）

天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。（案屈，釋文作竭。）動而愈出。

橐排囊也。籥、樂籥也。囊籥之中空洞。無情無爲。故虛而不得窮屈。動而不可竭盡也。天地之中。蕩然任自然。故不可得而窮。猶若囊籥也。

多言數窮。不如守中。

意爲之。則意失之矣。物樹其惡。事錯其言。不濟。不言不理。必窮之數也。囊籥而守數中。則無窮盡。棄己任物。則莫不理。若囊籥有意於爲聲也。則不足以共吹者之求也。

六章（案河上公注本，此爲成象篇章。）

谷神不死。是爲玄牝。玄牝之門。是謂天地根。綿綿若存。用之不勤。

谷神、谷中央無谷也。無形無影。無逆無違。處卑不動。守靜不衰。谷以之成而不見其形。此至物也。處卑而不可得名。故謂天地之根。綿綿若存。用之不勤。門、玄牝之所由也。本其所由。與神同體。故謂之天地之根也。欲言存耶。則不見其形。欲言亡耶。萬物以之生。故綿綿若存也。無物不成。用而不勞也。故曰用而不勤也。

七章 案河上公注本，此爲除貴章。

天長地久。天地所以能長且久者。以其不自生。

自生則與物爭。不自生則物歸也。

故能長生。是以聖人後其身而身先。外其身而身存。非以其無私耶。故能成其私。

無私者、無爲於身也。身先身存。故曰能成其私也。

八章 案河上公注本，此爲易性章。

上善若水。水善利萬物而不爭。處衆人之所惡。

人惡卑也。

故幾於道。

道無水有。故曰幾也。

居善地。心善淵。與善仁。言善信。正善治。案水樂大典，正作政，古通用。事善能。動善時。夫唯不爭。故無尤。

言人皆應於治道也。案水樂大典，人作水，治作此。

九章 案河上公注本，此爲沖虛章。

持而盈之。不如其已。

持、謂不失德也。既不失其德。又盈之。勢必傾危。故不如其已者。謂乃更不如無德無功者也。

揣而梲之。案梲，各本俱作稅，按古通本作稅，而和靈文作梲，當是。不可長保。

既揣末令尖。又銳之令利。勢必摧衂。故不可長保也。

金玉滿堂。莫之能守。

不若其已。

富貴而驕。自遺其咎。

不可長保也。

功遂身退。案河上公注本及各本，俱作功成名遂身退。天之道。

四時更運。功成則移。

十章 案河上公注本，此爲能爲章。

載營魄抱一。能無離乎。

載、猶處也。營魄、人之常居處也。一、人之真也。言人能處常居之宅。抱一清神。能常無離乎。則萬物自賓也。

專氣致柔。能嬰兒乎。

專、任也。致、極也。言任自然之氣。致至柔之和。能若嬰兒之無所欲乎。則物全而性得矣。

滌除玄覽。能無疵乎。

玄、物之極也。言能滌除邪飾。至於極覽。能不以物介其明疵之。其神乎。案二句疑有脫誤，則終與玄同也。

愛民治國。能無知乎。

任術以求戎。逆數以求匿者。智也。玄覽無疵。猶絕聖也。治國無以智。猶棄智也。能無以智乎。則民不偉而國治之也。

天門開闔。能無雌乎。案注義，無，似作爲。

天門、謂天下之所由從也。開闔、治亂之際也。或開或闔。經通於天下。故曰天門開闔也。雌、應而不倡。因而不爲。言天門開闔。能爲雌乎。則物自資而處自安矣。

明白四達。能無爲乎。

言至明四達。無迷無惑。能無以爲乎。則物化矣。所謂道常無爲。侯王若能守。則萬物自化。

生之

不塞其原也。

畜之。

不禁其性也。

生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。

不塞其原。則物自生。何功之有。不禁其性。則物自濟。何爲之恃。物自長足。不吾宰戎。有誰無主。非玄而何。（按古通本作知。）何。案何，古文即知通用。凡言玄德。皆有德而不知其主。出乎幽冥

十一章 案河上公注本，此爲無用章。

三十輻。共一毂。當其無。有車之用。

毂所以能統三十輻者。無也。以其無能受物之故。故能以實統衆也。

埏埴以爲器。當其無。有器之用。鑿戶牖以爲室。當其無。有室之用。故有之以爲利。無之以爲用。案埏，各本俱作埏，惟釋文作挻。

木埴壁所以成三者。而皆以無爲用也。案木埴大典，無也字。言無者有之所以爲利。皆賴無以爲用也。

十二章 案河上公注本，此爲檢欲章。

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。馳騁畋獵。令人心發狂。

爽、差失也。失口之用。故爽之爽。失耳目口心。皆順其性也。不以順性命。反以偽自然。故曰盲聾爽狂也。

難得之貨。令人行妨。

難得之貨。塞人正路。故令人行妨也。

是以聖人爲腹不爲目。故去彼取此。

爲腹者。以物養己。爲目者。以物役己。故聖人不爲目也。

十三章 案河上公注本，此爲寵辱章。

寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱若驚？寵爲下，得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。

寵必有辱，榮必有患，驚辱等榮患同也。爲下得寵辱榮患若驚，則不足以亂天下也。

何謂貴大患若身？

大患榮寵之爲也。生之厚，必入死之地，故謂之大患也。人迷之於榮寵，返之於身，故曰大患若身也。

吾所以有大患者，爲吾有身。

由有其身也。

及吾無身，

歸之自然也。

吾有何患？故貴以身爲天下，若可寄天下。（案若可寄，永樂大典作則可以寄，河上公注本作則可寄於天下。）

無以易其身，故曰貴也。如此乃可以託天下也。

愛以身爲天下，若可託天下。（案若可託，永樂大典作乃可以託，河上公注本作乃可以託於天下。）

無物可以損其身，故曰愛也。如此乃可以寄天下也。不以寵辱榮患損易其身，然後乃可以天下付之也。

十四章（案河上公注本，此爲第十五章。）

視之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希；搏之不得，名曰微。此三者不可致詰，故混而爲一。

無狀無象，無聲無響，故能無所不通，無所不往，不得而知，更以我耳目體不知爲名，故不可致詰，混而爲一也。

其上不皦，其下不昧，繩繩不可名，（案永樂大典繩繩下有兮字。）復歸於無物。是謂無狀之狀，無物之象，

欲言無耶，而物由以成，欲言有耶，而不見其形，故曰無狀之狀，無物之象也。

是謂惚恍。

不可得而定也。

迎之不見其首，隨之不見其後。執古之道，以御今之有，

有有其事。

能知古始，是謂道紀。

無形無名者，萬物之宗也。雖今古不同，時移俗易，故莫不由乎此以成其治者也。故可執古之道，以御今之有。上古雖遠，其道存焉，故雖在今可以知古始也。

十五章（案河上公注本，此爲第十六章。）

古之善爲士者，微妙玄通，深不可識。夫唯不可識，故強爲之容，豫焉（案豫一作與。）若冬涉川，

冬之涉川，豫然若欲度。（案若，原本誤作者，今據永樂大典校改。）若不欲度，其情不可得見之貌也。

猶兮若畏四鄰，

四鄰合攻，中央之主猶然不知所趨向者也。上德之人，其端兆不可覩，德趣不可見，亦猶此也。

儼兮其若容。（按古通本作客。）（案容一本作客。）渙兮若冰之將釋，敦兮其若樸，曠兮其若谷，混兮其若濁。

凡此諸若，皆言其容象不可得而形名也。

孰能濁以靜之徐清？孰能安以久（案永樂大典無久字。）動之徐生。

夫唯以理物則得明，濁以靜物則得清，安以動物則得生。此自然之道也。孰能者，言其難也。徐者，詳慢也。

保此道者不欲盈。

盈必溢也。

夫唯不盈，故能蔽不新成。（案蔽，永樂大典作敝。）

蔽，覆蓋也。

十六章（案河上公注本，此爲第十七章。）

致虛極，守靜篤。

言致虛物之極，篤守靜物之真正也。

萬物並作，

動作生長。

吾以觀復。（案觀下，河上公注本及各本俱有其字。）

以虛靜觀其反復，凡有起於虛，動起於靜，故萬物雖並動作，卒復歸於虛靜，是物之極篤也。

夫物芸芸，各復歸其根。

各返其所始也。

歸根曰靜，是謂復命，復命曰常。

歸根則靜，故曰靜。靜則復命，故曰復命也。復命則得性命之常，故曰常也。

知常曰明，不知常，妄作凶。

常之爲物，不偏不彰，無皦昧之狀。（案皦，原本誤作皦，今據永樂大典校改。）溫涼之象，故曰知常曰明也。唯此復乃（案永樂大典無乃字。）能包通萬物，無所不容，失此以往，則邪入乎分，則物離其分。（案原本脫其字，今據王弼本校補。）故曰不知常則妄作凶也。

知常容，

無所不包通也。

容乃公，

無所不包通，則乃至於蕩然公平也。

公乃王，

窈然公平，則乃至於無所不周普也。

王乃天。

無所不周普，則乃至於同乎天也。（案也，永樂大典作均。）

天乃道。

與天合德，體道大通，則乃至於極虛無也。

道乃久。

窮極虛無，得道之常。（案道，永樂大典作物，誤。）則乃至於不窮（按古逸本作有。）極也。（案窮，原本誤作有，今據永樂大典校改。）

沒身不殆。

無之爲物，水火不能害，金石不能殘，用之於心，則厥咒無所投其齒角。（案齒，永樂大典作爪。）兵戈無所容其鋒刃，何危殆之有乎。

十七章（案河上公注本此爲淳風章。）

太上，下知有之。（案下，永樂大典作不，奚澄注亦作不。）

太上，謂大人也。大人在上，故曰太上。大人在上，居無爲之事，行不言之教，萬物作焉而不爲始，故下知有之而已。言從上也。（案言從上也四字，原本誤入於注不足焉節注內，永樂大典在有之而已下，今校改。）

其次，親而譽之。（案而，河上公注本及各本俱作之。）

不能以無爲居事，不言爲教，立善行施，使下得親而譽之也。

其次，畏之。

不復能以恩仁令物，而相威權也。

其次，侮之。（案永樂大典無其次二字。）

不能法以正齊民，而以智治國，下知避之，其令不從，故曰侮之也。

信不足焉，有不信焉。

夫御體失性，則疾病生，輔物失眞，則玷釁作，信不足焉，則有不信，此自然之道也。已處不足，非智之所齊也。（案此節注夫御上有言從上也四字，今據永樂大典移於首節注末，永樂大典又誤以此注移置其次節而譽之三節注則，仍以此本爲長。）

悠兮其貴言。（案悠，河上公注本及各本俱作猶。）

功成事遂，百姓皆謂我自然。

自然，其端兆不可得而見也，其意趣不可得而覩也，無物可以易其言，言必有應，故曰悠兮其貴言也。

居無爲之事，行不言之教，不以形立物。（案形，永樂大典作刑。）故功成事遂而百姓不知其所以然也。

十八章（案河上公注本此爲俗薄章。）

大道廢，有仁義。

失無爲之事，更以施慧。（案施，原本作於，今據永樂大典校改。）立善道進物也。

慧智（按古逸本作智慧，案慧智，各本俱作智慧，河上公注本作智慧。）出，有大僞也。

行術用明以察姦僞，趣觀形見，物知避之，故智慧出則大僞生也。（案永樂大典說生也二字。）

六親不和，有孝慈。（案慈，永樂大典作子，國家昏亂，有忠臣。）

甚美之名，生於大惡，所謂美惡同門，六親父子兄弟夫婦也。若六親自和，國家自治，則孝慈忠臣不知其所在矣。魚相忘於江湖之道，則相濡之德生也。

十九章（案河上公注本此作還淳章，永樂大典，此章與上章合爲一章。）

絕聖棄智，民利百倍。（案永樂大典，此二句在絕仁二句之下。）絕仁棄義，民復孝慈。絕巧棄利，盜賊無有。此三者以爲文不足，故令有所屬。見素抱樸，少私寡欲。

聖智，（案永樂大典，聖下有人字。）才之善也，仁義，人之善也，巧利，用之善也。而直云絕，文甚不足，不令之有所屬，無以見其指，故曰此三者以爲文而未足，故令人有所屬屬之於素樸寡欲。

二十章（案河上公注本此爲異俗章。）

絕學無憂。唯之與阿，相去幾何。善之與惡，相去若何。（案若何，河上公注本及各本俱作何若。）人之所畏，不可不畏。

下篇爲學者日益，爲道者日損，然則學求益所能而進其智者也。若將無欲而足，何求於益，不知而中，何求於進。夫燕雀有巢，（案燕，原本作鳶，今據永樂大典校改。）鳩鴿有仇，塞鄉之民，必知狐裘，自然已足，益之則憂，故繼堯之足，何異截鶴之脛，長譽而進，何異畏利，唯阿美惡，相去何若。（按古逸本作若何。）故人之所畏，吾亦畏焉，未敢恃之以爲用也。

荒兮其未央哉。

歎興俗相返之遠也。（案永樂大典無此句。）

衆人熙熙，如享太牢，如春登臺。（案登臺，一本作登春臺。）

衆人迷於美進，惑於榮利，欲進心競，故熙熙如享太牢，如春登臺也。

我獨泊兮其未兆。（案永樂大典無獨字。）如嬰兒之未孩。

言我廓然無形之可名，無兆之可舉，如嬰兒之未能孩也。

儽儽兮若無所歸。（案儽儽，河上公注本及各本俱作累累。）

若無所宅。

衆人皆有餘而我獨若遺。（案永樂大典無而字。）

衆人無不有懷有志，益溢胸心，故曰皆有餘也。我獨廓然無爲無欲，若遺失之也。

我愚人之心也哉。

絕愚之人，心無所別析，意無所好欲。（按古逸本作美惡。）猶然其情不可覩，我頑然若此也。

沌沌兮。

無所別析，不可爲明。（按古逸本作名，案明，原本作也，今據永樂大典校改。）

俗人昭昭。

耀其光也。

我獨昏（按古遂本作若。）昏。（案昏昏，河上公注本作若昏。）俗人察察。

分別別析也。

我獨悶悶。澹兮其若海。（案澹兮，永樂大典作深乎。一本作忽兮。）

惰不可觀。

飂兮若無止。（案飂，河上公注本作漂。永樂大典無下有飂字。）

無所繫縶。

衆人皆有以。

以用也。皆欲有所施用也。

而我獨頑似鄙。（案一本無而字。）

無所欲爲。悶悶昏昏。若無所識。故曰頑且鄙也。

我獨異於人而貴食母。

食母。生之本也。人者皆衆生民之本。貴末飾之華。故曰我獨欲異於人。

二十一章（案河上公注本。此爲法心章。）

孔德之容。惟道是從。（案此，永樂大典作之。）

孔。空也。惟以空爲德。然後乃能動作從道。

道之爲物。惟恍惟惚。

恍惚無形。不繫之歎。

惚兮恍兮。其中有象。（案此二句，一本在下二句之下。）恍兮惚兮。其中有物。

以無形始物。不繫成物。萬物以始以成而不知其所以然。故曰恍兮惚兮。其中有象也。

窈兮冥兮。其中有精。

窈冥。深遠之歎。深遠不可得而見。然而萬物由之。其可得見以定其眞。故曰窈兮冥兮。其中有精也

其精甚眞。其中有信。

信信驗也。物反窈冥。則眞精之極得。萬物之性定。故曰其精甚眞。其中有信也。

自古及今。其名不去。

至眞之極。不可得名。無名則是其名也。自古及今。無不由此而成。故曰自古及今。其名不去也。

以閱衆甫。

衆甫。物之始也。以無名說萬物始也。

吾何以知衆甫之狀哉。（案狀，各本俱作然。）以此。

此上之所云也。言吾何以知萬物之始於無哉。以此知之也。

二十二章（案河上公注本。此爲益下章。）

曲則全。

不自見其明。（案明，原本作名。今據永樂大典校改。）則全也。

枉則直。

不自是。則其是彰也。

窪則盈。

不自伐。則其功有也。

敝則新。

不自矜。則其德長也。

少則得。多則惑。

自然之道。亦猶樹也。輔多輔鐵其枝。輔少輔得其本。多則遠其眞。故曰惑也。少則得其本。故曰得也。（案此二句，永樂大典作下篇注。誤。）

是以聖人抱一爲天下式。

一。少之極也。式。納則之也。

不自見。故明。不自是。故彰。不自伐。故有功。不自矜。故長。夫唯不爭。故天下莫能與之爭。古之所謂曲則全者。豈虛言哉。誠全而歸之。

二十三章（案河上公注本。此爲虛用章。）

希言自然。

聽之不聞名曰希。下章言道之出言。淡兮其無味也。視之不足見。聽之不足聞。然則無味不足聽之言。乃是自然之至言也。

故飄風不終朝。（案河上公注本及各本俱無故字。）驟雨不終日。孰爲此者。天地。天地尚不能久。而況於人乎。

言暴疾莫與不長也。

故從事於道者。道者同於道。

從事。謂舉動從事於道者也。道以無形無爲。成濟萬物。故從事於道者以無爲爲君。不言爲教。隱綜若存而物得其眞。與道同體。故曰同於道。

德者同於德。

得。少也。少則得。故曰得也。行得則與得同體。故曰同於得也。

失者同於失。

失。累多也。累多則失。故曰失也。行失則與失同體。故曰同於失也。

同於道者。道亦樂得之。（案亦樂大典無亦字。下二句同。）同於德者。德亦樂得之。同於失者。失亦樂得之。

言隨行其所，故同而應之。

信不足焉，有不信焉。

忠信不足於下焉，有不信焉。案焉、永樂大典作也。

二十四章 案河上公注本此爲苦恩章。

企者不立。案企、河上公注本及各本俱作跂。

物尙進則失安，故曰企者不立。

跨者不行。自見者不明。自是者不彰。自伐者無功。自矜者不長。其在道也。案在、河上公注本及各本俱作於。曰餘食贅行。

其唯於道而論之，若御至之行，蹙頞之疵也。本雖美，更可惡也。本雖有功而自伐之，故更爲肬贅者也。

物或惡之，故有道者不處。案處下、河上公注本及各本俱有也字。

二十五章 案河上公注本此爲象元章。

有物混成，先天地生。

混然不可得而知，而萬物由之以成，故曰混成也。不知其誰之子，故先天地生。

寂兮寥兮，獨立不改。案立下、河上公注本及各本俱有而字。

寂寥無形體也，無物之匹，故曰獨立也。返化終始不失其常，故曰不改也。

周行而不殆，可以爲天下母。

周行無所不至，而免殆。案免、永樂大典作危。能生全大形也，故可以爲天下母也。

吾不知其名。

名以定形，混成無形，不可得而定，故曰不知其名也。

字之曰道。

夫名以定形，字以稱可言，道取於無物而不由也，是混成之中，可言之稱莫大也。

強爲之名曰大。

吾所以字之曰道者，取其可言之稱莫大也。責其字定之所由，則繁於大。大有繁則必有分，有分則失其極矣，故曰強爲之名曰大。

大曰逝。

逝、行也。不守一大體而已，周行無所不至，故曰逝也。

逝曰遠，遠曰反。

遠、極也。周無所不窮極，不偏於一逝，故曰遠也。不隨於所逝，其體獨立，故曰反也。

故道大、天大、地大、王亦大。

天地之性人爲貴，而王是人之主也，雖不職，大亦復爲大與三匹，故曰王亦大也。

域中有四大。

四大，道、天、地、王也。凡物有稱有名，則非其極也。言道則有所由，有所由然後謂之爲道，然則是道稱中之大也。不若無稱之大也，無稱不可得而名曰域也。道、天、地、王皆在乎無稱之內，故曰域中有四大者也。

而王居其一焉。

處人主之大也。

人法地，地法天，天法道，道法自然。

法、謂法則也。人不違地，乃得全安。法地也。地不違天，乃得全載。法天也。天不違道，乃得全覆。法道也。道不違自然，乃得其性。法自然者，在方而法方，在圓而法圓，於自然無所違也。自然者，無稱之言，窮極之辭也。用智不及無知，而形魄不及精象，精象不及無形，有儀不及無儀，故轉相法也。道順自然，天故資焉。

二十六章 案河上公注本此爲重德章。

重爲輕根，靜爲躁君。

凡物輕不能載重，小不能鎮大，不行者更行，不動者制動，是以重必爲輕根，靜必爲躁君也。

是以聖人終日行不離輜重。

以重爲本，故不離。

雖有榮觀，燕處超然。

不以經心也。案水樂大典脫此十字。

奈何萬乘之主而以身輕天下，輕則失本，案本、河上公注本作臣、永樂大典作根。躁則失君。

輕不鎮重也，失本爲喪身也，失君爲失君位也。案爲、永樂大典作謂、古通用。

二十七章 案河上公注本此爲巧用章。

善行無轍迹。

順自然而行，不造不始，故物得至而無轍迹也。

善言無瑕謫。

順物之性，不別不析，故無瑕謫可得其門也。

善數不用籌策。案數、河上公注本作計。

因物之數，不假形也。

善閉無關楗。案楗、原本作鍵、按古通本作楗、今據傅文校改、注同。而不可開。善結無繩約而不可解。

因物自然。案此句、原本作自物因然、按古通本作因物曰然、今據永樂大典校改。不設不施，故不用關楗繩約而不可開解也。此五者皆盲不造不施，因物之性，不以形制物也。

是以聖人常善救人，故無棄人。

聖人不立形名以檢於物，不造進向以殊異不肖，輔萬物之自然而不爲始，故曰無棄人也。不尚賢能，則民不爭，不貴難得之貨，則民不爲盜，不見可欲則民心不亂，常使民心無欲無惑，則無棄人矣。

常善救物，故無棄物，是謂襲明。故善人者，（案永樂大典無者字。）不善人之師。

衆善以師不善，故謂之師矣。

不善人者，（案永樂大典無者字。）善人之資。

資，取也。善人以善濟不善，以善棄不善也，故不善人，善人之所取也。

不貴其師，不愛其資，雖智大迷。

雖有其智，自任其智，不因物，於其道必失，故曰雖智大迷。

是謂要妙。

二十八章（案河上公注本此爲反樸章。）

知其雄，守其雌，爲天下谿，爲天下谿，常德不離，復歸於嬰兒。（案永樂大典此節在復歸於無極之後，據注仍宜在此。）

雄，先之屬，雌，後之屬也。知爲天下之先也，必後也，是以聖人後其身而身先也。谿不求物而物自歸之。

嬰兒不用智而合自然之智。

知其白，守其黑，爲天下式。

式，模則也。

爲天下式，常德不忒。

忒，差也。

復歸於無極。

不可窮也。

知其榮，守其辱，爲天下谷，爲天下谷，常德乃足，復歸於樸。

此三者，言常反終後乃德全其所處也。下章云反者道之動也。功不可取，常處其卑也。

樸散則爲器，聖人用之則爲官長。

樸，真也。真散則百行出，殊類生，若器也。聖人因其分散，故爲之立官長，以善爲師，不善爲資，移風易俗，復使歸於一也。

故大制不割。

大制者，以天下之心爲心，故無割也。

二十九章（案河上公注本此爲無爲章。）

將欲取天下而爲之，吾見其不得已。天下神器，（案永樂大典器下有也字。）

神，無形無方也，器，合成也，無形以合，故謂之神器也。

不可爲也，爲者敗之，執者失之。

萬物以自然爲性，故可因而不可爲也，可通而不可執也。物有常性而造爲之，故必敗也。物有往來而執之，故必失矣。

故物或行或隨，或歔或吹，（案或，河上公注本作呴。）或強或羸，或挫或隳。（案挫，河上公注本作載。）是以聖人去甚去奢去泰。

凡此諸或，言物事逆順反覆不施爲執割也。聖人達自然之至，暢萬物之情，故因而不爲，順而不施，除其所以迷，去其所以惑，故心不亂而物性自得之也。

三十章（案河上公注本此爲儉武章。）

以道佐人主者，不以兵強天下。

以道佐人主，尚不可以兵強於天下，況人主躬於道者乎。

其事好還。

爲如者務欲立功生事，而有道者務欲還反無爲，故云其事好還也。

師之所處，荊棘生焉，大軍之後，必有凶年。

言師因害之物也，無有所濟，必有所傷，賊害人民，殘荒田畝，故曰荊棘生焉。（案永樂大典焉作也。）

善有果而已。（案有，永樂大典作者，而已下有矣字。）不敢以取強。

果猶濟也，言善用師者趣以濟難而已矣，不以兵力取強於天下也。（案也，永樂大典作矣。）

果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕。

善不以師道爲尚，不得已而用，何矜驕之有也。

果而不得已，果而勿強。

言用兵雖趣功果濟難，然時故不得已當復，用者但當以除暴亂，不遂用果以爲強也。

物壯則老，是謂不道，不道早已。（案不，一本作非。）

壯，武力暴，喻以兵強於天下者也。飄風不終朝，驟雨不終日，故暴興必不道早已也。

三十一章（案河上公注本此爲偃武章。）

夫佳兵者，（案一本無者字。）不祥之器，（案永樂大典無之器二字。）物或惡之，故有道者不處。（案永樂大典處下有也字。）君子居則貴左，用兵則貴右，兵者不祥之器，（案自此句至言以喪禮處之，以有注詁雜入，但河上公注本及各本俱作經文，今仍之。）非君子之器，不得已而用之，恬淡爲上，勝而不美，而美之者，（案永樂大典無而字。）是樂殺人。（案永樂大典人下有也字。）夫樂殺人者，（案永樂大典無夫字。）則不可以得志於天下矣。（案永樂大典無則字。）

吉事尚左，凶事尚右，偏將軍居左，（案永樂大典作處，下倣同。）上將軍居右，言以喪禮處之。（案永樂大典無此句。）殺人之衆，以哀悲泣之，（案哀悲，河上公注本及各本俱作悲哀。）戰勝以喪禮處之。

三十二章（案河上公注本此爲聖德章。）

道常無名，樸雖小，天下莫能臣也。（案河上公注本作天下莫敢臣焉。）侯王若能守之，（案侯王，傅奕云，武作王侯。）萬物將自賓。

道無形不繫，常不可名，以無名爲常，故曰道常無名也。樸之爲物，以無爲心也，亦無名。（一本或作樸之爲物無心故無名。）

故將得道，莫若守樸，夫智者可以能臣也，勇者可以武使也，巧者可以事役也，力者可以重任也，樸之

爲物。憒然不偏。近於無有。故曰莫能臣也。抱樸無爲。不以物累其真。不以欲害其神。則物自賓而道自得也。

天地相合。以降甘露。民莫之令而自均。（案民，永樂大典作人。）

昔天地相合則甘露不求而自降。我守其真性無爲。則民不令而自均也。

始制有名。名亦既有。夫亦將知止。知止可以不殆。（案可，河上公注本及各本俱作所。）

始制、謂樸散始爲官長之時也。始制官長。不可不立名分以定尊卑。故始制有名也。過此以往。將爭錐刀之末。故曰名亦既有。夫亦將知止也。遂任名以號物。則失治之母也。（按古遠本無也字。）故知止所以不殆也。

譬道之在天下。猶川谷之於江海。

川谷之（按古遠本下有以字。）求江與海。非江海召之。不召不求而自歸者。世行道於天下者。不令而自均。不求而自得。故曰猶川谷之與江海也。

三十三章（案河上公注本。此爲耕織章。）

知人者智。自知者明。

知人者、智而已矣。未若自知者、（案永樂大典無未若二字。）超智之上也。

勝人者有力。自勝者強。

勝人者、有力而已矣。未若自勝者、無物以損其力。用其智於人。未若用其智於己也。用其力於人。未若用其力於己也。明用於己。則物無遯焉。力用於己。則物無改焉。（案永樂大典無力用於己則物無改焉九字。）

知足者富。

知足自不失。故富也。

強行者有志。

勤能行之。其志必獲。故曰強行者有志矣。

不失其所者久。

以明自察。盡力而行。不失其所。必獲久長矣。

死而不亡者壽。

雖死而以爲生之道不亡。乃得全其壽。身沒而道猶存。況身存而道不卒乎。

三十四章（案河上公注本。此爲任成章。）

大道氾兮其可左右。

言道氾濫無所不適。可左右上下周旋而用則無所不至也。

萬物恃之而生而不辭。功成不名有。（案永樂大典。而生作以生。不名有作而不居。）衣養萬物而不爲主。（案衣養，河上公注本作養養，永樂大典什衣孜孜。）

常無欲可名於小。（案永樂大典無常字。小上有安字。）

萬物皆由道而生。既生而不知其所由。（案所由，永樂大典作由由。）故天下常無欲之時。萬物各得其所。（案原本脫其字。今據永樂大典補。）

若道無施於物。故名於小矣。（樂大典校補。）

萬物歸焉而不爲主。（案爲，永樂大典作知。）可名爲大。（案永樂大典爲作於。大下有矣字。又有夫以聖人能成其大也九字。）

萬物皆歸之以生。而力使不知其所由。此不爲小。故復可名於大矣。

以其終不自爲大。（案河上公注本作是以聖人終不爲大。永樂大典作以其不自大。）故能成其大。

爲大於其細。難於其易。

三十五章（案河上公注本。此爲仁德章。）

執大象。天下往。

大象、天象之母也。不寒不溫不涼。故能包統萬物。無所犯傷。主若執之。則天下往也。

往而不害。安平太。（案平太，河上公注本作太平，永樂大典作平泰。）

無形無識。不偏不彰。故萬物得往而不害妨也。

樂與餌。過客止。道之出口。淡乎其無味。視之不足見。聽之不足聞。用之不足既。（案足，河上公注本及各本俱作可。）

言道之深大。人聞道之言。乃更不（案知，原本誤知。按古遠本作知。今據永樂大典校改。）樂與餌應時。感悅人心也。樂與餌則能令過客止。而道之出言。淡然無味。視之不足見。則不足以悅其目。聽之不足聞。則不足以娛其耳。若無所中然。乃用之不可窮極也。

三十六章（案河上公注本。此爲微明章。）

將欲歙之。必固張之。將欲弱之。必固強之。將欲廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。是謂微明。

將欲除強梁。去暴亂。當以此四者。因物之性。令其自殺。不假刑爲大以除將物也。故曰微明也。足其張令之足。而又求其張。則衆所歙也。與其張之不足。而改其求張者。愈益而已反危。

柔弱勝剛強。（案永樂大典作柔剛勝強。）魚不可脫於淵。國之利器。不可以示人。

利器、利國之器也。唯因物之性。不假刑以理物。器不可覩。而物各得其所。（案所，永樂大典作性。）則國之利器也。示人者、任刑也。刑以刑國。則失矣。魚脫於淵。則必見失矣。利國器而立刑以示人。亦必失也。

三十七章（案河上公注本。此爲爲政章。）

道常無爲。

順自然也。

而無不爲。

萬物無不由爲以治。以成之也。

侯王若能守之。（案永樂大典無之字。）萬物將自化。化而欲作。吾將鎮之以無名之樸。

化而欲作、作欲成也。吾將鎮之無名之仗。不爲主也。

無名之樸。夫亦將無欲。（案河上公注本及各本俱無夫字。知欲作不欲。）

無欲競也。

不欲以靜，天下將自定。

老子道德經下篇

三十八章　案河上公注本，此章以下缺注，僅之章有王注，脫誤甚多，今無別本可校，姑仍舊文。

上德不德，是以有德。下德不失德，是以無德。上德無爲而無以爲，下德爲之而有以爲。上仁爲之而有以爲，上義爲之而有以爲。上禮爲之而莫之應，則攘臂而扔之。案扔，俱作仍，各本故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。夫禮者、忠信之薄而亂之首，前識者、道之華而愚之始。是以大丈夫處其厚，不居其薄，處其實，不居其華。案焦竑云，古本四句皆作處，故去彼取此。

德者、得也。常得而無喪，利而無害，故以德爲名焉。何以得德？由乎道也。何以盡德？以無爲用，以無爲用則莫不載也。故物無焉則無物不經，有焉則不足以免其生。是以天地雖廣，以無爲心，聖王雖大，以虛爲主。故曰以復而視，則天地之心見。至日而思之，則先王之至覩也。故滅其私而無其身，則四海莫不歸，遠近莫不至。殊其己而有其心，則一體不能自全，肌骨不能相容。是以上德之人，唯道是用，不德其德，無執無用，故能有德而無不爲，不求而得，不爲而成。故雖有德而無德名也。下德求而得之，爲而成之，則立善以治物，故德名有焉。求而得之，必有失焉，爲而成之，必有敗焉，善名生則有不善應焉。故下德爲之而有以爲也，無以爲者、無所偏（校古逸本作偏）爲也。凡不能無爲而爲之者，皆下德也。仁義禮節是也。將明德之上下，輒舉下德以對上德，至於無以爲，極下德下之址，上仁是也，足及於無以爲而猶爲之焉。爲之而無以爲，故有爲爲之患矣。本在無名，母在無名，棄本捨母而適其子，功雖大焉，必有不濟。名雖美焉，僞亦必生。不能不爲而成，不興而治，則乃爲之。故有弘普博施仁愛之者而愛之無所偏私，故上仁爲之而無以爲也。愛不能兼，則有抑抗正眞而義理之者，忿枉祐直，助彼攻此，物事而有以心爲矣。故上義爲之而有以爲也。直不能篤，則有游飾修文禮敬之者，尙好修敬，校責往來，則不對之間，忿怒生焉。故上禮爲之而莫之應，則攘臂而扔之。夫大之極也，其唯道乎。自此已往，豈足尊哉。故雖（校古逸本無下有德字。）盛業大富而有萬物，猶各得其德，雖貴以無爲用，不能捨無以爲體也，不能捨無以爲體，則失其爲大矣。所謂失道而後德也。以無爲用德其母，故能己不勞焉而物無不理，下此已往，則牛用之母，不能無爲而貴博施，不能博施而貴正直，不能正直而貴飾敬，所謂失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮也。夫禮也，所始首於忠信不篤，通簡不陽，責備於表，機微爭制，夫仁義發於內，爲之猶僞，況務外飾而可久乎。故夫禮者忠信之薄而亂之首也。前識者、前人而識也，即下德之偏也，竭其聰明以爲前識，役其智力以營庶事，雖德其情，姦巧彌密，雖豐其譽，愈喪篤實，勞而事昏，務而治薄，雖竭聖智而民愈害，舍己任物，則無爲而泰。守夫素樸，則不順典制，聽彼所獲，棄此所守，識道之華而愚之首，故苟得其爲功之母，則萬物作焉而不辭也。萬事存焉而不勞也，用不以形，御不以名，故名（校古逸本無名字。）仁義可顯，禮敬可彰也。夫載之以大道，鎮之以無名，則物無所尙，志無所營，各任其貞，專用其誠，則仁德厚焉，行義正焉，禮敬清焉。棄其所載，舍其所生，用其成形，役其聰明，仁則誠焉，義則顯焉，禮則爭焉。故仁德之厚，非用仁之所能也，行義之正，非用義之所成也，禮敬之清，非用禮之所濟也。載之以道，統之以母，故顯之而無所尙，彰之而無所競，用夫無名，故名以篤焉，用夫無形，故形以成焉，守母以存其子，崇本以舉其末，則形名俱有而邪不生，大美配天而華不作，故母不可遠，本不可失，仁義、母之所生，非可以爲母，形器、匠之所成，非可以爲匠也。捨其母而用其子，棄其本而適其末，名則有所分，形則有所止，雖極其大，必有不周，雖盛其美，必有悲憂，功在爲之，豈足處也。

三十九章　案河上公注本，此爲注本章。

昔之得一者：

昔始也一、數之始而物之極也。各是一物之生，所以爲主也。物皆各得此一以成，既成而舍以居成，居成則失其母，故皆裂發歇竭滅蹶也。

天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，萬物得一以生，侯王得一以爲天下貞。其致之。案各本無之字，有一也二字，無無云，開元本無。

各以其一，致此清寧靈盈生貞。

天無以清將恐裂，

用一以致清耳，非用清以清也。守一則清不失，用清則恐裂也。故爲功之母，不可舍也。是以皆無用其

功。恐爽其本也。

谷無以事將恐發。神無以靈將恐歇。谷無以盈將恐竭。萬物無以生將恐滅。侯王無以貴高（案各本以下將有貴字。）將恐蹶。故貴以賤爲本。高以下爲基。是以侯王自謂孤寡不穀。此非以賤爲本耶。非乎。故致數輿無輿。（案兩輿字。河上公注本不作車。陳碧虛作輿。按古通本作輿。）原本誤作車。今猶歸文校改。不欲琭琭如玉。珞珞如石。（案珞珞。河上公注本作落落。）

清不能爲清。盈不能爲盈。皆有其母以存其形。故清不足貴。盈不足多。貴在其母。而母無貴形。貴乃以賤爲本。高乃以下爲基。故致數輿乃無輿也。玉石琭琭珞珞。體蓋於形。故不欲也。

四十章（案河上公注本。此篇即去用章。）

反者、道之動。

高以下爲基。貴以賤爲本。有以無爲用。此其反也。動皆知其所無。則物通矣。故曰反者道之動也。

弱者、道之用。

柔弱同通。不可窮極。

天下萬物生於有。有生於無。

天下之物。皆以有爲生。有之所始。以無爲本。將欲全有。必反於無也。

四十一章（案河上公注本。此篇即異章。）

上士聞道。勤而行之。

有志也。

中士聞道。若存若亡。下士聞道。大笑之。不笑不足以爲道。故建言有之。（案之下。一本有曰字。）

建猶立也。

明道若昧。

光而不耀。

進道若退。

後其身而身先。外其身而身存。

夷道若纇。（案纇。河上公注本作類。）

纇。坳也。大夷之道。因物之性。不執平以割物。其平不見。乃更反若類坳也。

上德若谷。

不德其德。無所懷也。

大白若辱。（案辱。焦竑云古作蓐。）

知其白。守其黑。大白然後乃得。

廣德若不足。

廣德不益。廓然無形。不可滿也。

建德若偷。

偷、匹也。建德者因物自然。不立不施。故若偷匹。

質眞若渝。（案前一作媮。）

質眞者不矜其眞。故渝。

大方無隅。

方而不割。故無隅也。

大器晚成。

大器成天下不持全別。故必晚成也。

大音希聲。

聽之不聞名曰希。不可得聞之音也。有聲則有分。有分則不宮而商矣。分則不能統衆。故有聲者非大音也。

大象無形。

有形則有分。有分者不溫則炎。不炎則寒。故象而形者非大象。

道隱無名。夫唯道。善貸且成。

凡此諸類。皆是道之所成也。在象則爲大象。而大象無形。在音則爲大音。而大音希聲。物以之成而不見其成形。故隱而無名也。貸之非唯供其乏而已。一貸之則足以永終其德。故曰善貸也。成之不如機匠之成無物而不濟其形。故曰善成。

四十二章（案河上公注本。此篇道化章。）

道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。沖氣以爲和。人之所惡。唯孤寡不穀。而王公以爲稱。故物或損之而益。或益之而損。

萬物萬形。其跡一也。何由致一。由於無也。由無乃一。一可謂無。已謂之一。豈得無言乎。有言有一。非二如何。有一有二。遂生乎三。從無之有。數盡乎斯。過此以往。非道之流。故萬物之生。吾知其主。雖有萬形。沖氣一焉。百姓有心。異國殊風。而得一者。王侯主焉。以一爲主。一何可舍。愈多愈遠。乃得其極。既謂之一。猶乃至三。況本不一。而道可近乎。損之而益。豈虛言也。

人之所教。我亦教之。（案二句。焦竑云。一作人之所以教我亦我之所以教人。一作人之所教亦我藏教之。）

我之非強使人從之也。而用夫自然。舉其至理。順之必吉。逆之必凶。故人相教。逆之自取其凶也。亦如我之教人勿逆之也。

強梁者不得其死。吾將以爲教父。

強梁則必不得其死。人相教爲強梁。則必如我之教人不當爲強梁也。舉其強梁不得其死以教耶。若云順吾教之必吉也。故得其逆教之徒。適可以爲教父也。

四十三章 案河上公注本、此當在用章。

天下之至柔，馳騁天下之至堅。

氣無所不入，水無所不出於經。

無有入無間。案淮南子作出於無有入於無間，吾是以知無爲之有益。

盡無柔弱，無所不通，無有不可窮。至柔不可折，以此推之，故知無爲之有益也。

不言之教，無爲之益，天下希及之。

四十四章 案河上公注本、此當在立戒章。

名與身孰親。

尙名好高，其身必疏。

身與貨孰多。

貪貨無厭，其身必少。

得與亡孰病。

得多利而亡其身，何者爲病也。

是故甚愛必大費，多藏必厚亡。

甚愛不與物通，多藏不與物散，求之者多，攻乙者來，爲物所病，故大費厚亡也。

知足不辱，知止不殆，可以長久。

四十五章 案河上公注本、此當在知足章。

大成若缺，其用不弊。

隨物而成，不爲一象，故若缺也。

大盈若沖，其用不窮。

大益充足，隨物而與，無所愛矜，故若沖也。

大直若屈。

隨物而直，直不在一，故若屈也。

大巧若拙。

大巧因自然以成器，不造爲異端，故若拙也。

大辯若訥。

大辯因物而言，已無所造，故若訥也。

躁勝寒，靜勝熱，清靜爲天下正。

躁能然後勝寒，靜無爲以勝熱，以此推之，則清靜爲天下正也。靜則全物之眞，躁則犯物之性，故惟清靜乃得如上諸大也。

四十六章 案河上公注本、此當在儉欲章。

天下有道，卻走馬以糞。

天下有道，知足知止，無求於外，各修其內而已，故卻走馬以治田糞也。

天下無道，戎馬生於郊。

貪欲無厭，不修其內，各求於外，故戎馬生於郊也。

禍莫大於不知足。案河上公注本、此句上有亂莫大於可欲一句。咎莫大於欲得。案大、韓非子作憯。故知足之足常足矣。

四十七章 案河上公注本、此當在道章。

不出戶，知天下；不闚牖，見天道。案韓非子、出闚下有於字、戶闚下有可以字。

事有宗而物有主，途雖殊而同歸也，慮雖百而其致一也，道有大常，理有大致，執古之道，可以御今，雖處於今，可以知古始，故不出戶闚牖而可知也。

其出彌遠。案韓非子、遠下有者字。其知彌少。

無住於一而求之於衆也，直視之不可見，聽之不可聞，搏之不可得，如其知之，不須出戶，若其不知，出愈遠愈迷也。

是以聖人不行而知，案知一作至。不見而名，

得物之致，故雖不行而盧可知也，識物之宗，故雖不見而是非之理可得而名也。

不爲而成。

明物之性，因之而已，故雖不爲而使之成矣。

四十八章 案河上公注本、此當在忘知章。

爲學日益。

務欲進其所能，益其所習。

爲道日損。

務欲反虛無也。

損之又損，以至於無爲，無爲而無不爲。

有爲則有所失，故無爲乃無所不爲也。

取天下常以無事，

動常因也。

及其有事，

自己造也。

不足以取天下。

失統本也。

四十九章（案河上公注本，此爲任德章。）

聖人無常心，以百姓心爲心。

動常因也。

善者吾善之，不善者吾亦善之。

各因其用，則善不失也。

德善（案善下一本有矣字。）

無棄人也。

信者吾信之，不信者吾亦信之，德信。（案信下一本有矣字。）

聖人在天下，（聖人下各本有之字。）歙歙爲天下渾其心。（案歙歙，河上公注本作怵怵。傅奕云，一作惡惡，（按古惡不讀如字下有自注皆注其耳目一句。）

各用聰明。

聖人皆孩之。（案孩，傅奕云，王弼作咳，諸注義仍宜作孩。）

皆使和而無欲，如嬰兒也。夫天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能者，能者與之，貧者取之，能大則大，貴則貴，物有其宗，事有其主，如此則可冕旒充目而不懼於欺，黈纊塞耳而無惑於慢，又何爲勞一身之聰明，以察百姓之情哉。夫以明察物，物亦疑以其明應之，以不信察物，物亦疑以其不信應之。夫天下之心不必同，其所應不敢異，則莫肯用其情矣，甚矣害之大也。莫大於用其明矣，夫在智則人異之惑，在力則人與之爭，智不出於人而立乎惑地則窮矣，力不出於人而立乎爭地則危矣，未有能使人無用其智力乎己者也。如此則己以一敵人，而人以千萬敵己也。若乃多其法網，煩其刑罰，塞其徑路，攻其幽宅，則萬物失其自然，百姓喪其手足，烏亂於上，魚亂於下，是以聖人之於天下，歙歙焉心無所主也。爲天下渾心焉，意無所適莫也，無所察焉，百姓何避，無所求焉，百姓何應，無避無應，則莫不用其情矣，人無爲舍其所能而爲其所不能，舍其所長而爲其所短，如此則言者言其所知，行者行其所能，百姓各皆注其耳目焉，吾皆孩之而已。

五十章（案河上公注本，此爲貴生章。）

出生入死。

出生地，入死地。

生之徒十有三，死之徒十有三，人之生，動之死地，亦十有三。（案崔憬本作生圖動，動皆之死地。）夫何故，以其生生之厚。蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不被甲兵，兕無所投其角，虎無所措其爪，兵無所容其刃。夫何故，以其無死地。

十有三，猶云十分有三分，取其生道全生之極，十分有三耳，取死之道全死之極，亦十分有三耳。而民生生之厚，更之無生之地焉。善攝生者，無以生爲生，故無死地也。器之害者，莫甚乎戈兵，獸之害者，莫甚乎兕虎，而令兵戈無所容其鋒刃，虎兕無所措其爪角，斯誠不以欲累其身者也，何死地之有乎。夫

蜮以淵爲淺，而鑿穴其中，鷹鸇以山爲卑，而增巢其上，增巢不能及，網罟不能到，可謂處於無死地矣。然而卒以甘餌，乃入於無生之地，豈非生生之厚乎。故物苟不以求離其本，不以欲淫其眞，雖入軍不害，陸行而不可犯也，赤子之可則而貴信矣。

五十一章（案河上公注本，此爲養德章。）

道生之，德畜之，物形之，勢成之。

生而後畜，畜而後形，形而後成，何由而生，道也。何得而畜，德也。何由而形，物也。何使而成，勢也。唯因故能無物而不形，唯勢也故能無物而不成。凡物之所以生功之所以成，皆有所由，有所由焉則莫不由乎道也。故推而極之，亦至道也。隨其所因，故各有稱焉。

萬物莫不尊道而貴德。

道者，物之所由也，德者，物之所得也。由之乃得，故曰不得不失。尊之則害，不得不貴也。

道之尊，德之貴，夫莫之命而常自然。

故道生之，德畜之，長之育之亭之毒之養之覆之。

生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。

德而不知其主也，出乎幽冥，是以謂之玄德也。

五十二章（案河上公注本，此爲歸元章。）

天下有始，以爲天下母。（按古遠本，以爲天下母，下有王弼注云，善始之，則爲養育之矣，故天下有始，則可以爲天下母矣。）既得其母，以知其子，既知其子，復守其母，沒身不殆。

母，本也，子，末也。得本以知末，不舍本以逐末也。

塞其兌，閉其門，終身不勤。

兌，事欲之所由生，門，事欲之所由從也。

塞其兌，閉其原，而濟其事，故雖終身不救。

見小曰明，守柔曰強。

治之功不在大，見大不明，見小乃明，守強不強，守柔乃強也。

用其光。

顧退以去民迷。

復歸其明。

不明察也。

無道身殃。是爲習常。（案習，各本作襲。）

道之常也。

五十三章（案河上公注本。此爲益證章。）

使我介然有知。行於大道。唯施是畏。

言若使我可介然有知。行大道於天下。唯施爲之是畏也。

大道甚夷。而民好徑。

言大道蕩然正平。而民猶尚舍之而不由。好從邪徑。況復施爲以塞大道之中乎。故曰大道甚夷而民好徑。

朝甚除。

朝、宮室也。除、潔好也。

田甚蕪。倉甚虛。

朝甚除。則田甚蕪。倉甚虛。蓋一而衆害生也。

服文彩。帶利劍。厭飲食。財貨有餘。是爲盜夸。（按古遺本作存盜。）夸、誇非子作華。案非道也哉。

凡物不以其道得之。則皆邪也。邪則盜也。夸而不以其道得之。竊位也。故舉非道以明。非道則皆盜夸也。

五十四章（案河上公注本。此爲修觀章。）

善建者不拔。

固其根而後營其末。故不拔也。

善抱者不脫。

不貪於多。稱其所能。故不脫也。

子孫以祭祀不輟。（案以下，韓非子有其世世三字。）

子孫傳此道以祭祀。則不輟也。

修之於身。其德乃眞。修之於家。其德乃餘。

以身及人也。修之身則眞。修之家則有餘。修之不廢。所施轉大。

修之於鄉。其德乃長。修之於國。（案國，韓非子作邦。）其德乃豐。修之於天下。其德乃普。故以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以國觀國。

彼皆然也。

以天下觀天下。

以天下百姓心觀天下之道也。天下之道逆順吉凶。亦皆如人之道也。

吾何以知天下然哉。以此。（案下下各本有之字。）

此上之所云也。言吾何以得知天下乎。察己以知之。不出於外也。所謂不出戶以知天下者也。

五十五章（案河上公注本。此爲玄符章。）

含德之厚。比於赤子。蜂蠆虺蛇不螫。猛獸不據。攫鳥不搏。

赤子無求無欲。不犯衆物。故蜂蠆蟲之物無犯之。人也含德之厚者。不犯於物。故無物以損其全也。

骨弱筋柔而握固。

以柔弱之故。故握能周固。

未知牝牡之合而全作。（案全，河上公注本作峻。）

作。長也。無物以損其身。故能全長也。言含德之厚者無物可以損其德。涂其異。柔弱不爭而不摧折。（按古遺本摧折下有者字。）皆若此也。

精之至也。終日號而不嗄。（案河上公注本。嗄下有也字。）

和之至也。知和曰常。

物以和爲常。故知和則得常也。

知常曰明。

不皦不昧。不溫不涼。此常也。無形不可得而見曰明也。

益生曰祥。

生不可益益之則夭也。

心使氣曰強。

心官無有。使氣則強。

物壯則老。謂之不道。不道早已。

五十六章（案河上公注本。此爲玄德章。）

知者不言。

因自然也。

言者不知。

造端也。

塞其兌。閉其門。挫其銳。

含守質也。

解其分。案分，各本作紛。

除爭厲也。

和其光。

無所特顯，則物無所偏爭也。

同其塵。

無所特賤，則物無所偏恥也。

是謂玄同。故不可得而親。案親下各本有疏字，下二句同。不可得而疏。

可得而親，則可得而疏也。

不可得而利。不可得而害。

可得而利則可得而害也。

不可得而貴。不可得而賤。

可得而貴，則可得而賤也。

故爲天下貴。

無物可以加之也。

五十七章　案河上公注本，此爲淳風章。

以正治國。以奇用兵。以無事取天下。

以道治國，則國平。以正治國，則奇正起也。以無事則能取天下也。上章云，其取天下者，常以無事，及其有事，又不足以取天下也。故以正治國，則不足以取天下，而以奇用兵也。夫以道治國，崇本以息末，以正治國，立辟以攻末，本不立而末淺，民無所及，故必至於奇用兵也。

吾何以知其然哉。以此。天下多忌諱而民彌貧。民多利器，國家滋昏。

利器，凡所以利己之器也。民強則國家弱。

人多伎巧。奇物滋起。

民多智慧則巧僞生，巧僞生則邪事起。

法令滋彰。盜賊多有。

立正欲以息邪，而奇兵用，多忌諱欲以恥貧，而民彌貧，利器欲以強國者也，而國愈昏，多皆舍本以治末，故以致此也。

故聖人云。我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。案一本有我無情而民自治句。

上之所欲，民從之速也。我之所欲，唯無欲，而民亦無欲而自樸也。此四者，崇本以息末也。

五十八章　案河上公注本，此爲順化章。

其政悶悶。其民淳淳。

言善治政者，無形無名，無事無政可舉，悶悶然卒至於大治，故曰其政悶悶也。其民無所爭競，宜大淳淳，故曰其民淳淳也。

其政察察。其民缺缺。

立刑名，明賞罰，以檢姦僞，故曰察察也。殊類分析，民懷爭競，故曰其民缺缺。

禍兮福之所倚。福兮禍之所伏。孰知其極。其無正。案正下一本有一字。

言誰知善治之極乎，唯無可正舉，無可形名，悶悶然而天下大化，是其極也。

正復爲奇。

以正治國，則便復以奇用兵矣，故曰正復爲奇。

善復爲妖。

立善以和萬物，則便復有妖之患也。

人之迷。其日固久。案韓非子作其故以久矣。

言人之迷惑失道固久矣，不可便正善治以責。

是以聖人方而不割。

以方導物，舍去其邪，不以方割物，所謂大方無隅。

廉而不劌。案劌，河上公注本作害。

廉、清廉也。劌、傷也。以清廉清民，令去其邪，令去其汙，不以清廉劌傷於物也。

直而不肆。

以直導物，令去其僻，而不以直激沸於物也，所謂大直若屈也。

光而不耀。

以光鑑其所以迷，不以光照求其隱慝也，所謂明道若昧也。此皆崇本以息末，不攻而使復之也。

五十九章　案河上公注本，此爲守道章。

治人事天莫若嗇。

莫若、猶莫過也。嗇、農夫。農人之治田，務去其殊類，歸於齊一也。全其自然，不急其荒病，除其所以荒病，上承天命，下綏百姓，莫過於此。

夫唯嗇，是謂早服。

早服，常也。

早服謂之重積德。

唯重積德，不欲銳速，然後乃能使早服其常，故曰早服謂之重積德者也。

重積德則無不克。無不克則莫知其極。

道無窮也。

莫知其極，可以有國。

以有窮而莅國，非能有國也。

有國之母，可以長久。

國之所以安，謂之母。重積德，是謂固其根，深固其根柢。案韓非子，深固下俱有其字。長生久視之道。

六十章 案河上公注本，此爲居位章。

治大國若烹小鮮。

不擾也。躁則多害，靜則全真，故其國彌大而其主彌靜，然後乃能廣得衆心矣。

以道莅天下，其鬼不神。

治大國則若烹小鮮，以道莅天下，則其鬼不神也。

非其鬼不神，其神不傷人。

神不害自然也。物守自然，則神無所加。神無所加，則不知神之爲神也。

非其神不傷人，聖人亦不傷人。

道治則神不傷人，神不傷人，則不知神之爲神。道治則聖人亦不傷人，聖人不傷人，則不知聖人之爲聖也。猶云不知神之爲神，亦不知聖人之爲聖也。夫恃威網以使物者，治之衰也。使不知神聖之爲神聖，道之極也。

夫兩不相傷，故德交歸焉。

神不傷人，聖人亦不傷人。聖人不傷人，神亦不傷人，故曰兩不相傷也。神聖合道，交歸之也。

六十一章 案河上公注本，此爲謙德章。

大國者下流。

江海居大而處下，則百川流之。大國居大而處下，則天下流之。故曰大國下流也。

天下之交。

天下所歸會也。

天下之牝。

靜而不求，物自歸之也。

牝常以靜勝牡，以靜爲下。

以其靜，故能爲下也。牝，雌也。雄躁動貪欲，雌常以靜，故能勝雄也。以其靜復能爲下，故物歸之也。

故大國以下小國。

大國以下，猶云以大國下小國。

則取小國。

小國則附之。

小國以下大國，則取大國。

大國納之也。

故或下以取，或下而取。

言唯修卑下，然後乃各得其所。

大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事人，夫兩者各得其所欲，大者宜爲下。

小國修下自全而已，不能令天下歸之。大國修下，則天下歸之。故曰各得其所欲，則大者宜爲下也。

六十二章 案河上公注本，此爲道章。

道者萬物之奧。

奧猶蔭也。可得庇蔭之辭。

善人之寶。

寶以爲用也。

不善人之所保。

保以全也。

美言可以市，尊行可以加人。

言道無所不先，物無有貴於此也。雖有珍寶璧馬，無以匹之。美言之，則可以奉衆貨之賈。故曰美言可以市也。尊行之，則千里之外應之。故曰可以加於人也。

人之不善，何棄之有。

不善當保道以免放。

故立天子置三公。

言以尊行道也。

雖有拱璧以先駟馬，不如坐進此道。

此道上之所云也。言故立天子置三公，尊其位，重其人，所以爲道也。物無有貴於此者。故雖有拱抱寶璧以先駟馬而進之，不如坐而進此道也。

古之所以貴此道者何，不曰以求得有罪以免耶。故爲天下貴。

以求則得求，以免則得免，無所而不施。故爲天下貴也。

六十三章 案河上公注本，此爲恩始章。

爲無爲，事無事，味無味。

以無爲爲居，以不言爲教，以恬淡爲味，治之極也。

大小多少。報怨以德。

小怨則不足以報。大怨則天下之所欲誅。順天下之所同者。德也。

圖難於其易。爲大於其細。天下難事。必作於易。天下大事。必作於細。是以聖人終不爲大。故能成其大。夫輕諾必寡信。多易必多難。是以聖人猶難之。

以聖人之才。猶尙難於細易。況非聖人之才而欲忽於此乎。故曰猶難之也。

故終無難矣。

六十四章　案河上公注本。此爲守微章。

其安易持。其未兆易謀。

以其安不忘危。持之不忘亡。謀之無功之勢。故曰易也。

其脆易泮。案通行本。泮文。一作解。其微易散。

雖失無人有。以其微脆之故。未足以興大功。故易也。此四者。皆說愼終也。不可以無之故而不持。不可以微之故而弗散也。無而弗持。則生有焉。微而不散。則生大焉。故慮終之患。如始之禍。則無敗事。

爲之於未有。

謂其安未兆也。

治之於未亂。

謂微脆也。

合抱之木。生於毫末。九層之臺。起於累土。千里之行。始於足下。爲者敗之。執者失之。

常以愼終除微。愼微除亂。而以施爲治之。形名執之。反生事原。巧辟滋作。故敗失也。

是以聖人無爲故無敗。無執故無失。民之從事。常於幾成而敗之。

不愼終也。

愼終如始。則無敗事。是以聖人欲不欲。不貴難得之貨。

好欲雖微。爭尙爲之。難得之貨雖細。貪盜爲之起也。

學不學。復衆人之所過。

不學而能者。自然也。喻於不（按古過本無不字。）學者過也。故學不學以復衆人之過。

以輔萬物之自然而不敢爲。

六十五章　案河上公注本。此當淳德章。

古之善爲道者。非以明民。將以愚之。

明謂多見巧詐。蔽其樸也。愚謂無知守眞。順自然也。

民之難治。以其智多。

多智巧詐。故難治也。

故以智治國。國之賊。

智猶治也。以智而治國。所以謂之賊者。故謂之智也。民之難治。以其多智也。當務塞兌閉門。令無知無欲。而以智術動民邪心。既動復以巧術防民之僞。民知其術防。隨而避之。思惟密巧。奸僞益滋。故曰以智治國國之賊也。

不以智治國國之福。知此兩者亦稽式。案河上公注本。稽作楷。下同。常知稽式。是謂玄德。玄德深矣遠矣。

稽同也。今古之所同。則不可廢。能知稽式。是謂玄德。玄德深矣遠矣。

與物反矣。

反其眞也。

然後乃至大順。

六十六章　案河上公注本。此爲後己章。

江海所以能爲百谷王者。以其善下之。故能爲百谷王。是以欲上民必以言下之。欲先民必以身後之。是以聖人處上而民不重。處前而民不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭。故天下莫能與之爭。

六十七章　案河上公注本。此爲三寶章。

天下皆謂我道大。似不肖。夫唯大。故似不肖。若肖。久矣其細也夫。

久矣其細。猶曰其細久矣。肖則失其所以爲大矣。故曰若肖。久矣其細也夫。

我有三寶。持而保之。一曰慈。二曰儉。三曰不敢爲天下先。慈故能勇。

夫慈。以陳則勝。以守則固。故能勇也。

儉故能廣。

節儉愛費。天下不匱。故能廣也。

不敢爲天下先。故能成器長。案器。韓非子作事。

唯後外其身。爲物所歸。然後乃能立成器爲天下利。爲物之長也。

今舍慈且勇。

且猶取也。

舍儉且廣。舍後且先。死矣。夫慈。以戰則勝。

相懲而不避於難。故勝也。

以守則固。天將救之。以慈衛之。

六十八章　案河上公注本。此當配天章。

善爲士者不武。

士卒之帥也。武。尙先陵人也。

善戰者不怒。

後而不先。應而不唱。故不在怒。

善勝敵者不與。

不與爭也。

善用人者爲之下。是謂不爭之德。是謂用人之力。

用人而不爲之下。則力不爲用也。

是謂配天。古之極。

六十九章　案河上公注本。此爲玄用章。

用兵有言。吾不敢爲主而爲客。不敢進寸而退尺。是謂行無行。

彼遂不止。

攘無臂。扔無敵。

行謂行陳也。言以讓退哀慈不敢爲物先用戰。猶行無行。攘無臂。執無兵。扔無敵也。言無有與之抗也。

執無兵。禍莫大於輕敵。輕敵幾喪吾寶。

言吾哀慈謙退。非欲以取強無敵於天下也。不得已而卒至於無敵。斯乃吾之所以爲大禍也。寶三寶也。故曰幾亡吾寶。

故抗兵相加。哀者勝矣。

抗舉也。加當也。哀者必相惜而不趣利避害故必勝。

七十章　案河上公注本。此爲知難章。

吾言甚易知。甚易行。天下莫能知。莫能行。

可不出戶窺牖而知。故曰甚易知也。無爲而成。故曰甚易行也。惑於躁欲。故曰莫之能知也。迷於榮利。故曰莫之能行也。

言有宗。事有君。

宗、萬物之宗也。君、萬物之主也。

夫唯無知。是以不我知。

以其言有宗事有君之故。故有知之人不得不知之也。

知我者希。則我者貴。

唯深、故知之者希也。知我益希。我亦無匹。故曰知我者希、則我者貴也。

是以聖人被褐懷玉。

被褐者同其塵。懷玉者寶其眞也。聖人之所以難知。以其同塵而不殊。懷玉而不渝。故難知而爲貴也。

七十一章　案河上公注本。此爲知病章。

知不知。上。不知知。病。

不知知之不足任。則病也。

夫唯病病。是以不病。聖人不病。以其病病。是以不病。案諸非子作聖人之不病病也。以其病病。是以無病也。

七十二章　案河上公注本。此爲畏己章。

民不畏威。則大威至。無狎其所居。無厭其所生。

清淨無爲。謂之居。讓後不爭。謂之生。離其清淨。行其躁欲。棄其謙後。任其威權。則物擾而民僻。威不能復制民。民不能堪其威。則上下大潰矣。天誅將至。故曰民不畏威則大威至。無狎其所居。無厭其所生。

言威力不可任也。

夫唯不厭。

不自厭也。

是以不厭。

不自厭。是以天下莫之厭。

是以聖人自知不自見。

不自見其所知。以耀光（按古逸本作光耀。）行威也。

自愛不自貴。

自貴則物狎厭居生。

故去彼取此。

七十三章　案河上公注本。此爲任爲章。

勇於敢則殺。

必不得其死也。

勇於不敢則活。

必壽命也。

此兩者或利或害。

俱勇而所施者異。利害不同。故曰或利或害也。

天之所惡。孰知其故。是以聖人猶難之。

孰、誰也。言誰能知天下之所惡意故耶。其唯聖人。夫聖人之明。猶難於勇敢。況無聖人之明而欲行之也。故曰猶難之也。

天之道。不爭而善勝。

天唯不爭。故天下莫能與之爭。

不言而善應。

順則吉。逆則凶。不言而善應也。

不召而自來。

處下則物自歸。

繟然而善謀。

垂象而見吉凶。先事而設誡安而不忘危。未召而謀之。故曰繟然而善謀也。

天網恢恢。疏而不失。

七十四章　案河上公注本。此爲制惡章。

民不畏死。奈何以死懼之。若使民常畏死。而爲奇者。吾得執而殺之。孰敢。

詭異亂羣。謂之奇也。

常有司殺者殺。夫代司殺者殺。是謂代大匠斲。案河上公注本。作夫代司殺者是謂代大匠斲。夫代大匠斲者。希有不傷其手矣。

爲逆順者之所惡怨也。不仁者。人之所疾也。故曰常有司殺也。

七十五章　案河上公注本。此爲貪損章。

民之饑。以其上食稅之多。是以饑。民之難治。以其上之有爲。是以難治。民之輕死。以其求生之厚。是以輕死。夫唯無以生爲者。是賢於貴生。

言民之所以饑。治之所以亂。皆由上不由其下也。民從上也。

七十六章　案河上公注本。此爲戒強章。

人之生也柔弱。其死也堅強。萬物草木之生也柔脆。其死也枯槁。故堅強者死之徒。柔弱者生之徒。是以兵強則不勝。

強兵以暴於天下者。物之所惡也。故必不得勝。

木強則兵。

物所加也。

強大處下。

木之本也。

柔弱處上。

枝條是也。

七十七章　案河上公注本。此爲天道章。

天之道。其猶張弓與。高者抑之。下者舉之。有餘者損之。不足者補之。天之道。損有餘而補不足。人之道則不然。

與天地合德。乃能包之。如天之道。如人之道。則各有其身。不得相均。如惟無身無私乎自然。然後乃能與天地合德。

損不足以奉有餘。孰能有餘以奉天下。唯有道者。是以聖人爲而不恃。功成而不處。其不欲見賢。

言唯能處卑而全虛。須有以補無。和光同塵。蕩而均者。唯其道也。是以聖人不欲示其賢以均天下。

七十八章　案河上公注本。此爲任信章。

天下莫柔弱於水。案河上公注本作天下柔弱莫過於水。而攻堅強者莫之能勝。其無以易之。

以、用也。其謂水也。言用水之柔弱。無物可以易之也。

弱之勝強。柔之勝剛。天下莫不知。莫能行。是以聖人云。受國之垢。是謂社稷主。受國不祥。是爲天下王。正言若反。

七十九章　案河上公注本。此爲任契章。

和大怨必有餘怨。

不明理其契。以致大怨已至而強和之。其傷不復。故有餘怨也。

安可以爲善。是以聖人執左契。

左契、防怨之所由生也。

而不責於人。有德司契。

有德之人。念思其契。不念怨生而後責於人也。

無德司徹。

徹、司人之過也。

天道無親。常與善人。

八十章　案河上公注本。此爲獨立章。

小國寡民。

國既小。民又寡。何可使反古。況國大民衆乎。故舉小國而言也。

使有什伯之器而不用。案什伯下、河上公注本及各本俱有人字。

言使民雖有什伯之器而無所用。何患不足也。

使民重死而不遠徙。

使民不用。惟身是寶。不貪貨賂。故各安其居。重死而不遠徙也。

雖有舟輿。無所乘之。雖有甲兵。無所陳之。使人復結繩而用之。甘其食。美其服。安其居。樂其俗。鄰國相望。雞犬之聲相聞。民至老死。不相往來。

無所欲求。

八十一章　案河上公注本。此爲顯質章。

信言不美。

實在質也。

美言不信。

本在機也。

善者不辯。辯者不善。知者不博。

極在一也。

博者不知。聖人不積。

無私自有。唯善是與。任物而已。

既以爲人、己愈有。

物所尊也。

既以與人、己愈多。

物所歸也。

天之道。利而不害。

動常生成之也。

聖人之道。爲而不爭。

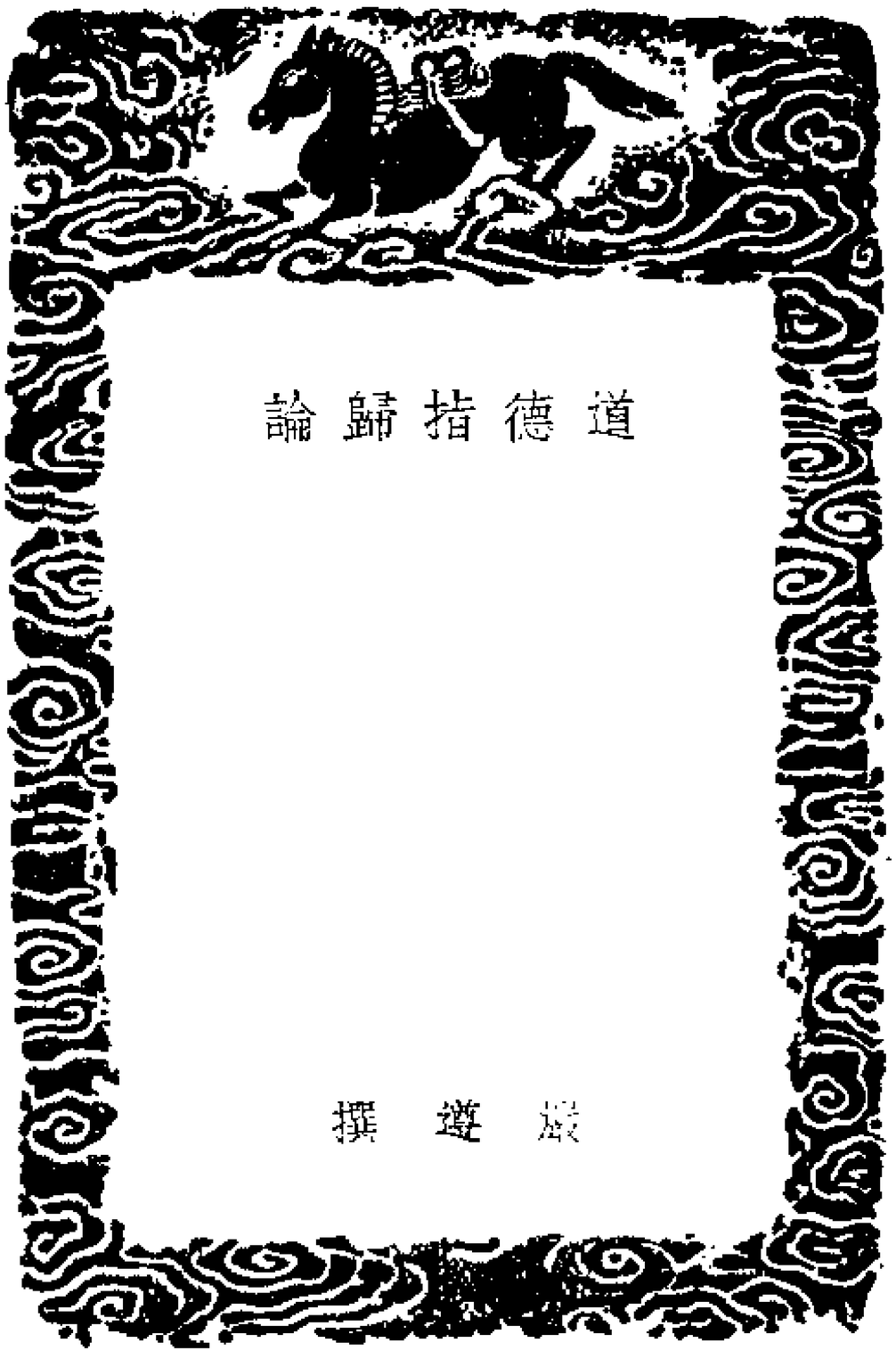
順天之利。不相傷也。

王弼老子道德經二卷。眞得老子之學歟。蓋嚴君平指歸之流也。其言仁義興禮不能自用。必待道以用之。天與萬物各得於一。豈特有功於老子哉。凡百學者蓋不可不知乎此也。予於是知弼本深於老子而易則末矣。其於易多假諸老子之旨而老子無資於易者。其有餘不足之迹。斷可見也。嗚呼。舉其難哉。弼知佳兵者不祥之器。至於戰勝以喪禮處之。非老子之言。乃不知常善救人故無棄人。常善救物故無棄物。獨得藩河上公。而古本無有也。賴傅奕能辯之爾。然弼題是書曰道德經。不析乎道德而下之。猶近於古歟。其文字則多誤謬。殆有不可讀者。令人惜之。嘗觀弼之於老子。猶潘之於列子。郭象之於莊子。杜預之於左氏。范甯之於穀梁。毛萇之於詩。郭璞之於爾雅。完然成一家之學。後世雖有作者。未易加也。予既譜寫弼書。并以記之。歲和乙未十月丁丑。嵩山晁說之鄭時記。

歲平聖語有曰。老子道德經。治世之聲。明皇解。雖燦然可觀。王弼所注。言簡意深。眞得老氏清淨之旨。克自此求弼所注甚力。而近世希有。蓋久而後得之。往歲攝建寧學官。嘗以刊行。既又得晁以道先生所題本。不分道德而上下之。亦無篇目。克喜其近古。譜寫藏之。乾道庚寅。分教京口。復鏤板以傳。若其字之謬誤。前人已不能證。克焉敢輒易。姑俟夫知者。三月二十四日。左從事郎充鎮江府府學教授熊克謹記。

嚴君平道德指歸論序

嚴君平者蜀郡成都人也姓莊氏故稱莊子東漢章和之間班固作漢書避明帝諱更之爲嚴莊嚴亦古今之通語君平生西漢中葉王莽暴漢遂隱遁揚和蓋上世之眞人也其所著有道德指歸論若干卷陳隋之際已逸其半今所存者止論德篇因佩其說并定爲六卷而以其說目冠於端庶存全篇之大義爾答神子序



嚴君平道德指歸論序

長洲劉鳳誥太冲撰

老子書註者無慮數十家獨河上公最著然其古於嚴君平矣君平生元成間與揚子雲同時蓋隱於卜筮其術道高而才智洞達辯討微遠持論侈暢卷軸洞發藏往知來與鬼神謀陰陽爲使其爲占與老氏無間故因其稿章以發歸趣以爲道本於無無無之無是生於無未始之始是爲太始體既無矣不得不虛既未有始莫之端倪惟無倪也故能周遍虛之極也復何所窮故原物之生始惟至柔柔者生之端剛者生之魄莫也勢之充滿必始於虛柔爲之本不失其初故天道下降地道居卑用沖谷虛澤納數華王公抗謙能下爲貴以卑爲高以後爲先去泰去矜知雄守雌以是爲國以是爲身禍之所去福之所存謙謙不能爲天下正而倚蓋復惟怳與惚爲於無爲事於無事故天地遂成萬物兼作長養一世合利四海無垠大功而名號蹌之無偶若神而萬世爲澤此君平之指而老氏之大要也人隨所嗜以自爲說故有以柔弱勝剛強而窮兵極之論者取彼險武附於詩謀有以約狗萬物而爲中韓之刻者絕聖去智以愚斯民有以清淨無爲而爲益公之言者慎守其常用以寧一則曹承相軸漢一代之治是也有以谷神不死而爲神仙長年之術者則抵本柱于原於道德則尸祝之勢遂爲玄漢之宗然其所述背老之文流非其全體老氏豈有其至是哉即六藝因有益以爲亂階者莊叟曾云古之博人與人爭而自著其道未嘗附之今欲與列莊爲一則其本可而況彼諸家者自爲解也毫釐千里而同以訓詁爲哉抑君平之書則大有類司馬子長者矣蓋作懷道不仕教貴在國上述天道下紀地理中極人事究觀遠古覽窮後世旁盡物情也洞幽明識記未形與能凡虛故宋忠賈逵門其言也抑心消志伏軾無爲而嚴大于端氣世者既論下達巨莊之說自不絕俗

清而不汙其為文也宏裕掩該合通標實靡靡
樓樓條達判析首尾溫粹即之也近充類也遠
不以才雄而譁耀莫逸不以辭費理勝故超若
千里騏驥旋垤中塵不出軌馭不逸純而踐無
適地驛有餘巧若江海為物滉瀁蕩沃滔陵汩
陳漸潤而不知其益若造化付形魔所充其其
新不窮而機不可測雖以稱訓為名故自為一
家言其遺亡者已六卷即所存可以無恨其少
矣

題道德指歸

余嘗讀君平座右銘曰疾形不能遺影大音不能掩響默然託陰則影響無問常體卑弱則禍患無萌歎其深得老氏之旨後知君平有道德指歸探檢不得壬寅冬孝廉從趙玄度得之為讀一過大抵旁該六合內寃萬情測陰陽之用觀物類之變以歸合于玄同掀丸不能去手其為文往往以轉韻相叶似是從逸策傳來又若無義無仁六合之內和合天親無節無禮四海之內親為兄弟則又三句首尾叶矣至于名身孰親篇無名之名數句迂輔祠平之以註解之上九便稱妙解惜其前後殘缺使大寶不完亦遺函一大缺陷本序題谷神子不顯姓名晁公武以為唐人馮廓也續水沈士龍識

道德指歸視河上公篇目皆是下經然君平以四十篇為上經三十二篇為下經以今所存篇目校之尚多二篇又合反者道之動于得一篇況入事天于方而不割篇善為士于大似不肯篇復篇善復為妖已上附之以正治國篇內諫之則語勢聯綴理亦貫暢惟民之儀已下七篇都缺因後先檢算併其所合治人善為士二篇當自為學日益已下及所缺七篇始是君平下經而不出戶已前九篇猶上經也更以河上三十七篇足之則君平上經又得四十六篇亦必有六篇合併始不肯說耳至若陰陽九之說雖林希逸謂非老氏本旨似有獨會乃其深決玄旨演倡宗風則亦玄元之素臣矣海盬胡震亨識

道德指歸論卷之一

漢嚴遵撰　明沈士龍胡震亨同校

說目

莊子曰昔者老子之作也變化所由道德為母効經列首天地為象上經配天下經配地陰道八陽道九以陰行陽故七十有二首以陽行陰故分為上下以五行八故上經四十而更始以四行八故下經三十有二而終矣陽道奇陰道偶故上經先而下經後陽道大陰道小故上經衆而下經寡陽道左陰道右故上經覆來下經載往反覆相過淪為一形冥冥混沌道為中主垂符列驗以見端緒下經為門上經為戶智者見其經効則通平天地之數陰陽之紀天地之配父子之親君臣之儀萬物數矣

上德不德篇

天地所由物類所以道為之元德為之始神明為宗太和為祖道有深微德有厚薄神有清濁和有高下清者為天濁者為地陽者為男陰者為女人物稟性受有多少性有精粗命有長短情有美惡意有大小或為小人或為君子變化分離剖判為數等故有道人有德人有仁人有義人有禮人敢問彼人何行而名號殊參以至於斯莊子曰虛無無為開導萬物謂之道人清靜因應無所不為謂之德人無愛萬物博施無窮謂之仁人理名正實處事之義謂之義人謙退辭讓敬以守和謂之禮人凡此五人皆樂長生尊厚德貴高名任其聰明道其所長歸其所安趨務外馳或否或然變化殊方迷號萬差德有優劣世有盛衰風俗異民命不同故或有淚洋玄寥而無名或冢頌千載而稱皇或汪然濤汎而稱帝或廓然聰聰而稱王或迢遙參差而稱伯此其可言者也然而伯非伯而王非王而帝非帝而皇非皇而有非有而無非無千變萬化不可為計更累億萬不可為名何以明之大易姓而王封於泰山禪於梁父者七十有二君其有形兆所望無不可識者不可稱言此

其性命不同功名不齊者耶非也是故上德之君體道而存神與化倫鴻動玄冥天下王之莫有見聞德歸萬物皆曰自然下德之君體德而行神與化遊德配皇天天下王之或見或聞德流萬物復反其君夫何故哉上德之君性受道之微妙命得一之精微性命同於自然情意體於神明動作倫於太和取舍合乎天心神無所思志無所慮聰明玄遠寂泊空虛動若無形靜若未生功若天地事如嬰兒道形藏志與道相得淇淳源洪天下莫知流溢方外翔翔至遊淪陽爲使鬼神爲謀身與道變上下無窮進退推移常與化俱故恬淡無爲而德盛於玄感玄默寂寞而化流於無極恩不可量厚不可測惠包大營澤及萬國知不足以倫其化言不足以彰其德天下咏味嗚嗚皆蒙其化而被其和若此者元無紀而不知爲之者何誰也下德之君性受道之正氣命得一之下中性命比於自然情意幾於神明動作近於太和取舍體於至德託之門生事起福以益萬民歸內畧外樂之以親指思重厚以招殊方法禁平和號令寬柔舉措得時天下歡喜當愛不暴作風雨不卒起草木不枯摧人民不夭死獸行嚮息皆樂其生蜚飛蝡動盡得其所老弱墓墟壯者耕桑人有玄孫黃髮見齒君如父母民如嬰兒德流四海有而不取上義之君性和平正而達通情察究刑罰辯智聰明心如規矩志如尺衡平靜如水正直如繩好舉大功以建鴻號樂爲福始惡爲禍先秉權操變以度時世崇仁勵義以臨萬民因天地之理制萬物之宜事親如奉神愛民如臨深蒞臨萬國折之以中威而不暴和而不淫嚴而不酷察而不刻原始定終立勢御民進退與時流屈伸與化俱事與務變禮與俗化號令必信制分別明綱要而不疏法正而不淫萬事決於臣下權勢獨斷於君進正以慎道顯善以發惡作五刑刻肌膚致元貴始常與名俱因節而折強理而制權起勢強威震海內去已因彼便民

神於太虛隱極於玄冥動反柔順靜歸和平款規模矩彼親太清變化恍惚因應無形希夷茫昧幾無謹號方地隨天與化爲常德盛澤流洋溢爲方美德未形天下靈聚四海爲一蕩蕩玄默與民俯仰與物相望當此之時大道未分醇德未剖六合之內一人獨處其務損而不益其事修而不作所爲者寡所守者約民敦厚而忠信世和慎而寂泊水草爲稿稭裘褐爲盛服巨木爲廊廟巖穴爲室宅主如天地民如草木被道合德恬淡無欲陰陽和洽萬物蕃殖無有制令宇內肩伏嘉禾朱草芝樂並生神鳳鳳凰與人相託甘露降而不霑祥風動而不息無義無仁六合之內和合天親無節無禮四海之內親爲兄弟親而不和敬而不恭天地人物混沌玄通上仁之君性醇粹而清明皓白而博通心意虛靜神氣和順管領天地無不包裹視微得要以有知無者生虛德變民如子昭物遺變響應影隨德天之分明地之理別人物之宜闇知故不苛繁苛之惡聚秋毫之美舉內施王室外及人物承弊遺變存亡接絕扶微起幼仁德復興有土傳嗣子孫不絕上禮之君性和而情柔心疎而志欲米事則陰陽發號順四時紀綱百變綱紀人心尊卑君父卑損臣子正上下明差等序長幼別夫婦合人倫循交友睦事條貫事有差品制者彰錯不寫者制聚使游強梁包裹風俗塞以中行順心從欲以和節之迫情禁性防閑未萌率世繫俗使不得淫絕人所不能已強人所不能行勞神傷性事衆費煩亂得以治危得以寧知故通達醇粹消亡大道滅絕仁德不興天心不冷四位失常君臣毀形萬物天傷父子有喪而天不爲之和遭夜慢慢而世不爲之化鏘鏘唧唧而俗不爲之變沈吟悲謂而風不爲之移德退辭讓天下不信寧柔伏雌天下不親隱解設賞賢人不下權臂執主君子不來夫何故哉辭豐貌美而誠心不施故也是故帝王根本道爲元始道失而德次之德失而仁次

之仁失而義次之義失而禮次之禮失而亂次之凡此五者道之以一體而世主之所長短也故所爲非其所欲也所求非其所得也不務自然而務小濟天禮之爲事也中外相違華壓而實毀未降而本衰禮薄於忠權輕於威信不及義德不達仁爲治之末爲亂之元詐僞所起爭爭所因故制禮作樂改正易服進退威儀動有常節先識來事以明得失此道之華而德之末一時之法一隅之術也非所以當無窮之世通異方之俗者也是故調亂之所由生愚惑之所由作也何以明之非子目夫天地之感因於事事應於變變無常時是以事不可預設變不可先圖猶痛不可先摩而痒不可先折五味不可以升斗和琴瑟不可以尺寸調也故至微之微微不可言而至妙之妙妙不可傳忠信之至非禮之所能飾而時和先後非數之所能存也故聰明博達智慮四起靜陰之細得陽之經明鬼神之道通萬物之理仰則見天之裏俯則見地之裏教民不休事至不止以此致千非所聞也此夫萬物之託君也猶神明之居身而井水之有瓶也外不可以有爲流也神不可以思慮事也夫天地之間萬物並興不可以有事平也是以大丈夫之爲化也懷道抱德太虛通洞成而若缺有而若亡其靜無體動而無聲忠信敬慎不知爲首玄默昏昧朴素爲先損心棄意不見感傷無務無爲若龍若蛇達權變義歸於無事因時應變不像設然來微遊要與時推移取合屈伸禍福患咎來之於已百祥萬福無情於人

得一篇

一者道之子神明之母太和之宗天地之祖於神爲無於道爲有於神爲大於道爲小故其爲物也虛而實無而有固而不規方而不矩繩忽忽無端卿卿不浮不流不行不止爲於不爲施於不與仁義變化萬包分理無無之無始始之始無門無列混混沌沌芒芒洸洸可左可右恍惚無爲常清靜爲主通達萬天流行德野萬物然天易既乾元始婦萬物資始雲蒸雨施品物流行元首性命玄玄蒼蒼無不蓋覆地之性得一之寧而地之所乃非寧也無知無識無爲無事以順其性無度無數無變無利以保其命是以山川自是剛柔自正故能性順柔弱而方和正廣大無疆靜厚清靜萬物資生無不成載神之性得一之宜而物之所爲非宜也不思不慮無爲無事以順其性無計無謀無智無巧以保其命是以清泉自起存亡自正故老能復壯死能復生固能復達變能復柔變化不衡反覆不窮物損託之不失其中容之性得一之盛而容之所爲非盛也不欲不求無爲無事以順其性不仁不義不與不施以保其命是以貧虛自起富裕自正故能熹山流澤以爲通德滔滔不息綿綿不絕皓皓洋洋脩遠無極以盈江海深大不測侯王之性得一之正而侯王之所爲井正也去心去志無爲無事以順其性去聰去明虛靜自應以保其命是以和平自起萬物自正故能

體道合德與天同則能神發和包裹萬物經飛化物益溢六合使覆天地明照日月制世御俗宇內為一凡此五者得一行之興而不廢成而不缺流而不絕光而不滅夫何故哉性命自然動而由一也是故使天有為動不順一為高得卑為清得濁陰陽溪戾淵泡紀絕和氣弱塞三光消滅雷霆妄作萬物皆失使地有為動不順一為直得枉為堅得發山川崩絕剛柔悖折氣化不通五行毀缺百穀枯槁羣生疾疫使神有為動不順一為達得困為盈得歇變化失序神靈消竭盛衰者亡弛張者殃使谷有為動不順一為有得亡為盈得竭虛實反覆流厚不入侯王有為動不順一為貴得賤為正得屢亂擾迷惑事由已出百官失中喪其名實萬民不歸天地是絕凡此五者性命淳美變化制極進退屈伸不離法式得一而存失一而沒況乎非聖人而王萬民廢法式而任其心者哉是故天人之道物類化變為寡者衆為賤者貴為高者卑為

明於有無反於太初無以身為故神明不稱譏以天下為故天下與之俱夫何故哉因道而動循一而行道之至數一之大方變化由反和福為常起然於否為存於亡天地生於太和太和生於虛冥

上士聞道篇

道德天地各有所章物有高下氣有短長各樂其所樂患其所患見其所聞取舍殊謬長喜殊方故鵾鷄高飛終日馳騖而志在乎蔚藍鴻鵠高展遲歷東西過千達萬而志在乎陂池鸞鳳翱翔萬仞之上俟游太虛之中而常以為卑延頸舒翼委蛇雲漢日月高明逢迎牆時不食往來九州棲息八極乃得其宜三者殊便皆以為娛故無窮之原萬壽之泉神龍之所歸小魚之所去高山大且深林巨谿茂木暢枝鴻鳥虎豹之所居而鵲桐之所惡也故聽夫三代之遺風儒墨之流文論詩書脩禮節歌雅頌彈琴瑟崇仁義祖繁白追觀往古通明術數變是定

成者敗益之者損利之者害處其及者得其覆為所求者失所欲是以賢君聖王務在民上將尊天下厚連萬物爲懷四海道之所祐天之所助萬物所歸鬼神所與厲身超節自謂孤寡處卑牛微躬涉勞苦損心絲志矜憐民下不為貴故撫民之命不為高故常在民上不欲也故無所不有不為也故無所不宰萬物紛紜身無所與故能為之本非獨王道萬事然矣夫工之造輿也為圓為方為短為長為曲為直為橫為縱終身樸樕卒不為輿故能成輿而令可行也夫玉之為物也微以寡而石之為物也巨以衆衆故賤寡故貴玉之與石俱生一類寡之與衆或求或棄故貴賤在於多少成敗在於為否是以聖人為之以反守之以和與時俯仰因物變化不為石不為玉當在玉石之間不多不少不貴不賤一為綱紀道為楨幹故能專制天下而威不可勝全活萬物而德不可量貴而無憂賤而無患高而無殆卑而愈安審於反覆藏於玄默非已經得失身寧名榮鄉人傳業中士之所道上士之所廢也聞居幽思強識萬物設偽飾非盛言名實遐翔遐逝升降跪集治閨門之禮偶時俗之際傾側倚仰務合當世阿富順貴下衆耳目獲尊榮寵流俗是則此下士之所發而中士之所棄故規矩不相害殊性難相安賢聖不為以恩智不為羣大人樂恬淡小人欣於戚戚堂堂之業不愉於衆庶棲棲之事不悅於大丈夫鳥獸亦與各有所趨羣士經世各有所歸是以捐聰明棄智慮反其歸杜遊於太素輕物數世卓爾不汚皆於不嬰於心利害不接於意貴賤同域存亡一度動於不為覽於玄妙精神平靜無所為載抱德含和帥然反化大聖之所尚而上士之所務中士之所聚愉而下士之所大笑也是故中士所聞非至美也下士所見非至善也中士所聚下士所笑乃美善之美善者也夫陳大言舒至論表自然窮數妙則中士腦而下士笑浮言游說生息百變起福興利成功遂

事則中士論而下士覺彼非吾內而惡吾貴偏而賤偏也性與之遠情與之反若處黃泉聽觀九天瞭遠絕滅不能見聞而已矣故聖人建言曰有之有之者言道之難知惟柄自然之歸以統萬方之指者能有之非庸庸者之所能聞也夫何故哉聖人之道深微浩遠恍恍忽忽冥冥昭昭虛無寂泊萬物以往纖微高大無有形象貫而極之則知不能存也要而約之則口不能言也推移離散則書不能傳也何則道道者退亡道者存欲治天下還反其身神為虛戶虛為道門治為神本寂為和根意為氣容微為事工居無之後在有之前素捐天下先有其身養神損和以治其心心為身主身為國心天下應之若性自然是故夷道若類使正玄起除其法物去其分理從民之心塞其所有滅其文章平其險阻折關破鍵使森自止煙域散狱使民自守休卒偃兵為天下市萬方往之如川歸海德如谿谷不施不與不愛不利不處不去無為而恩於無形動而無聲為而無體成彼不可見功業不可滅禍生於冥冥福生於窈窈似治而然是謂至巧萬物生之莫知所以施施而成故能長久足以大音希聲告以不言言於不言神明相傳默默不動天下大通無聲而萬物昭無音而萬物明天地人物無則俱和若嬰孩存大象無形大狀無容進而萬物皆迎而萬物喪天地與之俯仰陰陽與之屈伸物之象之若影隨形是知道無無號令置無無功高無量而天下不以為大德蔽四海而天下不以為貴光耀六合還反幽昧夫何故哉道之為化也始於無終於未存於不有貴而不貴動而萬物成靜而天下趨也

道德指歸論卷之二

漢嚴遵撰　明沈士龍胡震亨同校

道生一篇

有虛之虛者周等熙受無然然者而然不能然也有虛者陶冶變化始生生者而生不能生也有無之無者神明不能改造有存者而存不能存也有微者纖微玄妙初成成者而成不能成也故虛之虛者生虛虛者無之無者生無無者無者生有形者故諸有形之徒皆屬於物類物有所宗類有所祖天地物之大者人天之矣夫天之生人也形因於氣氣因於和和因於神明神明因於道德道德因於自然為物以有故使天為天者非天也使人為人者非人也何以明之莊子曰夫人形廓何所取之聰明感應何所得之變化終始孰者為之由此觀之有生於無實生於虛亦以明矣是故無無無始不可存在無形無聲不可聽視亦無校有不可言道無無無之無始未始之始萬物所由性命所以無有所名者謂之道道虛之虛故能生一有物混沌杭惚居起輕而不發重而不止陽而無表陰而無裏既無上下又無左右通達無境為道綱紀條貫空虛包裹未有無形無名芒芒漠漠混混沌沌與天不可持之下於常色真之地光耀之無窮博之無有法清無窮不可論論滿滿大同無際不見始為萬物之宗為太初首者故謂之一一以虛故能生二二物並興幼少孳微生生存存因物變化消卓無形生息不衰光耀玄冥無窮無存包裹天地莫覩其元不可逐以聲不可逆以形謂之神明有物物存去物物亡智力不能接而成德不能運者謂之二二以無之無故能生三三物俱生渾渾芒芒視之不見其形聽之不聞其聲搏之不得其精望之不覩其門不可揆度不可測量冥冥窈窈洋洋堂堂一清一濁一靜和俱行天人所始未有形朕圻垠根柢於一受命於神者謂之三三以無故能生萬物清濁以分高卑以陳陰陽始別和氣流行三光運轉

類生有形類可因循者有聲色可見聞者謂之萬物萬物之生也皆元於虛始於無有陰陽歸柔去剛清靜不動心意不作而形容修廣性命通達者以含和柔弱而道無形也是故虛無無形微寡柔弱者天地之所由興而萬物之所因生也衆人之所惡而侯王之所自名也萬物之原泉成功之本根也故賢君聖主以至尊之位強大之勢處孤寡居不穀遂所求逃所欲去大為小安卑樂損出無迹入無朕動於福先靜於禍始無為無事天下自已不視不聽抱和以靜神明生息形容自正進退有常不變其行德化凌風理於無為天地是祐萬物並歸衆人則不然見聞知病見聞知病合於成事不覩未然之變故貴堅剛大權造勢衆務不制深度柔弱遠絕微寡動與道外靜與天遊神明游蕩衆事並興恩惠遠威安吉長怒福禍出門如疾入戶天網以發不可解之也滂然偶生槍禍是悟猶約而言卑將死而辭吾雖欲改過為新反於微

固知規論於無物何以効其然也夫羅以無益不可蔽影以無形不可極水以淖弱貫金石光萬物地以柔順成大功勝草木吉凶無過角齒傷折由此觀之柔者故堅虛者能實非有為之自然之物也是以地狹民少其衆食解意妙微微神明是守與天相參視物如子德盛化隆恩深澤厚史忠辛信主憂臣恐君子賴弱常在民牧被髮崇辱國為雖下諸侯信之比於赤子天下往之若歸父母人物同欲威勢自起強者不能凌智者不能取終始反覆弱弱變化天地為助神明為輔時至不利為天下主夫何故最以道柔弱而體微寡也故地廣民衆國富兵強更勇卒悍士能將嚴賞重罰峻刑直刻深百官職懼若在君前勢便地利為海內雄駕敵樂戰易動師衆合愛生奇凌天侮地諸侯執服靡不懸命威震境外常為衆俊人憂物恐威動天地道德不載神明是離衆弱同心萬民不附身死國亡族類流散夫何故哉堅剛而積厲吝也夫

寡自然不稱與生路迫成國亡家殄及子孫故衆人之教變愚為智化弱為強去微隱藏背醜為美素能爭逐死於榮名聖人之教則反之愚之以智辱之以卑微之以弱隱之以黑柔之以泉弱之以強去心情意務於無名無知無識歸於玄冥無為無事或行或止是以強暴大楚專制而滅伸漢興和順而昌故強者雖道梁者去神生主以道安得長存不求於已怨命尤天聖人悲之以為教先唱之竹帛明示後人終世反之故權其患

至柔篇

道德至靈而神明貴神明至無而太和貴太和至柔無形包裹天地含貴陰陽經紀萬物無不維綱或在宇外或處天內人物借之而生莫有見聞毫不足以為號弱不足以為名聖人以意存之物也故守曰至柔名曰無形是以無形之物不以堅堅不以壯壯故能藏天地銷鋼鐵風馳電轉疾極日月周流上下遍滿歷忽安

道以無有之有通無間遊無理光耀有為之室澄清無為之府出入無外而無所經歷珠玉而無朕何以効其然也夫有形錄利不入無理神明在身出無間入無孔俯仰之頃經數千里由此言之有為之為有廢無功無為之為成遂無窮天地是造人物是興有聲之聲聞於百里無聲之聲動於天外震於四海言之所言異類不通不言之言陰陽化天地感且道德無為而天地成天地不言而四時行凡此二者神明之符自然之驗也是以聖人虛心以順道德靜氣以待神明假形以觀無音聖明以視無形覽天地之變動觀萬物之自然以觀有為治之元也言者偽之戶也不言者偽之門也是故絕聖棄智除仁去義參道之心揚德之意順神養和任天事地陰陽奉職四時驅役亂原以絕物安其處世主恬淡萬民無爭教以不言之言化以不化之化示以無象之象而歸乎玄妙愛民情欲順其性命使民無知長生久視故

教無言而天地無爲天地無爲而道德無爲三者並興經緯相乘和氣洋溢太平滋生人物作處宇內混同禍門以閉天下家室世無離尋不覩言凶知故窒塞自然大通寡役神明之福人有聖智之功當此之時主如天地民如嬰兒欲主之德食主之和陽出陰入與道卷舒君父在上若有若無天下惘惘味味嘿嘿不知若愚無爲若雖生而不喜死而不憂閑閑靜靜性命有餘莫有取之禍福自來夫何故哉人主不言而道無爲也無爲之間不言之機在於精妙處於神微神微之始精妙之宗生無根蒂出入無門常於爲否之間時和之元故可聞而不可顯也可見而不可聞也可得而不可傳也可用而不可言也柄而推之要而綜之易爲智者陳難爲淺聞者言也何則廣大深遠而衆人莫能及也上而若反而衆人莫能入也淡淡溫溫而世人莫能聞也官官冥冥而俗主莫能行也

名身孰親篇

無名之名生我之宅也有名之名喪我之蔡也無貨之貨養我之福也有貨之貨喪我之賊也是故甚愛其身至建榮名爲之行之力之勞之强迫性情以損其神多積貨財日以憔悴亡之道貨名俱於故神明不能治天地不能全也夫何故哉道德之化天地之數一陰一陽分爲四時離爲五形論爲羅網設爲無間爲物之性各有分度不得相干造化之心和正以公自然一槩正直平均無所愛惡與物通同鵝長鳧短損益盈虛不足者養有餘者喪貪財多積自遺禍殃不足不止利心常起智以詐愚强以大取自然均之名利歸主失之而憂得之而喜一喜一憂魂魄浮游一憂一喜神明去矣身死名滅禍及子孫故名利與身若炭與水形性相反勢不俱然名於體極身存世昌者天下無之是故投心猶意用精事神風夜趨徐飾容治辭憂慮衆庶剝事立功勵身起節以顯榮名是損所以有身而益所以亡身也竭筋力恐飢渴犯寒暑

敎性之所稟而爲我者道德也其所假而生者神明也其所因而成者太和也其所託而形者天地也凡此數者然我而我不能然也故法象莫崇乎道德稽式莫高乎神明表儀莫廣乎太和著明莫大乎天地道德神明常生不死清濁太和變化無窮天地之道存而難亡陰陽之事動而難終由此觀之禍極於死福極於生是以聖人上原道德之意下揆天地之心崇高巍巍吉祥盛德深閎浩大奪寵窮極莫大乎生萬物陳列奇怪珍寶金玉珠璧利深得巨莫大乎身禍世之所亂國之工絕道天地傷害我身莫大乎名生偷長溫困民貧國殺濁精神使心多欲叛天違道爭爲盜賊天下不親世多兵革一人爲之傷敗萬國主死民亡物衆其毒莫大乎貨故得之與亡或病或利得名得貨道德不居神明不留大命以絕天不能教失名失貨道德是他神明是助名編自然富配天地故細身大名未可與論至道也輕身重國未可與國利也夫

民如嬰兒莫測不知所求茫茫不知所之其用不窮此而不衰不費自有食不盡自有衣身則靜於保寒則躁於衣無有忌諱與麋鹿居懷抱含哺相隨而逝主有餘德民有餘財化襲萬物無所不爲光景不見和玄有奇天地人物與之俱化來空藏虛與道徘徊廣度四海周流六虛浩洋無窮優息至無夫何故哉直而若屈正而若枉世主爲聲天下爲響世主爲形天下爲影故不知祀而天心和不降福而正四海故曰大巧若拙天道自卑無律曆而陰陽和無正朔而四時節無法度而天下賓無貨財而民自正無文章而海內自明無符璽而天下自信無度數而萬物自均是以羸而若絀得之若喪無鑄鼎而民煩樂無五味而民食甘無服色而民美好無畜積而民多蓄夫何故哉因道任天不事知故使民自然也天地之道一進一退而萬物成遂變化不可閉塞能伸不可障蔽

天下有道篇

人之生壽命於君君之立聽命於民君得道也則萬民昌君失道也則萬民喪萬民昌則宗廟顯萬民喪則宗廟傾故君者民之源也民者君之根也根倍則華實不生源衰則流沫不盈上下相保故能長久是以世主得道宇內不擾諸侯賓服百蠻來朝四海同風兵革不起微捍之人無所勃其言果壯之士無所施其功聰明辨智隨澤而耕壯勇驍雄嬰與而作天下安閒各樂其業世俗淳厚民人專一總藏而反無耕而食天心和洽萬物豐熟嘉祥屢臻吉符並集非天降福世主道德也天子失道諸侯不朝蠻夷各別法制外來四方背叛力政相侵衆暴爭權弱者爲虜强者爲君是以天下逆將商士臥鴟甲兵豐厚烈火四面相望系蠡大計謀於廟堂作愛生奇結紐連橫輕車氣驕興敵相當士馬生邪經年不還化爲詐力政當首功當世之時飾養天馬不過親戚奉御先至常食菽粟貧夫

生而爲宰屬侯之徒面爲賊百姓罷極財殫力倦長循兵役久而不息時念歸家怵惕懷想視罷老涕泣於外惡父惠母悲愁傷心肝腸系志推折於內士卒推頭結舌藏骨暴露流離於中野者不可勝計道路憧憧皆爲孤子思慕號呼踊泣而起何罪於天遭罹此殆孔者無大切推無父怨慟悲痛不期而發大者爲宰中者爲卒上下相讓中外相保非有血脈親如兄弟縱苗爲旌穿地爲鼓操兵便械趨行業伍常集城闕意誠其主至精相感氣化相動是以天地鈐結陰陽閉塞辰散亂日月闇蝕詐道萌生災變並發非天降祖世士無道天遭天之過命繼先聖之後貴爲天子當有四海內尊寵極其與比列布衣蠕蠕而天下以爲好藍食發燒面天下謂之美嗟世化俗猶風之靡草民之從化猶魚之赴水不務崇道廣德脩身正己憂勞元元以承祭祀光顯祖考業傳子孫德與神明爭與天地相保反以驕奢取名求勢不止適唯神是乘身存名榮人面不殆天下歸之無有不制

不出戶篇

道德變化陶冶元首稟受性命乎太虛之域玄炁之中而萬物混淆始爲神明交精潤分太和行于高遠之野孳乳之中而萬物生焉天圓地方人稟歧嶷草木種根魚流鳥翔物以族別類以聲分尊卑定矣而吉凶生焉由此觀之天地人物皆同元始共一宗祖大合之內宇宙之表連屬一體氣化分離縱橫上下剖而爲二判而爲五或爲白黑或爲木火或爲鹹鹵或爲微羽人物同類或爲牝牡先此數者親爲兄弟殊形別勢利害相背萬物不同不可勝道合於喜怒反於死生情性同生心意同理何以言之莊子曰一人之身俱生父母四支九竅其職不同五臟六腑各有所受上下不相知中外不相覩頭足爲天地肘膝爲四海肝膽爲胡越信目爲離楚若不同生異軀殊體動不相因靜不相待九天連地無不交傳是以不言之士相背而起輕棄深入先到爲右敘人遠至其舅之交猶離朋絕中外不忤身死國亡宗廟崩殞可歎之故非天下之罪也是故威勢尊寵窮極民上名號顯榮覆蓋天下而不知足者猶禍之具而危亡之大數也夫道德神明陶冶變化已得爲人保合精神而有大形動作便利耳目聰明通於昭曠之域點聽天地之間上觀自然之法式下察古聞之得失鑿井而飲耕田而食長養生子與命相極是足之足者也何況乎萬乘之主千乘之君或其可足亦明矣故不在於道也利心常起貪人墾土欲人財寶兼并不休增加不已有追患之大數而得答之至要也自今及古飛鳥走獸合羣有類之屬未有不欲得而全其性命者也故居君者爲虎居虎者爲鼠名在青雲之上身處黃泉之下居牛馬之位者無牛馬之馬乾大羊之列者無大羊之名是以得道之士建心於足辭志於止醉威讓勢孤特獨處相棄萬物天之上黃泉之下未足以喻之然而頭有疾則足不能行胸中有病則口不能言心得所安則耳目聰明屈伸調利百節輕便者以同形也人生動於道則人物應於德人物動於此則天地應於彼彼我相隱出入無門往來無戶天地之間虛廓之中道遠廣大物類相屈不失毫釐者同體故也是以聖人不出戶上原父母下探子孫危殆利害反於死生之說察於是非之理通於利害之元達於治亂之本以已知家以家知彼事得其編物得其紀動知所之靜知所守道德爲父神明爲母清靜爲師太和爲友天下爲家萬物爲體視彼如已視已如彼心不敢生志不敢舉素捐知故絕滅三五因而不作居處完處不設羣類不食生草未成不服未終不乘天地人物各保其有天原我未兆之時性命所以精神所由血氣所始身體所基以知貴生於虛有生於無小無不入大無不包也本我之生在於道德孕而未育所以成形至於出冥以知深微幾妙和順滑之大道也無知無識無爲無事之有大功也觀我之爲嬰兒至於壯大有知以觀彼之生剛弱之生強小之生大短之生長愚之生智辱之生榮也察我吁吸屈伸以知消息爲益育益爲損元進爲退本退爲進根榻爲榻始禍爲福先也上陵仰阪屈阻險形戮喘悸勞而靜處刑神平氣和中外相保以知清靜虛無無爲變化之大功也四肢九竅趨務外鶩異能殊形皆原一心以知百方萬物利害之變皆生於主術之天地驗之古今動不相違以知天地之道畢於我也故家者知人之本根也身者知天之淵泉也觀天不由身觀人不由家小近大遠小知大迷去家出戶不見天下去身魂離不知天道其出愈遠其知益少周流四海其迷益甚求之益大功名益小不視不聽求之於已天人之際大道畢矣故聖人不見一家之好惡而命萬家之事無有千里之行而命九州之變足不上天而知九天之心身不入地而知九地之變陰陽進退四時變化深微隱匿莫測之事無所遁之何則審內以知外原小以知大因我以然彼明近以喻遠也故聖人之爲君也衛心之於我我之於身也不知以因道不欲以應天無爲以道世無事以養民玄玄默默使化自得上與神明同異下與萬物同心動與之反靜與之存空虛寂泊使物自然

道德指歸論卷之三

漢嚴遵撰　明沈士龍胡震亨同校

爲學日益篇

道德之化變動虛玄蕩蕩默默泥泥無形漭漭慌忽渾沌無端視之不見聽之不聞開導稟授無所不存功成遂事無所不然無爲之爲爲萬物之根由此觀之不知之知知之祖也不教之教教之宗也無爲之爲爲之始也無事之事事之元也凡此數者神明所因天地所歸玄聖所道處士所傳也逮仁義淺薄性命不與不覩大道動順其心陷溺知故漸漬憂患倍意多欲神與物連深謀遠耳大論迷心非道崇知上功貴名是以作術治彩集辭著文載之篇籍以教萬民綱紀天下經緯陰陽剖判人事離散祖宗浮樸變化成僞萬方轉移風俗傾正敗常改正易曆萬事盡彩鐘鼓琴瑟閱以竽笙升降進退師衆趨翔禮儀三百威儀三千分外並爭興事偶文以辯相詘以巧相勝毫髮毛起益以無窮是以天下背本去根醫末歸文博學深問家知戶賢甚者猥聖以立君臣同意者無能而官異心者功大而亡是以天下騷擾不遑其親追習纖微務順其君故和五味以養其口肥香甘脆不顧羣生變五色以養其目玄黃紱黻不計民貧調五音以養其耳極鐘律之功不憂世淫高臺榭廣宮室以養其德不僅民窮地勝田獵以養其志多獲其上不順天心凡此數者非以爲善務也以悅其君也天下相放蒼僞佛蓋消滅和睦長基之原浸以爲俗巧利爲賢損民大命以增民勞傷人美性以益民煩當此之時諸侯異君四海各主尊名貴勢張大爲右忿爭相踰力正任武強者拘弱弱者制寡以亂代治以非國是臣弒其君子弒其父爭之愈大其之能守求者甚衆得之者寡道路悲憂羣言軍旅詢詢譬譬至相烹煮夫何故哉師文益事務以相序也是以聖人釋亡去義歸於大道絕智廢教求之於已所言日微所爲日寡消而滅之日夜不止包

以大算使民無疑或文飾事天下自己指之損之使知不起通名亡身保我精神來道德之實固存亡之機不為事主不為智師報若無人主於無為天地自作尊美相隨萬物自象百蠻自和萬物皇疑不知所之隨明出人託於因將侵游精神不外心志意中空虛如木之浮如壤之休不識仁義不達禮樂心不知欲志不知為行故嗔嗔嚮嚮顛顛語言默默意氣玄玄外似貪獸中猶異焉寂而不為若無若臣不為而治教厚忠慈至於大安神休精息性命自全萬物相製與道德隣夫何故哉主無教令而民無鼠也是以將取天下常於無事不言為術無為無教無欲為實不知為要能行以道無不開導釋虛及實以極為事上知天高下知地厚明陰陽之分知萬物之數查見星於天夜見魚於淵耳比八風之調目領萬獸之毛此思慮之極也無益於存力什為獲勞百孟賁舒子千夏育厥執三軍進若光景退若浮雲擊如雷霆不動者陰此強安危之始明去就之路將以全身體而延大命也若然則精神為之損血氣為之眩魂魄離體大命傷夭及其衆也心意不用聰明蔽塞不思不慮不飲不食精神和順血氣生息心得所安身無百疾遠離凶害大搖以懼斷骨以續百節九竅皆得所欲夫以一人之身去心則危者復寧用心則安者將亡而況平奉道德順神明承天心養羣生者哉是以望人疑無身之身懷無心之心有無有之有記無存之存上合道德之化下包萬民之心無惡無好無愛無憎不與凶人為惡不與吉人為親不與誠人為辯不與詐人為惡載之如地覆之如天明之如日化之如神物無大小視之如身為之未有治之未然絕禍之首起福之元去我情欲取民所安去我智慮歸之自然動之以和導之以神上合道德之意下得神明之心光動天地德達萬民民無賊役主無賦員俱得其性皆有其神視無所見聽無所聞道精志志以主為心與之俯仰與之浮沉道之極無益於勝使日下之民皆執禮易道詩書明律比知詔令家一克里一令鄉一倉亭一庫明察折中強武求益天下童足而立側目而視父子不相隱兄弟不相容此事之極無益於治是故以知知與天相謀以為為與天相責以事事失天之意為國日益百錢盡備為而不成求而不得天下相驅蹄之於亂

聖人無常心篇

道德無形而王萬天者無心之心存也天地無為而萬類順之者無慮之慮運也由此觀之無心之心心之主也不用之用用之母也何以明之莊子曰我之所以為我者豈我也誠我猶為身者非身身之所以為身者以我存也而我之所以為我者以有神也神之所以留我者道使然也託道之術留神之方清淨為本虛無為常非心意之所能致非思慮之所能然也故知者之居也耳目視聽心意思慮飲食時節窮通志欲聰明並作不釋晝夜經歷百方壽策萬事定之極無益於勝使日下之民皆執禮易道詩書明律比知詔令家一克里一令鄉一倉亭一庫明察折中強武求益天下童足而立側目而視父子不相隱兄弟不相容此事之極無益於治是故以知知與天相謀以為為與天相責以事事失天之意為國日益百錢盡備為而不成求而不得天下相驅蹄之於亂

聖人無常心篇

道德無形而王萬天者無心之心存也天地無為而萬類順之者無慮之慮運也由此觀之無心之心心之主也不用之用用之母也何以明之莊子曰我之所以為我者豈我也誠我猶為身者非身身之所以為身者以我存也而我之所以為我者以有神也神之所以留我者道使然也託道之術留神之方清淨為本虛無為常非心意之所能致非思慮之所能然也故知者之居也耳目視聽心意思慮飲食時節窮通志欲聰明並作不釋晝夜經歷百方壽策萬事定

志主言臣藝主動臣隨表功屬行賜以愚厚號令聲華使民親附諸事任已百方仰朝此治天下之有為也是故虛無清靜微寡柔弱平損將和德凡此十三生之徒實有濡接與衆剛強高消過泰貴此十三者死之徒也夫何故哉聖人之道動有所因靜有所應四故九變凡此十三死生之外具也虛實之事剛柔之變死生之內數也故以十三生者諸夫虛生充實無生常存清則聰達靜則內明微生章顯寡則生衆柔生剛健弱生堅強早則生高損則生益時則通達和則得中苦則有餘是謂益生能行此道與天地同為身者久為國者長雖欲不然造化不聽實生空虛有生消志濁則聽塞接則失明穢則生微服則生寡剛生柔強生弱硬高生卑盛滿生損空過則閉塞泰則困窮者則相傷是俱不祥有行此道動而之窮為身不久為國不平雖欲不然天地不從而民皆有其生而益之不止皆有其身而愛之不已動歸有為智慮常起故

出生入死篇

道德神明清淵太和渾淪而為體萬物以形形之所託芙芙蒙蒙不覺其字號之曰生生之為物不陰不陽不可揆度不可測量深微不足以為稱玄妙不足以為名光耀恍惚無有形聲無狀無象動靜無方游於虛寂之野處於無有之鄉得之者存失之者亡夫生之於形也神為之蓄精為之根營為為宮室九竅為戶門聰明為候使情意為乘與魂魄為左右血氣為卒徒進與道推移退與德卷舒翩翩柔弱棲息虛無屈伸俯仰與時和俱輕死與之友欲生與之仇無以為利則不可去有以為用則不可留故無為生之宅有為死之家也夫立則遺其身坐則忘其心若如赤子泊如無形不觀不聽不為不言變化消息動靜無常與道俯仰與德浮沈與神合體與和屈伸不賊為物不貴為人與王侯異利與萬姓殊患死生為一故不別存亡此治身之無為也存生夏長秋收冬藏奉主之法順天去虛就實絕無恢有出清入濁背靜作樓變微為騷化衰為衆雜柔及剛廢弱興強捐卑歸高棄樹取益縱時造過釋和作泰將以有為除害施恩夫何故哉大有其身而忘生之道也是故攝生之士超然大度卓爾遠逝不拘於俗不繫於世損形於無境游神於無內不以生為利不以死為害兼施無窮物無細大視之如身無所憎愛精神隆盛德德並會道為中主光見於外自然之容應而應之天地人物莫之能敗陸行剛虎兕不能傷入軍則五兵不能害非加之而不能克長之而不能制也神氣相通傷害之心素自為廢夫何故哉誓誓相慶物以其類兕虎不加無形而五兵不擊無質攝生之士賊害之心亡於中而死傷之形亦亡於外也

道生篇

聖智之術不自天下不由地出內在於身外在於物背以自然無所不通因循効象無所不竭道虛德無不失其心天尊地卑不違其節何之命內惑父母外絕名利不思不慮不與不求獨往獨來體和愛順靡靡於人不與時爭此治家之術為也尊天敬地不敢忘先佛身正法去己任人賞賞定名順物和神參伍左右前後相連隨時循理曲因其宜高物並作歸之自然此治國之術為也冠無有被無形抱空虛履太清載道德浮神明乘太和驅天地馳陰陽騁五行從羣物涉玄冥游于無功歸于無名此治天下之無為也貪生利壽唯恐不得強求心意閉塞耳目導引胡步動搖百節吐故納新吹煦呼吸被服五星飲食日月形神並作未嘗休息此治身之有為也廢棄天時獨任人事賤強求貴貧強求富貴名爵勢心常載求衣食奢泰事過其務此治家之有為也富國兼侯輕敖樂兵底威起節名顯勢隆形嚴刑峻峭直刻深法察網周慘毒少恩諸侯畏已常為後雄公強求伯伯強求王此治國之有為也祖孝悌宗仁義脩禮節飾名教脩治色味以順民心鐘鼓琴瑟以和民

則以有知無由人識物物類之無者生有虛者生實見微知著視始視卒非有巧能自然之物聖人因之與天周密是故知道以太虛之虛無所不稟知德以至無之無無所不授道以無爲之爲品於萬方而無有德以無設之設述萬物之形而無事故能陶性命冶情意造志欲化萬事何謂性命情意志欲所稟於道而成形體萬物殊類人物男女聖智勇怯小大脩短仁廉貪酷強弱輕重美色狀貌精粗高下謂之性所授於德富貴貧賤夭壽苦樂有宜不宜謂之天命遭遇君父天地之動遵順昌衰存亡及我謂之遭命萬物陳列吾擇有事舉動順直取舍去就吉凶來禍福至謂之隨命因性而動接物感寤愛惡好憎驚恐喜怒悲樂憂志進退取與謂之情因命而動生思慮定計謀決安危遭萬事明是非別同異謂之意因於情意動而之外與物相連當有所悅招麾偶侶功名所述謂之志順生命遭情意牽於殊類驚於萬事結而經府羅以處太和以存滿以上積滿以下觀天以之圓地以之方陰得以陰陽得以陽日月以照星辰以行四時以變化五行以相勝火以之熱水以之寒草木以柔金石以剛味以甘苦色以玄黃音以高下變以縱橫山陵以滯風雨以行鱗者以游羽者以翔獸以之走人以聰明殊類異族皆以之存變化相皆皆以之亡萬天殊狀水土異形習俗相違利害不同容貌萬端欲不通陰陽所不能及日月所不能明皆以之始皆以之終開口張目屈伸傾側俯仰之頃喘息之間神所經歷心意所存思愛所加雌雄所化無所不導無所不爲生之而不以爲貴爲之而不以有求長之而無以爲有天下迷惑莫之能知或曰道德天地之神明也天地道德之形容也何以明之道德包萬天也莊子曰夫天地有類而道德無形有頃之徒莫不有數無形之物無有窮極以有數之物託於無窮若草木離上象星紀天不足以揄焉而謂之不然則是不通乎有之欲凡此六者皆原道德千變萬化無有窮極唯聞道德者能順其則性精命高可變可易性盡命下可攬可盈若得根本不滯有無是故天地人物合心包核有類之屬得道以生而道不有其德得一而成而一不求其福萬物尋而貴之親而愛之而無報其德夫何故哉道高德大深不可言物不能富貴不能尊無爲爲物無以物爲非有所迫而性常自然故迫之爲物窺之無戶察之無門指之無體象之無容意不能盡而言不能通萬物以生不爲之損萬物歸之不爲之益上下不窮廣大無涯消息流謂不可度皆遊於秋毫不以爲少包裹萬天不以爲多青紫光耀不爲易志幽冥枯槁不爲變化運行並施無所愛好稟受性命無所不爲德流萬物而不可復想精澤絪而不可歸賜足天下而不費成功遂事而不衰其於萬物也豈直生之而已哉生之形之設而成之品而流之伸而號之終而始之先而後之既而記其後又在其前神明無相包虛實相含猶風氣之屬不相屬之有隣也蟻虱藏於裘褐不知都邑之多人也是故宇宙之外曾域之內拘以無禁束以無制安危消息無有中外同風共指和順仰制全活效好靡有傷敗百祥萬福道爲之蓋功玄事冥不聞於世天下莫見爲而不廢

天下有始篇

夫道之爲物無形無狀無心無意不忘不念無知無識無首無向無爲無事虛無澹泊恍惚清靜其爲化也變於不變動於不動反以生覆覆以生反有以生無無以生有反覆相因自然是守無爲爲之爲物興矣無事事之萬物遂矣足故無爲者道之身體而天地之始也無爲微妙周以密矣消淳安靜無不制矣生息聰明巧利察矣通達萬方無不滅矣故曰有爲之元萬事之母也聖人得之與物反矣故能達道之心通天之理生爲之元開事之戶因萬方之知窮衆口之辯盡異端之巧竭百家之伎王道人事與

群化轉因之備之終而復始變化忽然通神使鬼形於無形事無不理窮於無窮極乎無有以能雕琢復反其世既覆又反爲天下本遊於玄冥終身不殆故能塞其聰明閉其天門關之以舌鍵之以心非時不動非和不發國家長久終身無患夫何故哉不聽之聞與天同聚不視之見與天同明不言之化與天同德不爲之事與天同功所守者要所然者許道德之明不敝而天地之虛達通故能響應影隨照物不窮爲福元始爲化祖宗周流憂延淪於大中身存物順天下不動故力觀損明力聽損聰疾言阻德功傷敗功是故口以大開耳目急張知故並起萬物孳蕃奮心揚慮驕逸功名成功遂禍至福終動罹天網靜陷地殃仰明不能祐造化不能生庶人殘命國家以喪是以聖人退爲之爲去事之事體道之心履德之意統無窮之域未自然之要期於水元集於玄妙聰作未聞明作未見萌芽未動發非本用猶然獨視無形之受通則心不能自有而何天地之所無陰陽之所虛然也大地得自然而爲智巧則尋不能自生而何受化之所包何萬物之所能全故虛無無爲無知無欲首道德之心而入地之宗也治靜效象無爲因應者道德之動而天地之化也何以明之莊子曰道之所生天之所與始始人不始生生於不生存存於不存亡亡於不亡此數者自然之驗變化之宜也故人之動作不順於道者道不祐也不順於德者德不助也不順於天者天不與也不順於地者地不載也夫道德之所不祐助天地之所不與載此倘恍之所不通而福德之所不近也是以玄聖處世自達抱通提挈明順道承德秉知守身厲志憂畏恐懼跌故勉於巧不巧之巧所以明不明之明信順柔弱躬耕而食常於止足歸乎無名戰戰慄慄恐失自然忠至入地禍及人民是以吉祥之應福德之至如影之於形響之應聲非有期會助若俱生是故大道其史其化無形若道而

於無衣達於無境毫毛之惡不得生赫赫之患不得至爲之行之絕言滅處積柔體弱反於無識誅暴求寂與神同化無敵之不勝無事之不爲知力不得加天下不得謀治人理物與陰陽配內用其光而外不違反食排褒衆識有餘福積微微尊儉內外不過來上養下人迫盡備復歸其內神明不能繫福因畜不敢以爲智如江海與天同處絕滅三五言之以事與而塞之使不可識爲猶爲聲與天地同爲玄爲默與道窮極力內離登道患廢成浮德載和無所不處故人能入道道亦人人我道相入渝而爲一寂靜致虛我爲道室與物俱然混沌周密反初歸始道爲我家

行於大道篇

道德不爲智巧故能同合天地造化陰陽而天地不能欺也天地不考智巧故能含吐變化故生草木而爲物不能逃也道淳自然而爲智巧近若聘而明中夷而無極要約而易行神爲而功成無事而福盈天地由之萬物以生而民肯之用其聰明任偽廢道反地逆天專知貴巧欺見侮神惑治邪淫歸爲去知創作改制起事逆功暫屈乘觀大戶高門師以奇怪加以采文以知爲準以巧爲繩詐爲之斧偽爲之斤來術操數飾識賊耕田穫不脩良莠並生田苗不起困倉虛空衣重五采編織玄黃水挽絡殺群麗輝光利劍堅甲彌弩勁弓輕車駿馬家伏四人樽重名顯威勢並行伐殺聲聞民如驚鼠讓及患每信結邪連阿尚世貴巧無不侵凌使過度列帝誠試君食車五味爲賊羣生剝胎殺飲通天之心居宮酣飽取求不厭多藏金玉富積如山所有珍寶擬於人君出入奇異繁麗光顯聚徒大非申禍孫賢父不高明主不臣道所不祐仲所不在天所不授萬物所惡有人若此長於

善建篇

天地之間廣大脩遠殊風異俗物類異臣變化無窮利害認說故能不能爲而爲不能爲也我爲天下而天下亦爲我彼我相遇則彼真而我僞真以寡遇衆則衆事而我殆故以己知立則知拳之以己巧立則巧伎之以己刀立則力威之唯無所爲莫能敗之何以殃其然也夫熱而求曝響不我應託陰求影影不我從長響而扣金響愈我應惡影而處陽影益我從由此觀之無爲不能遲福有爲不能遠患是以聖人去力去巧去知去賢建道抱德攝情養神體和氣弱骨地載天空虛寂泊若亡若存中外俱靜變化於玄無爲無事反朴歸真無法無度與變俱然抱小託大牧養萬民方圓先後常與身存體正神寧傳國千孫德積化流洋溢無窮發而彼盛與天俱終故治之於身則性閑情易心迹志通遠所不通明所不明重神愛氣輕物細名思慮不衰血氣和平筋骨便利耳目聰明思慮淵深面是故我身者彼身之尺寸也我家者彼家之權衡也我鄉者彼鄉之規矩也我國者彼國之準繩也人主者天下之服心也天下者人主之身形也故天下者與人主俱利俱病俱邪俱正人主相遠苟能得己天下自然故可以知我者無所不知可以治我者無所不治便於我者無所不可利於我者無所不宜不可於我而可於彼者天下無之

理有光精神專固生生青青身體輕勁美好鮮澤終治之於家則夫信婦貞父慈子孝兄順弟悌九族和親新桑時得倉積發殷大吉春耕事業脩治常有餘財鄉邑願之治之於鄉則體綱知紀動合中和名實正矣白黑分明曲直異理是非自得姦邪不起皮膚尊顏令行禁止奉上化下公者父子敬愛信睦上下歡喜百姓和集官無留職脩名聚稱爲君子常有餘德浸身不殆治之於國則主明臣忠朝不妒賢士不矩功邪不蔽正讒不害公和睦順從上下無怨百官祭職萬事自然道人德廣天下同風國民實不伎而還宗廟尊顯社稷永寧陰陽永合禍亂不生萬物豐熟境內大寧鄰家託命後世春昌道德有餘與天爲常治之於天下則主陰臣勝主弱臣勤主同臣方主因臣唱主默臣言正直公方和一大通平易無爲寂泊無聲得賢相舍神明相傳運動無端變化若天不行而知不爲而成功與道俱宇內反平萬事無憂太平自興

道德指歸論卷之四

漢嚴遵撰　明沈士龍胡震亨同校

含德之厚篇

道德虛無伸明寂泊清靜柔微太和滑淖聰之視聽之虛易上下不窮東西無極天不能覆地不能載親不能員規不能方度不能度而量不能量金玉不能陣敵水火不能墜落萬物莫之能傾禍患莫之能作沈浮翱翔渾沌磅礴心無所樓形無邑宅陶冶禁授爲天以作萬物得之滋滋啞啞知慮不能得有爲不能徙思之金遠爲之蒙薄執之不我釋唯無欲者身爲之宅藏之於心故曰含德夫德之在人猶父母之於身也其於萬物猶珠玉之與丹鉛也是以含德之士重身而輕天下猶慈父孝子不以其有易其鄉大身而細物者猶良賈緊商不以珠玉易丹鉛也其無欲也非惡貨而好廉也天下之物莫能悅其心也其爲虛也非好靜而惡擾也天下之事莫足爲也夫何故哉所有重而天下輕也明於輕重之稱通於利害之變故萬物不能役而天下不能猶也故不爲虛而虛自起不爲靜而靜自生不作神而神自定不和氣而氣自平是以不聽而聞無聲之聲不視而見無形之形不思而頌是非之意不慮而達同異之鄉神淪天地德遍陰陽不請福而天地祐之不靜禍而患害去之不殺戮而天下畏之不施與而天下愛之鼓腹而樂俯仰而娛含章而美欲水而甘喬木之下精神得全巖穴之中心意常欣資樂其業終忘其卑窮而恬死國而忘危功與地配德與天齊反愚歸朴比於嬰兒是故建身爲國家以赤子爲宗則是天下尊道貴德各重其身名勢爲炉萬物爲塵貪天進爵殘滅反仁積乘集禍唯德是脩而作福生亂者有何由然悲夫天地之道深以遠妙以微旋流之者寡行之者希智慧不能得唯赤子爲御之夫赤子之爲物也知而未發通而未達從而未動巧而居拙生而若死猶而若弊爲於不爲與

道周密生不生之生身無身之身用無用之用
開無聞之聞無爲無事無意無心不求道德不
積精神既不思慮又無藏神氣不作聰明無
識柔弱虛靜魂魄無事無樂之樂安無欲之
欲生不枉神死不幽志故能被道含德與天地
同則蜂蠆蟲蛇無心施其毒螫鷙鳥猛獸無意
加其搏噬骨弱筋柔握持堅固不睹牝牡陰陽
以化精神充實人物並蹤嗜號不覺可謂志和
爲之行之與道爲當執之守之時曰聰明自然
生息動合百祥心意互作氣順堅强無所爲故
無所不克無所欲故動無所作自然通達衆美
萌生天地愛祐猶亂素亡夫何故哉以含德和
神而體童蒙也及其有知也去一而之二去晦
而之明身目飾而德日消智巡多而迷益深故
事天下而輕其神肯名勞而賤其身深思遠慮
離散精神背柔棄弱力進堅剛陷於欲得溺於
求生開於危殆塞於萬全故禍如天地視而不
能見禍若雷霆聽而不能聞出無人有日危禍

能言而意不能明也譬猶夢爲君王寢危臨深
憂喜相反中心獨然覺而道之不能以喻其鄰
也失道之人則不然見其外不覺其內識其流
不覺其源衆其末不窮其根然其所以然不然
其所不然故道在於外不在於身中主不定守
不固堅心孤志疑惑與物連聰明眩耀以偶爲
異若是若非若亡若存和氣易動若病在人陽
泄神越寂默好言方言之時心有所慮志有所
思聰明並外精神去之音聲內竭外實有餘道
德離散日日遠之言之益衰而已愈不見道之
益衆而已愈不知是故言者道道之要也面距
德之敎也反天之匠覆地之具也是故得道之
士視聽棄明不視不聽若無見聞閉口結舌若
不知言推其敎釋其所之意無所守所似無身
爵其所思散其所慮若不知匿若獨行滅精
無首反於太素若貌不異服色不說因循天地
與俗變化棄入大道與德俱徊無言以言言無
爲以爲爲清靜以治已平和以應時與世渾沌

殃動而之病爲而之亡節身愛國爲國不祥發
樑而天地是伐祠祀而鬼神是喪非命之罪事
物自當也

知者不言篇

道無常術德無常方神無常體和無常容視之
不能見聽之不能聞既不可望又不可捫故達
於道者獨見獨聞獨爲獨存父不能以授子臣
不能以授君猶母之識其子嬰兒之識其親也
夫子母相識有以自然也其所以然者知不能
陳也五味在口五音在耳如甘非甘如苦未苦
知而非爲知利非利而移牙師曠有以別之其
所以別之者口不能言也故無狀之狀可視而
不可見也無象之象可效而不可宣也無爲之
爲可則而不可陳也無用之用可行而不可得
也故得道之人見之如子之識親親之如地載
之如天被之服之體之如身爲之行之與之浮
流與之以起與之萬仞神與化游志與德遊祕
明內作外形以言思慮五起狂惑發狂故口不

藏經而復始廢而復興陽終反陰陰終反陽陰
陽相反以至無窮故王道人事一乘一則一文
一武中正爲經則乘相反兵則稽連兵終反德
德終反兵兵德相保法在中央法敎相參故能
大通是以明王聖主損欲以虛心虛心以平神
平神以知道得道以正心正心以正身正身以
正家正家以正法正法以正名正名以正國正
國綱紀分明祭理元元本本尊左連右參伍篇
後物如其所正名以覈實審實以管名一名一
實平和刑密方員曲直不得相失賞罰施行不
贏不縮名之與實若月若日一名正而國家昌
一名奇而國家役養國之客無有所常屈伸敗
與與時俱行亂任法遭逐任兵守平以道德
德爲常大小相過以正相望失正則化之不從
則禁之不止則制之不伏則伐之若夫小國迫
於大國之間遭無道之君以正事之不可則去
之去之不可則割地而予之予之不可則率衆
而逝之逝之不可則杖策而過之過之不可則

莫與同心壯然獨立受天之真戰勝大喜四海
安寧此用奇之上也憚天下之怒積能奇之人
飛耳游目美聰益明游士四達結友合親生息
變怪因道起姦飾權養勢以實其民飛言僞事
以惑敵人卑辭降下以開其君輕使重利以關
其臣君臣有隙因制其神變作於陰權動於微
應其延命因其擺機使敵狂惑不得有爲隨時
進退無有常儀不攻而敵自誅不戰而敵自危
越亡君不及其臣誅其將不及其帥戰勝民喜
諸侯畏之此用奇之次也制其地形御其君臣
卑權重賞以順其外陰謀雲布以亂所親姦從
彼來逆從此興敎城而封將連國以千姦姦來
如鬼謀計如神方畧不測奇變不窮分彼之力
疑彼之心如出於地若生於天離其左右敵其
相連起權生變以制其死阻其計謀使不得信
折其强輔以孤其志因形立勝如環無端乘時
而發和之爲恒動攻其害擇絕其權機而奪之
如而溺之車而累之水而火之勞而苦之東而

患及萬民惱於及我故貴計而國之是爭之所
爲起而兵之所爲生也吾欲選將練士砥礪甲
兵楯櫓高舉宮門自守百姓聚英國家空虛是
戰之所爲作也而正之所爲興也吾欲以正入
則我寡而彼衆我弱而彼强如邪投石爲受敵
殃三軍必敗士卒死傷天心不得宗廟滅亡下
悲萬民之命上畏天地之心是權之所爲制也
而奇之所爲運也故建往反之計招禍來之事
開萬民之心生諸侯之謀明我道德之布開我
天地之助以滿四海之心固萬國之意百姓應
我若響赴國隨我若影飛鳥走獸與我俱往是
計之所爲用而奇之所爲行也上順道德之意
下合天地之心危亭利害視民若身體撫形之
形處太陰之陰發無窮之爲揚無聲之聲其彼
滅化之罪明彼逆天之功顯天之所降見鬼之
所生有名無實有實無名名實相違或正或傾
縱橫反覆合於冥冥天災自起妖孽自生離其
丈子逆其弟兄殺其雄將戮其忠臣天下悲恨

鵝之利而誘之往而戮之卒而迫之窘而薄之
從高擊下以衆制寡堅陵部曲宮陣和伍上護
其下下求其上三軍相保視如父子奇陣分合
陰伏奈處營前結後凌左攻右耀以旌旗或以
金鼓進如皮膠退如風雨發如前策合戰如虎
守不可攻攻不可守敵勝威行天下大恐此用
奇之下也擾亂既興萬物豐寧天心大得宇內
欣欣藏商損智忠信爲務清靜簡易退事止言
夫何敎哉道德變化無所不生物有高下植稻
不同超舍殊形或西或東各推其性以活其身
吉人以善見凶人以惡傳惡人只信姦邪人以
僞容各効其知以避禍凶求而不貶智者詐生
勞而不息患者起姦拘迫怖懼信者蹈謾窮困
不已賢者不信故主好智則民僞主好利則民
猾主好賞則民困主好罰則民怨何四事由於
主行之在臣賞出於主財出於民法出於主受
之在臣主有所欲天下樹風效用心思公不若
無心之大同也有欲者遠不若無求之得思也

喜怒時節不若無爲之有功也思慮和德不若無事之大通也明於俞跗之術岐鵲之數以治之不若使世無病之德豐也挾黃帝太公之施秉孫吳氏之要以勝之不若使天下不事智力之不昔也故道德之所生愛不能利也天地之所成爲不能致也唯無爲者能利之唯無爲者能遂之是故明王聖主無欲無求不創不作無爲無事無義無章反初歸朴海內自寧何以明之莊子曰夫起福生利成功遂事備物致用使人大富天下蓄儲財貨不足民人食釀福滿山澤金玉成積鬼愈不安民益少利師智相慮以詐相憂防提邪淫姦僞之路審分別同異是非之變衆則國家昏而政事衰作方遂伎雜琢文彩奇變異怪以衒有德以別真卑巧故滋起使出愈許今速賞深罰峻刑嚴壓肌膚斷四肢踈遠不隱親近不和罪至夷滅賞至封侯天地振慄盜賊愈多故聖人之言云我無爲而民自化天何故哉主者天下之心也氣感而體應心動生而民感善人爲妖是非反覆天下大迷而不復也

方而不割篇

道無不有而不施與故萬物以存無所不能而無所爲故萬物以然何以明之夫道體虛無而萬物有形無有狀貌而萬物方圓寂然無音而萬物有聲由此觀之道不施不與而萬物以存不爲不爭而萬物以然然生於不然存生於不存亦明矣故王者興師動利則民欲民欲而以方方則割以割爲方則邪者進而方者退忠臣衆其妻萬民受其害貴貨則民求民求而以廉廉則劌以劌爲廉則貪者顯而廉者歿忠臣衆其脅而萬臣受其敗鬬爭則民曲民曲而以直直則肆以肆爲直則枉者蹦翔直者深伏忠臣衆其禍萬民受其敗上好名則民僞民僞而以光光則耀以耀爲光則大德隱而小惠章忠臣衆其死而萬民受其殃數者以施貨滋補通所以謂方者不方廉者不廉直者不直光者不光而身隨塵響相應形影相隨不足以爲喻是故人主誠爲無爲之爲則天下之心皆無所之被道含德無思無求無令無法萬民自化人主誠能事無事之事則天下無教無象無知無識不實不與萬民自富人主誠能安無靜之靜無清之清則天下不學不問無聞無見無刑無罰萬民自正人主誠能欲不欲之欲則天下心虛志平大身細物動而反正靜而歸足不拘不制萬民自朴故人主之政不孝不仁不施不予閉關縱授萬民恩軌墨墨脩脩好惡不別是非不分故得所欲性命以全人主之政布德施利明目察察萬民昭昭皆知禍福孝悌仁義與事差別惶惶懼懼知僞鈌鈌故失所安性命夭絕禍生於福福生於禍禍之與福同營異域俱亡俱存異情同服相隨出入同來異極非有聖人莫能獨得故去禍則無禍無禍則無福無福之福主微玄默天下好智莫能窮極唯無爲者能順其則正在禍福之間無所不處失正則奇生奇名繁興易正失德亡人主獨立臣下便身養主之意阿主之心塞主之聰蔽主之明此國之所以危而宗廟之所以喪也是以明王聖主獨有而不與也獨知而不教也獨能而不使也方於已而不以也廉於物而不有也道秉天心而不恃也德光四海而不怙也夫何故哉去禍以方使下自公割於不割使民不訟事情自逆萬物以通莫爲之吉莫爲之凶天下蕩蕩莫云其當非不割也割則伐擊誅驕側巷而無蹤割也去貨以廉使下自平劌於不劌使人無爭貪叨者息絜白自生莫之爲濁莫之爲清名不虛誣實不倚傾非不劌也善藏美讓章含顯蓋而辨無藏也夫爭以直使下自處肆於不肆使民自伏匿邪振亂化淫婚恰莫之爲禍莫之爲福天下荒荒萬物自得非不肆也舉正揚直表過章惡眾邪制枉明人之失天下盡正而勃無聲也去名以光使下自當耀於不耀使民自明莫之爲照莫之爲冥天下渾渾萬物資生德與天比化

與道同并不離也德光四海照萬物而化無形也上下相象中表相應出入無厭往來無間若影之與形響之與聲故治國之道生民之本當爲祖宗是故明王聖主損形容耳宮室絕五味減聲色智以居愚明以語默運無狀之容立無象之式恐彼知我莫於不測故未動而天下慮未命而萬民集未戰而素勝之未攻而天下服是以不勤勞而民有功不分爭而得其職不刑殺而萬民長不微妙而得天福禍亂不生羣祥並集無爲而無不成不爭而無不勝故萬物玄同天下和洽浮沉軋軋與道相銜若於而始若亂而絕虛而實無而有實而容廷而疾無形影無聲默彷彿渾沌莫知所以獨邪獨見獨爲獨不變化無常自稱無府陰陽離合屈伸張弛冥冥窈窈芒昧玄默鬼如天地不可窮極自備有餘故能有國治人理物子孫不絕夫何故哉以其道爲父以德爲母神明爲師太和爲友清靜爲常平易爲主天地爲法陰陽爲象日月爲徒萬物爲表因應爲元誠信爲首殊分異職繩繩玄默引總紀綱舉大要而本之於已是以民如胎嬰主如赤子智僞無因而生巧故無由而起萬物齊均莫有盛衰和洽順從萬物豐茂鬼神與人合而俱市勃然自然各施所有寂如無君治如無鬼萬物盡生民人盡壽終其天年莫有傷夭主若不仁鬼若不神主非不仁也兼施博愛德運六合而無阿憐也鬼非不神浮於忱怪載於籍歷歷爲方與時變化神全萬物不以傷人也非不傷人聖人在上與天相參人物順比大化流行知故不作奇物不生莫之爲滿莫之爲盈天下嗚嗚萬以象萬物故能輕舉一以物然與天同運根深蒂固與神明處與人所懷連人所保也

治大國篇

日昃陰生煖至風起蟲谷小動海波大興高以相隨差以百尋者以其形大故也千仞之岸萬丈之屋物類登之崖隨下蝨蚊虻蠓蠓適足以游翔而屏來虎豹之廢徹者以其形重也蟲風盛盛發屋折木石猛飛揚山陵崩地而人血脉不爲之傷者以其暴大也除穴之風不動屑屑及其中人也生百病而或死亡者以其微介也夫大國者江海犀象之徒也而德化者蟲風陰穴之類也故其福不可大生也其禍不可暴興則大亡暴興之則暴傾大虞之則大去大炎之則大至何以明之莊子曰夫飢而倍食渴而大飲熱而授水寒而入火所苦雖除其身必死則中有疵不可醫猴中有疾不可調也夏氣著面不可附也蟲蚊蒼蠅不可所也何則涿除小患物齊均既不起高又不逆深不攻金石不壅水泉人不虛徙食不落生世皆可實莫之可刑草木黃而後落人化盡而後終是故天之所廚地之所面太一之所生天一之所將四時所歸五行所盛聲臣毒害變化運行各有分部不得相干周流萬物莫之可傷是故鬼神治陰聖人治陽治陰者殺偶治陽者殺奇虛無清靜鬼神養之羅微寡辭鬼神輔之處卑有餘鬼神害之盛滿亢極鬼神殺之不屬其類聖人奉之忠信順善聖人與之輝使柔將聖人察之作變生奇聖人殺之故勃於陰者鬼神周之勃於陽者聖人制之唯無所所於者莫能敗之聖人在上可不得起詐不得生故鬼以其神養物於陰聖人以其道養物於陽福因陰始德因陽終鬼神降其禍聖人流其恩交歸萬物若性自然流逝德洽和同其

大國篇

天地並起陰陽俱生四時共本五行同根安喜

共戶福同門故所以為寧者所以為危者也而所以為危者所以為寧者也所以為存者所以為亡者也而所以為亡者所以為存者也何以明之夫虎豹以其形容脩廣爪牙堅強胤膚盛大毛物豐文章明故就百獸而制於人藥華香草以其所有光曜芬香故悅於衆俗而傷其根大國之君以其地廣民衆勢尊形寵威隆名顯故張其都圉而危其身有道則固於盤石寧於太山失道則危於累卵輕於鴻毛俱滅則先國俱亂則先亡是故大國者霸王之佛而亡國之階也是以大國之君獨立無偶名山四塞三面成阻鴻川並流萬物浮下為諸侯最尊腴之府強大之尸權勢之主皆不測之國安阨狹之口肥饒廣易方數千里珍寶奇怪無所不有民鮮徭役牛馬從處舟與萬數兵食陸衆居者安樂過者留止人如草木畜滿山野耕桑田獵得獲深倍故天下之所欲歸將相之所欲附車騎奮擊帶甲百萬處易平淡形便地利順天而攻

順地而牢愚人之命制人之死與之則有勢背之則失宗廟故諸侯之所欲交天下之所畏也施道足以并兼尊寵足以發號伐之足以崇仁治之足以明義兼之足以廣德得之足以為富故諸侯之所好而將相之利也是故自古及今天下之化以靜勝牡千世不易萬世不變夫何故哉以虛受實以無應有不以為大務以為小不以為高常以為卑也是故明王聖主之處大國也施而不以置下而不以求地褒諸侯之國而無所不異德包諸侯之力而無所不事折節下之以附人意忠廉誠信以先士吏割地東西以招賢俊疾耕力織以衰富積結縱連橫以求不虞發倉庾散財幣養耆老食孤寡振窮達困顯嚴穴之士受而不取校而不予柔弱猶易無為而處諸侯雖有貪鄙殘賊驕矜恃力不好順領欲圖地者猶以文武之勢威德之重帶而下之則彼脩身慎行改過自新割地獻寶歸命效身請為子弟之國蕃墻之臣其失小矣也固道

而動脩理而行固以舟與質以甲兵忠順誠素尚社稷耕耕織有分不取民有上下和集親如父子君如腹心民如形體國事和一可與俱死上下順從可與鄰市大國之君雖負衆強上權右勢左德下仁心如仇虎怒如湧泉不好施予常欲吞人猶以得天之心獲民之意將相誠信鄰人之助發源泉之敵揚不測之威辱身厚體鳴誠繼命欣欣惓惓事以清靜彼神感情脩心釋意壞怒猶福從與我為妖上而取人者形大勢豐德博權重人之所利也下而取於人者地狹民少權重德薄人之所易也故不戰而壞人之邑不攻而降人之城地廣號尊宗廟顯功德流是大國之所期也反於大國棱和結親歲有災害則大國受之鄰國畏至則大國來之居一人之下伸萬人之上社稷尊宗廟顯國富兵強人物全濟延於無窮小國之所願也故接地鄰境緣權不勤先下先得卑者制倨靜者勝躁處大之勢小下大得夫何故哉自然之道不可強

道德指歸論卷之五

漢嚴遵撰　明虞士龍胡震亨同校

萬物之與篇

木之生也未因於條條因於枝枝因於莖莖因於本本因於根根因於天地天地受之於無形華實生於有氣有氣生於四時四時生於陰陽陰陽生於天地天地受於無形吾見以知道以無有之形無狀之容開虛無導神通天地和陰陽窮調四時決萬方殊形異類皆得以成變化終始以無為為常無所愛惡與物大同慕類慶之各得所行善人得之以貪以張清靜柔弱默默沌沌仁宛和淳潤澤盛平大小周密纖微無形玄達萬事以歸無名終始反覆萬福自生動得所欲靜失所患在人之上威德自明攻堅勝大莫與為雙凶人得之以發以張堅剛以疎質動以先驕溢以壯天盛滿以強極虛脩大以無邊照察察以愛愛顯的的以彰彰殫大終小不稱自生動失所欲靜得所傷心憂志惑乃反正常神氣煩促趨翰去張營約而辭卑抑制而德降退隱而質伏條恒而忠信改容而易節與君千同非定而言異歸死而愛身一奉天教愛性易情安貧樂困卑虛為常尊天敬鬼脫人如玉上比牛馬下列犬羊天網以發自然不繫吁嗟獨說為戒甚明二者殊途皆由道行在前在後威存或亡故言行者治身之獄也時和先後大命之所屬也是以君子之立身也如喑如聾若模若質藏言於心常處玄默嘗言深思發聲若笑和順時遷成人之福處對辭讓直而不飾故言滿天下而不多振動四海而不遠連樓萬物而不有辭動天下各得所欲其經世也氣志寧冥而形容隱匿居如驚恐親似不足條條瀏瀏消如冰釋遇時而伸遭世而伏與天同憂中心惻惻計盡不行觀時反側謙虛止足卑損自牧業下如水久而不成下之又下之至於無極天下應之故能有國夫何故哉人之情性樂尊惡卑卑損之而悲益之而喜下之而說止之而

鄙古今之惡違而人心之正理也賢者既然小人尤甚是故事美言行事無危矣古之將氏何藉之有禁封之吏可令順信春楚之卒可令順善故能得其心天下可有不得其意哉妄不使何以物其然也夫爵尊天下富有四海威勢無量尊德權柄人之所長也去狀步履卒伍為暴龍興起佐天子安道揚德施行所有恩流萬姓光顯祖考人之所利也以人之所長求人之所利言不美行不敬雖執大璧操珍物而進之安車駟馬而載之則是賢者之心疑惑下否玄聖深隱君子不來言行鬱於內則神氣壅於外無有駟馬之勞寶璧之費海內之士響應風趨使雄英豪輻至時止聖人下之朝多君子古之所以貴此道者夫何故哉言順天地而不以行合人心而不持名成而不顯功遂而不有猶性自然不以為取將以順道不以為己萬物歸之為天下宰

為無為篇

之城君而死之屠女而譽之造難而折之作亂而滅之召寇而救之把逆而使之勇功見而與天違智名興而與道反動而民悅者勞而德小為而民喜者為而愚少是以忠信沮壞正事消亡自然伏竄知故辯翔竊功者與偷媚者彰暴亂者利邪偽者昌是非模逆天下大傾物失其命家國以衰故善除患者不若無患之大也起事攻治者不若默然者之貴也是以君子動本始之殆靜無之無布道施德變化於玄怒於不怒言於不言攻於不敢守於無端威於不武報怨未萌圖難於易治其本根絕之未兆使不得然事不伏毫功如太山為大於細治之緣微敬而慎之若始若新不為所欲不為所惡常與事反獨守其元與時俱益日進無疆雖欲不大事物自然是故大雖之勢生也猶風邪之中人未然之時慎之不來在於皮毛滿發去之入於分理微微取之在於藏府百舉除之入於骨髓天地不能變而造化不能治夫大事之將興也神明之數自然之道無為不生無有不生有不無不有乃生無有由此觀之夫不生無言不生善不憂不喜乃生憂喜故居禍者得福居福者得禍禍福之主在於無首為之無形聽之無聲無形聲則深遠試無功之功大而有功之功小有德之德厚而無德之德厚是以聖人不為有不為無不為死不為生游於無有之際處於生死之間變化因時自然為常故不藏而明不藏而明不藏扶天地備道養神提萬物帶國治民解情釋慮俱反始真不為生業不為起事不加以仁不施以利教以不能導以無識聽民所樂以順民情縱民所為以得民意也出天傷之戶入夫生之路翔翔玄冥優游太素昧昧芒芒莫知其故敦若昏晦天下無事味之於無味察之於無形故能分同異之類明是非之情為之未有定之未傾勇功不見智名不稱腹不得起禍不得生無福之福興於無聲無禍之禍息於無名主安民樂天下太平故生患而憂之去福而求之猶水之出於山也始於潤濕見於漣漣緣緣涓涓流為溪谷汩汩湯湯濟舟漂石以成江海深大不測是以聖人之建功名也微故能顯幽故能明小故能大隱故能彰志在萬民之下故為君王威振宇內四海盡臣懸命受制莫有能當德與天地相參明與日月同光故言多詘者事衆而信不可然也心多所易者難猶而變不可推也是以聖人心默而不動口默而不言目默而不視耳默而不聽動如天地靜如丸柳不為而成不言而信進則無極退則不窮身無數介之愚國無毛髮之患夫何故哉危於不危亡於不亡昭然獨見運於無形

其安易持篇

未疾之人易為醫也未危之國易為謀也萌芽之患易事也小弱之禍易變也何以效之壯子曰任車未虧僅千行之及其傾覆也顛高流谷千人不能安邪之未剖也一指摩之及其為蓋鴻也雲翼蔽雲曾微不能運也胎之新乳也一

之不可開視之不可見機巧不能事智慧不能判是故聖人化之以道教之以身為之未有治之未然不道而物自安不養而物自全動與福同室靜與禍異天實冥冥視其蹤治之未亂正之未悔禁姦之本制偽之端閉邪之戶塞枉之門萌芽未動形兆未生稚之未見滅之未存教以無教道以無名知以無知狀以無形治不得起亂不得生天下無為性命自然夫太山之木本株於陰末託於陽垂枝布葉實青青大而合抱高進百尋者生於無大成於不為九重之臺廣大擬於丘陵百仞之高昭昭冥冥于於青青者以為卑小不為高大也故為大者不大為小者不小為高者不高為卑者不卑不大不小乃生大小不高不卑乃生高卑故為之者不為之者也不為者為之金也是以為成者敗為利者害為生者死為與者廢執所欲者所欲不得起亂不執所思者所思道執其身者其身死執其神者其神遇故聖人無為為之以生萬物無執執之故能深遠天下大義與神運轉順天助地不敢生善

善為道者篇

道德神明清淨太和天地人物若未若根數者相隨氣化連通逆順昌衰同於吉凶道德之意天地之心安生樂息憎惡殺傷故命聖人為萬物王刑物受其福不利則獲其恐聖人大懼恐後有患深原所由莫善自然自然之福要在無形何以明之聖子曰夫天地不知道德之所為故可為然也萬物不覩天地之所以故可存也萬民不識主之所務故可安也四肢九竅不論心之所專故可全也夫萬物之有君猶形體之有心也心之於身何後何先流行血脈無所不存上下表裏無所不然動與其事虛以合神中和外否故能俱全是以昔之帝王經道德紀神明總清濁領太和者非以生知起事關世導俗務以明民也將以塗民耳目塞民之心使民不得知歸之自然也是以直民於昭昭而身處乎

泯冥教以不知學以無形孝悌不顯仁義不彰君王無聚知者無名無教之教治流四海無爲之爲通達八方動與天地同節靜與道德同容萬物並興各知其所名實俱起各知其當和氣流通宇宙靜默無知無欲無事無功心如水土志如死灰不觀同異不見吉凶故民易治而世可平也是故安者民之所利也生者民之所欲也民之所以離安去生而難治者以其知也民知則欲生欲生則事始事始則功名作功名作則忿爭起忿爭起則大義生大義生則難治矣故以知爲國則天下智巧詐僞滋生奇物並起嗜欲無窮奢淫不止邪枉纖纖豪釐爭起溪谷異名大禍興矣臣或其主子亂其父以白爲黑以亡爲有名變實異切殺生矣恍恍不可安易易不可全卷甲輕舉海內相攻死者無數血流成川悲痛怨恨氣感皇天星辰離散日月不光陰陽失序萬物盡傷山枯谷竭赤地數千天下窮困至於食人非天之罪上好智能而教萬民

道德不生萬物而萬物自生焉天地不含羣類而羣類自託焉自然之物不求爲王而物自王焉故天地德萬而道王之象陽赫赫而天王之陰氣滲滲而地王之像者次處而聖人王之羽者翔虛而神鳳王之毛者蹈實而麒麟王之鱗者水居而神龍王之介者澤處而靈龜王之百川並流而江海王之是此九者不爲物主而物自歸焉無有法式而物自治焉不爲仁義而物自附焉不任智力而物自長焉夫何故哉體道合和無以物爲而物自爲之化是故江海之王也非積德政累仁愛流神明加惠愛以悅之也又非崇禮義廣辭說飾智故設巧能以悅之也又非出奇行變起權立勢奮武揚威重生累息百事以制之也清靜處下虛以待之無爲無求而百川自爲來也百川非閑海之美被其德化歸慕之也又非拘禁束縛有界道畫東西而趨之也然而水之所以貫金鶴石銷產潰山崩剖丘阜以赴隱江海無有遲者形偶性合事物自然也廉素智巧玄德淳朴獨知獨處不見所欲因民之心塞民耳目不貪五味不厭五色主知天地民如草木巖居穴處安樂山谷飲水食草不求五穀知母識父不親宗族泡泡蒸蒸不慮東西男女不相對父子不相戀不殺木石不貴金玉霞生雜處天下一心入極共育九州同風盡蠢不作毒蠆不生神龍與人處麟鳳游於庭鵷鸞翔於郊風氣氣醴泉涌涓甘露漠漠朱草榮榮嘉禾豐茂萬物長生非天之福主知不知而名無名也是以視知識愚與道同符知愚知智與道同旨政教由之或病或利明於病利太平自至明於利病萬物自正是故愚智之識無所不免淸天寧地爲類陰福展庶幸見故曰玄德玄德深矣不可量測遠矣不可窮極與物反矣其有能充玄德之淪閑蕩虛道光惚無形反物之務和道能導神明含萬國總無方大合之外虛靈之內靡不被德蒙仁以存性命命終天年保自然論

江海篇

夫何故哉以去心意而後其身也是故不爭之德鬥人之力與道變化與神鬼極唯聖知者能知其則故王事自然不得妄起得之全命持之有理聖知有性有之有道天其理則王事不成去其道則性情不順是以聖人信道不信身順道不順心動不爲已先以爲人無以天下爲天下爭爲之臣

天下謂我篇

物有同而異有異而同有非而是有是而非此君子之所以無患而衆庶之所以憂患也何以效之莊子曰天日月之出入也同明人之死生也同形春秋之分也同利玄聖之與野人也同容通者之與閉塞也同事道士之與赤子也同功凡此數者中異而外同非有聖人莫之能明是以天下嫌疑眩耀結構紛紜是非是以聖人似不肖夫何故哉得道之士外亡中存學以變情爲以治已貴而若虛渾渾矢冥若無所以容疏言訥貌而節情達虛無性通無有寂泊無爲若無所止遁名逃世與神臥起接道德和物無不理不合時俗與天地友衆人傳爲以直爲醜殊途異術謂之病矣夫小人則不然博學多識以鈞智名異行顯功以競仁賢詐世治俗飾辯巧容卑體阿順以干人主先指承意以得衆心朋黨相結多挾賊人務譽而祿重功寡而爵尊國貧而家富主惑而身貧動祿生變禍乘虛勢名毀隨廢震動境外憂禍繁迫縱恣不制順心而卑情忤而拳動喪民命靜生物機張目而物傷開口而民害此時俗之所乘而世之所謂賢者也若然者道德所離神明所去天地所捐陰陽所惡物類不比民人不附動無所不終靜無所不得生爲患害死爲禍殆衆俗迷妄漫以相導所患者微其日甚久故得道之士則不然體虛棲惚視物如已檢形促容歸於虛微玄默託後不爲物先合和順理以應自然動靜與衆反出入異門戶不以勇勇故不怒而天下恐不以廣廣故不施而天下往不以先先故不言而則下之以言示之以利陳之以誠使之自至是以不爭不求以得民意以順民心乘其要忘彼人離散而我順比歸欲不亡而不能救欲不存而不得當此之時道爲之無德爲之始神明爲經太和爲紀清濁爲家萬物爲子三光爲佐四時爲輔靜爲物根動爲化首物類託之無有患化終始自天而王皆由此矣

天下長是故出惡入勇出險入廣釋彼且先反和道神動達自然福與之道禍與之隣大命以絕神氣散分天地不能安道德不能存臨死不覺怨命尤天非命薄也非人賊也安憍樂勢廢道而尚力也夫恐之爲行也甚和以真動得人力靜合天心卑損弱小爲萬物君匡世救俗和順大人戮不可敗牢不可攻夫何故哉天地並生變化無窮方圓之日地爲之動天爲之震天降妖怪地出風言鬼神並見爲敵起殃祐我無相助我萬民怒我士卒以至羣生牛馬其制馬絕其種禽獸下而行虎兕可我擾馬可將敵人驚恐伏甲受兵故賢佐聖將之立身也不強不大不堅不剛柔弱異武敵即消亡我則振心外意崇德和平辭小託後動靜應天不以慢起怒不以武興兵其欲勝敵常以反行計運無形以收敵神動因彼之所有變因彼之所爲反之覆之以處其奇故使彼邪我正彼言我聽彼怒我喜彼動我靜開其所利以利其命用人爲若無所止遁名逃世與神臥起接道德和物無不理不合時俗與天地友衆人傳爲以直爲醜殊途異術謂之病矣夫小人則不然博學多識以鈞智名異行顯功以競仁賢詐世治俗飾辯巧容卑體阿順以干人主先指承意以得衆心朋黨相結多挾賊人務譽而祿重功寡而爵尊國貧而家富主惑而身貧動祿生變禍乘虛勢名毀隨廢震動境外憂禍繁迫縱恣不制順心而卑情忤而拳動喪民命靜生物機張目而物傷開口而民害此時俗之所乘而世之所謂賢者也若然者道德所離神明所去天地所捐陰陽所惡物類不比民人不附動無所不終靜無所不得生爲患害死爲禍殆衆俗迷妄漫以相導所患者微其日甚久故得道之士則不然體虛棲惚視物如已檢形促容歸於虛微玄默託後不爲物先合和順理以應自然動靜與衆反出入異門戶不以勇勇故不怒而天下恐不以廣廣故不施而天下往不以先先故不言而則下之以言示之以利陳之以誠使之自至是以不爭不求以得民意以順民心乘其要忘彼人離散而我順比歸欲不亡而不能救欲不存而不得當此之時道爲之無德爲之始神明爲經太和爲紀清濁爲家萬物爲子三光爲佐四時爲輔靜爲物根動爲化首物類託之無有患化終始自天而王皆由此矣

道德指歸論卷之六

漢嚴遵撰　明沈士龍胡震亨同校

用兵篇

道無不有有無不為德和服萬物孕育成熟生育萃類莫有能違無有形象為萬物師得之者安失之者危大地體之久而不爽何以效之壯子曰夫陰而不陽萬物不生陽而不陰萬物不成由此觀之有威無德民不可治有德無威宗廟必傾無德無威則之引殃遭運時變身死國亡故人主者國之股心也兵者國之威神也夫天地之間萬國並興小大愚智皆願為君智盡而服力屈乃窮井有餘力而屬膝槃為人臣也是以明王聖主放道效天清靜為首和順為常因應為始誠信為元名實為紀賞罰為綱左德右威以應不祥天下仰制莫能毀傷故國可保而民可全也夫德之與兵若天之與地陰之與陽威德文武表裏相當陰之玄域不得已而役行故人君失道好戰自損正事不備邪事作起強大憍者親滅相弛瓏宮室益飾狗馬高臺大囿聲色在侍刳胎忠諫辱龍效好簡敖宗廟歆侮諸父殘賊暴虐孤人稻子反逆天地刑戮陰陽無剛道德破碎神明和順消滅變化不通冬雷夏雪萬物大傷縱橫舉拘謀圖不祥大國驚怖小國亡老幼嗟歎啼哭而行天下憤怨萬民思兵相率而起我為後行夫何故哉惟彼先祖皆有神明之德通於天地聖智之勞加於萬民敦割符丹書受上賜姓列為君王光顯祖考業流子孫是天地之心萬載之功而繼體者不務屈身厲節摩精礪神脩道行德以來其先乃忽小善而易小惡日以消息月以陵遲宗廟崩弛國為丘墟族類離散長無所係見神孤魂無所棲息呼嗟天豈不哀哉是以脅我家使我士卒卷甲釋兵且今休息激役心猶幸於反覆改過自新變容易則遂往不反為天下賊百姓窮極財竭力屈海內之民日以長息蒼天降應脩集其國雖欲未誅自然不待天人同心我不從起故事為而神否身往而志還形反我志事逆我身悲彼先聖傷彼萬民無罪於天遇此何幸雖曰怨然民命在兵徐號申令效以信誠先順者賞後服者傷小下者利大下者昌違邑者剖降城者封城邑不下未知勿喪有罪者免有能者官老弱傳於死者得壽德澤洽潤恩愛流行熙熙和和象情怡悅然為之神氣相通彼三軍與我同心義為我使盡為我工教我以其計度告我以其地形因彼所有奇變乃通法律不可險阻虛空天人相得勝出若神前無留敵計謀不喪敵駐衆多與我搖因兩軍相距前若無人我雖萬全敵不可易易敵生姦亡時失利稻去禍來為天所疾是故聖猶天佑得人之助猶守之以愛持之以長出險乘虛宿舍有補休息處便必依水草樹陰蒙惡與敵相距變運無形奇出無厭錯勝無窮攻戰無有深微窈窈變化無始自我親近不知我之所為彼之知力何得於已故在家者晏然而樂在師者欣然而喜之易知而事之易行者也而天下莫能知莫能行也夫何故哉世主好知務順其心不觀大道不識自然以為為為以言言息知生事以無所安處以為俗終世被患性變情易深惑遠迷精神擾外貫內虛強默生咎張靜生患故視之而不見告之而不聞非以自嫌以為不然夫聖人之言宗於自然祖於神明常處其反在默言之間甚微以妙歸於自然明若無見聽者無聞通而似塞達而似窮其事始於自然流於神明常處其和在為否之間清靜柔弱動作纖微補易退損歸於無為虛無以合道佑治以處生時和以固國玄教以育民養以無欲導以自然贍以天地賜以山川富以年歲貴以有身寢以無憂寧以無患無欲之不得無樂之不存民若无主主若無民志於智力依道倚天萬國和順并為一君是事之盛而業以陞者也而天下謂之不然夫世之莫我知者非我道小而不足以知也又非我之事薄而不足為也又非世之好人懷至誠者為其干夫家起坑若水趨市爭奔力強暴休旱起奇入稱列不敢獨有以侯師徒知奉父母懸推爭勝敵人不起未戰而海內正不攻而諸侯下天地所覆載日月所照觀星辰莫莫各安其土夫何故哉蓋不發動因天之心不敢由於我也

言甚易知篇

夫無形無聲而使物自然者道與神也有形有聲而使物自然者地與天也神道蕩蕩而化天地默默而告蕩而無所不化默而無所不告神氣相傳感動相報反論虛無甚微以妙歸於自然無所不導故言言之言者自然之賊也為為之為者失真之數也無為無言者成功之至而長存之要也是以聖人言不言之言為不為之為言以絕言為以止為絕言之道去心與意止為之術去人與智為惡為惡無知無欲無欲則靜靜則虛虛則實實則神動歸太素靜歸自然保身存國富貴無患萬生得志以至長存此言敗惡成事禍樂患而故不我從也天性於我反情欲與我殊智陷於情欲終世溺於所聞神氣不我我而心意不我然故其明不我能見聽不我能聞是以深言及而失諦大行遠而得蔽獨見之明不用於世獨聞之聰見蔽於民事順神明者不合於俗功配天地者不拘於衆夫至論大言者德百變善萬方剖判毫釐之內明顯虛無恍惚之外周密無間歸於溟涬此乃小節之士所不能聞而隅曲之人所不能通也夫鴻鵠高飛終日馳騖而不知宇宙之外制法之人拘教之士累年學問終日談論而不知道德之大也且神明有所不能領天地有所不能理況乎守衆庶之論不視大要之所由不亦宜乎是故衆俗之所薄賤而得道者之所獨遵也是以聖人知而弗為能而不任仁義而不以為號通達而不以為名堅強而不以為顏高大而不以為榮言不可聞動不可形心若江海志若蒼天磨為以立道相善以益性安然蕩蕩莫之能明敝從起故事為而神否身往而志還形反我志事逆我身悲彼先聖傷彼萬民無罪於天遇此何幸雖曰怨然民命在兵徐號申令效以信誠先順者賞後服者傷小下者利大下者昌違邑者剖降城者封城邑不下未知勿喪有罪者免有能者官老弱傳於死者得壽德澤洽潤恩愛流行熙熙和和象情怡悅然為之神氣相通彼三軍與我同心義為我使盡為我工教我以其計度告我以其地形因彼所有奇變乃通法律不可險阻虛空天人相得勝出若神前無留敵計謀不喪敵駐衆多與我搖因兩軍相距前若無人我雖萬全敵不可易易敵生姦亡時失利稻去禍來為天所疾是故聖猶天佑得人之助猶守之以愛持之以長出險乘虛宿舍有補休息處便必依水草樹陰蒙惡與敵相距變運無形奇出無厭錯勝無窮攻戰無有深微窈窈變化無始自我親近不知我之所為彼之知力何得於已故在家者晏然而樂在師者欣然而喜之易知而事之易行者也而天下莫能知莫能行也夫何故哉世主好知務順其心不觀大道不識自然以為為為以言言息知生事以無所安處以為俗終世被患性變情易深惑遠迷精神擾外貫內虛強默生咎張靜生患故視之而不見告之而不聞非以自嫌以為不然夫聖人之言宗於自然祖於神明常處其反在默言之間甚微以妙歸於自然明若無見聽者無聞通而似塞達而似窮其事始於自然流於神明常處其和在為否之間清靜柔弱動作纖微補易退損歸於無為虛無以合道佑治以處生時和以固國玄教以育民養以無欲導以自然贍以天地賜以山川富以年歲貴以有身寢以無憂寧以無患無欲之不得無樂之不存民若无主主若無民志於智力依道倚天萬國和順并為一君是事之盛而業以陞者也而天下謂之不然夫世之莫我知者非我道小而不足以知也又非我之事薄而不足為也又非世之好人懷至誠者為其干夫家起坑若水趨市爭奔力強暴休旱起奇入稱列不敢獨有以侯師徒知奉父母懸推爭勝敵人不起未戰而海內正不攻而諸侯下天地所覆載日月所照觀星辰莫莫各安其土夫何故哉蓋不發動因天之心不敢由於我也

然聊昭其徼其情頹然默默恩然獨存專外厚內戢已卑名去累俗與道爲常

知不知篇

道德之教自然是也自然之驗影響是也凡事有形聲取舍有影響非獨萬物而已也夫形動不生形而生影聲動不生聲而生響響不生響而生有發不生發而生反故道者以無爲爲治而知者以多事爲機嬰兒以不知益高年以多事損由此觀之思爲智巧之形也智巧爲愚之影也無爲逆事之聲也逆事爲無之響也智巧機亂之羅也有爲敗事之網也故萬物不可和也天地不可適也和之則失和適之則失適弗和也而後能和之弗適也而後能適之故安世不知危亂世不知治若影隨形無所逃之也不勤求常無所得之也故知而絕知不困於知不知用知亦不困於知其所以不困則異矣而於爲不困則一是故聖人操通達之性遊於玄默之野處無能之鄉託不知之藩寂若虛空奄忽如死心無所圖志無所治聰明運動光耀四海塗民耳目示以無有愚爵不形聲色不起知故不生禍亂息矣不言而宇內治無爲而天下已民情面無放仰面無物敦悳中正各守靈性綱綱洋洋皆終天命死者無謚生者無號若此組繼億萬無重其次情無所樂性無所喜心無所安志無所利疾不知孝病不知弟既不聞仁又不識義無有典禮牢其眞粹一如廓虛一如鴻爲不在憂喜亦不離亂老貧者是無所聞見主無官室民無城郭國無制令世無疵厚病故不病與道相託不言不爲成德目作天地和順淳沖磅礴涵若海流塡若嶽客人物皆愚騃於寂寞動無形皆靜無折塢生民俱昌天下啞啞亡於小利而享六福默而治者計不能計而度不能度何以效之夫道德廣淳朴亡奇物並作知故流行禮節起分度明方物有條貫百事有規綱封疆畫界治邑屋州閭里閈有忠臣家有孝子歸內畧外娶身爲友損彼益此務以相厚薄

大重垂小爲亡有邪祀天地名出大水封於太山禪於梁父流漸相承或然或否斷獄萬數點人滿道臣殺其君子殺其父亡國破家不可勝數天下亭其知故之利殺其死亡之咎由此觀之絕知爲福好智爲賊亦明矣故使有德之君變志易心生息萬事以教民禱祝請福以至大治者自然不聽也使彼亡國之君廢智去欲絕爲止事脩道行德素其心意而欲死亡者形亦不從也是故建舍廢置王道之形聲也吉凶存亡建舍之影響也夫聖人所以能動與天和靜與道合既能保身又能全國翔翔乎有爲之外優游乎無事之內取福於纖妙之中而舒之於四海之外夫明者之目杜知者之口塞聰者之耳斬巧者之手與時相隱與和俯仰不爲而自成不教而民治息加走獸澤及飛鳥者以其損聰棄智廢爲而任道也是以順情從欲病極心惑動擾天地帥陶萬事神達在已不察不燈身不降席而萬國自備雖欲不亡自然不置也

民不畏威篇

道德之旨神明之務太和之心天地之意福與善乎亡福與惡乎存非獨天道人物亦然故存身之道莫急乎養神養神之要莫甚乎索然情體爰民保保安爰失神之術本於縱恣養神之數在於自專故太上畏道其次畏天其次畏地其次畏人其次畏身昌衰吉凶皆由已出不畏於微必畏於章忠大禍深以至滅亡爰畏元始至於無形戒慎未兆其道大光動得所欲靜得所安福祿孫微論於無方正言若反明而若昏遺道濟洋莫之能聞同命在我何求於天至福似禍大吉若凶天下醉惚莫之能明是以世俗見近聞淺不識宜冥之退敵於微妙之常靈於神明之理察於毫毛之利不覩丘山之禍肆情行慧無所畏忌言順所然行順所善力能而取心順玄與憍奢恣睢自專損已忠信所愛狃始父母使沒天地簡傲其主將順情欲以逆天道故起巧立名以代其身施惠流恩以發大名道

淫東道操德異物汗流賚民如子遺澤若君德歸之天功著於人天下詐讓貴厚固藏故禍不能禍而患不能患福不能遠而德不能遺非道有私而天地偏也戒始慎微和柔信泰道順天與物相參長得意貴密固勝成敗存亡未之於身

勇敢篇

天地之道生殺之理無去無就無零無與無爲爲之自然而已正直若繩平易如水因應萬象自取殊形異類各反其所生爲我元殺爲生首二者相形吉凶著矣故知生而不知殺者逆天之道也知殺而不知生者反地之度也故喜怒有分生殺有節受天之殃得地之罰當怒不怒于爲財狠弗爲兇虎當鬬不鬬妻爲敵國美爲大寇當殺不殺受天之害爲物所制當靜不靜家天之災後地之咎當生不生人君失國庶人沒命故君子殺民如殺身活人如活已執德體道操德與物浮沈賚民如子遺澤若君德能禍而患不能患福不能遠而德不能遺非道有私而天地偏也戒始慎微和柔信泰道順天與物相參長得意貴密固勝成敗存亡未之於身

民不畏死篇

人之情性不知而忠信有知而逆說得意而安寧失意而囚非窮困而輕死安寧而愛身何以明之蘧子曰夫要見未知而忠信於佞譬及其壯大有識欺殆兄嫂三軍大意則下亡彭蒙慕之歌不避兕虎其性非易事理然也由此觀之民心不得性命不全則號令不能動也憂愁操怛樂非輕死則刑罰不能恐也是故好知之君憂世勞民祭禱天地除禍去患招善請福祈祝鬼神變化萬事動以悅民家知戶辨里有仁賢進天之慕專任人心以所見為明以所論為當廢名實背事情逆理塞而非慕興天下大穫百姓逞逸勞苦疲極困窮生蠱敢敗者家而有功輕死者肥而安寧積善者瘦而憂憂畏法者飢而憂患寡弱者苦而思死衆強者樂而君王是以天下趨名爭勢不計是非相趨剖亡親死如鶩乃始告以峻法嚴刑則是禁以所易而制以所輕也故刑戮並作誅殺不止貧祿施行而大爲而子弟悲者以爲死而不爲哭也不與方圓動處大堂者任大匠而身無作也使屈起天鼎哭者亡主人代匠斲則功不成是以明王聖主正身以及天詳臣以及民法出於臣衆之在君令出於君帥之在臣臣之所名君之所覆臣之所事君之所謀也臣名不正自喪大命故君道在除臣道在陽君主專制臣主定名君臣隔塞萬物自明故人君有分羣臣有職審分明職不可相代各守其圓大道乃得萬事自明寂然無事無所不包臣行君道則滅其身君行臣事則傷其國

臣不使萬民不附諸侯不而國非其國身非其身也是以聖人之牧民也人主無為而民無望民無為而主無喪也其業易得而難失也其化難犯而易行也其衣易成而難敝也其食易足而難窮也以天下除情廢欲樂生惡死者皆重其神而愛其身故刑可制而勢可禁也是以後世英豪達道之人不敢作稱不敢起成故法立而不用令行而不施夫何故哉身重天地物輕鴻毛法設嚴刑邪不敢淫也是故帝王之道無事無為目無所見耳無所聽心無所圖口無所言前後左右各有所任因屈以情安其成功授以所懷歸以所行群加明主祿施進賢作福者身死痛戚者宗亡百官超職主無與為釋臣任主則政逆隱匿觀近專寵君道隔塞政事亡矣威嚴而立邪偽並起陪臣僭進君子得容君之威勢減而不為欺雖秦符令行禁止百姓竟結萬方大理之臣悲憂後巧大者名實失當賞罰失舉是猶使屈起天而代大匠斲也夫死人無

老子解

蘇轍 注

老子解卷之一

宋蘇轍 子由 註

道經

道可道，非常道。

莫非道也，而可道者不可常，惟不可道，而後可常耳。今夫仁義禮智，此道之可道者也，然而仁不可以爲義，禮不可以爲智，可道之不可常如此，惟不可道，然後在仁爲仁，在義爲義，在禮爲禮，在智爲智，彼皆不常，而常道不變，不可之常如此。

名可名，非常名。

道不可道，而況可得而名之乎。凡名皆其可道者也，名既立，則方圓曲直之不同，不可常矣。

無名天地之始，有名天地之母。故常無欲以觀其妙，常有欲以觀其徼。

自其無名，形而爲天地，天地位，而名始立矣。自其有名，播而爲萬物，萬物育，而名不可勝載矣。故無名者道之體，而有名者道之用。聖人體道以爲天下用，入於衆有而常無，將以觀其妙也。體其至無而常有，將以觀其徼也。若夫行於徼而不知其妙，則粗而不神矣。留於其妙而不知其徼，則精而不遍矣。

以彰而雷有無，信兩矣。安知無運而爲有，有復而爲無，未嘗不一哉。其名雖殊，其本則一，知本之一也，則玄其自遠而無所至極者，其色必玄，故老子常以玄寄極也。

玄之又玄，衆妙之門。

言玄至矣，然猶有玄之心在焉，玄之又玄，則盡矣，不可以有加矣。衆妙之所從出也。

天下皆知美之爲美，斯惡已；皆知善之爲善，斯不善已。故有無相生，難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨。

天下以形言美惡，其所謂美且善者，豈眞美且善哉。彼不知其有無難易長短高下聲音前後之相奪，相奪皆非其正也。方且自以爲長，而有長於我者臨之，斯則短矣。方且自以爲前，而有前於我者先之，斯則後矣。苟從其所美而信之，則失之遠矣。

是以聖人處無爲之事，行不言之教。

當事而爲無爲之之心，當教而言無言之之意。夫是以出於長短之度，離於先後之數。

非美非惡，非善非不善，而天下何足以知之。

萬物作焉而不辭，生而不有，爲而不恃，功成而弗居。

萬物爲我作，而我無所辭，我生之爲之，而未嘗有未嘗恃，於成功亦未嘗以自居也。此卽無爲不言之報。聖人且不知其爲美且善也，豈復有惡與不善繼之哉。

夫惟弗居，是以弗去。

聖人居於貧賤，而無貧賤之憂；居於富貴，而無富貴之累。此所謂不居也。我且不居，彼尙何從去哉。此則居之至也。

不尙賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不爲盜；不見可欲，使心不亂。是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。

尙賢，則民恥於不若而至於爭；貴難得之貨，則民病於無而至於盜；見所欲，則民患於不得而至於亂。雖然，天下知三者之爲難，而欲舉而廢之，則惑矣。聖人不然，未嘗不用賢也，獨不尙之耳；未嘗棄難得之貨也，獨不貴之耳；未嘗去可欲也，獨不見之耳。夫是以賢者用，而民不爭；難得之貨，可欲之事，舉效於前，而盜賊禍亂不起。是不以虛其心而不害腹之實，弱其志而不害骨之強也哉。今將舉賢而尙之，寶貨而貴之，衒可欲而示之，則是心與腹皆實也，舉而虛廢之，則是志與骨皆弱，則無以立矣。

嘗使民無志無欲，使夫知者不敢爲也。

不以三者衒之，則民不知所慕，澹然無欲，雖有智者，無所用巧矣。

爲無爲，則無不治。

因三者之自然，而不尙不貴不見，所謂爲無爲也。

道沖而用之或不盈淵乎似萬物之宗

夫道沖然至無耳然以之適衆有雖天地之大山河之廣無所不遍以其無形故似不盈者淵兮深眇吾知其爲萬物宗也而不敢正言之故曰似萬物之宗

挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存

人莫不有道也而聖人能全之挫其銳恐其流於妄也解其紛恐其與物構也不流於妄不搆於物外患已去而光生焉又從而和之恐其與物異也光至潔也塵至雜也雖塵無所不同恐其乘萬物也如是而後全其湛然常存矣雖存而人莫之識故曰似或存耳

吾不知誰之子象帝之先

道雖常存終莫得而名之然亦不謂無也故曰此豈帝之先耶帝先矣而又先於帝則莫之或先者矣

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗

天地無私而聽萬物之自然故萬物自生自死死非吾虐之生非吾仁之也皆如結芻爲狗設之於祭祀盡飾以奉之夫豈愛之時適然也既事而棄之行者踐之夫豈惡之亦適然也聖人之於民亦然特無以害之則民全其性死生得喪吾無與言雖未嘗仁之而仁亦大矣

天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出

橐之有橐籥也方其一動氣之所及無不應也不知者以爲極巧矣然橐籥則何爲哉蓋亦虛而不屈是以動而愈出耳天地之大其所以生殺萬物雖剛柔形亦若是而已矣

多言數窮不如守中

見其動而愈出不知其爲虛中之報也故告之以多言數窮不如守中之不窮也

谷神不死謂之玄牝

谷至虛而猶有形谷神則虛而無形也虛而無形尚無有生安有死耶謂之谷神言其德也謂之玄牝謂其功也牝生萬物而謂之玄焉言見其聲而不見其所生也

玄牝之門是謂天地根

玄牝之門言萬物自是出也天地自是生也

綿綿若存用之不勤

綿綿微而不絕也若存存而不可見也能如是雖終用之而不勞矣

天長地久

天地雖大而未離於形數則其長久蓋有量矣然老子之言長久極於天地蓋以人所見者言之耳若夫長久之至則所謂天地始者是也

天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私邪故能成其私

天地生物而不自生立於萬物之外故能長生聖人後其身而先人外其身而利人處於衆人之表故能先且存如使天地與物競生而聖人與人爭得則天地亦一物耳聖人亦一人耳何以大過之哉雖然彼其無私非求以成其私也而私以之成道則固耳

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道

易曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又曰天地一生水蓋道運而爲善猶氣運而生水也故曰上善若水二者皆自無而始成形故其理同道無所不在無所不利而水亦然然而既已墮於形則於道有間矣故曰幾於道然而可名之善未有若此者也故曰上善

居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時

避高趨下未嘗有所逆善地也空虛靜深默而不可測善淵也利澤萬物施而不求報善仁也圓必旋方必折盈必止決必流善信也洗滌華穢平準高下善治也遇物賦形而不留於一善能也冬凝春泮涸溢不失節善時也

夫惟不爭故無尤

有餘而不免於人非者以其爭也水惟不爭故衆七善而無尤

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保

知盈之必溢而以持固之不若不盈之安也知銳之必折而以揣先之不可必恃也若夫聖人有而不有尚安有盈循理而後行尚安有銳無盈則無所用持無銳則無所用揣矣

金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道

日中則移月滿則虧四時之運功成者去天地尚然而況於人乎

載營魄抱一能無離乎

魄之所以異於魂者魄爲物魂爲神也易曰精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀魄爲物故雜而止魂爲神故一而變謂之營魄言其止也蓋道無所不在其於人爲性而性之妙爲神言其純而未雜則謂之一言其聚而未散則謂之樸其歸皆道也各從其實言之耳聖人性定而神凝不爲物遷雖其魄爲舍而神所欲行魄無不從則神常載魄矣衆人以物役性神皆而不治則神惑於魄耳目困於聲色鼻口勞於臭味魄所欲行而神從之則魄常載神矣故教之以抱神載魄使兩者不相離此固聖人所以修身之要至於古之真人深根固蒂長生久視其道亦由是也

專氣致柔能嬰兒乎

神不治則氣亂強者好鬬弱者喜提不自知也神治則不妄作喜怒各以其類是謂之專氣神虛之至也氣皆之始也虛之極爲柔質之極爲剛純性而亡氣是謂之至柔嬰兒不一知好惡是以性全性全而氣微氣微而體柔專氣致柔能嬰兒極矣

滌除玄覽能無疵乎

聖人外不爲魄所載，內不爲氣所使，則其滌除塵垢盡矣。於是其神廓然，玄覽萬物，知其皆出於性，等觀靜極，而無所瑕疵矣。

愛民治國，能無知乎。

既以治身，又推其餘以及人，雖至於愛民治國，一以無心遇之，苟其有心，則愛民者適所以害之，治國者適所以亂之也。

天門開闔，能無雌乎。

天門者，治亂廢興所從出也。既以身任天下，方其開闔變會之間，衆人貴得則患失，則先事以徼福，聖人循理而知天命，則待唱而後和。易曰：先天而天弗違，非先天也，後天而奉天時，非後天也，言其先後當與天命會耳，不然先者必蚤，後者必暮，皆失之矣。故所謂能雌者，亦不失時而已。

明白四達，能無知乎。

內以治身，外以治國，至於臨變，莫不有道也。非明白四達而能知之乎。明白四達，心也。夫心一而已，又有知之者，則是二也。自一而二，蔽之所自生，而患之所自始也。今夫鏡之爲物，來而應之則已矣，又安得知應物者乎。本則無有，而以意加之，此妄之源也。

生之畜之，生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。

其道既足以生畜萬物，又能不有不恃不宰，雖有大德，而物莫之知也，故曰玄德。

三十輻共一轂，當其無有車之用。埏埴以爲器，當其無有器之用。鑿戶牖以爲室，當其無有室之用。故有之以爲利，無之以爲用。

竭智盡物以爲器，而器之用常在無有中。非有則無無以致其用，非無則有有以施其利。是以聖人常無以觀其妙，常有以觀其徼。知兩者之爲一，而不可分，則至矣。

五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽。

視色聽音嗜味，其本皆出於性，方其有性而未有物也，至矣。及目緣五色，耳緣五音，口緣五味，奪有所緣而忘其本，則雖見而實盲，雖聞而實聾，雖嘗而實爽也。

馳騁田獵，令人心發狂。難得之貨，令人行妨。是以聖人爲腹不爲目，故去彼取此。

聖人視色聽音嗜味，皆與人同，至於馳騁田獵，未嘗不爲，而難得之貨，未嘗不用也。然人皆以爲病，而聖人獨以爲福，何也。聖人爲腹，而衆人爲目。目貪而不能受，腹受而未嘗貪，故也。彼物之自外至者也，此性之凝於內者也。

寵辱若驚，貴大患若身。

古之達人，驚寵如驚辱。知寵之爲辱先也，貴身如貴大患，知身之爲患本也。是以遺寵而辱不及，忘身而患不生。

何謂寵辱辱驚一作爲下，得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。

何謂貴大患若身。吾所以有大患者，爲吾有身，及吾無身，吾有何患。

貴之爲言難也。有身大患之本，而世之事難於履大患，不難於有其身。故聖人因其難於履患，而教之以難於有身，知有身之爲難，而大難去矣。性之於人，生不能加，死不能損，其大可以充塞天地，其精可以蹈水火，入金石。凡物莫能患也。然天下常患忘失本性，而惟身之爲見，愛身之情篤，而物始能患之矣。生死病疾之變，攻之於內，寵辱得失之交，擊之於外，未有一物而非患也。夫惟達人知性之無壞，而身之非實，忽然忘身，而天下之患盡去，然後可以涉世而無累矣。

故貴以身爲天下者，則可寄於天下。愛以身爲天下者，乃可以托於天下。

人之所以驚於權利，弱於富貴，犯難而不悔者，凡將以厚其身耳。今也緣之以天下，而重以身任之，則其忘身也至矣。如此而以天下予之，雖天下之大，不能患之矣。

視之不見，名曰夷。聽之不聞，名曰希。搏之不得，名曰微。此三者不可致詰，故混而爲一。

視之而見者色也，所以見色者不可見也。聽之而聞者聲也，所以聞聲者不可聞也。搏之而得者觸也，所以得觸者不可得也。此三者，雖有智者莫能詰也。要必混而歸於一，而後可耳。所謂一者性也。三者性之用也。人始有性而已，及其與物搏，然後分裂四出，爲視爲聽爲觸，日用而不知反其本，非復混而爲一，則日遠矣。若推而廣之，則佛氏所謂六入皆然矣。首楞嚴有云反流全一，六用不行，此之謂也。

其上不皦，其下不昧。

物之有形者，皆根於陰陽，故上皦下昧，不可逃也。道雖在上而不皦，雖在下而不昧，不可以形推也。

繩繩不可名，復歸於無物。

繩繩運而不絕也。人見其運而不絕，則以爲有物矣，不知其卒歸於無也。

是謂無狀之狀，無象一作物之象，是謂忽恍。

狀其著也。象其微也。無狀之狀，無物之象，皆非無也。有無不可名，故謂之忽恍。

迎之不見其首，隨之不見其後。

道無所不在，故無前後可見。

執古之道，以御今之有，能以一作知古始，是謂道紀。

古者物之所從生也。有者物之今，則無者物之古也。執其所從生，則進退疾徐在我矣。

古之善爲士者，微妙玄通，深不可識。

粗盡而微，微極而妙，妙極而玄。玄則無所不通，而深不可識矣。

夫唯不可識，故強爲之容，豫一作與兮若冬涉川，

戒而後動曰豫。其所欲爲，迫而後應，豫然若冬涉川，逡巡，如不得已也。

猶兮若畏四鄰。

疑而不行曰猶。其所不欲進而難之。猶然如畏四鄰之見之也。

儼兮其若容。一作客

無所不敬。未嘗悔也。

渙兮若冰之將釋。

知萬物之出於妄。未嘗有所留也。

敦兮其若樸。

人僞已盡。復其性也。

曠兮其若谷。

虛而無所不受也。

渾兮其若濁。

和其光。同其塵。不與物異也。

孰能濁以靜之徐清。孰能安以久動之徐生。

世俗之士以物汨性。則濁而不復清。枯槁之士以定滅性。則安而不復生。今知濁之亂性也。則靜之。靜之而徐自清矣。知滅性之非道也。則動之。動之而徐自生矣。曷曰。寂然不動。感而遂通天下之故。今所謂動者。亦若是耳。

保此道者不欲盈。

盈生於極。濁而不能清。安而不能生。所以盈也。

夫惟不盈。故能蔽。一作不新成。

物未有不蔽者也。夫惟不盈。故其蔽不待新成而自去。

致虛極。一作至守靜篤。

致虛不極。則有未亡也。守靜不篤。則動未亡也。丘山雖去。而微塵未盡。未爲極與篤。直致虛存焉。猶未離有。守靜存焉。猶陷於動。而況於他乎。不極不篤。而責虛靜之用難矣。

萬物並作。吾以觀其復。

極虛篤靜以觀萬物之變。然後不爲變之所亂。知凡作之未有不復者也。苟吾方且與萬物皆作。則不知以知之矣。

夫物芸芸。各復歸其根。

萬物皆作於性。皆復於生。譬華葉之生於根而歸於根。濤瀾之生於水而歸於水耳。

歸根曰靜。

苟未能自復於性。雖止動息念以求靜。非靜也。故惟歸根。然後能靜。

是謂復命。

命者性之妙也。性猶可言。至於命。則不可言矣。易曰。窮理盡性。以至於命。聖人之學道。必始於窮理。中於盡性。終於復命。仁義禮樂。聖人之所以接物也。而仁義禮樂之用。必有所以然者。不知其所以然。向其名而爲之。世俗之士也。知其所以然而後行之。君子也。此之謂窮理。雖然。盡心以窮理。而後得之。不求則不得也。事物日搆於前。必求而後能應。則其爲力也勞。而爲功也少。聖人不爲物所蔽。其性湛然。不思而得。不免而中。物至而能應。此之謂盡性。雖然。此吾性也。猶有物我之辨焉。則蔽於妄矣。君之命曰命。天之命曰命。以性接物而不知其爲我。是以寄之命也。此之謂復命。

復命曰常。

方其作也。雖天地山河之大。未有不變壞其常者。惟復於性而後湛然常存矣。

知常曰明。

不以復性爲明。則皆世俗之智。雖自謂明。而非明也。

不知常。妄作凶。

不知復性。則緣物而動。妄作而凶。雖得於一時。而失之遠矣。

知常容。

方迷於妄。則自是而非彼。物皆無敵。吾何以容之。苟知其皆妄。則雖仇讎。猶將哀而憐之。夫何所不容哉。

容乃公。

無所不容。則彼我之情盡。而尙誰私乎。

公乃王。

無所不公。則天下皆往而歸之矣。

王乃天。

無所不懷。雖天何以加之。

天乃道。道乃久。沒身不殆。

天稱有形。至於道。則極矣。然而復欲進於此。則不能矣。

太上下知有之。

以道化育天下。而未嘗治之。民不知其所以然。故亦知有之而已。

其次親之譽之。

以仁義治天下。其德可懷。其功可見。故民親譽之。其名雖美。而厚薄自是始矣。

其次畏之。其次侮之。

以政齊民。非不畏也。然力之所不及。則侮之矣。

信不足焉，有不信。

吾誠自信，則以道御天下足矣，唯不自信，而加之以仁義，重之以政刑，而民始不信矣。

猶兮其貴言，功成事遂，百姓皆謂我自然。

聖人自信有餘，其於言也，猶然貴之，不輕出諸口，而民已信之矣，及其功成事遂也，則民日遷善遠罪而不自知也。

老子解卷之二

大道廢，有仁義。

大道之隆也，仁義行於中，而民不知，大道既廢，而仁義見矣。

智慧出，有大偽。

世不知道之足以統御萬物也，而以智慧加之，於是始以偽報之矣。

六親不和，有孝慈。國家昏亂，有忠臣。

六親方和，孰非孝慈，國家方治，孰非忠臣，堯非不孝而稱舜，無警瞍也，伊尹周公非不忠也，而獨稱龍逢比干，無桀紂也，涸澤之魚，相呴以濕，相濡以濕，不如相忘於江湖。

絕聖棄智，民利百倍。

非聖智不足以知道，使聖智爲天下，其有不以道御物者乎，然世之人不足以知聖智之本而見其末，以爲以功勝物者也，於是馳騁於其末流，而民始不勝其害矣，故絕聖棄智，則利民百倍。

絕仁棄義，民復孝慈。

未有仁而遺其親者，未有義而後其君者，仁義所以爲孝慈矣，然及其衰也，竊仁義之名以要利於世，於是子有逆父，而父有虐子，此則仁義之迹爲之也，故絕仁棄義，民復孝慈。

絕巧棄利，盜賊無有。

巧所以便事也，利所以便物也，二者非以爲盜，而盜賊不得則不行，故絕功棄利，則盜賊無有。

此三者，以爲文不足，故令有所屬，見素抱樸，少私寡欲。

世之貴此三者，以爲天下之不安，由文之不足故也，是以或屬之聖智，或屬之仁義，或屬之功利，蓋將以文治之也，然而天下益以不安，曷不反其本乎，見素抱樸，少私寡欲，而天下各復其性，雖有三者，無所用之矣，故曰我無爲而民自化，我好靜而民自正，我無事而民自富，我無欲而民自樸，此則聖智之大，仁義之至，巧利之極也，然孔子之仁義禮樂治天下，老子絕而棄之，或者以爲不同，易曰，形而上者謂之道，形而下者謂之器，孔子之爲後世也深，故示人以器而晦其道，使中人以下守其器，不爲道之所眩，以不失爲君子，而中人以上，自是而上達也，老子則不然，志於明道而急於開人心，故示人以道而薄於器，以爲學者惟器之知，則道隱矣，故施仁義棄禮樂以明道，夫道不可言，可言皆其似者也，達者因似以失眞，而味者執似以陷於僞，故後世執老子之言以達道者不少，而求之於孔子者，常苦其無所從入，二聖人者，皆不得已也，全於此，必略於彼矣。

絕學無憂。

爲學日益，爲道日損，不知性命之正，而以學求益，增所未聞，積之不已，而無以一之，則以圓害方，以直害山，其中紛然，不勝其憂矣，忠夫學者之至此也，故曰絕學無憂，若夫聖人未嘗不學，而以道爲主，不學而不少，多學而不亂，廓然無憂，而安用絕學也。

唯之與阿，相去幾何，善之與惡，相去何若。

溺於所聞而無以一之，則唯之爲恭，阿之爲慢，不可同日言矣，而況乎善惡之相交反也乎，夫唯學者，惟知萬物同出於性，而皆成於妄，如蓋馬牛，如刻虎彘，皆非其實，潛焉無是非同異之辨，孰知其相去幾何哉，苟知此則萬物並育而不相害，道並行而不相悖，無足怪矣，聖人之所畏，不可不畏。

人之所畏，亦不可以不畏。

聖人均彼我，一同異，其心無所復留，然豈以是忽遺世法，犯亂理而不顧哉，人之所畏，吾亦畏之，人之所爲，吾亦爲之，雖列於君臣父子之間，行於禮樂刑政之域，而天下不知其異也，其所以不摳於物者，惟心而已。

荒兮其未央哉。

未央哉，熙熙如享太牢，如春登臺，我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未孩，衆人熙熙，如享太牢，其樂如春登臺，我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未孩，人各溺於所好，其美如享太牢，其樂如春登臺，我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未能孩也，不知其非，惟聖人深究其妄，遇之泊然不動，如嬰兒之未能孩也。

衆人皆有餘，而我獨若遺。

衆人皆有餘，而我獨若遺，衆人皆有爲，而我獨若無爲，衆人皆有知，而我獨若無知，衆人皆有所歸，而我獨若無所歸。

我愚人之心也哉。

我愚人之心也哉，萬物之理，而不自私，故若無所歸，我愚人之心也哉，衆人皆有知，而我獨若無知，衆人皆有所歸，而我獨若無所歸，我愚人之心也哉。

衆人皆有餘而我獨若遺。

衆人守其所知，各自以爲有餘。聖人包舉萬物而不主於一，超然其若遺也。

我愚人之心也哉，沌沌兮。

沌沌若愚而非愚也。

俗人昭昭，我獨若昏。俗人察察，我獨悶悶。

世人以分別爲智，聖人知羣妄之不足辨也，故其外若昏，其中若悶。

忽兮若海，漂兮若無所止。

忽兮若海，不見其津涯也。漂然無定，不見其所止宿也。

衆人皆有以，而我獨頑似鄙。

人各有能，故世皆得而用之。聖人才德全備，若無所施，故疑於頑鄙。

我獨異於人，而貴食母。

道者萬物之母，衆人狥物忘道，而聖人能遺萬物，以道爲宗，譬如嬰兒無所雜食，食於母而已。

孔德之名，惟道是從。一作容

道無形也，及其運而爲德，則有容矣，故德者道之見也。自是推之，則衆有之容，皆道之見於物者也。

道之爲物，惟恍惟惚，惚兮恍兮，其中有象，恍兮惚兮，其中有物。

道非有無，故以恍惚言之。然及其運而成象，著而成物，未有不出於恍惚者。

窈兮冥兮，其中有精。

方有無之未定，恍惚而不可見，及夫有無之交，則見其窈冥深渺，雖未成形，而精存乎其中矣。

其精甚眞，其中有信。

物至於成形，則眞僞雜矣。方其有精，不容僞也，眞僞既雜，自一而爲二，而爲三，紛然錯出，不可復信矣。

方其有精，不吾欺也。

自古及今，其名不去，以閱衆甫。

古今雖異，而道則不去，以不去名之，惟未嘗去，故能閱衆有之變也。雖萬物之美，不免於變矣，甫者美也。

吾何以知衆甫之然哉，以此。

聖人所以知萬物之所以然者，以能體道而不去故也。

曲則全，

聖人動必循理，理之所在，或直或曲，要於通而已，通故物不逆，不逆故全也。

枉則直，

直而非理，則非直矣，循理雖枉，而實天下之至直也。

窪則盈，

衆之所貴者下也，雖欲不盈，不可得矣。

敝則新，

昭昭察察，非道也，悶悶若將敝矣，而日新之所自出矣。

少則得，

道一而已，得一則無不得矣。

多則惑。

多學而無以一之，則惑矣。

是以聖人抱一，而爲天下式。

敝則新，少則得，皆抱一之餘也，故以抱一終之。

不自見，故明。

目不自見，故能見物，鏡不自照，故能照物，如使自見自照，則自爲之不暇，何暇及物哉。

不自是，故彰。不自伐，故有功。自不矜，故長。夫惟不爭，故天莫能與之爭。

不自見，不自是，不自伐，不自矜，皆不爭之餘也，故以不爭終之。

古之所謂曲則全者，豈虛言哉，誠全而歸之。

世以直爲是，以曲爲非，將循理而行於世，則有不免於曲者矣，故終篇復言之曰，此豈虛言哉，誠全而歸之，夫所謂全者，非獨全身也，內以全身，外以全物，物我兼全，而復歸於性，則其爲直也大矣。

希言自然。

言出於自然，則簡而中，非其自然而強言之，則煩而難信矣，故曰道之出口，淡乎其無味，視之不足見，聽之不足聞，用之不足既，所謂希言也。

飄風不終朝，驟雨不終日，孰爲此者？天地。天地尚不能久，而況於人乎。

陰陽不爭，風雨時至，不疾不徐，盡其勢之所至而後止，若夫陽亢於上，陰伏於下，否而不得洩，於是爲飄風暴雨，若將不勝，然其勢不能以終日，古之聖人，言出於希，行出於夷，皆由其自然，故久而不窮，世或猶之，以爲不若詭辨之悅耳，怪行之驚世，不知其不能久也。

故從事於道者，道者同於道，德者同於德，失者同於失，同於道者，道亦樂得之，同於德者，德亦樂得之，同於失者，失亦樂得之。一作失

孔子曰，苟至於仁矣，無惡也，而況志於道者乎。夫苟從事於道，則其所爲合於道者得道，合於德者得德，不幸而失，雖失於物，然必有得於道德矣。

信不足焉，有不信焉。

不知道者，信道不篤，因其失而疑之，於是益以不信，未惟知道，然後不以得失疑道。

跂者不立。跨者不行。自見者不明。自是者不彰。自伐者無功。自矜者不長。

人未有不能立且行者也。苟以立爲未足而加之以跂。以行爲未足而加之以跨。未有不喪失其行立者。彼其自見者之流。亦若是矣。

其於道也。曰餘食贅行。物或惡之。故有道者不處也。

譬如飲食。適飽而已。餘則病。譬如四體。適完則已。贅則累。

有物混成。先天地生。

夫道非清非濁。非高非下。非去非來。非善非惡。混然而成其體。於人爲性。故曰有物混成。此未有知其生者。蓋湛然常存。而天地生於其中耳。

寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以爲天下母。

寂兮無聲。寥兮無形。獨立無匹。而未嘗變。行于羣有。而未嘗殆。以此化育萬物。則皆有其母矣。

吾不知其名。字之曰道。強爲之名曰大。

道本無名。聖人見萬物無不由也。故字之曰道。見萬物之莫能加也。故強名曰之大。然其實則無得而稱之也。

大曰逝。逝曰遠。遠曰反。

自大而求之。則逝而往矣。自往而求之。則遠不及矣。雖逝雖遠。然反而求之。一心足矣。

故道大。天大。地大。王亦大。域中有四大。而王居其一焉。人法地。地法天。天法道。道法自然。

由道言。則雖天地與王。皆未足大也。然世之人習知三者之大。而不信道之大也。故以實告之。人不若地。地不若天。天不若道。道不若自然。然使一日復其性。則此三者人皆足以盡之矣。

重爲輕根。靜爲躁君。

凡物輕不能載重。小不能鎮大。不行者使行。不動者制動。故輕以重爲根。躁以靜爲君。

是以聖人終日行不離輜重。雖有榮觀。燕處超然。

行欲輕而不離輜重。觀雖榮而不離燕處。重靜之不可失如此。

奈何萬乘之主。而以身輕天下。

人主以身任天下。而輕其身。則不足以任天下矣。

輕則失臣。躁則失君。

輕與躁無施而可。然君輕則臣知其不足賴。臣躁則君知其志於利。故曰輕則失臣。躁則失君。

善行無轍迹。善言無瑕謫。善計不用籌策。

乘理而行。故無迹。時然後言。故言滿天下無口過。萬物之數。畢陳於前。善計安用籌策。

善閉無關鍵而不可開。善結無繩約而不可解。

全德之人。其於萬物。如此之於子。雖縱而不去。故無關而能閉。無繩而能約。

是以聖人常善救人。故無棄人。常善救物。故無棄物。

彼方執籌以計。設關以閉。持繩以結。其力之所及者少矣。聖人之於人。非特容之。又善救之。我不棄人。而人安得不歸我哉。

是謂襲明。

救人於危難之中。非救之大者也。方其流轉生死。爲物所蔽。而推吾至明以與之。使暗者皆明如燈。相傳相襲而不絕。可謂善救人矣。

故善人者不善人之師。不善人者善人之資。不貴其師。不愛其資。

聖人無心於教。故不愛其資。天下無心於學。故不貴其師。聖人不獨吾忘天下。亦能使天下忘我故也。

雖智大迷。是謂要妙。

聖人之妙。雖智有所不論也。

知其雄。守其雌。爲天下谿。爲天下谿。常德不離。復歸於嬰兒。知其白。守其黑。爲天下式。爲天下式。常德不忒。復歸於無極。知其榮。守其辱。爲天下谷。爲天下谷。常德乃足。復歸於樸。

雄雌先後之及我者也。黑白明暗之及我者也。榮辱貴賤之及我者也。夫欲先而惡後。欲明而惡暗。欲貴而惡賤。物之情也。然而先後之及我。不若明暗之切。明暗之及我。不若貴賤之深。古之聖人。去妄以求復性。其性愈明。則其守愈下。其守愈下。則其德愈厚。其德愈厚。則其歸愈大。蓋不知而不爲。不若知而爲之至也。知其雄守其雌。知性者也。知性而爭心止。則天下之爭先者也。將皆歸之如水之赴谿矣。有去者。雖然。譬如嬰兒。能受而未能用也。故曰復歸於嬰兒。知其白。守其黑。見性者也。居暗而視明。天下之明者。皆不能以形逃矣。故衆則之以爲法。雖應萬物。而未嘗用未嘗窮。故曰復歸於無極。知其榮。守其辱。復性者也。諸妄已盡。處辱而無慼。曠兮如谷之虛。物來而應之。德足於此。純性而無雜矣。故曰復歸於朴。

朴散則爲器。聖人用之則爲官長。故大制不割。

聖人既歸於朴。復散朴而爲器。以應萬物。譬如人君之分政以立官長。亦因其勢之自然。雖制而非其有所割裂也。

將欲取天下而爲之。吾見其不得已。

聖人之有天下。非取之也。萬物歸之。不得已而受之。其治天下。非爲之也。因萬物之自然而除其害耳。

若欲取而爲之。則不可得矣。

天下神器。不可爲也。爲者敗之。執者失之。

凡物皆不可爲也。雖有百人之聚。不循其自然而妄爲之。必有龃齬不服者。而況天下乎。雖然。小物寡衆。猶有可以力取而智奪者。至於天下之大。有神主之。不待其自歸則叛。不聽其自治則亂矣。

故物或行或隨。或呴或吹。或強或羸。或載或墮。是以聖人去甚去奢去泰。

陰陽相傾，大小相使，或行於前，或行於後，或呴而煖之，或吹而寒之，或益而強之，或損而羸之，或載而成之，或隳而壞之，皆物之自然而勢之不免也。然世之愚人私己而勝得，乃欲拒而違之，其禍不廣則折。聖人知其不可逆，則順以待之，去其甚，去其奢，去其泰，使不至於過而傷物，天下而無患矣。此不爲之至也。堯舜之於水旱，雖不能免，而終不至於散者，由此故也。易之泰曰：裁成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。三陽在內，三陰在外，物之泰極矣。聖人懼其過而害生，故裁成而輔相之，使不至於過。此所謂去甚去奢去泰也。

以道佐人主者，不以兵強天下，其事好還。

聖人用兵，皆出於不得已，非不得已而欲以強勝天下，雖或能勝，其禍必還報之。楚靈齊湣，秦皇漢武，或以殺其身，或以禍其子孫，人之所毒，鬼之所疾，未有得免者也。

師之所處，荊棘生焉。大軍之後，必有凶年。

兵之所在，民事俱廢，故田不修。用兵之後，殺氣勝，故年谷傷。凡兵皆然，而況以兵強天下者耶。

善者果而已，不敢以取強。

果決也，德所不能綏，政所不能服，不得已而後以兵決之耳。

果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕，果而不得已，果而勿強。

勿矜勿伐勿驕，不得已四者，所以勿強也。

物壯則老，是謂不道，不道早已。

壯之必老，物無不然者，惟有道成而若缺，盈而若沖，未嘗壯，故未嘗老，未嘗死。以兵強天下，壯亦甚矣，而能無老乎。

夫佳兵者，不祥之器，物或惡之，故有道者不處。以之濟難，而不以爲常，是謂不處。

君子居則貴左，用兵則貴右。兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡爲上，勝而不美，而美之者，是樂殺人。（一本無美而下九字）夫樂殺人者，則不可以得志於天下矣。吉事尚左，凶事尚右，偏將軍居左，上將軍居右，言以喪理處之。殺人之衆，以悲哀泣之，戰勝，以喪禮處之。

道無常名。（一作常無）朴雖小，天下不敢臣，侯王若能守，萬將自賓。

朴性也。道常無名，亦不可名矣。故其爲物，舒之無所不在，而斂之不盈毫末。此所以朴雖小而不可臣也。故匹夫之賊守之，則應垢辱批，足以陶鑄堯舜，而侯王之尊不能守，則萬物不賓矣。

天地之合，以降甘露，民莫之令而自均。

沖氣升降，相合爲一，而降甘露，膏然被於萬物，無不均遍。聖人體至道以應諸有，亦譬之無不及者。此所以貴賓萬物也。

始制有名，名亦既有，夫（一作天）亦將知之。（一作止）知之（一作止）所以不殆。

聖人散朴爲器，因器制名，豈其狗名而妄朴，逐末而喪本者。蓋亦知復於性，是以乘萬物變而不殆也。

譬道之在天下，猶川谷之與江海。

江海水之領也，川谷水之分也。道萬物之宗也，萬物道之末也。皆水也，故川谷歸其所領，皆道也，故萬物資其宗。

知人者智，自知者明。

分別爲智，蔽蓋爲明。分別之心未除，故止於知人而不能自知，蔽蓋則無分別，故能自知而又可以及人也。

勝人者有力，自勝者強。

力能及人而不能及我，故克己復性，則非力之所及，故可謂強也。

知足者富。

知足者所過而足，則未嘗不富也。雖有天下而常挾不足之心以處之，則是終身不能富也。

強行者有志。

不與物爭而自強不息，物莫能奪其志也。

不失其所者久。

物變無窮，而心未嘗失，則久矣。

死而不亡者壽。

生死之變亦大矣，而其性湛然不亡，此古之至人能不生不死者也。

大道汎兮，其可左右。

汎兮無可無不可，故左右上下周旋無不至也。

萬物恃之以生而不辭，功成而不名有。

世有生物而不辭者，必將恃之以爲己有。世有避物而不有者，必將辭物而不生。生而不辭，成而不有者，惟道而已。

愛養萬物而不爲主，常無欲，可名爲小。萬物歸焉而不爲主，可名爲大。是以聖人終不爲大，故能成其大。

大而有爲大之心，則小矣。

執大象，天下往。

道非有無，故謂之大象。苟其昭然有形，則有同有異，同者好之，異者惡之，好之則來，惡之則去，不足以使天下皆往矣。

往而不害，安平泰。

有好有惡，則有所利有所害，好惡既盡，則其於萬物皆無害矣。故至者無不安，無不平，無不泰。

樂與餌，過客止。道之出口，淡乎其無味，視之不足見，聽之不足聞，用之不可既。

作樂設餌以待來者，豈不足以止過客哉。然而樂闋餌盡，將捨之而去矣。若夫執大象以待天下，天下

不知好之，又況得而惡之乎。雖無臭味形色聲音以悅人，而其用不可盡矣。

將欲噏之，必固張之。將欲弱之，必固強之。將欲廢之，必固興之。將欲奪之，必固與之。是謂微明。

末嘗與之而遽奪，則勢有所不及，理有所不足，勢不極則取之難，理不足則物不服。然此幾於用智也。

興管仲孫武何異。聖人之於世俗，其迹固具相似者也。聖人乘理，而世俗用智。乘理如醫藥巧於應病，用智如商賈巧於射利。

柔弱勝剛強。

聖人知剛強之不足恃，而以柔弱自處。天下之剛強，方相傾相軋，而獨柔弱以待之。及其大者傷，小者死，而吾以不較坐待其斃。此所謂勝也。雖然，聖人豈有意爲此以勝物哉。知勢之自然而居其自然耳。

魚不可脫於淵，國之利器不可以示人。

魚之爲物，非有爪牙之利，足以勝物也。方其託於深淵，雖強有力者，莫能執之。及其脫淵而陸，則蟊然一物耳，何能爲哉。聖人居於柔弱，而剛強者莫能傷，非徒莫能傷也，又將以前制其後。此不亦天下之利器也哉。魚惟脫於淵，然後人得制之。聖人惟處於柔弱而不厭，故終能服天下。此豈與衆人共之者哉。

道常無爲，而無不爲。

無所不爲，而無爲之之意耳。

侯王若能守，萬物將自化。化而欲作，吾將鎮之以無名之朴。

聖人以無化萬物，萬物化之始於無爲，而漸至於作，譬如嬰兒之長，人僞自起，故三代之衰，人情之變，至有不可勝言者。苟其方作而不爲之動，終以無名之朴鎮之，庶幾可得而止也。

無名之朴，亦將不欲。不欲以靜，天下將自定。

聖人中無抱朴之念，外無抱朴之迹，故朴全而用大。苟欲朴之心猶存於胸中，則失之遠矣。

老子解卷之三

德經

上德不德，是以有德。下德不失德，是以無德。

聖人從心所欲不踰矩，非有意於德而德自足。其下知德之貴，勉強以求不失，蓋值自完耳，而何德之有。

上德無爲，而無以爲。下德爲之，而有以爲。

無爲而有以爲之，則猶有爲也。惟無爲而無以爲之者，可謂無爲矣。其下乖爲不成，然猶有以爲之，非徒作而無術者也。

上仁爲之，而無以爲。上義爲之，而有以爲。

仁義皆不免於爲之矣。其所以異者，仁以無以爲爲勝，義以有以爲爲功耳。德有上下，而仁義有上無下，何也。下德在仁義之間，而仁義之下者，不足復言也。

上禮爲之，而莫之應，則攘臂而仍之。

自德以降而至於禮，聖人所以衰民者極矣。故爲之而不應，則至於攘臂而仍之，而又不應，於是刑罰興而甲兵起，則徒作而無術矣。

故失道而後德、失德而後仁、失仁而後義、失義而後禮。夫禮者忠信之薄、而亂之首。

忠信而無禮、則忠信不見、禮立而忠信之美發、越於外、君臣父子之間、夫婦朋友之際、其外燦然、而其中無餘矣。故順之則治、逆之則亂、治亂之相去、其間不能以髮。故曰亂之首。

前識者道之華、而愚之始。

聖人玄覽萬物、是非得失、畢陳於前、如鑑之照形、無所不見、而孰爲前後。世人視止於目、聽止於耳、思止於心、冥行於萬物之間、役智以求識、而偶有見焉、雖自以爲明、而不知至愚之自始也。

是以大丈夫處其厚、不居其薄、處其實、不居其華、故去彼取此。

世之鄙夫、樂其有德於下而妄其上、故喜薄而遺厚、采華而棄實、非大丈夫孰能去彼取此。

昔之得一者、天得一以清、地得一以寧、神得一以靈、谷得一以盈、萬物得一以生、侯王得一以爲天下正。

一道萬物之所以得爲物者、皆道也。天下之人、見物而忘道、天知其清而已、地知其寧而已、神知其靈而已、谷知其盈而已、萬物知其生而已、侯王知其爲天下正而已、不知其所以得此者、皆道存焉耳。

其致之一也。天無以清、將恐裂、地無以寧、將恐發、神無以靈、將恐歇、谷無以盈、將恐竭、萬物無以生、將恐滅、侯王無以爲貞而貴高、將恐蹶。

致之言極也。天不得一、未遽裂也、地不得一、未遽發也、神不得一、未遽歇也、谷不得一、未遽竭也、萬物不得一、未遽滅也、侯王不得一、未遽蹶也。然其極必至於此耳。

故貴必以賤爲本、高必以下爲基。

天下之大、侯王之貴、皆一之致、夫一果何物也。視之不見、執之不得、則亦天下之至微也。此所謂賤與下也。

是以侯王自稱孤寡不穀、此其以賤爲本耶、非乎。

昔之爲此稱者、亦舉其本而遺其末耳。

故致數車無車、不欲碌碌如玉、落落如石。

輪轂蓋軫衡軛輿輹曾而爲車、物物可數、而車不可數。然後知有之爲車所闕無之以爲用者也。然則天地將以大爲天地耶、侯王將以貴爲侯王耶、大與貴之中、有一存焉、此其所以爲天地侯王者、而奚或之知耳。故一處貴而非貴、處賤而非賤、若玉之碌碌、貴而不能賤、石之落落、賤而不能貴也。

反者道之動。

復性則靜矣、然其寂然不動、感而遂通、天下之故、則動所自起也。

弱者道之用。

道無形無聲、天下之弱者莫如道、然而天下之至強莫加焉、此其所以能萬物也。

天下之物生於有、有生於無。

世之不知靜之爲動、弱之爲強、故告以物之所自生者、蓋天下之物、聞有母制子、而未聞以子制母者

也。

上士聞道、勤而行之、中士聞道、若存若亡、下士聞道、大笑之、不笑不足以爲道。

道非形不可見、非聲不可聞、不先知萬物之妄、廓然無蔽、卓然有見、未免於不信也。故下士荒唐謬悠而笑之、中士聞道、與之存亡出沒而疑之、惟了然見之者、然後勤行服膺而不怠、孔子曰、語之而不惰者、其回也與、斯所謂上士也哉。

故建言者有之。

建立也、古之立言者有是說、而老子取之下之所陳者。

明道若昧、進道若退、夷道若類、一作纇

無所不照、而非察也、若止不行、而天下之速者、莫之先也、或夷或類、所至則平、而未嘗削也。

上德若谷、太白若辱、

上德不德、如谷之虛也、使白而不受汙、此則不屑不潔之士、而非聖人也。

廣德若不足、建德若偷、質眞若渝、

廣大而不可復加、則止於此而已、非廣也、因物之自然而無所立者、外若偷惰、而實建也、體性抱神、隨物變化而不失眞者、外若渝也。

大方無隅、大器晚成、

全其大方、故不小立圭角、惟器之大、故不可近用也

大音希聲、大象無形、

非耳之所得聞、非目之所得見也。

道隱無名、夫惟道善貸且成、

道之所寓、無所不見、凡此十二者、皆道之見於事者也、而道之大全則隱於無名、惟其所寓、推其有餘以貸不足、物之賴之以成者如此。

道生一、一生二、二生三、三生萬物、萬物負陰而抱陽、沖氣以爲和、

夫道非一非二、反其與萬物爲偶、道一而物不一、故以一名道、然而道則非一也、一與一爲二、二與一爲三、自是以往、而萬物生物、雖有萬不同、而莫不負陰抱陽、沖氣以爲和者、蓋物生於三、而三生於一、理之自然也。

人之所惡、惟孤寡不穀、而王公以爲稱、

世之人不知萬物之所自生、莫不賤寡小而貴衆大、然王公之尊而自稱孤寡不穀、古之達者、蓋已知之矣。

故物或損之而益、或益之而損、人之所教、我亦教之、一作亦我教之強梁者不得其死、吾將以爲教父。

世以柔弱爲損、強梁爲益、不知其非也、故將使天下之教者、皆以此教之曰、不見強梁者之不得其死

乎強梁妄之極也人知強梁之不免於死則知妄之不可爲知妄之不可爲而後可與語道矣故曰吾將以爲教父

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入無間吾是以知無爲之有益

以堅御堅不折則碎以柔御堅柔亦靡不堅亦不病求之於物則水是也以有入有捍不相受以無入有無未嘗勞有未嘗覺求之於物則鬼神是也是以聖人唯能無爲故能役使衆竅出入羣有

不言之教無爲之益天下希及之

名與身孰親身與貨孰多

先身而後名貴身而賤貨猶未爲妄我也夫妄我者身且不有而況於名與貨乎然貴以身爲天下非忘我不能使天下知名之不足親貨之不足多而後知貴身知貴身而後知忘我此老子之意也

得與亡孰病

不得者以亡爲病及其既得而患失則病有甚於亡者惟吝有亡均得失而後無病也

甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久

愛之甚則凡可以求之者無所不爲不能無費乎藏之多則攻之者必衆能無亡乎

大成若缺其用不弊大盈若沖其用不窮

天下以不缺爲成故成必有弊以不盈爲盈故盈必有窮聖人要於大成而不恤其缺期於大盈而不惡其沖是以成而不弊盈而不窮也

大直若屈大巧若拙大辯若訥

直而不屈其直必折循理而行雖曲若直巧而不拙其巧必勞付物自然雖拙而巧辯而不訥其辯必窮固理而言雖訥而辯

躁勝寒靜勝熱清靜爲天下正

成而不缺盈而不沖直而不屈巧而不拙辯而不訥譬如躁之不能靜靜之不能躁耳夫躁能勝寒而不能勝熱靜能勝熱而不能勝寒皆滯於一偏而非其正也惟淡然清靜不滯於一非成非缺非盈非沖非直非屈非巧非拙非辯非訥而後無所不勝可以爲天下正矣

天下有道卻走馬以糞田

天下各安其分則不爭而自治故卻走馬而糞田

天下無道戎馬生於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫大於欲得

以其可欲者示人固有罪矣而不足其足者其禍又甚於所欲必得者其咎最大匹夫有一於身患必及之候王而爲之則戎馬之所自起也

故知足之足常足矣

知足者所寓而足故無不足也

不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少

性之爲體充遍宇宙無遠近古今之異古之聖人其所以不出戶牖而無所不知者特其性全故耳世之人爲物所蔽性分於耳目內爲身心之所紛亂外爲山河之所障塞見不出視聞不出聽戶牖之微能蔽而絕之不知聖人復性而足乃欲出而求之是以彌遠而彌少也

是以聖人不行而知不見而名不爲而成

性之所及非特能知能名而已蓋可以因物之自然不勞而成矣

爲學日益

不知道而務學聞見日多而無以一之不免爲累也孔子曰多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也

爲道日損

苟一日知道顧視萬物無一非妄去妄以求復性是之謂損孔子謂子貢曰賜也女以予爲多學而識之者與曰然非與曰非也予一以貫之

損之又損以至於無爲無爲而無不爲

去妄以求復性可謂損矣而去妄之心猶存及其無妄此心純性而無偽然後無所不爲而不失於無爲矣

取天下常以無事及有事不足以取天下

（取上一字天下者一本有常字及一本有其字）

人皆有欲取天下之心故造事而求之心見於外而物惡之故終不可得聖人無爲故無事其心見於外而物安之雖欲不取天下而天下歸之矣

聖人無常心以百姓心爲心善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者吾信之不信者吾亦信之德信矣

虛空無形因萬物之形以爲形在方爲方在圓爲圓如使空自有形則何以形萬物哉是以聖人無心因百姓之心以爲心無善不善皆善之無信不信皆信之善不善在彼而吾所以善之者未嘗渝也可謂德善矣信不信在彼而吾所以信之者未嘗變也可謂德信矣不然善善而棄不善信信而棄不信豈無當善救人故無棄人哉

聖人在天下慄慄爲天下渾其心百姓習注其耳目聖人皆孩之

天下善惡信僞方各自是以相非相賊不知所定聖人變之故慄慄以天下混其心無善惡無信僞皆以一待之彼方注其耳目以觀聖人之予奪而吾一以嬰兒遇之於善無所喜於惡無所嫉夫是以善者不矜惡者不慍釋然習化而天下始定矣

出生入死

性無生死出則爲生入則爲死

生之徒十有三。死之徒十有三。人之生動之死地十有三。

因萬物取生以自滋養者。生之徒也。聲色臭味自以戕賊者。死之徒也。二者既分死生之道矣。吾又知作而不知休。知言而不知默。知思而不知忘。以趨於盡。則所謂動而之死地者也。生死之道。以十言之。三者各居其三矣。豈非生死之道九。而不生不死之道一而已乎。不生不死。則易所謂寂然不動者也。老子言其九。不言其一。使人自得之以寄無思無爲之妙也。

夫何故。以其生生之厚。

有生則有死。故生之徒。即死之徒也。人之所賴於生者厚。則死之道常十九。

蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不避甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地。

至人常在不生不死之中。生地且無。焉有死地哉。

道生之。德畜之。物形之。勢成之。

道者萬物之母。故生萬物者道也。及其運而爲德。牧養羣生而不辭。故畜萬物者德也。然而道德則不能自形。因萬物而後形見。物則不能自成。遠近相取。柔剛相交。而後興亡治亂之變成矣。是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊。德之貴。夫莫之命而常自然。

形雖由物。成雖由勢。而非道不生。非德不畜。是以道尊而德貴。尊如父兄。貴如侯王。道無位而德有名故也。若恃得而後尊貴者。非智哲矣。

故道生之。德畜之。長之育之。成之熟之。養之覆之。生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。天下有始。以爲天下母。

無名天地之始。有名萬物之母。道方無名。則物之所資始也。及其有名。則物之所資生也。故謂之始。又謂之母。其子則萬物也。

既知一作得其母。復以一作知其子。既知其子。復守其母。沒身不殆。

聖人體道以周物。譬如以母知其子。了然無不察。雖其智能周之。然而未嘗以物忘道。故終守其母也。

塞其兌。閉其門。終身不勤。開其兌。濟其事。終身不救。

天下皆具此道。然常患忘道而狥物。目悅於色。耳悅於聲。開其兌之心。而以其事濟之。是以終身陷溺而不能救。夫聖人之所以終身不勤者。唯塞而閉之。未嘗出而狥之也。

見小曰明。守弱曰強。

悅之爲害。始小而浸大。知小之將大而閉之。可謂明矣。趨其所欲而不厭。自以爲強。而非強也。唯見悅而知發之者。可謂強矣。

用其光。復歸其明。無遺身殃。是謂習一作襲常。

世人開其所悅。以身殉物。往而不返。聖人塞而閉之。非絕物也。以神應物。用其光。如已身不與也。夫耳

之能聰。目之能視。鼻之能齅。口之能嚐。身之能觸。心之能思。皆所謂光也。蓋光與物接。物有去而明無損。是以應萬物而不窮。殃不及於其身。故其常性湛然相襲而不絕矣。

使我介然有知。行於大道。惟施是畏。

體道者無知。所行無所施設。而物自化。今介然有知。而行於大道。則有所施設建立。非其自然有足畏者矣。

大道甚夷。而民好徑。

大道夷易。無有險阻。世之不知者。以爲迂緩。而好徑以求捷。故凡舍其自然而自所設施者。皆欲速者也。

朝甚除。田甚蕪。倉甚虛。服文綵。帶利劍。厭飲食。財貨有餘。是謂盜誇。非盜哉。

若人昭昭。我獨若昏。俗人察察。我獨悶悶。豈復勞末廢本以施設爲事。誇以誨盜哉。

善建者不拔。善抱者不脫。子孫祭祀不輟。

世豈有建而不拔。抱而不脫者乎。惟聖人知性之眞。審物之妄。捐物而修身。其德充積。實無所立。而其建有不可拔者。實之所執。而其抱有不可脫者。故至其子孫。猶以祭祀不輟也。

修之於身。其德迺眞。修之於家。其德乃餘。修之於鄉。其德迺長。修之於國。其德乃豐。修之於天下。其德乃普。

身既修。推其餘以及外。雖至於治天下可也。

故以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以國觀國。以天下觀天下。吾何以知天下之然哉以此。

天地外者。世俗所不見矣。然其理可推而知也。修身之至。以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以國觀國。皆吾之所及知也。然安知聖人之以天下觀天下。亦若吾之以身觀身者乎。豈身可以身觀。而天下獨不可以天下觀乎。故曰吾何以知天下之然哉以此。言亦以身知之耳。

含德之厚。比於赤子。

老子之言道德。每以嬰兒況之者。皆言其體而已。未及其用也。夫嬰兒淡然無欲。其體則至矣。然而物來而不知應。故未可以言用也。

毒蟲不螫。猛獸不據。攫鳥不搏。

道無形體。物莫得而見也。況可得而傷之乎。人之所以至於有形者。由其有心也。故有心而後有形。有形而後有敵。敵立而傷之者至矣。無心之心。物無與敵者。而曷由傷之。夫赤子之所以至此者。唯無心也。

骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而朘作。精之至也。

無執而自握。無欲而自作。是以知其精有餘而非心也。

終日號而不嗄。和之至也。

心動則氣傷。氣傷則號而嗄。終日號而不嗄。是以知其心不動而氣和也。

知和曰常。知常曰明。

和者不以外傷內也。復命曰常。遇物而知反其本者也。知和曰常。得本以應萬物者也。其實一道也。故皆謂之常矣。

益生曰祥。心使氣曰強。

生不可益。而欲益之。則非其正矣。妖也。氣惡妄作。而又以心使之。則強梁甚矣。

物壯則老。謂之不道。不道早已。

益生使氣。不能聽其自然。日入於剛強。而老從之。則失其赤子之性矣。

知者不言。言者不知。塞其兌。閉其門。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。是謂玄同。

道非言說。亦不離言說。然能知者未必言。能言者未必知。唯塞兌閉門。以杜其外。挫銳解紛。和光同塵。以治其內者。默然不言。而與道同矣。

故不可得而親。亦不可得而疏。不可得而利。亦不可得而害。不可得而貴。亦不可得而賤。故為天下貴。

可得而親。則可得而疏。可得而利。則可得而害。可得而貴。則可得而賤。體道者。均覆萬物。而執為親疏。等觀順逆。而孰為利害。不知榮辱。而孰為貴賤。情計之所不及。此所以為天下貴也。

以正治國。以奇用兵。以無事取天下。吾何以知其然哉。以此。

古之聖人柔遠能邇。無意於用兵。唯不得已然後有征伐之事。故以治國為正。以用兵為奇。雖然。此乃未足以取天下。天下神器。不可為也。為者敗之。執者失之。惟體道者。廓然無事。雖不取天下。而天下歸之矣。

天下多忌諱。而民彌貧。

人主多忌諱。下情不上達。則民貧而無告矣。

民多利器。國家滋昏。人多技巧。奇物滋起。法令滋彰。盜賊多有。故聖人云。我無為而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自朴。

利器。權謀也。明君在上。常使民無知無欲。民多權謀。則其上眩而昏矣。人不務本而趨末技。則非常無益之物作矣。患人之詐偽。而多為法令以勝之。民無所措手足。則日入於盜賊矣。

老子解卷之四

其政悶悶。其民醇醇。其政察察。其民缺缺。禍兮福之所倚。福兮禍之所伏。孰知其極。其無正邪。正復為奇。善復為妖。一作民之迷。其日固久。

天地之大。世俗之見。有所眩而不知也。蓋福倚於禍。禍伏於福。譬如晝夜寒暑之相代。正之為奇。善之為妖。譬如老椎牛死之相繼。未始有正。而迷者不知也。夫惟聖人出於萬物之表。而覽其終。始得其大全。而遺其小察。視之悶悶。若無所明。其民醇醇。各全其性矣。若夫世人不知道之全體。以耳目之所知為正。彼方且自以為福。而不知禍之伏於其後。方且自以為善。而不知妖之起於其中。區區以察為明。甚察傷物。而不悟其非也。可不哀哉。

是以聖人方而不割。廉而不劌。一作直而不肆。光而不耀。

知小察之不能盡物。是以雖能方能廉能直能光。而不用其能。恐其陷於一偏也。而不及者。則此世俗所謂悶悶也。

治人事天莫若嗇。夫唯嗇是謂早服。早服謂之重積德。重積德則無不克。無不克則莫知其極。莫知其極。可以有國。有國之母。可以長久。

凡物方則割。廉則劌。直則肆。光則耀。惟聖人不然。此所謂嗇也。夫嗇者有而不用者也。世患無以服人。

苟誠有而能嗇，雖未嘗與物較，而物知其非不能也，則其服之早矣。物既已服，歛藏而用，至於沒身而終不試，則德重積矣。德積既厚，雖天下之剛強，無不能尅，則物莫測其盡矣。如此而後可以有國。彼世之小人，有尺寸之柄而輕用之，一試不服，天下測知其深淺而爭犯之，雖欲保其國家，不可得也。吾是以知嗇之可以有國，可以有國，則有國之母也。

是謂深根固蒂，長生久視之道。

孟子曰：存其心，養其性，所以事天也。以嗇治人，則可以有國者是也。以嗇事天，則深根固蒂者是也。古之聖人，保其性命之常，不以外耗內，則根深而不可拔，蒂固而不可脫，雖以長生久視可也。蓋治人事天，雖有內外之異，而莫能嗇則一也。

治大國，若烹小鮮。

烹小鮮者，不可撓。治大國者，不可煩。煩則人勞，撓則魚爛。

以道莅天下，其鬼不神。非其鬼不神，其神不傷人。非其神不傷人，聖人亦不傷人。

聖人無爲，使人各安其自然，外無所求，內無所畏，則物莫能侵。雖鬼無所用神矣。非其鬼之不神，亦有神而不傷人耳。非神之不傷人，聖人未嘗傷人，故鬼能無爲耳。

夫兩不相傷，故德交歸焉。

人鬼之所以不相傷者，由上有聖人也。故德交歸之。

大國者下流。

天下之歸大國，猶衆水之趨下流也。

天下之交，天下之牝。牝常以靜勝牡，以靜爲下。

衆動之赴靜，猶衆高之赴下。

故大國以下小國，則取小國。小國以下大國，則取大國。故或下以取，或下而取。大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事人。夫兩者各得其所欲，故大者宜爲下。

大國能下，則小國輔之。小國能下，則大國納之。大國下以取人，小國下而取於人。

道者萬物之奧，善人之寶，不善人之所保。美言可以市尊，尊行可以加人。人之不善，何棄之有。

凡物之見於外者，皆其門堂也。道之在物，譬如其奧。物皆有之，而人莫之見耳。夫惟賢者得而有之，故曰善人之寶。愚者雖不能有，然而非道則不能安也，故曰不善人之所保。蓋道不遠人，而人則遠人。今誠有人善言之，則可以爲市於世，尊行之，則可以加於人矣。朝爲不義，而夕聞大道，妄盡而性復，雖欲指不善，不可得也，而又安可棄之哉。

故立天子，置三公，雖有拱璧以先駟馬，不如坐進此道。

立天子，置三公，將以道救人耳。雖有拱璧之貴，駟馬之良，而進之，不如進此道之多也。

古之所以貴此道者何也？不曰求以得，有罪以免耶？故爲天下貴。

道本在我，人患不求，求則得之矣。道無功罪，人患不知，知則凡罪不能汙矣。

爲無爲，事無事，味無味。大小多少，報怨以德。

聖人爲無爲，故無所不爲。事無事，故無所不事。味無味，故無所不味。其於大小多少，一以道遇之而已。

蓋人情之所不能忘者怨也。及其愛惡之情忘，則雖報怨，猶報德也。

圖難於其易，爲大於其細。天下難事必作於易，天下大事必作於細。是以聖人終不爲大，故能成其大。夫輕諾必寡信，多易必多難。是以聖人猶難之，故終無難。

世人莫不畏大而侮小，難多而易少。至於難而後圖，大而後爲，則事常不濟矣。聖人齊大小，一多少，無所不畏，無所不難，而安有不濟者哉。

其安易持，其未兆易謀，其脆易破，其微易散。爲之於未有，治之於未亂。

方其未有，持而謀之足矣。及其將然未泮，而散之不去也，然猶愈於既成也。故爲之於未有者上也。治之於未亂者次也。

合抱之木，生於毫末。九層之臺，起於累土。千里之行，始於足下。爲者敗之，執者失之。聖人無爲故無敗，無執故無失。

治亂禍福之來，如彼三者。積小以成大，聖人待之以無爲，爭之以無執，故能使福自至，禍自亡。譬如種黃深耕而厚耨之，及秋自穫。譬如被蓋危坐而熟視之，蓋將自卻也。人不知物之自然，以爲非爲不成，非執不留，故常與禍爭勝，與禍爭貴，是以禍至於不救，福至於不成。其理然也。

民之從事，常於幾成而敗之。慎終如始，則無敗事。

聖人知有爲之害，不以人助天。始終皆因其自然，故無不成者。世人存心於得喪，方事之微，猶有不知而聽其自然者，及見其幾成而重失之，則未有不以爲敗之者矣。故曰慎終如始，則無敗事。

是以聖人欲不欲，不貴難得之貨，學不學，復衆人之所過，以輔萬物之自然，而不敢爲。

人皆狥其所欲以傷物，信其所學以害理。聖人非無欲也，欲而不欲，故雖欲而不傷於物。非無學也，學而不學，故雖學而不害於理。然後內外空明，廓然無爲，可以輔萬物之自然，而待其自成矣。

古之所謂善爲道者，非以明民，將以愚之。民之難治，以其智多。

古之所謂智者，知道大全，而覽於物之始終，故足貴也。凡民不足以知此，而溺於小智，以察爲明，則智之害多矣。故聖人以道治民，非以明之，將以愚之耳。蓋使之無知無欲，而聽上之所爲，則雖有過，亦小矣。

以智治國，國之賊；不以智治國，國之福。知此兩者亦楷式，能知楷式，是謂玄德。玄德深矣遠矣，與物反矣，乃至於大順。

吾以智御人，人亦以智應之，而上下交相賊矣。吾之所貴者德也，物之所貴者智也。德與智固相反，然智之所順者小，而德之所順者大也。

江海所以能爲百谷王者，以其善下之，故能爲百谷王。是以聖人欲上民，必以言下之；欲先民，必以身後之。是以處上而民不重，處前而民不害。是以天下樂推而不厭，以其不爭，故天下莫能與之爭。

聖人非欲上人，非欲先人也，蓋下之後之，其道不得不上且先耳。

天下皆謂我道大，似不肖。夫唯大，故似不肖。若肖久矣，其細也。

夫道，曠然無形，頹然無名，充遍萬物，而與物無一相似，此其所以爲大也。若似於物，則亦一物矣，而何足大哉。

夫我有三寶，持而寶之。一曰慈，二曰儉，三曰不敢爲天下先。

道以不似物爲大，故其運而爲德，亦闊然以鈍爲利，以退爲進，不合於世俗。今夫世俗貴勇敢，尚廣大，誇進銳，而吾之所寶，則慈忍儉約，廉退此三者，皆世之所謂不肖者也。

慈故能勇，儉故能廣，不敢爲天下先，故能成器長。

世以勇決爲賢，而以慈忍爲不及事，不知勇決之易挫，而慈忍之不可勝，其終必至於勇也。世以廣大蓋物，而以儉約爲陋，不知廣大之易窮，而儉約之易足，其終必至於廣也。世以進銳爲能，而以不敢先爲恥，不知進銳之多惡於人，而不敢先之樂推於世，其終卒爲器長也。蓋朴散而爲器，聖人用之則爲官長，自朴成器，始有屬有長矣。

今舍慈且勇，舍儉且廣，舍後且先，死矣。

勇廣先三者，人之所共疾也，爲衆所疾，故常近於死。

夫慈以戰則勝，以守則固，天將救之，以慈衛之。

以慈衛物，物之愛之，如己父母，雖爲之効死而不辭，故可以戰，可以守。天之將救是人也，則開其心志，使之無所不慈，無所不慈，則物皆衛之矣。

善爲士者不武，善戰者不怒，戰勝敵者不爭，善用人者爲之下，是謂不爭之德，是謂用人之力，是謂配天，古之極。

士當以武爲本，行之不怯，若以武行武，則死矣。聖人不得已而後戰，若出於怒，是以我故殺人也。以我故殺人，天必殃之，以吾不爭，故能勝彼之爭，若皆出於爭，則未必勝矣。人皆有相上之心，故莫能相爲用，誠能下之，則天下皆吾用也。

用兵有言，吾不敢爲主而爲客，不敢進寸而退尺，是謂行無行，攘無臂，仍無敵，執無兵。

主造事者也，客應敵者也。進者有意於爭者也，退者無意於爭者也。無意於爭，則雖用兵與不用均也。苟無意於爭，則雖在軍旅，如無臂可攘，無敵可因，無兵可執，而安有用兵之咎耶。

禍莫大於輕敵，輕敵幾喪吾寶，故抗兵相加，哀者勝矣。

聖人以慈爲敵，輕敵則輕戰，輕戰則輕殺人，喪其所以爲慈矣。兩敵相加，而出於不得已，則有哀心，哀心見，則天人助之，雖欲不勝，不可得已。

吾言甚易知，甚易行，於天下莫能知，莫能行。

道之大，復性而足，而性之妙，見於起居飲食之間，聖人指此以示人，豈不易知乎。人能體此以應萬物，豈不易行乎。然世常患日用而不知，知且不能，而況行之乎。

言有宗，事有君，夫唯無知，是以不我知。

言者道之筌也，事者道之迹也。使道可以言盡，則總言而足矣。可以事見，則考事而足矣。惟不能盡，事不能見，非舍言而求其宗，遺事而求其君，不可得已。蓋古之聖人，無思無爲，而有漠然不自知者存焉。

知我者希，則我者貴。（一作之）是以聖人被褐懷玉。

衆人之所能知，亦不足貴矣。聖人外與人同，而中獨異耳。

知不知上，不知知病。夫惟病病，是以不病。聖人不病，以其病病，是以不病。

道非思慮之所及，故不可知。然方其未知，則非知無以入也。及其既知而存知，知則病矣。故知而不知者上，不知而知者病。既不可不知，又不可知。惟知知之爲病者，久而病自去矣。

民不畏威，大威至矣。

夫惟自有威高明光大，赫然莫能加，此所爲大威也。人常患溺於衆，安畏生死，而憚得喪。萬物之威，雖然乘之，終身惴慄之不暇，雖有大威而不自知也。苟誠知之，一死生，齊得喪，坦然無所怖畏，則大畏憚然見於前矣。

無狹其所居，無厭其所生，夫唯不厭，是以不厭。

性之大，可包絡天地，彼不知者，以四肢九竅爲己，爭之而不厭，是以見不出視，聞不出聽，蕞然其陋也。故教之曰，無狹其所居，彼知之者，知性之大而吾身之狹也，則愀然厭之，欲脫而不得，不知有厭有蕞之方，囿於物也。故教之曰，無厭其所生，夫唯聖人不狹不厭，與人同生，而與道同居，無廣狹淨穢之辨，既不厭生，而後知生之無可厭也。

是以聖人自知不自見，自愛不自貴，故去彼取此。

聖人雖自知之，而不自見以示人，雖自愛之，而不自貴以眩人，恐人之有厭有蕞也。厭蕞之心未忘，則猶有畏也，畏去，而後大威至矣。

勇於敢則殺，勇於不敢則活，此兩者或利或害，天之所惡，孰知其故，是以聖人猶難之。

勇於敢則死，勇於不敢則生，此物理之常也。然而敢者或以得生，不敢者或以得死，世途僥倖其或然而忽其常理。夫天道之遠，其有一或然者，孰知其好惡之所從來哉。故雖聖人猶以常爲正，其於勇敢未嘗不難之。列子曰，迎天意，攝利害，不如其已。患天道之難知故也。

聖人以慈爲敵，輕敵幾喪吾寶，故抗兵相加，哀者勝矣。

天之道不爭而善勝，不言而善應，不召而自來，繟然而善謀。

天不與物爭於一時，而要於終勝，不言而四時行，百物生，未有來而不應者也。神之格思，不可度思，矧

可射思、非有召之者也、繟然、舒緩貌、繟然若無所營、而其謀度、非人所及也、

天網恢恢、疎而不失、

世之耳目觀天、見其一曲而不見其大全、有以善而得禍、惡而得福者、未有不疑天網之疏而多失也、

惟能要其終始、盡其變化、然後知其恢恢廣大、雖疏而不失也、

民不畏死、奈何以死懼之、若使民常畏死而爲奇者、吾得執而殺之、孰敢、

政煩刑重、民無所措手足、則常不畏死、雖以死懼之、無益也、民安於政、常樂生畏死、然後執其詭異者而殺之、孰敢不服哉、

常有司殺者、夫代司殺者、是謂代大匠斲、夫代大匠斲者、希有不傷手矣、

司殺者天也、方治之世、而有詭異亂羣之人、恣行於其間、則天之所棄也、天之所棄、而吾殺之、則天殺之、而非我也、非天所殺、而吾自殺之、是代司殺者殺也、代大匠斲、則傷其手、代司殺者殺、則及其身矣、

民之饑、以其上食稅之多、是以饑、民之難治、以其上之有爲、是以難治、民之輕死、以其求生之厚、是以輕死、夫唯無以生爲者、是賢於貴生、

上以有爲導民、民亦以有爲應之、故事多而難治、上以利欲先民、民亦厚其生、而求利不厭矣、夫貴生之極、必至於輕死、惟無以生爲、而生自全矣、

人之生也柔弱、其死也堅強、萬物草木之生也柔脆、其死也枯槁、故堅強者死之徒、柔弱者生之徒、

沖氣在焉、則體無堅強之病、至理在焉、則事無堅強之累、

是以兵強則不勝、木強則共、

兵以義勝者非強也、強而不義、則敗速矣、木自拱把以上、則近於伐矣、

強大處下、柔弱處上、

物之常理、精者在上、粗者在下、精必柔弱、粗必強大、

天之道其猶張弓乎、高者抑之、下者舉之、有餘者損之、不足者與之、天之道損有餘而補不足、人之道則不然、損不足以奉有餘、

張弓上筋、弛弓上角、故以況天下之抑高舉下、天無私、故均、人多私、故不均、

孰能有餘以奉天下、唯有道者、

有道者、辭足萬物而不辭、既以爲人、已愈有、既以予人、已愈多、非有道者、無以堪此、

是以聖人爲而不恃、功成而不處、其不欲見賢、

爲而恃、成而處、則賢見於世、賢見於世、則是以有餘自奉也、

天下柔弱莫過於水、而攻堅強者莫之能勝、其無以易之、弱之勝強、柔之勝剛、天下莫不知、莫能行、故聖人云、受國之垢、是謂社稷主、受國之不祥、是謂天下王、正言若反、

正言合道而反俗、俗以受垢爲辱、受不祥爲殃、故也、

和大怨必有餘怨、安可以爲善、

夫怨生於妄、而妄出於性、知性者不見誘妄、而又何怨乎、今不除其本、而欲知其末、故外和而內未忘也、

是以聖人執左契而不責於人、有德司契、無德司徹、

契之左右、所以爲信而息爭也、聖人與人、均有是性、人方以妄爲常、馳騖於爭奪之場、而不知性之未始少妄也、是以聖人以其性示人、使之除妄以復性、待其妄盡而性復、未有不廓然自得、如右契之合左、不待責之而自服也、然則雖有大怨、懟、將渙然氷解、知其非有矣、而妄用和之、彼無德者、乃欲人人而通之、則亦勞而無功矣、

天道無親、常與善人、

天道無私、惟善人則與之、契之無私、亦猶是也、惟合者則得之矣、

小國寡民、

老子生於衰周、文勝俗弊、將以無爲救之、故於其書之終、言其所志願、得以小國寡民以試焉、而不可得耳、

使有什百人之器而不用、

民各安其分、則小有財者不求於他、什百人之器、則材堪什夫百夫之長者也、

使民重死而不遠徙、雖有舟車無所乘之、雖有甲兵無所陳之、使民復結繩而用之、

事少民朴、雖結繩足矣、

甘其食、美其服、安其居、樂其俗、

內足而外無所慕、故以其所有爲美、以其所處爲樂、而不復求也、

鄰國相望、雞犬之聲相聞、民至老死、不相往來、

民物繁夥而不相求、則彼此皆足故也、

信言不美、美言不信、

信則爲實而已、故不必美、美則爲觀而已、故不必信、

善者不辯、辯者不善、

以善爲主、則不求辯、以辯爲主、則未必善、

知者不博、博者不知、

有一以貫之、則無所用博、博學而日益者、未必知道也、

聖人不積、既以爲人、已愈有、既以與人、已愈多、

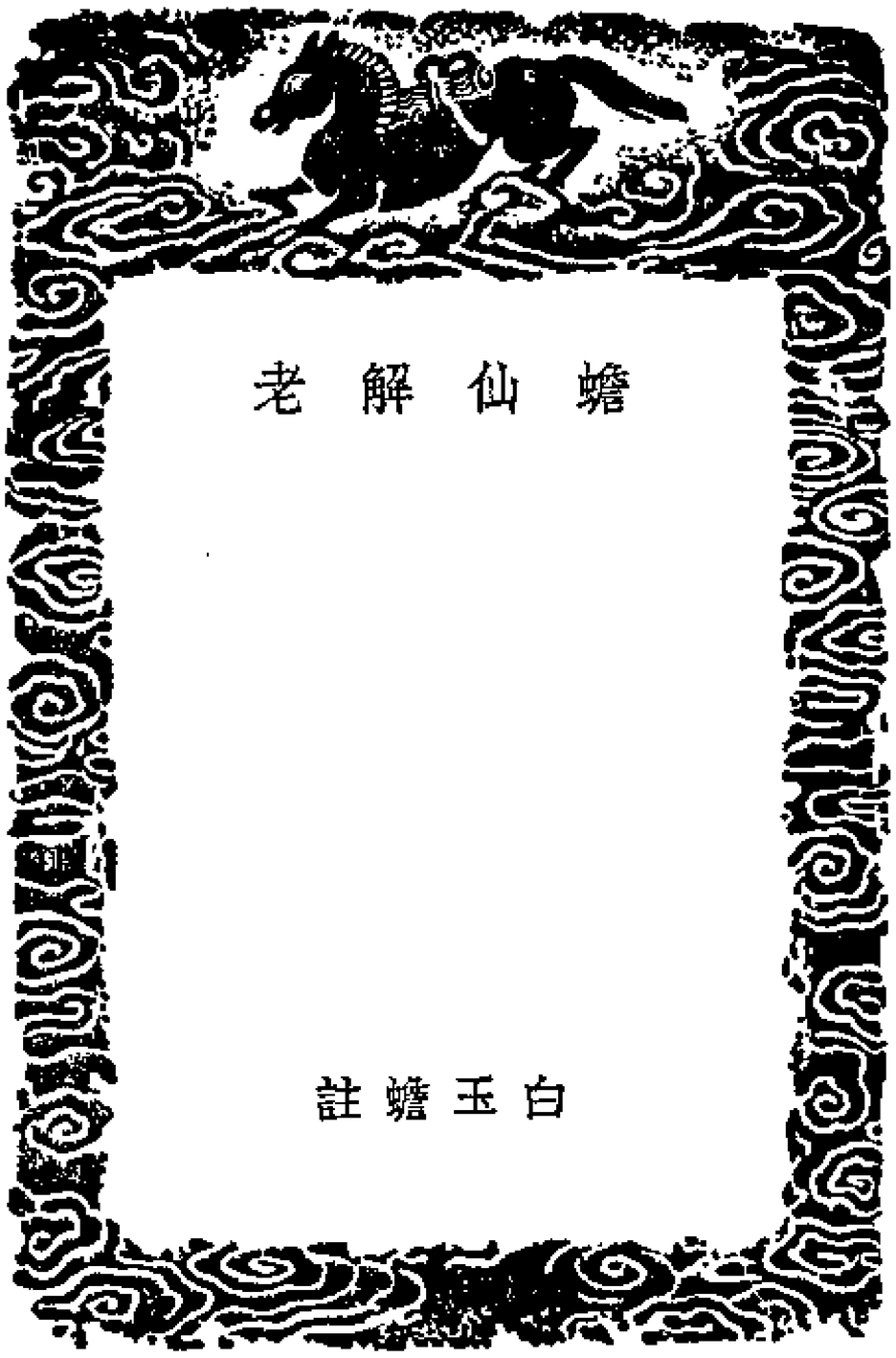
聖人抱一而已、他無所積也、然施其所能以爲人、推其所有以與人、人有盡而一無窮、然後知一之爲貴也、

天之道。利而不害。聖人之道。爲而不爭。

勢可以利人。則可以害人矣。力足以爲之。則足以爭之矣。能利能害而未嘗害。能爲能爭而未嘗爭。此天與聖人所以大過人。而爲萬物之宗者也。凡此皆老子之所以爲書。與其所以爲道之大略也。故於終篇復言之。

予年四十有二。謫居筠。筠雖小州。而多古禪刹。四方游僧聚焉。有道全者住黃檗山。而公子孫也。行高而心通。喜從予游。嘗與予談道。予告之曰。子所談者。予於儒書已得之矣。全曰。此佛法也。儒者何自得之。予曰。不然。予嘗聞道。儒者之所無。何苦強以誣之。顧誠有之。而世莫知耳。全曰。儒墨之不相通。如湖漢之不相諳也。子亦何由而知之。試爲我言其略。予曰。孔子之孫子思。子思之書曰。中庸。中庸之言曰。喜怒哀樂之未發。謂之中。發而皆中節。謂之和。中也者。天下之大本也。和也者。天下之達道也。致中和。天地位焉。萬物育焉。此非佛法而何。顧所從之言異耳。全曰。何以言之。予曰。六祖有言。不思善。不思惡。方是時也。孰是汝本來面目。自六祖以來。人以此言悟入者大半矣。所謂不思善。不思惡。則喜怒哀樂之未發也。蓋中者佛性之異名。而和者六度萬行之總目也。致中和。而天地萬物生乎其間。此非佛法何以當之。全驚喜曰。吾初不知已。今而後始知儒佛一法也。予笑曰。不然。天下固無二道。而所以治人則異。君臣父子之間。非禮法則亂。知禮法而不知道。則世之俗儒。不足貴也。居山林。木食澗飲。而心存至道。雖爲人天師可也。而以之治世則亂。古之聖人。中心行道。而不毀世法。然後可耳。全作禮曰。此至言也。是時予方解老子。每解一章輒以示全。全輒嘆曰。皆佛說也。予居筠五年而北歸。全不久亦化去。迹今二十餘年矣。凡老子解亦時有所刊定。未有不與佛法合者。時人無可與語。思復見全而示之。故書之老子之末。大觀二年十二月初十日子由題。

予昔南遷海康。與子瞻邂逅于滕州。相從十餘日。語及平生舊學。子瞻謂予。子所作詩春秋傳古史三書。皆古人所未至。惟解老子。差若不及。予至海康。閒居無事。凡所謂書。多所更定。乃再錄老子書以寄子瞻。自是蒙恩北歸。予瞻至毘陵。竊疾不起。迹今十餘年。竟不知此書于子瞻爲可否也。政和元年冬。得侄遜等所編先公手澤。其一曰子由寄老子新解。讀之不靈。廢卷而嘆。使戰國有此書。則無商鞅。使漢初有此書。則孔子老子爲一。使晉末間有此書。則佛老不爲二。不意老年見此奇特。然後知此書當予瞻意。然予自居潁川十年之間。於此四書。復所刪改。以爲聖人之言。非一讀所能了。故每有所得。不敢以前說爲定。今日益以老。自以是爲足矣。欲復質之子瞻。而不可得。言及於此。涕泗而已。十二月十一日子由再題。



蟾仙解老

白玉蟾註

宋　紫清真人白玉蟾註

體道章

道○而已可道。非常道。可說即道。不如此名曰強道。可名。非常名。已謂之道。無○是道即名天地之始。道生一。即是有二。二生三。三生萬物。故有名萬物之母。萬有歸一。一無生。萬有一無。故常無。無心無念。欲以觀其妙。見物知道。見心知道。常有。守中。欲以觀其徼。身有生死。心無生死。此兩者。萬有一無。一無萬有。亦無。無中不無。同出而異名。萬法歸一。一心本空。同謂之玄。人道非欲虛心。虛心自師師之。玄之又玄。虛無中生有。衆妙之門。悟由此入。用之無窮。

養生章

天下皆知美之爲美。來爲名。美。斯惡已。美名不得。皆知善之爲善。來爲善人。善。斯不善已。惡反爲人。故有無之相生。有無必生。有無必歸無。難易之相成。先難後易。長短之相形。道本無形。高下之相傾。天旋地轉。音聲之相和。一萬鎮皆應。前後之相隨。往古即今。來今即古。是以聖人處無爲之事。自然平。行不言之教。於道寓。萬物作而不辭。物無若不生。有安見得不生。生而不有。無非幻。爲而不恃。今日今日而已。功成而弗居。豈可以夢爲實。夫惟弗居。忘外而不忘內也。是以不去。自一我存。

安民章

不尙賢。爲子當孝。爲臣當忠。使民不爭。絕不思爭。不貴難得之貨。土黃金與值。使民不爲盜。無使。不見可欲。耳目之間。心不妄。使心不亂。去即喚回。是以聖人之治。㊀虛其心。㊁實其腹。◉弱其志。◓強其骨。◒常使民無知無欲。○使夫知者。◉不敢爲也。㊁爲無爲。○則無不治。㊂

無源章

道○冲而用之。◉或不盈。虛中。淵乎似萬物之宗。心也。挫其銳。銳神。解其紛。正念。和其光。虛心於心。而不見。同其塵。心塵於物。湛兮似若存。存神於無。吾不知○誰之子。㊀象帝之先。○

虛用章

天地不仁。無心。以萬物爲芻狗。任其自然。聖人不仁。心以天地之心也。以百姓爲芻狗。豈有自忘我。他哉。天地之間。心也。其猶橐籥乎。運而不息。虛而不屈。用之無窮。動而愈出。純亦不已。多言數窮。如何說得。不如守中。盡其在我。

成象章

谷神不死。此心本無生滅。是謂玄牝。一國。此一天。玄牝之門。念頭動處。是謂天地根。惟心。綿綿若存。只是如此。用之不勤。無爲而已。

韜光章

天長地久。滿然無爲。天地所以能長且久者。心亦知是。以其不自生。此心長存。故能長生。本無生滅。是以聖人。我也。後其身而身先。無乎不在。外其身而身存。今古如此。非以其無私耶。天地與我同根。萬物與我同體。故能成其私。我即天地。天地即我。

易性章

上善若水。性猶水也。水善。不爲物所忤而已。利萬物而不爭。初何成。處衆人之所惡。於我何有。故幾於道。如此居善地。擇也。心善淵。有所無。與善仁。無分別。言善信。眞實。正善治。無性不正。事善能。無爲而無不爲。動善時。與時俱行。夫惟不爭。不方寸。故無尤矣。亦不過也。

運虛章

持而盈之。無欠。不如其已。放下身心。揣而銳之。貪欲爲。不可長保。謹而勿失。金玉滿堂。豫。莫之能守。終日如盜。富貴而驕。驕心。自遺其咎。寂然不動。功成名遂。月到天心。虛來水面時。身退。天之道。退有地。

能爲章

載營魄。魂心。抱一。○能無離乎。莊嚴去來。專氣致柔。純治。能如嬰兒乎。一混然片。滌除玄覽。無心事於心。能無疵乎。如一。愛民治國。治神。能無爲乎。無念無爲。天門開闔。心地明。能無雌乎。一而不二。明白四達。一理。能無知乎。終日如盲。生之畜之。包含。一心所存。生而不有。太虛。爲而不恃。萬象。長而不宰。無爲我。是謂玄德。○

無用章

三十輻。如三十日是也。共一轂。一月是也。當其無。月大小。有車之用。雖是月小。埏埴以爲器。陰陽和成一月。鑿戶牖以爲室。萬象森羅。當其無。神不守舍。有室之用。空無失衛。故有之以爲利。

檢欲章

五色。黃黃、亦黑。令人目盲。其機在目。志之所之。五音。宮商角徵羽。令人耳聾。貪外內。五味。酸甘辛鹹苦。令人口爽。忘其自然。馳騁田獵。心逸。令人心發狂。不定身心。無所歸宿。難得之貨。金玉何用。令人行妨。費乎守一。是以聖人爲腹。其樂也。內。不爲目。耳隨聲走。目被色蔽。故

去彼取此。（聞聲悟道，見色明心）

厭恥章

寵辱若驚。（無染無驚，此心泰然）貴大患若身。（殷患預防）何謂寵辱。（貴賤貧富）辱爲下。（人之所累，本身作爲）一得之若驚。（苟非吾之所有）失之若驚。（轉一捨而其取）是謂寵辱若驚。（於我何有）何謂貴大患若身。（安危業害心，得貴累害性）吾所以有大患者。（心之不寧，身之不安）爲吾有身。（有我則有）及吾無身。（過然一天，我亦非我）吾有何患。（忘我忘世，天眞自然）故貴以身爲天下者。（心猶君也，身猶天下）則可寄於天下。（百年如過客身，物如道旅）愛以身爲天下者。（能治其身，亦猶治國）乃可以託於天下。（可以久而勿失）

贊玄章

視之不見。名曰夷。（身中之心）聽之不聞。名曰希。（心中之性）搏之不得。名曰微。（性中之神）此三者不可致詰。（不可以言說，惟可以意會）故混而爲一。〇其上不皦。（性無體）其下不昧。（神無方）繩繩兮不可名。（綿古亘今，昭然獨存）復歸於無物。（見物見心）是謂無狀之狀。（心無形相）無物之象。（性無形象一本，作無象之象）是謂惚恍。（神無去來）迎之不見其首。（其來非今）隨之不見其後。（其去非古）執古之道。（本無）以御今之有。（本無生死）能知古始。（古即今，今即古，總其自古自今）是謂道紀。（如是如是）

顯德章

古之善爲士者。（明心見性）微妙玄通。（允執厥中）深不可識。（吾道一以貫之，不可得而聞也）夫惟不可識。（惟精惟一）故強爲之容。（謂之道也，皆晉心等）豫兮若冬涉川。（得底徹骨）猶兮若畏四鄰。（君子慎其獨）儼兮其若客。（毋不敬）渙兮若冰之將釋。（心朗神暢）敦兮其若樸。（不解逢日最如）曠兮其若谷。（徹底則平，虛虛中空）渾兮其若濁。（心與道冥）孰能濁以澄之徐清。（澄之不擾，擾之不濁）孰能安以名動之徐生。（不昔生賦）保此道者。（不今誠亦）不欲盈。夫惟不盈。故能蔽不新成。（是喚醒作了知也如早）

歸根章

至虛極。（忘形）守靜篤。（忘心）萬物並作。（忘物忘我）吾以觀其復。（回光返照，見天地心）夫物芸芸。（身外無爲）各復歸其根。（洞見本來，靈光面目）歸根曰靜。（無生無滅）靜曰復命。（我無生死，我不能無生死；我能生死，我本無生死）復命曰常。（常光現前，如如不動）知常曰明。（心死方得神活，魄滅然後魂昌）不知常。（道不可以須臾離也）妄作凶。（一念所形，無非妄幻）知常容。（其大無外）容乃公。（其小無內）公乃王。（不能逆爲，四時則主）王乃天。（本有之天）天乃道。（一爲之始，萬舉之配）道乃久。（道即心，心即道）沒身不殆。（心無生死，道無往來）

淳風章

太上。（心之精神，是謂之聖）下知有之。（萬物皆有此理）其次親之譽之。（有物生天地，無名本寂滅）其次畏之。（百姓日用而不知也）其次侮之。（寂然不動，感而遂通）信不足。（不知有此理，只爲大身明）有不信。（平常心是道，不用生分別）猶兮其貴言。（尚何言哉）功成事遂。（此理來存，此心來有）百姓皆謂我自然。（圓陀陀，光爍爍，赤灑灑，淨裸裸）

俗薄章

大道廢。（自來圓有，心本之性）有仁義。（非其本眞）智慧出。（非其本然）有大僞。（即不自然）六親不和。（自相分別）有孝慈。（爲所當然）國家昏亂。（生死顛倒，身心茫然）有忠臣。（到此方知有所養也）

還淳章

絕聖（任其天然）棄智。（寂然無念）民利百倍。（精明在前，悉和知神）絕仁（無其自留）棄義。（皇恤有餘）民復孝慈。（安時處順）絕巧（忘機）棄利。（盜慮）盜賊

無有。（心兵不起，方寸太平）此三者。（忘形以養氣，忘氣以養神，忘神以養虛）以爲文不足。（使其使然，執若自然）故令有所屬。（然無所著，渾然無我）見素抱樸。〇少私寡欲。（見素抱樸）

異俗章

絕學無憂。（無事何思，無事何爲）唯之與阿。（一繫做氣）相去幾何。（所過者化）善之與惡。（一念動卻）相去何若。（所存者神）人之所畏。（生死大交亦）不可不畏。（生死事大，無常迅速）荒兮其未央哉。（流滾生死，沈滯聲色）衆人熙熙。（守眞之志不堅，迷物之情易蕩）如享太牢。（於道無味）如春登臺。（情恣縱）我獨泊兮其未兆。（專氣致柔，能如嬰兒）如嬰兒之未孩。（寂寞然而無所知，寂寞然而無所爲）乘乘兮若無所歸。（應無所住，而生其心）衆人皆有餘。（不知戲數）而我獨若遺。（唯恐失之）我愚人之心也哉。（與福禍邊，名爲妙道）沌沌兮。（觀空亦空）俗人昭昭。（耳目所見，內眞已我）我獨若昏。（終日如愚）俗人察察。（勞心不已，勞神不止）我獨悶悶。（若有所思，無無思者）忽兮若海。（道無邊際）漂兮若無所止。（一心自如，萬物無著；本作寂兮，假無所止）衆人皆有以。（一人之心有限，萬機之事無窮）而我獨頑似鄙。（身如槁木，心若死灰）我獨異於人。（道不遠人，人道平道）而貴食母。（大道一而已矣）

虛心章

孔德之容。（大無不包）惟道是從。（細無不入）道之爲物。〇惟恍惟惚。（不可以知知，不可以識識）惚兮恍兮。（即心即道）其中有象。〇恍兮惚兮。（即道即心）其中有物。〇窈兮冥兮。（心與道合）其中有精。〇其精甚眞。〇其中有信。〇自古及今。（心無所始，亦無所終）其名不去。（人能弘道，非道弘人）以閱衆甫。（萬物之中，惟道爲大）吾何以知衆甫之然哉。（五行之中，爲人最靈）以此。〇

益謙章

曲則全。（心卽神，神卽性，性卽道）枉則直。（神不可拘）窪則盈。（心不可蓋）敝則新。（以心盡心）少則得。（以性盡性）多則惑。（以神盡神）是以聖人抱一爲天下式。不自見。故明。（見見之時，見非是見；見猶離見，見不能及）不自是。故彰。（多少分明）不自伐。故有功。（心上工夫，何分做此）不自矜。故長。（寸心不昧，終古是存）夫惟不爭。（忘我）故天下莫能與之爭。（何我爭，非自忘我）古之所謂曲則全者。（性不可虧）豈虛言哉。（是事實著）誠全而歸之。（一念旣正，無往不正）

虛無章

希言自然。（無可得說）飄風不終朝。（有爲者也）驟雨不終日。（何可長也）孰爲此者天地。（終不可久也）天地尚不能久。（天地萬物，無非妄幻）而況於人乎。（惟此心爲實，餘者卽非眞）故從事於道者。（了心而已）道者同於道。（無思卽道）德者同於德。（爲無爲）失者同於失。（忘所忘）同於道者。〇道亦得之。〇同於德者。〇德亦得之。〇同於失者。〇失亦得之。〇信不足焉。（自信不及）有不信焉。（日中迷影，疾走溺死）

苦恩章

跂者不立。（心如墻壁，乃可入道）跨者不行。（心性無染，體堅眞礙）自見者不明。（凡所有相，皆是虛妄）自是者不彰。（不可以聲色求，不可以名相見）自伐者無功。（自念風動，雨風止；寸心稍降，而水潤）自矜者不長。（眞淨明妙，虛徹靈通）其於道也。〇曰餘食贅行。（仁者見之謂之仁，智者見之謂之智）物或惡之。（驚起不縱，遠刹是樂）故有道者不處也。（不怕念起，惟恐覺遲）

象元章

有物混成。〇（有物混成）先天地生。（先天地生）寂兮寥兮。獨立而不改。（廓然獨存）周行而不殆。（無窮無窮）可以爲天下母。（能生天地）吾不知其名。（卽我也）字之曰道。〇強爲之名曰大。（無邊）大曰逝。（無滯）逝曰遠。（無盡）遠曰反。（無往不）故道大。〇天大。（同乎無始）

地大。（圓乎無終）王亦大。（心君也）域中有四大。（上無復色，下無復周，無終國存，玄之又玄）而王居其一焉。（即心是道）人法地。（有所依）地法天。（靜一有靈）天法道。○道法自然。○（道知此爾已）

重德章

重為輕根。（心為真物之宗）靜為躁君。（道為一心之性）是以聖人（得道之士）終日行（抱持一心）不離輜重。（惟恐失去）雖有榮觀。（無所貪著）燕處超然。（心超物外）奈何萬乘之主。（心也）而以身輕天下。（貪戀有生）輕則失臣。（情欲所使）躁則失君。（無所持守）

巧用章

善行無轍迹。（以心知心）善言無瑕謫。（以性覺性）善計不用籌策。（以神合神）善閉無關鍵而不可開。（合於無神）善結無繩約而不可解。（合於無道）是以聖人（心一而已）常善救人。（人己一體）故無棄人。（凡有生氣均同）常善救物。（見物見心）故無棄物。（心外無物）是謂襲明。（定能生慧）故善人者（正己正物）不善人之師。（物我自自我物）不善人者（不可不可離脫生心）善人之資。（生死不心）不貴其師。（心道無可學）不愛其資。（死灰枯木心）雖智大迷。（一念萬年）是謂要妙。（合真道）

反樸章

知其雄（神也）守其雌（性也）為天下谿。（心體靜[illegible]）為天下谿。（深妙）常德不離。（[illegible]）復歸於嬰兒。（無念）知其白（性也）守其黑（命也）為天下式。（[illegible]）為天下式。（[illegible]）常德不忒。（[illegible]）復歸於無極。○知其榮（心也）守其辱（我也）為天下谷。（[illegible]）為天下谷。（虛中）常德乃足。（身心[illegible]）復歸於樸。（[illegible]）樸散則為器。（[illegible]）聖人用之（[illegible]）則為官長。（[illegible]）故大制不割。（[illegible]）

無為章

將欲取天下而為之。（此道欲行）吾見其不得已。（道本無為）天下神器。（心之所居）不可為也。（無作無為）為者敗之。（道本無成）執者失之。（[illegible]）故物或行或隨。（[illegible]）或噓或吹。（[illegible]）或強或羸。（[illegible]）或載或隳。（[illegible]）是以聖人（我也）去甚、去奢、去泰。（[illegible]）

儉武章

以道佐人主者。（心與道合）不以兵強天下。（[illegible]）其事好還。（[illegible]）師之所處。（[illegible]）荊棘生焉。（[illegible]）大軍之後。（[illegible]）必有凶年。（[illegible]）故善者果而已。（[illegible]）不敢以取強。（[illegible]）果而勿矜。（[illegible]）果而勿伐。（[illegible]）果而勿驕。（[illegible]）果而不得已。（[illegible]）果而勿強。（[illegible]）物壯則老。（[illegible]）是謂不道。（[illegible]）不道早已。（[illegible]）

假武章

夫佳兵者不祥之器。（[illegible]）物或惡之。（[illegible]）故有道者不處。（[illegible]）是以君子居則貴左。（[illegible]）用兵則貴右。（[illegible]）兵者不祥之器。（[illegible]）非君子之器。（[illegible]）不得已而用之。（[illegible]）恬惔為上。（[illegible]）勝而不美。（[illegible]）而美之者。（[illegible]）是樂殺人。（[illegible]）夫樂殺人者。（[illegible]）則不可得志於天下矣。（[illegible]）故吉事尚左。（[illegible]）凶事尚右。（[illegible]）偏將軍居左。（[illegible]）上將軍居右。（[illegible]）言以喪禮處之。（[illegible]）殺人之衆。（[illegible]）以悲哀泣之。（[illegible]）戰勝則以喪禮處之。（[illegible]）

聖德章

道常無名。○樸雖小。（[illegible]）天下不敢臣。（[illegible]）侯王若能守。（[illegible]）萬物將自賓。（[illegible]）天地相合。（[illegible]）以降甘露。（[illegible]）民莫之令而自均。（[illegible]）始制有名。（[illegible]）名亦既有。（[illegible]）夫亦將知止。（[illegible]）知止所以不殆。（[illegible]）譬道之在天下。（[illegible]）猶川谷之與江海。（[illegible]）

辨德章

知人者智。（[illegible]）自知者明。（[illegible]）勝人者有力。（[illegible]）自勝者強。（[illegible]）知足者富。（[illegible]）強行者有志。（[illegible]）不失其所者久。（[illegible]）死而不亡者壽。（[illegible]）

任成章

大道汎兮。（[illegible]）其可左右。（[illegible]）萬物恃之以生而不辭。（[illegible]）功成不名有。（[illegible]）愛養萬物。（[illegible]）而不為主。（[illegible]）故常無欲。（[illegible]）可名於小矣。（[illegible]）萬物歸焉。（[illegible]）而不為主。（[illegible]）可名於大矣。（[illegible]）是以聖人（[illegible]）終不為大。（[illegible]）故能成其大。（[illegible]）

仁德章

執大象。○天下往。（[illegible]）往而不害。（[illegible]）安平泰。（[illegible]）樂與餌。（[illegible]）過客止。（[illegible]）道之出口。淡乎其無味。（[illegible]）視之不足見。（[illegible]）聽之不足聞。（[illegible]）用之不可既。（[illegible]）

微明章

將欲歙之。（[illegible]）必固張之。（[illegible]）將欲弱之。（[illegible]）必固強之。（[illegible]）將欲廢之。（[illegible]）必固興之。（[illegible]）將欲奪之。（[illegible]）必固與之。（[illegible]）是謂微明。（[illegible]）柔弱勝剛強。（[illegible]）魚不可脫於淵。（[illegible]）國之利器。（[illegible]）不可以示人。（[illegible]）

為政章

道常無為。（[illegible]）而無不為。（[illegible]）侯王若能守。（[illegible]）萬物將自化。（[illegible]）化而欲作。（[illegible]）吾將鎮之以無名之樸。（[illegible]）無名之樸。○亦將不欲。（[illegible]）不欲以靜。（[illegible]）天下將自正。（[illegible]）

論德章

上德不德。（無著）是以有德。（[illegible]）下德不失德。（[illegible]）是以無德。（[illegible]）上德無為。（[illegible]）而無以為。（[illegible]）下德為之。（[illegible]）而有以為。（[illegible]）上仁為之。（[illegible]）而無以為。（[illegible]）上義為之。（[illegible]）而有以為。（[illegible]）上禮為之。（[illegible]）而莫之應。（[illegible]）則攘臂而仍之。（[illegible]）故失道而後德。（[illegible]）失德而後仁。（[illegible]）失仁而後義。（[illegible]）失義而後禮。（[illegible]）夫禮者忠信之薄而亂之首也。（[illegible]）前識者道之華而愚之始也。（[illegible]）是以大丈夫處其厚。不處其薄。（[illegible]）居其實。不居其華。（[illegible]）故去彼取此。（[illegible]）

法本章

昔之得一者。（[illegible]）天得一以清。○地得一以寧。○神得一以靈。○谷得一以盈。○萬物得一以生。○侯王得一以為天下貞。○其致之一也。（[illegible]）天無以清將恐裂。（[illegible]）地無以寧將恐發。（[illegible]）神無以靈將恐歇。（[illegible]）谷無以盈將恐竭。（[illegible]）萬物無以生將恐滅。（[illegible]）侯王無以為貞而貴高將恐蹶。（[illegible]）

故貴以賤爲本。神者性之基，高以下爲基。性者心之本，是以侯王心也。自稱孤寡不穀。無所用用，此其以賤爲本耶。惟道身，非乎。故致數車無車。無我，不欲琭琭如玉。不有其有，落落如石。其終自全，一本落落作磊磊。

去用章

反者道之動。以性全神，弱者道之用。以心全性，天下之物生於有。以我全心，一本之物作萬物，有生於無。以無我爲全我。

同異章

上士聞道，○勤而行之。知無手人欲行事也，中士聞道，○若存若亡。惚者得事，下士聞道，○大笑之。百姓日用而不知也，不笑不足以爲道。○故建言有之。因理見道，明道若昧，不昧本來，進道若退。爲道日損，夷道若類。不生分別，上德若谷，包含萬化，大白若辱。大無不包，廣德若不足。惟恐不及，建德若偷。常識此念，一照一用，質眞若渝。不自以爲我，大方無隅。神無方，大器晚成。道生於萬物之先，而成於萬物之後，大音希聲。無所覺知，大象無形。無所名相，道隱無名。無所可取，夫惟道，○善貸且成。能化其化，而不自化。

道化章

道生一，○一生二，◉二生三，☰三生萬物。☷萬物負陰而抱陽，☲冲氣以爲和。三人之所惡，☵唯孤寡不穀，☶而王公以爲稱。☱故物或損之而益，◉或益之而損。○人之所教，無一亦無二，亦我教之。惟道而已，一本作我亦教之，強梁者心念所形，起滅不停，不得其死。不能至於無我之地，吾將以爲教父。○

偏用章

天下之至柔，道也，馳騁天下之至堅。物我，無有入於無間。大無不包，細無不入，吾是以知無爲之有益也。爲學日益，爲道日損，

天下希及之。身人昏昏默默，

立戒章

名與身孰親。不可使之親，身與貨孰多。不可使之多，得與亡孰病。不可使之病，是故甚愛必大費。溺於情欲，必費其本，多藏必厚亡。果於貪欲，必失其眞，知足不辱。大圓覺滿，知止不殆。應知是住，可以長久。無量無邊，

洪德章

大成若缺。自滅，其用不弊。無光，大盈若冲。自滿，其用不窮。歷盡，大直若屈。無曲，大巧若拙。無巧，大辯若訥。

躁勝寒。躁者動之源，靜勝熱。動者靜之基，清靜爲天下正。心無其心，是謂大同。

儉欲章

天下有道。知有此心，卻走馬以糞。糞其所生，天下無道。不知有此，戎馬生於郊。情欲交戰，罪莫大於可欲，一念易滿，禍莫大於不知足。迷己逐物，咎莫大於欲得。豈可更逐一物，故知足之足，有情無情，同此一理，常足矣。人人具足，圓滿圓成，

鑒遠章

不出戶。閉心，知天下。智照萬物，不窺牖。塞蔽鑑，聽明，見天道。離形去智，其出彌遠。心包太虛，其知彌少。神道，是以聖人不行而知。明德，不見而名。實德在手，不爲而成。○

忘知章

爲學日益。百尺竿頭，更進一步，爲道日損。空虛所有，損之又損之。毛孔落盡，惟有氣質在，以至於無爲。空寂，無爲而無不爲矣。

任德章

聖人無常心。不以我爲我，乃見心中心，以百姓心爲心。人心我心，同乎一性，善者吾善之。與我同然，不善者吾亦善之。與我不相同，德善矣。同乎自然，信者吾信之。爲氣神即一氣神，不信者吾亦信之。汝等若不信，我不輕於汝等，汝等若信，德信矣。誰非此道，聖人之在天下，怵怵。怵怵作爲，爲天下渾其心。忘其所以然，百姓皆注其耳目。任其自然，聖人皆孩之。無心，

貴生章

出生入死。月圓月缺之類，生之徒十有三。月自初三日生魄，至十五日乃圓，故曰十有三，死之徒十有三。月自十六日虧，至二十八日喪魄，故曰十有三，人之生動之死地亦十有三。前半月其上旬之十日，自初一日至初三日，亦十日之三日，其月已死，後半月其下旬之十日，自二十八日至三十日，亦十日之三日，其月尚生，夫何故。蓋人與月相似，以其生生之厚。同乎天地之一氣耳，蓋聞善攝生者，無患。陸生不遇兕虎，忘形，入軍不被甲兵。忘我，兕無所投其角，我亦身非我，虎無所措其爪，我亦非我，兵無所容其刃。夫生死者，待我有，以其無死地。此心自無生死，

養德章

道生之。神也，德畜之。性也，物形之。心也，勢成之。我也，是以萬物物也，莫不尊道而貴德。忘物，道之尊，德之貴。忘心，夫莫之命。忘性命作爲，而常自然。忘神，故道生之。神全，德畜之。性全，長之育之。心全，成之熟之。我全，養之覆之。物全，有而不生。無也，爲而不恃。無爲，長而不宰。無我，是謂玄德。道也，

歸元章

天下有始。一生以爲天下母。二生既得其母，三生以知其子。既知其子，又復守其母，沒身不殆。終身不勤，閉其兌。絕視聽，塞其門。觀乎終身不勤，開其兌。絕視聽，濟其事。是謂欲終身不救。永絕根，見小曰明。明中明，守柔曰強。剛中強，用其光。以心，復歸其明。合以道，無遺身殃。一心，是謂習常。是謂之道，一本習作襲，

益證章

使我介然有知。一念，而已，行於大道。一我，而已，惟施是畏。一理，而已，大道甚夷。一道，而已，而民好徑。邪，無朝甚除。心不正，田甚蕪。

倉甚虛。神不服文采。好榮華，帶利劍。貪惡，厭飲食。情不滯，乎財貨有餘。捨此道逐物，是謂盜夸。人欲勝，非道也哉。於道不然，

衍觀章

善建者不拔。不出乎善，善抱者不脫。不離乎道，子孫祭祀不輟。此道存，修之於身。心也，其德乃餘。眞性，修之於鄉。神也，其德乃長。眞神，修之於國。事也，其德乃豐。眞道，修之於天下。空也，其德乃普。眞空，故以身觀身。心中，以家觀家。性中，以鄉觀鄉。神中，以國觀國。道中，以天下觀天下。空中，吾何以知天下之然哉。空中空，以此。○

玄符章

含德之厚。抱道，比於赤子。無心，毒蟲不螫。無毒，猛獸不據。無爪，獲鳥不搏。無爪，骨弱筋柔而握固。神全，未知牝牡之合而朘作。莖神，精之至也。眞精，終日號而嗌不嗄。性全，和之至也。恍恍，知和曰常。常寂光中，知常曰

明。大光明寶。益生曰祥。寶道不蝕，一本作日祥。一心使氣曰強。眞一常存，一物壯則老，人欲太盛。是謂不道。失眞不道，本眞。不道早已。立妄不空。

玄德章

知者不言。○言者不知。○塞其兌。閉目見自己之目。塞其門。收心見自己之心。挫其銳。觀我非我。解其紛。非觀物。和其光。觀心非心。同其塵。觀空非空。是謂玄同。一聚凡一體。故不可得而親。釋迦文佛禪未已。亦不可得而疎。老聃學未盡。不可得而利。伏羲究易未了。亦不可得而害。孔子夢奠方終。不可得而貴。道者心之體。亦不可得而賤。心者道之用。故爲天下貴。○

淳化章

以正治國。凝神。以奇用兵。明心。以無事取天下。了性。吾何以知其然哉。得道。以此。道也。夫天下多忌諱。移居無養體。而民彌貧。此心移作法。人多利器。念念伏藏。國家滋昏。此性不明。人多伎巧。性靜。奇物滋起。心動。法令滋彰。良心用心。一本法令。盜賊多有。百念惑。故聖人云。知是。我無爲而民自化。神之所化。我好靜而民自正。性之所正。我無事而民自富。心之所富。我無欲而民自樸。所機。

順化章

其政悶悶。天然。其民醇醇。自然。淳淳。一本其政察察。使鑒。其民缺缺。不然。禍分福所倚。惟心無所召。福分禍所伏。福者益也。孰知其極。福有益無。其無正耶。道無。正復爲奇。可心不測。善復爲妖。本妖作好。人之迷。本人作民。其日固久。無始以來。生以後。是以聖人我也。方而不割。圓通。廉而不劌。空寂。一本直而不肆。冲虛。光而不耀。中正。

守道章

治人事天。以天理。莫若嗇。儉德儉德。夫爲嗇。儉從儉約。是謂早服。先得早服謂之重積德。積有所存。重積德。潘養。則無不尅。克人欲求天理。一本尅人欲作克。下同。無不尅復克己。則莫知其極。心道師也。莫知其極。虛道空。可以有國。性與道合。有國之母。神也。可以長久。神與道存。是謂深根固柢。天地經。此性不壞。長生久視之道。虛空小殘。此神不死。

居位章

治大國。治其心者知其性。若烹小鮮。治心亦易。以道莅天下。道不離心中。其鬼不神。無妄。非其鬼不神。幻魔。其神不傷人。心境明。物我一空。非其神不傷人。我雖爲我。聖人亦不傷人。何有。夫兩不相傷。心復。故德交歸焉。性道已。

謙德章

大國者下流。以大就小。天下之交。以小就大。天下之牝。無大小。牝常以靜勝牡。以靜制動。以靜爲下。無爭。故大國以下小國。不戰。則取小國。都定。小國以下大國。是順。則取大國。此理。故或下以取。淨心。或下而取。止觀。大國不過欲兼畜人。神者爲化之主。小國不過欲入事人。心者大道之源。夫兩者。是卽心。各得其所欲。性神亦道。故大者宜爲下。除垢念。

爲道章

道者。萬物之奧。心者道化之源。善人之寶。一滴眞金。源流天造。前無古人。後無來者。不善人之所保。曰各有心。此心常存。美言可以市。至言能化之。尊行可以加人。道可貴。人之不善。昧道。何棄之有。道亦在。故立天子。心也。置三公。精氣也。雖有拱璧以先駟馬。所貴。不如坐進此道。我之所寶。古之所以貴此道者。何也。本然。不曰求以得。不離乎心。一本有罪以免耶。純一如初。故爲天

下貴。道者萬物之奧。

恩始章

爲無爲。心也。事無事。性也。味無味。神也。大小多少。其中。報怨以德。外物。圖難於其易。先一。爲大於其細。執中。天下難事。道也。必作於易。此心。天下大事。神也。必作於細。此心。是以聖人終不爲大。不自知其大小。故能成其大。性等虛空。夫輕諾必寡信。易悟則易疑。易得則易喪。多易必多難。大道之下。必有大悟。是以聖人猶難之。不可破。故終無難。欲其自得。

守微章

其安易持。道可持。其未兆易謀。道可思。其脆易破。本道。可悟。其微易散。一。其微易散。爲之於未有。不知其始。治之於未亂。見其尾。合抱之木。知道。生於毫末。防微杜漸。九層之臺。知道。起於累土。從微至者。千里之行。如道。始於足下。在我自到。爲者敗之。道不可執。執者失之。道不可得。是以聖人無爲。與道合一。故無敗。千古不朽。無執。與神合無。故無失。萬世皆行。民之從事。不知自然。常於幾成而敗之。有爲者有成敗。愼終如始。知此心。卽道心。則無敗事。無爲者無成敗。是以聖人欲不欲。無爲。不貴難得之貨。道無玄妙。學不學。無學。復衆人之所過。覺空。以輔萬物之自然。與時偕行。而不敢爲。性空。

淳德章

古之善爲道者。我也。非以明民。不使其知。將以愚之。昏昏默默。民之難治。心亂。以其智多。靜則易昏。動則易散。故以智治國。國之賊。覺亦不。以智治國。國之福。無所覺。知此兩者亦楷式。道貴知愚。能知楷式。抱道守神。是謂玄德。教。玄德深矣遠矣。道爲萬化之宗。與物反矣。道在萬化。而非萬化。然後乃至大順。萬化出乎道。

後己章

江海所以能爲百谷王者。心所以能合道也。以其善下之。虛而能實。寂而不見。故能爲百谷王。心爲王。是以聖人欲上民。使人知道。必以言下之。示之以無。欲先民。使與乎道。必以身後之。先忘其心。是以聖人處上。而民不重。道大。處前。而民不害。性空。是以天下樂推而不厭。與物無爭。以其不爭。不與物競。故天下莫能與之爭。我之自然。

三寶章

天下皆謂我道大。道大性空。似不肖。知慮。夫惟大。○故似不肖。默然。若肖久矣。○其細也夫。不可分別。我有三寶。道德貴寶。而持之。道不離我。一本作持而寶之。一曰慈。專氣致柔。如嬰兒。二曰儉。少私寡欲。三曰不敢爲天下先。忘其所忘。以忘我。夫慈故能勇。其力大。儉故能廣。其量深。不敢爲天下先。心虛。故能成器長。體群。今捨慈且勇。逐物。捨儉且廣。貪嗔愛欲。捨後且先。急欲求成。死矣。不見乎道。夫慈。以戰則勝。勇心動。以守則固。靜以待之。天將救之。其慈。亦然。以慈衛之。乃與道合。

配天章

善爲士者不武。慈和。善戰者不怒。寬容。善勝敵者不爭。安穩。善用人者爲之下。小心。謙。是謂不爭之德。順帝之則。是謂用人之力。天理自見。是謂配天。與此心爲大。古之極。大道乃明。

玄用章

用兵有言。默然。吾不敢爲主而爲客。忘我。不敢進寸而退尺。不敢有所爲。是謂行無行。爲無爲。攘無臂。事無事。仍無敵。守無執無兵。味無味。禍莫大於輕敵。見聞覺知。輕下心息。輕敵則幾喪吾寶。生空。故抗兵相加。我自我。哀者勝矣。曰一物自物。

知難章

吾言甚易知。心而甚易行。道而天下莫能知。心不知莫能行。道不知言有宗。無為事有君。無念夫惟無知。真智是以不我知。我即本我。微妙知我者希。知我則知此理則我貴矣。我亦非我道亦非道是以聖人。知我無我被褐懷玉。錄日藏

知病章

知不知上。言所謂知知與不知不知之知乃是真知不知知病。知知一字舉不回夫惟病病。病在於知是以不病。塵淨先生聖人不病。無念之念亦復是念以其病病。一念不存三界惟心此心乃見是以不病。一切惟論

愛己章

民不畏威。人不能死心大威至矣。生死事大無狹其所居。神無無厭其所生。性滅夫惟不厭。道體是以不厭。心形是以聖人自知不自見。知人飲水冷暖自知自愛不自貴。無法可說自知不自見自貴無道可得故去彼取此。自知不自見自貴

任爲章

勇於敢則殺。有力於剪除妄念也勇於不敢則活。雖抱一也有力於守此兩者。能殺能活或利或害。善道如劍不能持者傷錄犯刃天之所惡。貴乎誰知其故。道本空相是以聖人猶難之。心道易悟而不易於行天之道。善心而已不爭而善勝。無為不言而善應。無念不召而自來。無著坦然而善謀。無無亦無本坦無作解一天網恢恢。何物不在此道之中疎而不失。此道常在萬物之內

制惑章

民常不畏死。此念不全死奈何以死懼之。人法結終見心不知見心若使民常畏死。不只知有貪生而爲奇者。生死亦吾得執而殺之。安能殺其心使心自殺常有司殺者殺。能絕自念夫代司殺者殺。我心與他心雖同不能代他心也是謂代大匠斲。絕生思惟惑滅夫代大匠斲者。事物之來情虛之及希有不傷其手矣。語者不言言者不知

貪損章

民之饑。人之不知道以其上食稅之多。以其心之念不已是以饑。知道所以不民之難治。人不得道以其上之有爲。以其心之事不傳是民之輕死。人之不合道以其求生之厚。以其心之情不變是以輕死。所以不貴於貴生。所以得道夫惟無以生爲者。忘我是

戒強章

人之生也柔弱。水結成冰其死也堅強。冰消即水萬物草木之生也柔脆。水流元在海其死也枯槁。月落不雕天故堅強者死之徒。死者生柔弱者生之徒。生者死是以兵強則不勝。心雜則道盡道本強則共。念頭不已謹使之念柔弱處上。謹使之心雜強大處下。謹使之念頭不已

天道章

天之道。心之性性之神其猶張弓乎。有力高者抑之。者崇屬下者舉之。舉綿屬有餘者損之。絕嗜屬不足者與之。養神和一本作補之天之道。心也損有餘而補不足。生處使熟處使生人之道則不然。亦心也損不足以奉有餘。食其所愛忘其自然孰能以有餘奉天下。蒙在忘我唯有道者。忘心是以聖人爲而不恃。忘性功成而不處。忘神其不欲見賢。忘忘亦忘

任信章

天下柔弱。人之生也莫過於水。人之心也而攻堅強者。欲不死者莫之能勝。心無生死其無以易之。情念死矣故柔勝剛。心有力則弱勝強。心無爲則天道乃見天下莫不知。人人有此理莫能行。人人昧此理是以聖人言。聖人知之受國之垢。蘇心於心如不見也是謂社稷主。○受國之不祥。蘇神於神而不聞也是謂天下王。○正言若反。善天中匿

任契章

和大怨。嗜慾必有餘怨。情念安可以爲善。何以是以聖人執左契。正念現前而不責於人。不爲物移故有德司契。以心契心以道契道無德司徹。自非寂照何能混融天道無親。遍光徹續常與善人。無得無失

獨立章

國寡民。大圓鏡中使有什伯。若可養也人之器而不用。其有什伯之器而不用使民重死。一念不生而不遠徙。念在道雖舟車。無去無來無所乘之。實無去來雖有甲兵。不爭善勝無所陳之。六塵清淨使民復結繩而用之。信是道之源甘其食。味道之腴美服。受道之滋安其居。處道之安樂其俗。樂道之利隣國相望。心心照見五蘊皆空民至老死。絕欲心不相往來。如如

顯質章

信言不美。○美言不信。不得勝善者不辯。○辯者不善。父母所生只知者不博。○博者不知。目前聖人不積。既以爲人。賊來便打已愈有。○既以與人。客來須還已愈多。○天之道。○利而不害。時清氣聖人之道。○爲而不爭。人有與相之

刻道德寶章跋

諸家注老子者，類出臆見，辭多漫衍，甚者錯下註脚，失柱下本指，是編爲眞人白玉蟾所釋，離章析句，稍加箋註，不費辭而理得，固知玄解者不假言詮，讀者尙於言外薦取。

無諍居士陸樹聲

按蕺遺藏書志，述張道相集古今注老子，自河上公嚴遵王弼以下四十餘家，幷彭耜道德經集註雜說，皆不及是編，固知諸家僅名存，其逸而不傳者多矣，古書散失，行世者少，長夏龍潭社中閱陸文學天倪刻本道德寶章重跋。

萬曆癸未夏五月

蟾仙解老，就老氏本文稍爲檃括，下一轉語，大類禪旨，覺此中無言語蹊泊處，其於伯陽，可謂千古神遇，金鍼默度者矣。

適園居士識

道德眞經集解

趙秉文撰

道德眞經集解卷之一

金　趙秉文撰

道可道章第一

道可道。非常道。

莫非道也。而可道者不可常。今夫仁義禮智。此道之可道者不可道。仁不可以爲義。禮不可以爲智。可道則不可常。不可道則能常。然後在仁爲仁。在義爲義。在禮爲禮。在智爲智。可道不常而道不變。不可道之能常。如此。

名可名。非常名。

道不可道。而況可得而名之乎。凡名皆其可道者也。名既立。則方圓曲直之不同。不可常矣。嚴遵君平曰。有名非道也。無名非道也。有爲非道也。無爲非道也。無名而無所不名。無爲而無所不爲。

無名、天地之始。有名、萬物之母。常無欲以觀其妙。常有欲以觀其徼。

自其無名。形而爲天地。天地位而名始立。播而爲萬物。萬物道而名不勝用。所以無名者道之體。而有名者道之用也。聖人體道以爲天下用。入於衆有而常無。將以觀其妙也。體其至無而常有。將以觀其徼也。若夫行於其徼而不知其妙。粗而不神矣。流於其妙而不知其徼。精而不通矣。司馬君實曰。名天

地之始曰無。名萬物之母曰有。王弼曰。有無同體。始母之言亦荅蹠也。王弼以爲有欲以觀其徼。苟爲有欲矣。則將沈溺轉徙於□□物又何徼之能觀乎。未有天地。孰得而名之哉。無名、天地之始。有名、然後萬物生焉。故有名、萬物之母。莊子云。老氏建以常無有不立一物。茲謂常無。不廢一物。茲謂常有。常無在理。其上不皦。天下之至精也。故觀其妙。常有在事。其下不昧。天下之至變也。故觀其徼。弃有則著。

此兩者同出而異名。同謂之玄。

以形而言。有無則信兩矣。安知無運而爲有。有復而爲無。未嘗不一哉。其名雖異。其本則一。知本之一也。則玄矣。凡遠而無所至極者。其色必玄。故老子常以玄寄極也。太平光師曰。有對則名。

玄之又玄。衆妙之門。

玄玄則極矣。然猶有知玄之心在焉。玄之又玄則盡矣。不可以有加矣。衆妙之門所從出也。光曰。忘玄之玄。則曰玄玄。趙秉文曰。此章明重玄之極致。非但可道非道。不可道亦非道。莊子云。語默皆不足以盡道。非但道常無名。有名無名亦不足以盡道。無名者、道之似也。常無者、佛氏所謂妙有也。有無皆不足以盡道。故又寄之重玄。政和曰。玄者天之色。色之所色者彰矣。而色色者未嘗顯。玄之又玄。所謂色色者也。玄妙之理。萬物俱有。天之所以運。地之所以處。人之所以靈。百物之所以昌。皆妙也。而皆出於玄。故曰衆妙之門。

天下皆知章第二

天下皆知美之爲美。斯惡已。皆知善之爲善。斯不善已。故有無之相生。難易之相成。長短之相形。高下之相傾。音聲之相和。前後之相隨。

天下以形名而言美惡。其所謂美且善者。豈信美且善哉。彼不知有無難易、長短高下、音聲前後之相乖。皆非其正也。方且自以爲長。而有長於我者臨之。斯則知矣。方且自以爲前。而有前於我者先之。斯則後矣。苟從其所美而信之。則失之遠矣。肇曰。有無相生。其猶高必有下。然則有無雖殊。俱未免於有也。此乃言象之所以形。故借出有無之表者以祛之。光曰。此六對者。物之所以不齊。唯聖人能同之。政和曰。道無異相。孰爲美否。性本一致。孰爲善否。有美也、惡爲之對。故曰。天下皆知美之爲美。斯惡已。有善也、不善爲之對。故曰。天下皆知善之爲善。斯不善已。太易未判。萬象同體。兩儀既生。物物爲對。此六對者。華髮所交。百慮所生。殊塗所起。世之人所以陷溺而不能自出者也。

是以聖人處無爲之事。行不言之教。

當事而爲。無爲之之心者。當教而言。無言之之意者。夫是以出於長短之度。離於先後之數。非美非惡。非善非不善。而天下何足以知之。呂惠卿曰。聖人終日爲而未嘗爲。終日言而未嘗言。

萬物作而不辭。生而不有。爲而不恃。功成不居。

萬物爲我作而我無所辭。我生之爲之而未嘗有。未嘗恃。至於功成。亦未嘗以自居也。此則無爲不言

之教。其爲美且善也、豈復有惡與不善繼之哉。

夫唯不居。是以不去。

聖人居其實賤。無貧賤之憂。居其富貴。無富貴之累。此所謂不居也。我且不居。彼尙何從而去哉。此則居之至也。政和曰。萬物並作。隨感而應。無所辭也。自形自化。自生自色。孰有之哉。趙曰。有對待無爲。有眞無爲。有對待無言。有眞無言。有爲無爲。有言無言。對待也。與有無高下何異。若夫眞無爲、無言。衆偶絕待者也。

不尙賢章第三

不尙賢。使民不爭。不貴難得之貨。使民不爲盜。不見可欲。使民不亂。是以聖人之治。虛其心。實其腹。弱其志。強其骨。

尙賢、則民恥於不若而至於爭。貴難得之貨、則民病於無有而至於盜。見可欲、則民患於不得而至於亂。雖然。天下知三者之爲患。而欲舉而廢之。則惑矣。聖人則不然。未嘗不用賢也。獨不尙賢耳。未嘗棄難得之貨也。獨不貴之耳。未嘗去可欲也。獨不見之耳。夫是以賢者用而民不爭。難得之貨。可欲之事。畢効於前。而盜賊鬬亂不起。是不亦虛其心而不害腹之實、弱其志而不害骨之強也哉。今將舉賢而尙之。寶貨而貴之。衒可欲而示之。則是心與腹皆實也。若舉而廢之。是志與骨皆弱也。心與腹皆實。則民無不爭。志與骨皆弱。則非無以立矣。趙曰。虛心實腹。則上不尙不貴不見。使民無知無欲。是也。或云虛心養道。雖於義無害。非此章本指。

常使民無知無欲。使夫知者不敢爲也。

聖人之治務。使民得其性命而已。多知以殘性命之分。多欲以傷性命之情。名曰治之。亂孰甚焉。故常使民無知無欲。不以妄者衒之。則民不知所慕。淡乎其無所欲。雖有知者無所用巧矣。趙曰。知無所慕。不敢爲也。政和曰。辯者不敢騁其善。勇者不敢奮其忮。能者不敢矜其材。智者不敢施其察。此所謂使夫知者不敢爲也。

爲無爲。則無不治矣。

卽用三者之自然。而不尙不貴不見。所謂爲無爲也。政和曰。聖人之治。豈棄人絕物而恝然自立於無事之地哉。爲出於無爲而已。物有作也。順之以觀其復。物有生也。因之以致其成。豈有不治者哉。

道沖章第四

道、沖而用之。或似不盈。淵兮似萬物之宗。

夫道、沖然至無耳。然以之適衆有。雖天地之大。山河之廣。無所不徧。以其無形。故似不盈者。淵兮深渺。吾知其爲萬物宗也。而不敢正言之。故曰似萬物之宗。

挫其銳。解其忿。和其光。同其塵。湛兮似或存。

人莫不有道也。而聖人能全之。挫其銳。恐其流於妄也。解其忿。恐其與物構也。不流於妄。不構於物。外

患已去而光生焉。又從而和之。恐其與物異也。光至潔也。塵至雜也。雖塵無所不同。恐其棄萬物也。如是而後全。則湛然其常存。雖存而人莫之識。故曰似或存耳。開元曰。道無不在。在光在塵。皆與爲一。一光塵耳。而妙本非光塵也。王弼曰。存而不有。沒而不無。有無莫測。故曰似存。政和曰。銳則傷。紛則雜。挫其銳則不爭。解其紛則不亂。和其光。莊子所謂光矣而不耀也。同其塵。莊子所謂與物委蛇而同其波也。泰定之中。天光自照。惛然若忘而存。

吾不知誰子。象帝之先。

道雖常存。終莫得而名。然亦不可謂無也。故曰。此豈帝之先耶。帝先矣。而又先於帝。則莫或先之者矣。趙曰。此章首尾言道。挫銳解紛。和光同塵。下知者不言章言人體道者絕待玄同。亦非與俗雷同也。

天地不仁章第五

天地不仁。以萬物爲芻狗。聖人不仁。以百姓爲芻狗。

天地無私。而聽萬物之自然。故萬物之自生自死。死非吾虐之。生非吾仁之也。譬如結芻爲狗。設之於祭祀。盡飾以奉之。夫豈愛之。時適然也。既事而棄之。行者踐之。夫豈惡之。亦時適然也。聖人之於民亦然。特無以害之。則民全其性。死生得喪。吾無與焉。雖未嘗仁之。而仁亦大矣。政和曰。恩生於害。害生於恩。以仁爲恩。害則隨至。天地之於萬物。聖人之於百姓。輔其自然。無愛利之心焉。仁無得而名。高閌爲芻狗。祭祀所用。適則用之。過則棄之。彼萬物之自生。百姓之自治。甘何容心焉。

天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。動而愈出。

物之而疑。有橐籥也。方其一動。氣之所及。無不膽也。不知者以爲機巧極矣。然橐籥則何爲哉。蓋亦虛而不屈。是以動而愈出耳。天地之間。其所以生殺萬物。彫刻衆形者。亦若是而已矣。政和曰。橐籥虛而能受。受而能應。故應而不窮。有實其中。則觸處皆礙。

多言數窮。不如守中。

見其動而愈出。不知其爲虛中之報也。故告之以多言數窮。不如守中之不窮也。陸曰。萬物資天地而生。天地無取於萬物也。百姓仰聖人而治。聖人無假於百姓也。猶芻狗因神明而成。神明無用於芻狗也。夫唯無用。則無私。無私則無恩。是以天地無恩而大恩生。聖人不仁而大仁成。故百姓不辭德於聖人。萬物不謝生於天地。何以知其然哉。吾觀天地之間。猶橐籥之無心也。橐籥無心。故其聲不屈。其氣愈出。天地無心。故生成而不息。聖人無心。故爲治而不至於多言。多言而無實。則動而數窮矣。未若無爲無言。乃守中之術也。

谷神不死章第六

谷神不死。是謂玄牝。

谷至虛而猶有形。谷神則虛而無形也。虛而無形。尙無有生。安有死耶。謂之谷神。言其德也。謂之玄牝。言功也。牝生萬物。而謂之玄焉。言見其生之而不見其所以生也。孫思邈曰。谷神、虛而靈者也。政和曰。

有形則有盛衰。有數則有成壞。形數具而生死分。物之理也。谷應氣動而常虛。神妙萬物而常寂。眞常之中。與道爲一。不麗於形。不囿於數。生生而不窮。故云不死。谷神以況至道之常。玄牝以明造物之妙。

玄牝之門。是謂天地根。

玄牝之門。言萬物自是出也。天地根、言天地自是生也。

綿綿若存。用之不勤。

綿綿、微而不絕也。若存、存而不可見也。能如是。雖終日用之而不勞矣。王弼曰。欲言存耶。不見其形。欲言亡耶。萬物以生。故綿綿若存。無物不成。而用不勞。故曰不勤。趙曰。此章言道無爲無形。生天生地。自古以固存。河公以玄牝爲口鼻。養生者尙之。何其小哉。

天長地久章第七

天長地久。

天地雖大。未離於形數。則其長久蓋有量矣。然老子言長久極於天地。蓋以人所見者言之耳。若夫長久之至。則所謂天地根者是也。

天地所以能長且久者。以其不自生。故能長生。是以聖人後其身而身先。外其身而身存。非以其無私耶。故能成其私。

天地生萬物而不自生。立於萬物之外。故能長生。聖人後其身而先人。外其身而利人。蓋衆人之表。故能先且存。如使天地與物競生。而聖人與人爭得。則天地亦一物耳。聖人亦一人耳。何以大過之哉。蓋彼其無私。非以求成私也。而私以之成。道則冲然耳。巨濟曰。聖人與天地同。則後身外身如天地之不自生。身先身存如天地之能長生。後身則人下之。故身先。外身則人保之。故身存。政和曰。自營爲私。未有能成其私者也。

上善若水章第八

上善若水。水善利萬物而不爭。處衆人之所惡。故幾於道。

易曰。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。又曰。天一生水。蓋道運而爲善。猶氣運而爲水也。故曰。上善若水。二者皆自無而始成形。故其理同。道無所不在。無所不利。而水亦然。然而既已麗於形。則於道有間矣。故曰幾於道矣。然而可名之善。未有若此者也。故曰上善。

居善地。心善淵。與善仁。言善信。政善治。事善能。動善時。

避高趨下。未嘗有所逆。善地也。空虛靜默。深不可測。善淵也。利澤萬物。施而不求報。善仁也。規必旋。方必折。塞必止。決必流。善信也。洗滌羣穢。平側高下。善治也。遇物賦形。不留於一。善能也。多疑春泮。溫溢不失節。善時也。

夫唯不爭。故無尤。

有善而不免於人非者。以其爭也。水唯不爭。七善而無尤。

持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保。

知盈之必溢。而以持固之。不若不盈之安也。知銳之必折。而以揣先之。不知揣之不可必恃也。若夫聖人有而不有。尙安有盈。循理而後行。尙安有銳。無盈則無所用持。無銳則無所用揣矣。政和曰。持以防溢而盈之。則重溢也。故勢必傾危。如欲勿溢。則莫如勿盈也。揣所以虛失。而銳之。則重失也。如欲勿失。則莫如勿銳也。

金玉滿堂。莫之能守。富貴而驕。自遺其咎。功成名遂身退。天之道。

日中則移。月滿則虧。四時之運。功成者去。天地尙然。而況於人乎。政和曰。寶金玉者累於物。累於物者能勿失乎。故莫之能守。富貴而驕。則害於德。害於德者能免於患乎。故自遺其咎。

載營魄章第十

載營魄。抱一能無離乎。

魄之所以異於魂者。魄爲物。魂爲神也。易曰。精氣爲物。遊魂爲變。是故知鬼神之情狀。魄爲物。故雜而止。魂爲神。故一而變。謂之營魄者。言其止也。蓋道無所不在。其於人爲性。而性之妙爲神。言其純而未雜。則謂之一。言其聚而未散。則謂之樸。其歸皆道也。各從其實言之耳。聖人性定而神凝。不爲物遷。雖以魄爲舍。而神所欲行。魄無不從。則神常載魄矣。衆人以物役性。神昏而不治。則神隱於魄。耳目困於聲色口鼻勞於臭味。魄所欲行而神從之。則魄常抱神矣。故教之以抱神載魄。使兩者不相離。此固聖人所以脩身之要。至于古之眞人。深根固蔕。長生久視之道。亦猶是也。陸曰。載、夫也。發語之端也。政和曰。魄、陰也。麗乎體而有所止。故老氏於魄言營。魂、陽也。託於氣而無不之。故易於魂言遊。聖人以神御形。以魂制魄。故神常載魄而不載於魄。天一生水。於物爲精。地二生火。於物爲神。精神生於道。形本生於精。守而勿失。與神爲一。則精與神合而不離。以精集神。以神使形。以形存神。精全而不虧。神用而不與。形生而不敝。如日月之麗乎天。如草木之麗乎土。未嘗離也。

專氣致柔。能如嬰兒乎。

神不治則氣亂。強者好鬬。弱者奪畏。不自知也。神治則氣不妄作。喜怒各以其類。是之謂專氣。神虛之至也。氣質之始也。虛之極爲柔。質之極爲剛。純性而亡氣。是之謂致柔。嬰兒不知好惡。是以性全。性全而氣微。氣微而體柔。專氣致柔。能如嬰兒極矣。政和曰。靜而不離。謂之專。和而不暴。謂之柔。嬰兒居不知其所爲。行不知其所之。不藏是非美惡。故氣專而致柔。孟子曰。賊者、趨者、是氣也。而反動其心。心不能以專氣。則氣有厥趨之不正。而心至於動。動則不可繫。聖人虛己以遊世。心無使氣之強。則其靜而不雜。和而不暴。與嬰兒何擇。故曰能如嬰兒乎。

滌除玄覽。能無疵乎。

聖人外不爲魄所載。內不爲氣所使。則其滌除塵垢盡矣。於是其神廓然玄覽。萬物知其皆出於性。等

觀靜觀而無所瑕疵矣。滌除萬行而不有。玄覽妙理而默識。

愛民治國能無爲乎。

既以治身。又推其餘以及人。雖至於愛民治國。一以無心遇之。苟其有心。則愛民者適足以害之。治國者適足以亂之也。

天門開闔能爲雌乎。

天門者、治亂廢興所從出也。既以身任天下者、其開闔變會之間。衆人貴得而患失。則先事而徼福。蓋人循理而知天命。則待唱而後和。易曰。先天而天弗違。非先天也。後天而奉天時。非後天也。言其先後。常與天命會耳。不然。先天者必早。後天者必暮。皆失之矣。故所謂能爲雌乎者。亦不失時而已。政和曰。知其雄。守其雌。爲天下谿。

明白四達能無知乎。

內以治身。外以治國。至於臨變。莫不有道。非明白四達而能之乎。明白四達。心也。是心無所不知。然而未嘗有能知之心也。夫心一而已。苟又有能知之心者。則是二也。自一而二。蔽之所自生。患之所自始也。今夫鏡之於物。來而應之。則已矣。又安得知應物者乎。本則無有。以意加之。此妄之源也。政和曰。聰明聖智。守之以愚。

生之畜之。生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。

其道足以生畜萬物。又能不有不恃不宰。雖有大德。物莫知也。故曰玄德。王雱曰。此篇自爲士以至於體神入聖。修身之序盡矣。

三十輻章第十一

三十輻共一轂。當其無。有車之用。埏埴以爲器。當其無。有器之用。鑿戶牖以爲室。當其無。有室之用。故有之以爲利。無之以爲用。

蓋知盡物以爲器。而器之用。常在其無有中。非有則無無以致其用。非無則有有以施其利。是以聖人常無以觀其妙。常有以觀其徼。知此兩者之爲一而不可分。則至矣。

五色章第十二

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。

視色趨音嗜味。其本皆出於性。而未有物也。至矣。及其目緣五色。耳緣五音。口緣五味。奪其所緣而忘其本。則雖見而實盲。雖聞而實聾。雖嗜而實爽也。羅什曰。不知即色之空。與聲相空。與聾何異。不可解。按肇論引羅什等曰。但聞嚼嚼在耳。乃曰不聾。不知聲相即空。與聾何異。又五色令人目盲。句下注云。雖見異空之色。乃曰非盲。不曉即色之空。與盲何別。雖不云羅什。而語氣相似。決出一人。趙解當亦嚼括羅注并入一節。然卷有誤脫。

馳騁田獵。令人心發狂。難得之貨。令人行妨。是以聖人爲腹不爲目。故去彼取此。

聖人視色趨音嗜味。皆與人同。至於馳騁田獵。未嘗不爲。而難得之貨。未嘗不用也。然人蓄以爲病。而

聖人獨以爲福。何也。聖人爲腹而衆人爲目。目貪而不能受。腹受而未嘗貪。故也。彼物之自外至者。此性之發於內者也。陸曰。爲腹則知止足。不爲目則不見可欲。

寵辱若驚章第十三

寵辱若驚。貴大患若身。

古之達人。能寵如驚辱。知寵之爲辱先也。貴身如貴大患。知身之爲患本也。是以遺寵而辱不及。忘身而患不至。

何謂寵辱。寵爲下。得之若驚。失之若驚。是謂寵辱若驚。

所謂寵辱非兩物也。辱生於寵而世不悟。以寵爲上、以辱爲下者。皆是也。若知辱生於寵。則寵固爲下矣。故古之達人。得寵若驚。未嘗安寵而驚辱也。所謂若驚。非實驚也。若驚而已。光曰。唯凡聖情盡者無驚。

何謂貴大患若身。吾所以有大患者。爲吾有身。及吾無身。吾有何患。

貴之爲言難也。有身、大患之本。而世之士。雖於履大患。不難於有身。故聖人因其履患而教之以離於有身。知有身之爲難。而大患去矣。性之於人。生不能加。死不能損。其大可以充塞天地。其精可以蹈水火、入金石。凡物莫能患也。然天下常患亡失本性。而推身之爲貴。見愛身之情篤。而物始能患之矣。生死疾病之變。攻之於內。寵辱得失之變。攖之於外。未有一物而非患者。夫惟達人知性之無壞。而身之非實。忽然忘身。而天下之患盡去。然後可以涉世而無累矣。趙曰。肇云大患莫若於有身。故滅身以歸無。此則二乘境界談道者。以不驚寵辱。遺身滅智爲極。則豈知聖人之旨哉。政和曰。據利勢。擅貴顯。作福威。天下畏之如神明。尊之如上帝。可謂貴矣。聖人則不以貴自累。故能長守貴而無患。譬如人身。墮支體。黜聰明。離形去智。通於大同。則無入而不自得也。世之人以物易性。故累物而忘勢。以形累心。故喪心不能忘形。其患大矣。夫死生亦大矣。而無變於己。況得喪禍福之所介乎。此古之至人所以不以利累形。不以形累心。視萬物與我。將擇焉不可得。則吾身非吾有也。上與造物者遊。下與外死生、無終始者爲友。吾有何患。且寵者世所榮也。而以爲辱。貴者人所樂也。而以爲患。蓋外物之不可恃。理固然矣。誠能有之以無。有則雖寵而不辱。雖貴而無患。故貴以身爲天下。若可寄天下。愛以身爲天下。若可託天下。

人之所以驚於權利。溺於富貴。犯難而不悔者。欲將以厚其身耳。今也緣之以天下。而重以身任之。則其忘身也至矣。如此而以天下予之。雖天下之大。不能患之矣。政和曰。天下、大器也。非道莫運。天下、神器也。非道莫守。聖人體道。故在宥天下。天下樂推而不厭。其次、則知貴其身而不自賤以役於物者。若可寄而已。知愛其身而不自賊以困於物者。則可託而已。故曰。道之真。以治身。緒餘以治國家。土苴以治天下。世之君子。乃危身棄生以徇物。豈不悲哉。光曰。物爲身患。身爲道患。忘物則身全。忘身則道備。雖忘外累。貴愛尚存。可寄可託而已。身物俱忘。以道自任。蓋天下於天下也。趙曰。以天下之患爲身之

患。則忘貴愛矣。故可以寄託天下。古之聖人。身處南面之尊。其自視如山林道人。不以聲色富貴動其心。則天下不能爲之累矣。

視之不見章第十四

視之不見名曰夷。聽之不聞名曰希。搏之不得名曰微。此三者不可致詰。故混而爲一。

視之而見者、色也。所以見色者、不可見也。聽之而聞者、聲也。所以聞聲者、不可聞也。搏之而得者、觸也。所以得觸者、不可得也。此三者、雖智者不能詰也。要必混而歸於一而後可爾。所謂一者性也。三者性之用也。人始有性而已矣。及其與物搆。然□□分二字疑闕後裂四出。爲視爲聽爲搏。日用而不知反其本。□□而爲一。則日遠矣。若推而廣之。則佛氏所謂六入皆然矣。首楞嚴有云。反流全一。六用不行。此之謂也。趙曰。曰夷曰希曰微曰一。皆道之強名。道體之妙。心困焉而不能知。口辟焉而不能言。豈可以視聽搏取也哉。世人視不過色。聽不出聲。非眞知也。若能無見之見。見不以目而以耳。無聞之聞。聞不以耳而以目。則眼如耳。耳如鼻。六根互用。此莊子所謂氣聽。列子所謂視聽不以耳目。則混而爲一矣。

其上不皦。其下不昧。

物之有形者。皆麗於陰陽。故上皦下昧。不可逃也。道雖在上而不皦。在下而不昧。不可以形數推之。陸曰。上與日月同光。其光不皦。下與瓦礫同寂。其明不昧。

繩繩不可名。復歸於無物。

繩繩。運而不絕也。人見其運而不絕。則以爲有物矣。不知其卒歸於無物也。

是謂無狀之狀。無物之象。是謂惚恍。

狀其著也。象其微也。無狀之狀。無物之象。皆非無也。有無不可名。是謂惚恍。陸曰。繩繩然運行而不絕。不可得而名之。雖于變萬化。復歸於無物。然道體眞精。本非無物。但不可以視聽博執而得之。故謂之無質之狀。無形之象。言其狀則惚然若無。言其象則恍然若有。

迎之不見其首。隨之不見其後。

道無所不在。故無前後可見。陸曰。莫知其始。故迎之不見其首。莫知其終。故隨之不見其後。

執古之道。以御今之有。能知古始。是謂道紀。

古者、物之所從生也。有者、物之今。則無者、物之古也。執其所從生。則進退徐疾在我矣。陸曰。唯能執古無爲之道。御今有爲之名者。乃可遠淳反樸。復於太古之初。能知太古之淳樸。斯乃大道之紀綱。呂曰。所謂古者、非異於今也。以知古之所自始也。所謂今者、非異於古也。以知今之所從來也。誠知古之所自始。則知今之所從來。始無所自來。無所從。此所謂無端之紀。

古之善爲士章第十五

古之善爲士者。微妙玄通。深不可識。

粗蠢而微。微極而妙。妙極而玄。玄則無所不通。而深不可識矣。

夫唯不可識。故強爲之容。豫若冬涉川。

戒而後動曰豫。其所欲爲。猶迫而後應。豫然若冬涉川。逡巡如不得已也。

猶若畏四鄰。

疑而不行曰猶。其所不欲。遲而難之。猶然若畏四鄰之見之也。

儼若容。

無所不敬。未嘗墮也。

渙若冰將釋。

知萬物之出於妄。未嘗有所留也。政和曰。水凝而爲冰。冰釋而爲水。其實一體。蔽於執一者如水之凝。

敦兮其若樸。

人僞已盡。復其性也。政和曰。敦者厚之至。性本至厚。如木之樸。未散爲器。

曠兮其若谷。

虛而無所不受也。政和曰。曠者廣之極。心源無際。如谷之虛。受而能應。

渾兮其若濁。

和其光。同其塵。不與物異也。

孰能濁以靜之徐清。孰能安以動之徐生。

世俗之士。以物汨性。則濁而不復清。枯槁之士。以定滅性。則安而不復生。今知濁之亂性也。則靜之。靜而徐自清矣。知滅性之非道也。則動之。動而徐自生矣。易曰。寂然不動。感而遂通天下之故。今所謂動亦若是矣。

保此道者不欲盈。

盈生於極濁而不能清。安而不能生。所謂盈也。

夫唯不盈。故能弊不新成。

物未有不弊者也。夫唯不盈。故其弊不得新成。而自去。雪曰。知道者濁以久而徐清。安以久而徐生。又不欲盈而有之。故無新成之弊。

致虛極章第十六

致虛極。守靜篤。

致虛不極。則有未亡也。守靜不篤。則動未亡也。邱山雖去而微塵未盡。未爲極與篤也。蓋致虛存虛。猶未離有。守靜存靜。猶陷於動。而況其他乎。不極不篤。而責虛靜之用。難矣。光曰。虛爲有待。致虛極者。絕其待。則卽有而虛。靜爲動偶。守靜篤者。亡其偶。則卽動而靜。故虛靜不至者。無以明道。政和曰。虛故足以受羣實。靜故足以應羣動。致虛而要其實。守靜而至于篤。則萬態雜而吾心常微。

萬變雖殊而吾心常寂此之謂天樂。

萬物並作吾以觀其復。

極虛篤靜以觀萬物之變。然後不爲變之所亂。知凡作之來有不復者也。苟吾方且與萬物皆作。則不足以知之矣。光曰。物先無物。物從無而並作。陸曰。雷在地中。天地之復也。動在靜中。聖人之復也。政和曰。物之生。有所乎萌。中有所乎歸。方其並作而趨於動出之塗。吾觀其動者之必靜。及出者之必復。而因以見天地之心。則交物而不與物俱化。此之謂觀其復。

夫物芸芸。各復歸其根。

萬物皆作於性。皆復於性。譬如花葉之生於根而歸於根。滂湃之生於水而歸於水耳。光曰。夫物芸芸。如水作波。各歸其根。如波復水。

歸根曰靜。

苟未能自復于性。雖止動息念以求靜。非靜也。故唯歸根然後爲靜。光曰。道爲動靜之根。根非動靜。非動靜者。靜之至也。

靜曰復命。

命者、性之妙也。性猶可言。至於命、則不可言矣。易曰。窮理盡性以至於命。聖人之學道。必始於窮理。中於盡性。終於復命。仁義禮樂。聖人所以接物也。而仁義禮樂之用。必有知其所以然者。不知其所以然。則徇其名而爲之。世俗之士也。知其所以然而後行之。君子也。此之謂窮理。雖然。盡心以窮理。而後得之。不求則不得也。事物日搆於前。必求而後能應。則其爲力也勞。而爲功也少。聖人外不爲物所蔽。其性湛然。不勉而中。不思而得。物至而能應。此之謂盡性。雖然。此吾性也。猶有物我之辯焉。則幾於妄矣。君之命曰命。天之命曰命。以性接物而不知其爲我。是以寄之命也。此之謂復命。

復命曰常。

方其作也。雖天地山河之大。未有不變壞。而常者惟復於性。而後湛然常存矣。

知常曰明。

不以復性爲明。則皆世俗之智。雖自謂明。而非明也。

不知常。妄作凶。

不知復性。則緣物而動。無作而非凶。雖得於一時。而失之遠矣。

知常容。

方迷於妄。則自是而非彼。物皆吾敵。吾何以容之。苟知其皆妄。則雖仇讎。猶將哀而憐之。夫何所不容哉。

容乃公。

無所不容。則彼我之情盡。而尚誰私乎。

公乃王。

無所不公。則天下將往而歸之矣。

王乃天。

無所不懷。雖天何以加之。

天乃道。

天猶有形。至於道則極矣。然而雖道亦不能復進於此矣。

道乃久。沒身不殆。

政和曰。道者、萬世無弊。趙曰。此章談歸根復命以虛靜爲本。老氏所謂命。佛氏所謂性也。惟性無死生爲常。知性則容且公矣。流俗以益生爲命。此莊子所謂心死奚益妄作者也。

太上章第十七

太上、下知有之。

以道在宥天下而未嘗治之。民不知其所以然。故惟知有之而已。

其次、親之譽之。

以仁義治天下。其德可懷。其功可見。故民得而親譽之。其名雖美。而厚薄自是始矣。

其次、畏之侮之。

以政齊民。民非不畏也。然力之所不及。則侮之矣。

信不足。有不信。

吾誠自信。則以道御天下足矣。唯不自信而加之以仁義。重之以刑政。而民始不信矣。

猶其貴言。功成事遂。百姓謂我自然。

聖人自信有餘。其於言也。猶然貴之。不輕出諸口。而民信之矣。及其功成事遂。則民日遷善遠罪而不自知矣。

大道廢章第十八

大道廢。有仁義。

大道之隆也。仁義行於其中。而民不知。道既廢而後仁義見矣。

智慧出。有大僞。

世不知道之足以贍萬物也。而以智慧加之。於是民始以僞報之矣。

六親不和。有孝慈。國家昏亂。有忠臣。

六親方和。孰非孝慈。國家方治。孰非忠臣。堯非不孝也。而獨稱舜。無嫌隙也。伊尹、周公。非不忠也。而獨稱龍逢、比干。無桀紂也。淵澤之魚。相照以沫。相濡以溼。不如相忘於江湖。

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智。民利百倍。

非聖智不足以知道。使聖智爲天下。其有不以道御物者乎。世之人不足以知聖智之本。而見其末。以爲巧勝物者也。於是馳騁於其末流。而民始不勝其害矣。故絕聖棄智。民利百倍。

絕仁棄義。民復孝慈。

未有仁而遺其親者。未有義而後其君者。仁義所以爲孝慈。及其衰也。竊仁義之名以要利於世。於是子有遺父。父有虐子。此則仁義之跡爲之也。故云。

絕巧棄利。盜賊無有。

巧所以便事也。利所以濟物也。二者非以爲盜。而賊盜不得則不行。故云耳。

此三者。以爲文不足。故令有所屬。見素抱樸。少私寡欲。

世之貴此三者。以爲天下之不安。由文之不足故也。是以或屬之以聖智。或屬之以巧利。蓋將以文治之也。然而天下益以不安。曷不反其本乎。見素抱樸。少私寡欲。而天下各復其性。雖有三者。無所用之矣。故曰我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。此明聖智之大。仁義之至。巧利之極也。然孔子以仁義禮樂治天下。老子絕而棄之。或者以爲不同。易曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。孔子之廉後世也深。故示人以器而晦其道。使中人以下。守其器。不爲道之所蹈。以不失爲君子。而中人以上。自是以上達也。老子則不然。志於明道而急於開人心。故示人以道而滿於器以爲學者惟器之矣。且道德仁義禮樂以明道。夫道不可言可言者其偽者也。達者因似以識眞。而昧者執似以陷於僞。故後世執老子之言以亂天下者有之。而學孔子者無大過。因老子之言以達道者不少。而求之於孔子者常若無所從。入二聖人者。皆不得已也。全於此。必略於彼矣。趙曰。投石於海。必至於底則已。不至則無以測海之深。談道者不至於末始有物。無以見道之極致。方其掃蕩。則聖智絕棄。及其建立。則事物不棄。況聖智乎。

絕學無憂章第二十

絕學無憂。

爲學日益。爲道日損。不知性命之正。而以學求益。增其所未聞。積之不已。而無以一之。則以囿害方。以直害曲。其中紛然而不勝其憂矣。患夫學者之至此也。故曰絕學無憂。若夫聖人未嘗不學。而以道爲主。不學亦不少。多學亦不亂。廓然無憂。安用習學耶。光曰。未絕學者。計善惡。期於有用。此有用之小用也。絕學者。知道一生死。齊得喪。無往而不適。故無憂。此無用之大用也。肇曰。習學謂之聞。絕學謂之鄰。過此二者。謂之眞過。然則習學之外。向上猶有事在。

唯之與阿。相去幾何。善之與惡。相去何若。

學者溺於所聞。而無以一之。則唯之爲恭。阿之爲慢。不可同日言矣。而況善惡之相反乎。夫唯聖人知萬物同於性。而皆成於妄矣。如畫馬牛。如刻庞蹇。皆非其實。泯焉無是非同異之辯。孰知其相去幾何

哉。若知此矣。則萬物並育而不相害。道並行而不相悖。理無足怪矣。

人之所畏。不可不畏。

聖人均彼我。一同異。其心無所留。然豈以忽遺世法。犯分亂理而不顧哉。人之所爲。吾亦爲之。人之所畏。吾亦畏之。雖列於君臣父子之間。行于禮樂刑政之域。而天下不知其異也。其所以不攖於物者。其忘之已。政和曰。鼓萬物而不與聖人同憂者道也。吉凶與民同患者事也。體道者無憂。涉事者有畏。人之所畏。而不知爲之戒。能無患者鮮矣。故君子以恐懼修省。

荒兮其未央哉。

人皆徇其所知。故介然不出畦畛。聖人兼涉有無。無入而不可。則荒兮其未央也。趙曰。蘇說爲名教得矣。然以道言之。人之所畏。喜唯而怒阿。是善而非惡。未能忘善惡。一是非。絕學無憂。荒兮其未央哉。

下言獨異於衆人可知。

衆人熙熙。如享太牢。如春登臺。我獨泊兮其未兆。如嬰兒之未孩。

人各溺於所好。其美如享太牢。其樂如春登臺。然從之而不知其非。聖人深究其妄。遇之泊然不動。如嬰兒之未能孩也。

乌乎兮若無所歸。

乌萬物之逝而不自私。故若無所歸。

衆人皆有餘而我獨若遺。

衆人守其所知。各自以爲有餘。聖人包舉萬物而不主於一。超然其若遺也。政和曰。功蓋天下而吾不自己。

我愚人之心也哉。純純兮。

純純、若愚而非愚也。政和曰。天機不張而默與道契。

俗人昭昭。我獨若昏。俗人察察。我獨悶悶。

世俗以分別爲知。聖人知衆妄之不足辯也。故其外若昏。其中若悶。

忽若海。寂兮似無所止。

忽焉、若晦。不見其津涯也。寂然無跡。不見其所止宿也。

衆人皆有以。我獨頑似鄙。

人各有能。故世皆得而用之。聖人才全德備。若無能焉。故疑似頑鄙。

我獨異於人。而貴食母。

道者、萬物之母。衆人徇物而忘道。而聖人脫道萬物。以道爲宗。譬如嬰兒無所雜食。食於母而已。

道德眞經集解卷之二

孔德之容章第二十一

孔德之容。唯道是從。

道無形也。及其運而爲德。則有容矣。故德者道之見也。自是而推之。則象有之容。皆道之見於物也。

道之爲物。惟恍惟惚。惚兮恍。其中有象。恍兮惚。其中有物。

道非有無。故以恍惚言之。然及其運而成象。著而成物。未有不出於恍惚者也。

窈兮冥兮。其中有精。

方有無之未定。恍惚而不可見。及夫有無之交。則見其窈冥深渺。雖未成形而精存乎其中矣。

其精甚眞。其中有信。

物至於成形。則眞僞雜矣。方其有精。不容僞也。眞僞既雜。自一而爲二。自二而爲三。紛然而錯。不可復信矣。方其有精。不吾欺也。

自古及今。其名不去。以閱衆甫。

古今雖異。而道則不去。故以不去名之。惟未嘗去。故能以閱衆甫之變也。甫、美也。雖萬物之美。不免於變也。

吾何以知衆甫之然哉。以此。

聖人所以知萬物之所以然者。以能體道而不去故也。光曰。道本無名。無形。假德以形道。則曰象。曰物。曰精。曰閱衆甫之始。此德之容而道之見也。

曲則全章第二十二

曲則全。

聖人動必循理。理之所在。或直或曲。要於道而已。故與物不迕。故全也。

枉則直。

直而非理。則非直也。循理雖枉。天下之至直也。

窪則盈。

衆之所歸者、下也。雖欲不盈。不可得矣。

弊則新。

昭昭察察。非道也。悶悶若將弊矣。而日新所自出也。

少則得。

道、一而已。得一、則無不得矣。

多則惑。

多學而無以一之則惑矣。

是以聖人抱一爲天下式。

抱一者、復性者也。蓋曲則全。枉則直。窪則盈。弊則新。少則得。多則惑。皆抱一之餘也。故以抱一終之。蓋曰。曲則全窪則盈。少則得。理也。枉則直。弊則新。勢也。枉非以求直。而枉之極必直。弊非以求新。而弊之反必新。理勢之相成。或更爲終始。或迭爲得失。紛然其不可窮。而聖人獨能抱一。不與之俱變。故以爲天下式。

不自見。故明。

目不自見。故能見物。鏡不自照。故能照物。如使自見自照。則自爲之不暇。何暇及物哉。

不自是。故彰。不自伐。故有功。不自矜。故長。夫惟不爭。故天下莫能與之爭。

不自見。不自是。不自伐。不自矜。皆不爭之餘也。故以不爭終之。

古之所謂曲則全者。豈虛言哉。誠全而歸之。夫所謂全者。非獨全身也。內以全身。外以全物。物我兼全。而歸復於性。則其爲直也大矣。言之曰。此豈虛言哉。誠全而歸之。

希言自然章第二十三

希言自然。

言出於自然，則簡而中，非其自然而強言之，則煩而難言矣。故曰道之出口，淡乎其無味，視之不足見，聽之不足聞，用之不可既。此所謂希言矣。光曰：希言者，言而不得所言之迹，則言而未嘗言，合自然道喙鳴而已。

飄風不終朝，驟雨不終日，孰爲此者？天地。天地尙不能久，而況於人乎。

陰陽不爭，風雨時至，不疾不徐，盡其勢之所至而後止。若夫陽亢而上，陰伏而下，否而不得洩，於是爲飄風暴雨，若將不勝然，其勢不能以終日。古之聖人，言出於希，行出於夷，皆因其自然，故久而不窮。世或服之，以爲不若詭辭之悅耳，怪行之驚目，不知其不能久也。政和曰：天地之造萬物，風以散之，委衆形之自化，而雨以潤之，任萬物之自遂，故不益生，不勸成，而萬物自遂於天地之間，所以長且久也。飄驟則陰陽有鬱戾之患，必或使之而被其害，故不能久。

故從事於道者，道者同於道，德者同於德，失者同於失。同於道者道亦得之，同於德者德亦得之，同於失者失亦得之。

孔子曰：苟志於仁矣，無惡也。故曰：仁者之過，易辭志於仁猶若此，而況志於道者乎。夫苟從事於道矣，其所謂合於道者得道，合於德者得德，不幸而失，雖失於其所爲，然必有得於道德矣。肇曰：眞者同眞，僞者同僞，蓋照冥諧，一彼實相，無得無失，無淨無穢，明與無明等也。

信不足，有不信。

不知道者信道不篤，因其失而疑之，於是益以不信，惟知道者，然後不以得失疑道也。雱曰：降乎希則失性命之常，信不足，必至於不信。趙曰：此章談道妙當從僧肇，然文意不相連屬，試爲之說曰：希言自然，談道本也，道德之失而後有仁義禮智，苟從事於道矣，孰爲得失，但後世至誠不足，有不信者，如飄風驟雨，而豈能以終日哉。

跂者不立章第二十四

跂者不立，跨者不行，自見者不明，自是者不彰，自伐者無功，自矜者不長。

人未有不能立而且能行者也，苟以行立爲未足而加之以跨跂者，未有不喪其行立者。彼其自見自是自伐自矜者，亦若是矣。政和曰：跂而欲立，跨而欲行，逆性之常而形之過難矣。自見則知不足以周物，故不明；自是則仁不足以同衆，故不彰；有其善，喪厥善，故無功；矜其能，喪厥功，故不長。

其於道也，曰餘食贅行。

譬如飲食，適飽則已，有餘則病，譬如四體，充完則已，有贅則累。

物或惡之，故有道者不處。

有物混成章第二十五

有物混成，先天地生。

夫道非淸非濁，非高非下，非去非來，非善非惡，混然而成體，其於人爲性，故曰有物混成。此未有知其生者，蓋渢然常存，而天地生於其中耳。光曰：道不可分曰混，亡功曰成，無始曰先，無物之物，先天地而獨存者也。政和曰：天地亦待是而後生，故云先天地生。

寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以爲天下母。

寂兮無聲，寥兮無形，獨立於無匹而未嘗變，周行於羣有而未嘗殆，俯以化育萬物，則皆其母也。光曰：絕待曰獨立，眞常曰不改，政和曰：不涉於動，不交於物，渢然而已，大定持之，不與物化，言道之體，利用出入，往來不窮，言道之用，萬物恃之以生。

吾不知其名，字之曰道，強爲之名曰大。

道本無名，聖人見萬物之無不由也，故字之曰道，見萬物之莫能加也，故強爲之名曰大。然其實則無得而稱之也。光曰：不涉數量曰大。

大曰逝，逝曰遠，遠曰反。

自大而求之，則逝而往矣，自往而求之，遠不及矣，雖逝雖遠，然反而求之，一心足矣。陸曰：道強名爲大，則實已逝矣，遠矣，其去不遠，在知其反，以名反實，以事反理。光曰：孤運無住曰逝，逝極絕待曰遠，卽近而彌遠，卽遠而彌近曰反。

故道大，天大，地大，王亦大。域中有四大，而王居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。

由道而言之，雖天地與王皆不足大也，然世之人皆知三者之大，而不信道之大也，故以實告之，人不若地，地不若天，天不若道，道不若自然，然使人一日復性，則此三者人皆足以盡之矣。陸曰：域中云者，明道非六合之外也。光曰：三才法道，未不離本，自然卽道也，道之強名，表重玄之極則也。趙曰：或問中條懸士袁用之曰：言道則涉中矣，以可道則非道也。

重爲輕根章第二十六

重爲輕根，靜爲躁君。

凡物輕不能載重，小不能鎭大，不行者使行，不動者制動，故輕以重爲根，躁以靜爲君。

是以君子終日行不離輜重，雖有榮觀，燕處超然。

行欲輕而不離輜重，榮觀雖樂而必有燕處，重靜之不可失如此。

奈何萬乘之主而以身輕天下。

人主以身任之，而輕其身，則不足以任天下矣。

輕則失臣，躁則失君。

輕與躁無施而可，然君輕則臣知其不足賴，臣躁則君知其志於利，故曰輕則失臣，躁則失君。趙曰：古人謂高明爲觀，高明之觀樓觀是也，雖有榮觀，燕處超然，以況靜也，榮如南榮。

善行無轍迹章第二十七

乘理而行。故無迹。光曰。乘以尻輪。御以神馬。此無時而發。彼無處而到。安有蹤迹。

善言無瑕謫。

時然後言。故言滿天下無口過。光曰。至人於言。緣鳴鐘應。不存實義。卽夢說夢。卽言忘言。復何瑕謫。

善計不用籌算。

萬物之數。畢陳於前。不計而知。安用籌算。光曰。卽塵了地。卽滴竭海。卽道窮物。以一知萬。何假籌算。

善閉無關鍵而不可開。善結無繩約而不可解。

全德之人。其於萬物。如母之於子。雖縱之而不去。故無關而能閉。無繩而能約。

是以聖人常善救人。故無棄人。常善救物。故無棄物。

彼方執算以計。設關以閉。持繩以結。其力之所及者少矣。聖人之於人。非特容之。又善教之。我不棄人。而人安得不歸我乎。

是謂襲明。

救人於危難之中。非救之大者也。方其流轉生死。爲物所蔽。而推吾至明以與之。使暗者皆明。如燈相傳。襲而不絕。則可謂善救人矣。

故善人、不善人之師。不善人、善人之資。不貴其師。不愛其資。

聖人無心於教。故不愛其資。天下無心於學。故不貴其師。聖人非偏吾忘天下。亦能使天下忘我故也。

雖智大迷。是謂要妙。

聖人之妙。智者亦有所不識。光曰。病在藥存。病瘳藥遣。藥病雙遣。人法兩忘。大悟如迷。方爲要妙。

知其雄第二十八

知其雄。守其雌。爲天下谿。爲天下谿。常得不離。復歸於嬰兒。知其白。守其黑。爲天下式。爲天下式。常德不忒。復歸於無極。知其榮。守其辱。爲天下谷。爲天下谷。常德乃足。復歸於樸。

雌雄先後之及我者也。黑白明暗之及我者也。榮辱貴賤之及我者也。夫欲先而惡後。欲明而惡暗。欲貴而惡賤。物之情也。然而先後之及我。不若明暗之切。明暗之及我。不若貴賤之深。古之聖人。去妄以求復性。其性愈明。則其守愈下。其守愈下。則其德愈厚。其德愈厚。則其歸愈大。蓋不知而不爲。不若知而不爲之至也。知其雄。守其雌。知性者也。知性而爭心止。則天下之爭先者。皆將歸之。如水之赴谿。莫有去者。雖然。譬如嬰兒。能受而未能用也。故曰。復歸於嬰兒。知其白。守其黑。見性者也。居暗而視明。天下之明者。皆不能以形逃也。故聚明則之以爲法。雖應萬物。而法未嘗差。用未嘗窮也。故曰。復歸於無極。知其榮。守其辱。復性者也。諸妄已盡。處辱而無慼。曠兮如谷之虛。物來而應之。德足於此。純性而無雜矣。故曰。復歸於樸。

樸散則爲器。聖人用之。則爲官長。故大制不割。

聖人既歸於樸。復散樸以爲器。以應萬物。譬如人君分政以立官長。亦因其勢之自然。雖制而未有所

割裂也。政和曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。有形名焉。有分守焉。道全則天與人合而爲一。器散則天與人離而爲二。趙曰。上言復歸於樸。樸者道之全。割則分裂有二物矣。故大制不割。

將欲取天下章第二十九

將欲取下而爲之。吾見其不得已。

聖人之有天下。非取之也。萬物歸之。不得已而受之。其治天下。非爲之也。因萬物之自然而除其害耳。

若取而爲之。則不可得矣。

天下神器。不可爲也。爲者敗之。執者失之。

凡物皆不可爲也。雖有百人之衆。不循其自然而妄爲之。則必有齟齬不服者。而況天下乎。雖然。器小物寡。蓋有可以力取而智奪者。至於天下之大。有神主之。不待其自歸。則叛。不聽其自治。則亂矣。

故物或行或隨。或呴或吹。或強或羸。或載或隳。是以聖人去甚去奢去泰。

陰陽相盪。高下相傾。大小相使。或行於前。或隨於後。或呴而暖之。或吹而寒之。或益而強之。或損而羸之。或載而或之。或隳而毀之。皆物之自然而勢之不免者也。然世之愚人。私己而務得。乃欲拒而遏之。其禍不殺則折。聖人知其不可逆。則順而待之。去其甚。去其奢。去其泰。使不至過而傷物。而天下無患矣。此不爲之至也。堯湯之水旱。雖不能免。而終不至於敗。由此故也。易之泰曰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。三陽在內。三陰在外。物之泰極矣。聖人懼其過而害生。故財成而輔相之。使不至於過。此所謂去甚去奢去泰也。

以道佐人主章第三十

以道佐人主者。不以兵強天下。其事好還。

聖人用兵。皆出於不得已。非不得已。欲以強勝天下。雖或能勝。其禍必還報之。楚靈、齊湣、秦始皇、漢孝武。或以殺其身。或以禍其子孫。人之所毒鬼之所疾。未有得免者也。

師之所處。荊棘生焉。大軍之後。必有凶年。

兵之所在。民事廢。故田不修。用兵之後。殺氣勝。致年穀傷。凡兵者皆然。而況以兵強天下者耶。

故善者果而已。不敢以取強。

果、決也。德所不能綏。財所不能取。不得已而後以兵決之耳。

果而勿矜。果而勿伐。果而勿驕。果而不得已。是果而勿爭。

勿矜、勿伐、勿驕。不得已四者。所以勿強也。

物壯則老。是謂不道。不道早已。

壯之必老。無不然也。唯有道者成而若缺。盈而若沖。未嘗壯。故未嘗老。未嘗死。以兵強天下。壯亦甚矣。而能無老乎。

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者。不祥之器。物或惡之。故有道者不處。

以之濟難。不以爲常。是以不處。

是以君子居則貴左。用兵則貴右。兵者不祥之器。非君子之器。不得已而用之。恬淡爲上。勝而不美。而美之者。是樂殺人。夫樂殺人者。不可得志於天下。吉事尚左。凶事尚右。是以偏將軍處左。上將軍處右。言以喪禮處之。殺人衆多。以悲哀泣之。戰勝則以喪禮處之。

道常無名章第三十二

道常無名。樸雖小。天下不敢臣。侯王若能守。萬物將自賓。

樸、性也。道常無名。則性亦不可名矣。故其爲物。舒之無所不在。斂之不盈毫末。此所以雖小而不可臣也。故匹夫之賤。守之則塵垢粃糠。是以陶冶堯舜。而侯王之尊。不能守。則萬物不賓矣。

天地相合。以降甘露。人莫之令而自均。

沖氣升降。相合爲一。而降甘露。膏然被於萬物。無不均徧。聖人體至道以應諸有。亦如甘露之無不及者。此所以能賓萬物也。

始制有名。名亦既有。夫亦將知止。知止所以不殆。

聖人樸散爲器。因器制名。豈不徇名而忘樸。逐末而喪本哉。蓋亦知復於性。是以乘萬變而不殆也。

譬道之在天下。如川谷之與江海。

江海、水之鍾也。川谷、水之分也。道、萬物之宗也。萬物、道之末也。皆水也。故川谷歸其所鍾。皆道也。故萬物賓其所宗。趙曰。諸說皆以萬物賓道。猶川谷之歸江海。秉文獨異之曰。若然則應言萬物賓道。猶如川之歸海。江何與焉。馬越疑與字。遂改作赴。皆非也。竊意此章言道本無名。及其始制有名。爲日月星辰。山川草木。聖人用之。制爲官長。名雖不同。同一道也。譬水之在天下。爲川谷。爲江海。爲水不同。同一水也。欲學者忘名。還於無名之樸也。故夫亦將知止。止於道也。

知人者智章第三十三

知人者智。自知明。

分別爲智。蔽盡爲明。分別之心未除。故止於知人而不能自知。蔽盡則無復分別。故能自知。而又可以及人也。

勝人者有力。自勝者強。

力能及人而不能及我。能克己復性。則本非力之所及。故可謂強矣。

知足者富。

知足者所遇而足。則未嘗不富矣。雖有天下。常挾不足之心以處之。則是終身不能富也。

強行者有志。

不與物爭。而自強不息。物莫能奪其志也。

不失其所者久。

物變無常。而心未嘗失。則久矣。

死而不亡者壽。

死生之變亦大矣。而性湛然不亡。此古之聖人能不生不死者也。什曰。在生而不生曰久。在死而不死曰壽。

大道汎兮章第三十四

大道汎兮。其可左右。

汎兮無可無不可。故左右上下。周旋無不至也。光曰。其可、不可也。大道不可以因必求。不可以對待取。

萬物恃之以生而不辭。功成不名有。

世有生物而不辭者。必將名之以爲己有。世有避物而不有者。必將辭之而不生。生而不辭。成而不有者。惟道而已。

衣被萬物而不爲主。故常無欲。可名於小。萬物歸焉而不爲主。可名於大。是以聖人終不爲大。故能成其大。

大而有爲大之心。則小矣。政和曰。稷辭乎萬物而示其宰制之功。故不爲主。故辭乎羣衆而莫覺歸往之迹。故不知王。夫道非大小之可名也。云可名者。道之及乎物者耳。孟子曰。大而化之之謂聖。夫大而能化。則豈有爲大之累。所以能成其大。

執大象章第三十五

執大象。天下往。

道非有無。故謂之大象。苟其昭然有形。則有同有異。同者好之。異者惡之。好之則來。惡之則去。不足以使天下皆往矣。

往而不害。安平泰。

有好有惡。則有所利、有所害。好惡既盡。則其於萬物皆無害矣。故至者無不安、無不平、無不泰。

樂與餌。過客止。道之出口。淡乎其無味。視之不足見。聽之不足聞。用之不可既。

作樂設餌。以待衆者。豈不足以止過客哉。然而樂闋餌盡。彼將捨之而去。若夫執大象待天下。天下不知好之。又況得而惡之乎。雖無臭味形色聲音以悅人。而其用不可盡矣。

將欲歙之章第三十六

將欲歙之。必固張之。將欲弱之。必固強之。將欲廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。是謂微明。

未嘗與之而遽奪。則勢有所不極。理有所不足。勢不極則取之難。理不足則物不服。然此幾於用智也。與管仲孫武何異。聖人之與世俗。其迹故有相似者也。聖人乘理而世俗用智。乘理如醫藥巧於應病。用智如商賈巧於射利。知歙於張。知弱於強。知興於廢。知與於奪。非知幾者孰能與此。故曰微明。

柔弱勝剛強。

聖人知剛強不足恃。故以柔弱自處。天下之剛強方相傾相軋。而吾獨柔弱以待之。及其大者傷。小者死。而吾以不校。坐待其斃。此所謂勝也。雖然。聖人豈有意爲此以勝物哉。知勢之自然而居其自然耳。

魚不可脫於淵。國之利器。不可以示人。

魚之爲物。非有爪牙之利。足以勝物也。然方其託於深淵。雖強有力者。莫能執之。及其脫淵而陸。則蟻然一物耳。何能爲哉。聖人居於柔弱。而剛強者莫能傷也。又將以全制其後。此不亦天下利器也哉。魚惟脫於淵。然後人得而制之。聖人惟處於柔弱而不厭。故終能服天下。此豈與衆人共之者哉。葉曰。事物之變。不可以盡窮。疑若有居無事而推行之者。故見其張者不知所欲歙。見其強者不知所欲弱。其於廢興與奪亦然。是雖微而可明。此柔之所以能勝剛。弱之所以能勝強。聖人之於天下。蓋亦有逆之者焉。而不可以示人。謂之利器。趙曰。開元注以爲聖人用權。非也。聖智在所棄。況權詐乎。陸氏蘇氏以爲物理有之。幾矣。葉氏以爲若有造物推行之。以證成柔弱勝剛強之義。當矣。所謂利器。豈所謂柔弱者歟。

道常無爲章第三十七

道常無爲而無不爲。

無所不爲而無爲之之意耳。

侯王若能守。萬物將自化。化而欲作。吾將鎮之以無名之樸。

聖人以無爲化萬物。萬物化之。始於無爲而漸至於作。譬如嬰兒之長。人僞日起。故三代之衰。人情之變。日以益甚。方其欲作。而上之人與天下皆靡。故其變至有不可勝言者。苟其方作而不爲之動欲。以無名之樸鎮之。庶幾可得而止也。

無名之樸。亦將不欲。不欲以靜。天下將自正。

聖人中無抱樸之念。外無抱樸之迹。故樸全而用大。苟欲樸之心尙存於胸中。則失之遠矣。

道德眞經集解卷之三

上德不德章第三十八

上德不德。是以有德。下德不失德。是以無德。

聖人縱心所欲不踰矩。非有意於德而德自足。其下知德之貴。勉強以求不失。蓋僅自完耳。而何德之有。

上德無爲而無以爲。下德爲之而有以爲。

無爲而有以爲之。則猶有爲也。唯無爲而無以爲之者。可謂無爲也。其下非爲不成。然猶有以爲之。非徒作而無術者也。政和曰。不思而得。不勉而中。不行而至。上德也。不思則不得。不勉則不中。不行則不至。下德也。

上仁爲之而無以爲。上義爲之而有以爲。

皆不勉於爲之矣。仁以無以爲爲勝。義以有以爲爲功耳。德有上下。而仁義有上而無下。何也。下仁義之間。而仁義下者不足復言可也。

上禮爲之而莫之應。則攘臂而仍之。

德在仁義之而莫之應。則攘臂而仍之。

故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。夫禮者。忠信之薄而亂之首。前識者。道之華而愚之始。是以大丈夫處其厚。不居其薄。處其實。不居其華。故去彼取此。

自德以降而至於禮。聖人之所以齊民者極矣。故爲之而不應。則至於攘臂而強之。強之而又不應。於

是刑罰興而甲兵起。則徒作而無術矣。

故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。夫禮者、忠信之薄。而亂之首也。

忠信而無禮。則忠信不見。禮立而忠信之美發越於外。君臣父子之間。夫婦朋友之際。其外燦然而其中無餘矣。故順之則治。逆之則亂。治亂之相去。其間不容以髮。故曰亂之首也。

前識者、道之華而愚之始也。

聖人玄覽萬物。是非得失。畢陳於前。如鑑之照形。無所不見。而孰爲前後。世人視止於目。聽止於耳。思止於心。冥行於萬物之間。役智以求識。而偶有見焉。雖以爲明。不知至愚之自是始也。

是以大丈夫處其厚。不處其薄。居其實。不居其華。故去彼取此。

世之鄙夫。樂其有得於下而忘其上。故喜薄而道厚。采華而棄實。非大丈夫孰能去彼取此。陸曰。忠信之薄。衰於中。則制禮以防其亂。故禮居亂之首。非謂禮爲亂之首。前識者、道德之華。發於外。則崇智以導其愚。非謂智乃愚之始也。按此襲括陸傳。但有脫文。原云。故忠信之薄衰於中。則制禮以防其亂。故禮居亂之首。大道之華發於外。而愚昧之情成。則崇智以導其愚。故智爲愚之始也。前識者智也。仁義禮智。適時之用。執古御今。則以道德之本。處其厚也。化今復古。則以禮爲之始。從流反其源也。趙曰。原聖人之意。執古御今。欲漸復無爲之治。故先陳道德。次述仁義。末明禮樂。其漸必至刑政之苛。語馴致而然耳。流俗之士。遂輕蔑仁義。毀滅禮法。使一日無仁義則亂。一日無禮法。則幾何其不胥而爲禽獸也。此晉宋之士所以蕩而忘返。以至於國破身亡而不自知也。豈知聖人立言之真指。與老氏論禮之本也哉。

昔之得一章第三十九

昔之得一者。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下正。

一、道也。物之所以得爲物者。皆道也。天下之人。見物而忘道。天知其清而已。地知其寧而已。神知其靈而已。谷知其盈而已。萬物知其生而已。侯王知其爲天下正而已。不知其所以得此者。智道存焉耳。

其致之。天無以清將恐裂。地無以寧將恐發。神無以靈將恐歇。谷無以盈將恐竭。萬物無以生將恐滅。侯王無以貴高將恐蹶。

致之言極也。天不得一。未遽裂也。地不得一。未遽發也。神不得一。未遽歇也。谷不得一。未遽竭也。萬物不得一。未遽滅也。侯王不得一。未遽蹶也。然其極必至於此耳。

故貴以賤爲本。高以下爲基。

天地之大。侯王之貴。皆一之所致。夫一、果何物也。視之不見。執之不得。則亦天下之至微也。此所謂賤且下也。

是以侯王自稱孤寡不穀。此其以賤爲本耶。非乎。

昔之爲此稱者。亦舉其本而遺其末耳。

故致數輿無輿。不欲琭琭如玉。落落如石。

輪轂蓋軫。衡軛毂轉。會而爲車。物物可數。而車不可數。然後知無有之爲車。所謂無之以爲用者也。然則天地將以大爲天地耶。侯王將以貴爲侯王耶。大與貴之中。有一存焉。此其所以爲天地侯王者。而成者莫知之耳。故一處貴而非貴。處賤而非賤。非若玉之琭琭。貴而不能賤。石之落落。賤而不能貴也。趙曰。諸說皆以輿調車。義有未安。竊意輿衆也。又輿臺皆賤者之稱。上文言其致一也。此言故致數衆也。衆無衆。猶言皆輿人無輿人之稱矣。無輿人亦無侯王之稱也。容成氏曰。除日無歲。亦此意也。不欲如玉之琭琭。石之落落。貴賤之名殊。其爲一也遠矣。然未敢自以爲是。姑俟來哲。王呂改輿作譽。亦近乎鑿。

反者道之動章第四十

反者、道之動。

復性則靜矣。然其寂然不動。感而遂通天下之故。則動之所自起也。雱曰。反本則靜。靜乃能動。

弱者道之用。

道無形無聲。天下之弱者莫如道。然而天下之至強加焉。此其所以能用萬物也。

天下之物生於有。有生於無。

世不知靜之爲動。弱之爲強。故告之以物之所自生者。蓋天下之物。聞有以子制母。未聞有以子制母者也。

上士聞道章第四十一

上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士聞道。大笑之。不笑不足以爲道。

道非形不可見。非聲不可聞。非知先萬物之表。廓然無蔽。卓然有見。未免於不信也。故下士聞道。以爲荒唐繆悠而笑之。中士聞道。與之存亡出沒而疑之。惟了然見之者。然後勤行服膺而不怠。孔子曰。語之而不惰者。其回也與。斯所謂上士也歟。

建言有之。

建、立也。古之立言者有是說。而老子取之。下之所陳者是也。

明道若昧。

無所不照而非察也。

進道若退。

若止不行。而天下之速者莫之或先也。

夷道若類。

或夷或類。所至則平。而未嘗削也。

上德若谷。

上德不德。若谷之虛也。

大白若辱。

使白而不受汚。此不屑不潔之士。而非聖人也。

廣德若不足。

廣大而不可復加。則止於此而已。非廣也。

建德不偷。

因物之自然而無所立者。外若偷墮而實建立也。

質直若渝。

體性抱神。隨物變化。而不失其眞者。外若渝也。政和曰。不曰堅乎。磨而不磷。不曰白乎。涅而不淄。

大方無隅。

全其大方。不小立圭角也。

大器晚成。

器大不可近用也。

大音希聲。

非耳之所得聞也。

大象無形。

非目之所得見也。

道隱無名。夫惟道善貸且成。

道之所遇。無所不見。凡此十二者皆道之見於事者也。而道之大全。則隱於無名。推其所遇。推其有餘以貸不足。物之賴之以成者如此。

道生一章第四十二

道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。沖氣以爲和。

夫道非一非二。及其與物爲偶。道一而物不一。故以一名道。然則道非一也。一與一爲二。二與一爲三。自是以往。而萬物生。雖有萬不同。莫不負陰而抱陽。沖氣以爲和者。蓋物生於三。而三生於一。理之自然也。雱曰。一、太極。二、陰陽。三、沖氣也。

人之所惡。唯孤寡不穀。而王公以爲稱。

世之人不知萬物之所自生。莫不賤寡小而貴衆大。然王公之尊而自稱孤寡不穀。古之達者蓋已知之。

故物或損之而益。益之而損。人之所教。亦我義教之。強梁者不得其死。吾將以爲教父。

世以柔弱爲損。強梁爲益。不知其非也。故使天下之教者。皆以此教之曰。不見強梁者。不得其死乎。強梁妄之極也。人知強梁之不免於死。則知妄之不可爲。而後可與言道矣。故曰吾將以爲教父。

天下之至柔章第四十三

天下之至柔。馳騁天下之至堅。無有入於無間。吾是以知無爲之有益。不言之教。無爲之益。天下希及之。

以堅御堅。不折則碎。以柔御堅。柔亦不虧。堅亦不病。求之於物。則水是也。以有入有。捍不相受。以無入有。無未嘗勞。有未嘗覺。求之於物。鬼神是也。是以聖人唯能無爲。故能役使衆強。出入衆有。故終之曰。不言之教。無爲之益。天下希及之。

名與身孰親。身與貨孰多。

名與身章第四十四

先身而後名。貴身而賤貨。猶未爲忘我也。夫忘我者身且不有。而況名與貨乎。然貴以身爲天下。非忘我不能。故使天下知名之不足親。貨之不足多。而後知貴身。知貴身而後知忘我。此老子之意也。

得與亡孰病。

不得者以亡爲病。及其既得而患失。則病有甚於亡者。唯齊有無。均得喪。而後無病。

是故甚愛必大費。多藏必厚亡。

愛之甚。則凡可以求之者。無所不爲。能無費乎。藏之多。則攻之者必衆。能無亡乎。

知足不辱。知止不殆。可以長久。

大成若缺章第四十五

大成若缺。其用不弊。大盈若沖。其用不窮。

天下以不缺爲成。故成必有弊。以不沖爲盈。故盈必有窮。聖人要於大成而不恤其缺。期於大盈而不惡其沖。是以成而不弊。盈而不窮也。

大直若屈。大巧若拙。大辯若訥。

直而不屈。其直必折。循理而行。雖屈而直。巧而不拙。其巧必勞。付物自然。雖拙而巧。辯而不訥。其辯必窮。因理而言。雖訥而辯。

躁勝寒。靜勝熱。淸靜爲天下正。

成而不缺。盈而不沖。直而不屈。巧而不拙。辯而不訥。譬如躁之不能靜。靜之不能躁耳。夫躁能勝寒而不能勝熱。靜能勝熱而不能勝寒。皆滯於一偏而非其正也。唯泊然淸靜。不染於一。非成非缺。非盈非沖。非直非屈。非巧非拙。非辯非訥。而後無所不勝。可以爲天下正矣。葉曰。寒暑者、天地之氣也。有人於此。躁猶可以勝寒。靜猶可以勝熱。苟知其所勝。執往而不可爲。則淸勝濁。靜勝動。其效亦可已矣。而況於缺之勝成。沖之勝盈。屈之勝直。拙之勝巧。訥之勝辯。惟其不察此。故必求其能勝之者。爲求勝之。終非其正也。唯淸靜爲天下正。

天下有道章第四十六

天下有道。卻走馬以糞。天下無道。戎馬生於郊。

天下各安其分。則不爭而自治。故卻走馬而糞田。天下無道。戎馬生於郊矣。政和曰。以道治天下。民各樂其業而無所爭。糞其田疇而已。

罪莫大於可欲。禍莫大於不知足。咎莫大於欲得。

以其可欲者示人。固有罪矣。而不知其足者。其禍尤甚。所欲必得者。其咎最大。匹夫有一於身。患必及之。侯王而爲是。必戎馬之所自起也。陸曰。無道之君。毒痡天下。其惡有三。必見可欲。非理而求。故罪莫大焉。求而不已。害人心多。故禍莫大焉。欲而必得。其心愈熾。故咎莫大焉。

故知足之足。常足矣。

知足所遇而足。故無不足也。

不出戶章第四十七

不出戶。知天下。不窺牖。見天道。其出彌遠。其知彌少。

性之爲體。充徧宇宙。無遠近古今之異。古之聖人。其所以不出戶牖而無所不知者。特其性全故耳。世之人爲物所蔽。性分於耳目。內爲身心之所紛亂。外爲山河之所障塞。見不出視。聞不出聽。戶牖之欲。能蔽而絕之。不知聖人復性而足。乃欲出而求之。是以彌遠而彌少也。以身觀身。以內知外。原小而知大。明近而論遠。

是以聖人不行而知。不見而名。不爲而成。

性之所及。非特能知能名而已。蓋可以因物之自然。不勞而成之矣。光曰。情身卽潛。理契卽神。陸曰。聖人當食而思天下之飢。當衣而思天下之寒。愛其親以及天下之老。愛其子以及天下之幼。不俟出戶而天下可知矣。己好生則知天道之生萬物。己成務則知天道之成四時。己樂善則知天道之與善人。安用窺牖而後見天道哉。夫不行而能察知人情。不見而能名天道。不爲而成至治。反推身心故也。

爲學日益章第四十八

爲學日益。

不知道而務學。聞見日多。而無以一之。未免爲學者也。孔子曰。多聞擇其善者而從之。多見而識之。知之次也。

爲道日損。

苟一日知道。顧視萬物。無一非妄。去妄以求復性而性復。實無幾。孔子謂子貢曰。女以予爲多學而識之者與。曰然。非與。曰非也。予一以貫之。

損之又損之。以至於無爲。無爲而無不爲。

去妄以求復性。可謂損矣。而去妄之心猶存。及其兼忘此心。性純而無餘。然後無所不爲。而不失於無爲矣。損之在漸。初損損迹。又損損心。心迹俱忘。以至無爲。

故取天下常以無事。及其有事。不足以取天下。

人皆有欲取天下之心。故造事而求之。心見於外而物惡之。故終不可得。聖人無爲。故無事。其心見於外而物安之。雖不取天下而天下歸之。

聖人無常心章第四十九

聖人無常心。以百姓心爲心。善者吾善之。不善者吾亦善之。德善。信者吾信之。不信者吾亦信之。德信。

虛空無形。因萬物之形以爲形。在方爲方。在圓爲圓。如使虛空自有形。則何以形萬物哉。是以聖人無心。因百姓之心以爲心。無善不善皆善之。無信不信皆信之。善不善在彼。而吾之所以善之者未嘗渝也。可謂德善矣。信不信在彼。而吾之所以信之者未嘗變也。可謂德信矣。不然。善善而棄不善。信信而棄不信。豈所謂常善救人、故無棄人哉。

聖人之在天下。慄慄爲天下渾其心。百姓皆注其耳目。聖人皆孩之。

天下善惡信僞。方各自是。以相非相賊。不知所定。聖人憂之。故慄慄爲天下渾其心。無善惡。無信僞。皆以一待之。彼方注其耳目。以觀聖人之予奪。而吾一以嬰兒遇之。於善無所喜。於惡無所嫉。夫是以善者不矜而惡者不怒。繹然皆化。而天下始定矣。葉曰。聖人之在天下。在而不治也。

出生入死章第五十

出生入死。

性無生死。出而爲生。入而爲死。

生之徒十有三。死之徒十有三。人之生。動之死地。十有三。

用物取精以自滋養者。生之徒也。聲色臭味以自戕賊者。死之徒也。二者既分生死之道矣。吾又知作而不知休。知言而不知默。知思而不知忘。以趣於盡。則所謂動而之死地者也。生死之道以十言之。三者各居其三矣。豈非生死之道九。而不生死之道一而已乎。不生不死。則易所謂寂然不動者也。老子言其九。不言其一。使人自得之。以寄無思無爲之妙也。政和曰。與死生爲徒者。雖忘生而徇利。凡民之生。動之死地。則其生也。與死奚擇。

夫何故。以其生生之厚。

有生則有死。故生之徒則死之徒也。人之所賴於生者厚。則死之道常十九。

蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不被甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地。

至人常在不生不死中。生地且無。焉有死地哉。

道生之章第五十一

道生之。德畜之。物形之。勢成之。

道者、萬物之母。故生萬物者、道也。及其運而爲德。牧養羣衆而不辭。故畜萬物者、德也。然而道德則不能自形。因物而形見。物不能自成。遠近相取。剛柔相交。積而爲勢。而興亡治亂之變成矣。

是以萬物莫不尊道而貴德。

形雖由物成，雖由勢，而非道不生，非德不畜，是以尊道而貴德，尊如父母，貴如侯王，道無爲而德有名故也。

道之尊，德之貴，夫莫之爵而常自然。

恃爵而後尊貴者，非實尊貴也。

故道生之畜之，長之育之，成之熟之，養之覆之，生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。

光曰：道若恃宰，則道外有物，非玄德也。陸曰：載營魄章言人同於道德，此章言道德同於人。

天下有始章第五十二

天下有始，以爲天下母。

無名、天地之始，有名、萬物之母。道方無名，則物之所資始也，及其有名，則物之所資生也，故既謂之始，又謂之母，其子則萬物也。

既得其母，以知其子，既知其子，復守其母，沒身不殆。

聖人體道以用物，譬如以母知子，了然無不察也，雖其智能周之，然而未嘗以物忘道，故終守其母也。

塞其兌，閉其門，終身不勤，開其兌，濟其事，終身不救。

天下皆其此道，然常患忘道而徇物，目悅於色，耳悅於聲，開其悅之之心，而以其事濟之，是以終身陷溺而不能救，夫聖人之所以終身不勤者，唯塞而閉之，未嘗出而徇之也。

見小曰明。

悅之爲害，始小而終大，知小而將大塞而閉之，可謂明矣。

守柔曰強。

趣其所悅而不顧，自以爲強而非強也，唯見悅而知畏之者，可謂強也。

用其光，復觀其明，無遺身殃，是謂襲常。

世人開其所悅，以身徇物，往而不反，聖人塞而閉之，非絕物也，以神應物，用其光而已，牙不與也，夫耳之能聽，目之能視，鼻之能嗅，口之能言，身之能觸，心之能思，皆所謂光也，蓋光與物接，物有至而明無損，是以應萬變而不窮，殃不及於其身，故其常性湛然相襲而不絕也，政和曰：明者光之體，光者明之用。

使我介然章第五十三

使我介然有知，行於大道，唯施是畏。

體道者，無知無行，無所施設，而物自化，今介然有知，而行於大道，則所施設建立，非其自然，有足畏者矣。肇曰：有所知，則有所不知，聖心無知，故無所不知，小知、大知之賊也。

大道甚夷，民甚好徑。

大道甚夷易，無有險阻，世之不知者以爲迂緩，而好徑以求捷，故凡舍其自然而有所施設者，皆欲速者也。

朝甚除，田甚蕪，倉甚虛，服文彩，帶利劍，厭飲食，財貨有餘，是謂盜誇，非道也哉。

俗人昭昭，我獨若昏，俗人察察，我獨悶悶，豈復飾末廢本，以施設爲事，誇以誨盜哉。

善建不拔章第五十四

善建者不拔，善抱者不脫，子孫祭祀不輟。

世豈有建而不拔，抱而不脫者乎，惟聖人知性之眞，審物之妄，損物而修身，其德充積，實無所立而其建有不可拔者，實無所執而其抱有不可脫者，故至其子孫猶以祭祀不輟也。

修之身，其德乃眞，修之家，其德乃餘，修之鄉，其德乃長，修之國，其德乃豐，修之天下，其德乃普。

明身既修，推其餘以及外，雖至於治天下可也。

故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以國觀國，以天下觀天下，吾何以知天下之然哉，以此。

天地外者，世俗所不見矣，然其理可推而知也，修身之至，以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以國觀國，皆吾之所及知也，然安知聖人以天下觀天下，不若吾之以身觀身乎，豈身可以身觀，而天下獨不可以身觀乎，故曰吾何以知天下之然哉，以此，言亦以身知之耳，陸曰：善建者以道鎮國本，則深根固蔕而不可拔，善抱者以德懷民心，則無繩約而不可解，而子孫享祚長久，祭祀不輟，下文修之身下，其旨轉大，以身觀身，以至天下，有常然之理，不出戶而知也。

含德之厚章第五十五

含德之厚，比於赤子。

老子之言道德，每以嬰兒況之者，皆言其體而已，未及其用也，今夫嬰兒泊然無欲，其體之者至矣，然

毒蟲不螫，猛獸不據，攫鳥不搏。

道無形體，物莫得而見也，況可得而傷之乎，人之所以至於有形者，由其有心也，故有心而後有形，有形而後有敵，敵立而後傷之者至矣，無心之人，物無敵者，曷有傷之，夫赤子之所以至此者，唯無心也。

骨弱筋柔而握固，未知牝牡之合而朘作，精之至。

無執而自握，無欲而自作，是知其精有餘而非心也。

終日號而嗌不嗄，和之至。

心動則氣傷，氣傷則號而嗄，終日號而不嗄，是以知其心不動而氣和也。

知和曰常。

和者，不以外傷內也，復命曰常，遇物而知其本也，知和曰常，得本而應萬物也，其實一道也，故皆謂之常。

知常曰明。益生曰祥。

生不可益而欲益之，則非其正矣。祥、妖也。

心使氣曰強。

氣惡妄作而又以心使之，則強梁甚矣。

物壯則老。是謂不道。不道早已。

益生使氣，不能聽其自然，日入於剛強而老從之，則失赤子之性矣。

知者不言章第五十六

知者不言，言者不知。塞其兌，閉其門，挫其銳，解其忿，和其光，同其塵。是謂玄同。

道非言說，亦不離言說。然能知者未必言，能言者未必知。唯塞兌閉門，挫銳解忿，和光同塵，以治其內者，默然不言，而與道同矣。光曰：知者不言，言而不言，實在忘言。言者不知，曰蟬未當。況言議乎。體道絕待，不得所同之迹，曰玄同。司馬曰：鋒角猛露，道所惡也。事爲煩亂，道所部也。輝華顯赫，道所收也。汚辱卑下，道所貴也。

故不可得而親，不可得而疏，不可得而利，不可得而害，不可得而貴，不可得而賤，故爲天下貴。

可得而親，則可得而疏；可得而利，則可得而害；可得而貴，則可得而賤。體道者，均視萬物，而孰爲親疏，孰爲逆順，而孰爲利害，不知榮辱，而孰爲貴賤。情計之所不及，此所以爲天下貴也。

以正治國章第五十七

以正治國，以奇用兵，以無事取天下。

古之聖人，柔遠能邇，無意於用兵，唯不得已，然後有征伐之事。故以治國爲正，以用兵爲奇，雖然，此亦末足以取天下。天下神器，不可爲也，爲者敗之，執者失之。唯體道者，靜然無事，雖不足以取天下，而天下歸之矣。

吾何以知天下之然哉。以此。天下多忌諱而民彌貧。

人主多忌諱，下情不上達，則民貧而無告矣。

民多利器，國家滋昏。

利器，權謀也。明君在上，常使民無知無欲，民多權謀，則其上眩而昏矣。

人多伎巧，奇物滋起。

人不敦本業而趨末伎，則非常無益之物作矣。

法令滋彰，盜賊多有。

患人之詐僞，而多爲法令以勝之，民無所措手足，則日增於盜賊矣。

故聖人云：我無爲而民自化，我好靜而民自正，我無事而民自富，我無欲而民自樸。

其政悶悶章第五十八

其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。禍兮福所倚，福兮禍所伏，孰知其極。其無正邪。正復爲奇，善復爲妖，民之迷，其日固久。

天地之大，世俗之見，有所蔽而不知也。蓋福倚於禍，禍伏於福，譬如晝夜寒暑之相代，正之爲奇，善之爲妖，譬如老稚生死之相繼，未始有正，而迷者不知也。夫惟聖人出於萬物之表，而覽其終始，得其大全，而遺其小察，視之悶悶若無所明，而其民淳淳，各全其性矣。若夫世之人不知道之全體，以耳目之所知爲至矣，彼方且自以爲福，而不知禍之伏於其後，方且自以爲善，而不知妖之起於其中，區區以察爲明，至於察甚傷物，而不悟其非也，可不哀哉。

是以聖人方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不耀。

知小察之不能盡物，是以雖能方能廉，能直能光，而不用其能，恐其陷於一偏而不及也。此則世俗所謂悶悶也。政和曰：方者介於辯物，廉者矜於自潔，直而肆則凌物之態生，光而耀則揚行之患至，知而不用其能者，其惟聖人乎。

道德眞經集解卷之四

治人事天章第五十九

治人事天莫若嗇。夫惟嗇，是謂早服。早服謂之重積德。重積德則無不克。無不克則莫知其極。莫知其極，可以有國。有國之母，可以長久。

凡物方則割，廉則劌。原作嶲，按上章經及此解下文並作劌，蓋嶲字誤也，今故正。原注有嶲定作劌，居衛反，七字，不知何人所加，今刪。直則肆，光則耀。惟聖人方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不耀。此所謂嗇也。夫嗇者，有而不用者也。世患無以服人，苟誠有而能嗇，雖未嘗與物較，而物知其非不能也。則其服之早矣。物既以服，斂藏其用而至於殁身終不試，則德重積矣。德積既厚，雖天下之剛強，無不能克。則物莫測其益矣。如此而後可以有國。彼世之小人，有尺寸之柄而輕用之，一試不服，天下測其深淺而爭犯之，雖欲報其國家而不可得也。吾是以知嗇之可以有國，則有國之母也。

是謂深根固蔕，長生久視之道。

孟子曰：盡其心，養其性，所以事天也。以嗇治人，則可以有國者是也。以嗇事天，則深根固蔕者是也。古之聖人保其性命之常，不以外毛內，則根深而不可拔，蔕固而不可脫，雖以長生久視可也。蓋治人事天雖有內外之異，而莫若嗇則一也。

治大國章第六十

治大國者烹小鮮。

烹小鮮者不可撓。治大國者不可煩。煩則人勞。撓則魚爛。

以道涖天下。其鬼不神。

聖人無爲。使人各安其自然。外無所求。內無所提。則物莫能侵。雖鬼無所用其神矣。陸曰。聖人以道涖天下。天地之和。應寒暑變化。生成而已。當是之時。鬼無靈響。何神之有。（天地之和以下二十五字。諸陸傳無此文。）非其鬼不神。其神不傷人。非其神不傷人。聖人亦不傷人。

非其鬼之不神。亦有神而不傷人耳。非神之不傷人。聖人亦未嘗傷人。故鬼無能爲耳。葉曰。聖人亦不傷人。以下文德交歸焉考之。人當爲神。

夫兩不相傷。故德交歸焉。

人鬼之所以不相傷者。由上有聖人耳。故德交歸焉。人歸德於神。亦歸德於聖人。

大國者下流章第六十一

大國者下流。

天下之歸大國。猶衆水之趨下流也。

天下之交。天下之牝。牝常以靜勝牡。以靜爲下。

衆動之赴靜。猶衆高之赴下者也。

故大國以下小國。則取小國。小國以下大國。則取大國。

大國能下。則小國附之。小國能下。則大國納之。

故或下以取。或下而取。

大國下以取人。小國下而取於人。言大之於下。宜若可以無下。而下之者。以取於人也。言小之於大。不得不下而取之也。

大國不過欲兼畜人。小國不過欲入事人。兩者各得其所欲。故大者宜爲下。

蔡和曰。天道下濟而光明。故無不覆。地道卑而上行。故能承天。人法地。地法天。故大者宜爲下。

道者萬物之奧章第六十二

道者萬物之奧。善人之寶。不善人之所保。美言可以市。尊行可以加人。人之不善。何棄之有。

凡物之見於外者。皆其門堂也。道之在物。譬之如奧。物皆有之。而人莫之見耳。夫惟賢者得而有之。故曰善人之寶。愚者雖不能有。然而非道則不能安也。故曰不善人之所保。蓋道不遠人。而人則遠之。今誠有人。美言之則可以爲市於世。尊行之則可以加於人矣。朝爲不義而夕聞大道。妄盡而性復。雖欲指其不善不可得也。而又安可棄之哉。

故立天子。置三公。雖有拱璧。以先駟馬。不如坐進此道。

立天子。置三公。將以此道教人耳。雖有拱璧之貴。以先駟馬之良而進。不如坐進此道之多也。

古之所以貴此道者。不曰。求以得。有罪以免邪。故爲天下貴。

道本在我。人患不求。求則得之矣。道無功罪。人患不知。知則無罪。不能污也。

爲無爲章第六十三

爲無爲。事無事。味無味。大小多少。報怨以德。

聖人爲無爲。故無所不爲。事無事。故無所不事。味無味。故無所不味。其於大小多少。一以道遇之而已。蓋人情之所不忘者、怨也。然及其愛惡之情忘。則雖報怨猶報以德也。則知無所不用其德也。

圖難於其易。爲大於其細。天下難事。必作於易。天下大事。必作於細。是以聖人終不爲大。故能成其大。夫輕諾必寡信。多易必多難。是以聖人猶難之。故終無難。

世之人莫不畏大而侮小。難多而易少。至於難而後圖。大而後爲。則事常不濟矣。聖人齊小大。一多少。無所不畏。無所不難。而安有不濟者哉。

其安易持章第六十四

其安易持。其未兆易謀。其脆易破。其微易散。爲之於未有。治之於未亂。

方其未有。持而謀之。足矣。及其將然。非泮而散之。不去也。然猶愈於既成也。故爲之於未有者、上也。治之於未亂者、次也。

合抱之木。生於毫末。九層之臺。起於累土。千里之行。始於足下。爲者敗之。執者失之。是以聖人無爲故無敗。無執故無失。

治亂禍福之來。皆如彼三者。積小以成大。聖人待之以無爲。守之以無執。故能使禍自生。使禍自亡。譬如種苗。深耕而厚耔之。及秋自穫。譬如彼盜。危坐而熟視之。盜將自卻。世人不知物之自然。以爲非爲不成。非執不留。故常與禍爭勝。與禍生貴。是以禍至於不救。福至於不成。蓋其理然也。

民之從事。常於幾成而敗之。愼終如始。則無敗事。

聖人知有爲之害。不以人助天。始終皆因其自然。故無不成者。世人心存於得喪。爲事之微。猶有不知而爲其自然者。及見其幾成而重失之。則未有不以爲敗之者。故曰。愼終如始。則無敗事。

是以聖人欲不欲。不貴難得之貨。學不學。復衆人之所過。以輔萬物之自然而不敢爲。

人皆徇其所欲。以害物性。（疑當作徇。）其所學以害理。聖人非無欲也。欲而不欲。故雖欲而不害於物。非無學也。學而不學。故雖學而不害於理。然後內外空明。廓然無爲。可以輔萬物之自然而待其自成矣。

古之善爲道者章第六十五

古之善爲道者。非以明民。將以愚之。

古之所謂智者。知道之大全。而寬於物之終始。故足貴也。凡民不足以知此。而溺於小智。以察爲明。則智之害多矣。故聖人以道治民。非以明之。將以愚之耳。蓋使無知無欲而爲其上之所爲。則雖有過亦

小矣。

民之難治。以其智多。故以智治國、國之賊。

吾以智御人。人亦以智應之。而上下交相賊矣。

不以智治國、國之福。知此兩者亦楷式。能知楷式。是謂玄德。玄德深矣。與物反矣。然後乃至大順。

吾之所貴者、德也。物之所貴者、智也。德與智固相反。然智之所順者小。而德之所順者大矣。葉曰。以智治國。國之賊。不以智治國。國之福。然是足以爲楷式而非道也。故謂之玄德。積玄德而至深且遠。則近乎本。而與物反。夫然後各安其性命之情。是以謂之大順。

江海爲百谷王章第六十六

江海所以能爲百谷王者。以其善下之。故能爲百谷王。是以聖人欲上人。以其言下之。欲先人。以其身後之。

聖人非欲上人。非欲先人也。蓋下之後之。其道不得不上且先耳。

是以聖人處上而人不重。處前而人不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭。故天下莫能與之爭。

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大。似不肖。夫惟大。故似不肖。若肖。久矣其細也。

夫道曠然無形。頹然無名。充徧萬物而與物無一相似。此其所以爲大也。若似於物。則亦一物矣。何足大哉。

我有三寶。保而持之。一曰慈。二曰儉。三曰不敢爲天下先。

道以不似物爲大。故其運而爲德。則亦闇然以鈍爲利。以退爲進。不合於世俗。今夫世俗貴勇敢。尙廣大。今進銳而吾之所寶。則慈忍、儉約、廉退。此三者。皆世俗所謂不肖者也。

夫慈、故能勇。

世以勇決爲貴。而以慈忍爲不及。是不知勇決之易挫。而慈忍之不可勝。其終必至於勇也。

儉、故能廣。

世以廣大蓋物。而以儉約爲陋。不知廣大之易窮。而儉約之易足。其終必至於廣也。

不敢爲天下先。故能成器長。

世以進銳爲能。而以不敢先爲恥。不知進銳之多惡於人。而不敢先之樂推於世。其終卒爲器長也。蓋樸散則爲器。聖人用之。則爲官長。自樸成器。始有屬其長矣。

今捨其慈且勇。捨其儉且廣。捨其後且先。死矣。

勇、廣、先、三者。人之所共疾也。爲衆所疾。故腎近於死。

夫慈以戰則勝。以守則固。天將救之。以慈衛之。

以慈御物。物之愛之如己父母。雖爲之効死而不辭。故可以戰。可以守。天之將救是人也。則開其心志。

使之無所不慈。則皆爲之衛矣。趙曰。老氏之道大。心困焉而不能知。口辟焉而不能言者是也。世俗何足以知之。聯舉是三者。以爲世教。一經之中。十居七八。戒用兵者五章。戒驕者一章。戒奢崇儉者三章。柔弱不爭者十五章。又於其中以慈爲首。天將救是人也。付之以慈。所謂天誘其衷。是也。天將衛是人也。付之以慈。所謂天奪其魄。是也。

善爲士者章第六十八

善爲士者不武。

士當以武爲本。行之以怯。若以武行武則死矣。

善戰者不怒。

聖人不得已而後戰。若出於怒。是以我故殺人。天必殃之。

善勝敵者不爭。

以吾不爭。故能勝彼之爭。若出於爭。則未必能勝矣。

善用人者爲之下。

人皆有相尙之心。故莫能相爲用。誠能下之。則天下皆吾用也。

是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂配天。古之極。

趙曰。可以配天。古之至極要道。

用兵有言章第六十九

老氏痛當世用兵。以殺爲本。故舉古之軍志以明不得已之故。

吾不敢爲主而爲客。

主、造事者也。客、應敵者也。

不敢進寸而退尺。

進者、有意於爭者也。退者、無意於爭者也。

是謂行無行。

無意於爭。雖用兵與不用均也。不與物爭。與無行同。

攘無臂。仍無敵。執無兵。

苟無意於爭。則雖在軍旅。如無臂可攘。無敵可因。無兵可執。安有用兵之咎耶。葉曰。大司馬之法曰。伐者以鐘鼓聲其罪而告之。止於境上。服其罪則已。不必於進也。故進以寸則當寡。退以尺則當多。此雖行而若無行也。雖攘而若無臂也。不見可敵。若無仍也。雖執之。若無兵也。

禍莫大於輕敵。輕敵則幾喪吾寶。

聖人以慈爲寶。輕敵則輕殺。輕戰則輕殺人。喪其所以爲慈矣。

故抗兵相加、哀者勝矣。

兩敵相加而吾出於不得已、則有哀心。哀心見而天人助之、雖欲不勝、不可得矣。

吾言甚易知章第七十

吾言甚易知、甚易行。天下莫能知、莫能行。

道之大、復性而已。性之妙、見於起居飲食之間耳。聖人指此以示人、豈不易知乎。人能體此以應物、豈不易行乎。然世之常患日用而不知、知且不能、而況行之乎。

言有宗、事有君。夫惟無知、是以不我知。

言者、道之筌也。事者、道之迹也。使道可以言盡、則離言而足矣。可以事見、則考事而足矣。惟言不能盡、事不能見、非捨言而求其宗、遺事而求其君、不可得也。蓋古之聖人、無思無爲、而有漠然不自知者存焉。此則思慮之所不及、是以終莫吾知也。

知我者希、則我者貴。

衆人之所能知、亦不足貴矣。

是以聖人被褐懷玉。

聖人外與人同、而中獨異耳。趙曰、此章起下章知不知之意。夫惟無知、非如木石之無知也。道不可以知識識、泯視聽、絕情量而已。夫道固非窈冥昏默之口、然自窈冥昏默而入、此豈世俗所能知哉。世雖不知、獨體道者外晦而內貞、不亦可貴乎。

知不知章第七十一

知不知、上。不知知、病。

道非思慮之所及、故不可知。然方其未知、則非知無以入也。及其既知、而存知則病矣。故知而不知、上也。不知而知、病也。光曰、道不屬知、不屬不知。知是妄覺、不知是無計。然知道了反如不知、則終日知而知不涉緣。卽爲保道之眞知。故尙矣。未明其道、從無立知、穿鑿涉緣、故病。呂曰、道之爲體、不知而能知者也。知其不知、而以不知知之。知之至也。雖知其不知、而以知知之、其心庸詎甯乎。病矣。此下原衍夫惟知知之爲病反乎無知而知不足以尚之矣二十一字、按此亦呂嘉卿注引見下文、不應複見於前、今刪去。

夫惟病病、是以不病。

既不可以不知、又不可以知。惟知知之爲病者、久而病自去矣。

聖人不病、以其病病、是以不病。

趙曰、楞嚴云、如見無見、卽知不知、上也。知見立知、卽不知知、病也。故知其不可知者、而存知則病矣。夫惟病可知之病、久而病自亡矣。聖人本無妄知之病、以其病衆人之病、權立知以去其知之病、是以雖立知而不爲病矣。呂曰、夫惟知知之爲病而病之、則反乎無知、而知不足以病之矣。故曰、夫惟病病、是以不病。南伯子綦曰、我悲人之自喪者、吾又悲夫悲人者、吾又悲夫悲人之悲者、其後而日遠矣。若子

綦可謂病病矣。

民不畏威章第七十二

民不畏威、則大威至。

夫性自有威、高明光大、赫然物莫能加。此所謂大威也。人常患溺於衆妄、畏生死而憚得喪、萬物之威雖然衆之、終身懍懍之不暇、雖有大威而不自知也。苟誠知之、一生死齊得喪、坦然无怖畏、則大威煜然見於前矣。

無狹其所居、無厭其所生。夫惟不厭、是以不厭。

性之大、可以包絡天地、彼不知者、以四支九竅爲己守也。守之而不厭、是以見不出視、聞不出聽、蕭然其甚陋也。故教之曰、無狹其所居。彼知之者、知性之大而吾生之狹也、則儆然厭之、欲脫而不得、不知有厭有慕之方囿於物也。故教之曰、無厭其所生。夫唯聖人不狹不厭、而與人同生、而與道同居、無廣狹淨穢之辯。既不厭生、而後知生之無可厭也。陸曰、心者神之舍、無以嗜欲褻之、則不狹矣。神者形所以生、無以多事擾之、則不厭矣。人不厭神、神亦不厭人、樂天矣。詩云、亦莫懲此名、亦莫厭此身。

是以聖人自知不自見、自愛不自貴、故去彼取此。

聖人雖自知之、而不自見以示人。雖自愛之、而不自貴以眩人。恐人之有厭有慕也。厭慕之心未忘、則猶有畏也。畏去而後大威至矣。雱曰、自知則明於性而不爲妄、自見則矜伐。自愛則保其身而不爲弊、自貴則賊物。

勇於敢章第七十三

勇於敢則殺、勇於不敢則活。知此兩者、或利或害。天之所惡、孰知其故。是以聖人猶難之。

勇於敢則死、勇於不敢則生。此物理之大常也。然而敢者或以得生、不敢者或以得死。世途僥倖、其或然而□其常理。夫天道之遠、其有一或然者、孰知其好惡無從來哉。或雖聖人、猶以常爲正、其於勇敢未嘗不難之。列子曰、迎天意、擿利害、不知其已。忠天道之難知、是以厭陳之也。

天之道、不爭而善勝。

不與物爭於一時、要於終勝而已。

不言而善應。

孔子曰、天何言哉。四時行焉、萬物生焉。未有求而不應者也。

不召而自來。

神之格思、不可度思、矧可射思。此又誰召之哉。

繟然而善謀。

繟然舒緩、若無所營、而其謀度非人之所及也。

天網恢恢、疏而不失。

世人□目觀天。見其一曲而不視其大全。有以善而得禍、惡而得福者。未有不疑天網之疎而多失也。唯能要其終始而盡其變化。然後知恢恢廣大。雖疎而不失也。

民常不畏死章第七十四

民常不畏死。奈何以死懼之。

政乖形重。民無所措手足。則常不畏死。雖以死懼之。無益也。

若使人常畏死。而爲奇者。吾得執而殺之。孰敢。

民安於政。常樂生畏死。然後執其詭異亂羣者而殺之。孰有不服哉。開元曰。爲奇詐者。假令吾勢得執而殺。孰敢卽殺。以天網不失其殺者也。此蓋指唐元宗。疑有脫誤。原文云。通令吾勢得執而殺之。外孰敢卽殺。所以不殺。爲自有天網司殺也。

常有司殺者殺。

司殺者、天也。方世之治。而詭兵亂羣之人。恣行於其間。則天之所棄也。天之所棄而吾殺之。則是天殺之而非我也。

夫代司殺者殺。是代大匠斲。夫代大匠斲。希有不傷其手矣。

非天之所殺而吾自殺之。是代司殺者殺也。代大匠斲。則傷其手。代司殺者殺。則及其身矣。趙曰。善乎楚靈王之言曰。予殺人子多矣。能無及乎。以天道好還。此嗜殺人者之戒也。秦毒捕天下。固不足道。以疑似而殺李君羨。以猜忌而殺王岳文。此豈天道也哉。若漢唐諸賢。謀誅宦豎。宦豎之罪誠大矣。天未老其惡。故有代大匠斲傷手之禍。又況肆行殺戮者哉。鮮不及矣。然惡不可長。幸不可恃。楚漢之戰。五季之亂。其所誅屠夷滅者。十室而九。亦天殺之也。爲惡者可無懼乎。

民之飢章第七十五

民之飢。以其上食稅之多。是以飢。民之難治。以其上之有爲。是以難治。人之輕死。以其求生之厚。是以輕死。

上以有爲導民。民亦以有爲應之。故事多而難治。上以利欲先民。民亦爭厚其生。故雖死而求利不厭。夫惟無以生爲者。是賢於貴生。

貴生之□必至於□之。惟無以生爲而生自全矣。趙曰。此章皆言上章□唯無以厚生爲者民□輕死。何以貴生然。

民之生章第七十六

民之生也柔弱。其死也堅強。草木之生也柔脆。其死也枯槁。故堅強者死之徒。柔弱者生之徒。

沖氣在焉。則僧無堅強之病。至理在焉。則事無堅強之累。

是以兵強則不勝。

兵以義勝者、非強也。強而不義。其敗必速。

木強則共。

木自拱把以上。必伐矣。

強大處下。柔弱處上。

物之常理。精者在上。粗者在下。其常必柔弱。其粗必強大。

天之道章第七十七

天之道。其猶張弓乎。

張弓上筋。弛弓上角。故以況天之張高舉下。

高者抑之。下者舉之。有餘者損之。不足者補之。天之道。損有餘。補不足。人之道不然。損不足以奉有餘。

天無私。故均。人多私。故不均。

孰能有餘以奉天下。唯有道者。

有道者贍足萬物而不辭。既以爲人、己愈有。既以與人、己愈多。非有道者無以堪此。

是以聖人爲而不恃。功成不處。其不欲見賢耶。

爲而恃。成而處。則賢見於世。賢見於世。則是以有餘自奉也。

天下柔弱章第七十八

天下柔弱莫過於水。而攻堅強者莫之能勝。其無以易之。故柔勝剛。弱勝強。天下莫不知。莫能行。是以聖人言。受國之垢。是謂社稷主。受國之不祥。是謂天下王。正言若反。

正言合道而反俗。俗以受垢爲辱。受不祥爲殃故也。

和大怨章第七十九

和大怨必有餘怨。安可以爲善。

夫怨生於妄。而妄出於性。知性者不見諸妄。而又何怨乎。今不知除其本而欲和其末。故外雖和而內未忘也。

是以聖人執左契而不責於人。故有德司契。無德司徹。徹、通也。

契之有左右。所以爲信而息爭者也。聖人與人。均有是性。人方以妄爲常。馳騖於爭奪之場。而不知性之未始少妄也。是以聖人以其性示人。使之除妄以復性。待其妄盡而性復。未有不卓然自得。如左契之合右契。不待責之而自服也。然則雖有大怨。懟將渙然冰釋。知其本非有矣。而安用利之。彼無德者、乃欲人人而通之。則亦勞而無功矣。旁曰。左契取於人。右契取人。左契乃受責者所執。與之而已。

天道無親。常與善人。

天道無私。惟善人則與之。契之無私。亦猶是也。惟合者則得之矣。業已。彼當信則吾不知也。夫然後能富天下之求而未嘗勞。茲不亦如天之無親而惟善人之與乎。

小國寡民章第八十

小國寡民。

老子生於衰周。文勝俗弊。將以無爲教之。故於其書之終。冒其所志。願得小國寡民。以試言而不可得耳。

使民有什伯之器而不用。使民重死而不遠徙。

民各安其分。則小有才者不用於世。什伯之器、則材堪什夫伯夫之長者也。樂生故重死。安之故不遠徙。

雖有舟輿。無所乘之。雖有甲兵。無所陳之。使民復結繩而用之。

事少民樸。雖結繩足矣。

甘其食、美其服、安其居、樂其俗。

內足。外無所慕。故以其所有爲美。以其所處爲樂。而不復求也。

鄰國相望。雞犬之音相聞。民至老死。不相往來。

民物繁夥。而不相求。則彼此皆足故也。

信言不美章第八十一

信言不美。美言不信。

信則爲實而已。故不必美。美則爲觀而已。故不必信。

善者不辯。辯者不善。

以善爲主。則不求辯。以辯爲主。則未必善。

知者不博。博者不知。

有一以貫之。則無所用博學。博學而日益者。未必知道也。

聖人無積。既以爲人、己愈有。既以與人、己愈多。

聖人抱一而已。他無所積也。然施其所能以爲人。推其所有以與人。人有盡而一無此下疑盡字者。然後知一之貫也。政和曰。善貸且成。而未嘗費我。萬物皆往資焉而不匱。

天之道。利而不害。聖人之道。爲而不爭。

勢可以利人。則可以害人矣。力足以爲之。則足以爭之矣。能利能害而未嘗害。能爲能爭而未嘗爭。此天與聖人所以大過人而爲萬物宗者也。凡此皆老子之所以爲得。與其所以爲道之大略也。故於終篇復言之。趙曰。莊子言老氏以有情爲不足。無藏爲有餘。言聖人之道如海。酌之而不竭。挹之而愈深。故既以爲人、己愈有。既以與人、己愈多。此莊子所謂天府。佛氏所謂無盡藏也。終篇繼之以天道者。明此道同天也。

跋

道德眞經集解四卷。從道藏抄出。原題趙學士句解。不著名字。解中有趙秉文曰。秉文獨異之云云。按金史趙秉文傳。興定元年。授侍讀學士。晉禮部尚書。仍兼侍讀學士。此題趙學士。其爲秉文無疑。而本

傳及元遺山開悟老人神道碑。鴻秉文所著。有易藏說、中庸說、揚子發微、太元筆贊、文中子類說、南華略論、列子補注、論語孟子解、資暇錄、猶不及此書。惟劉祁歸潛志云。有老子解。焦竑經籍志。趙學士老子集解四卷。又全解二卷。今檢道藏目錄。全解係毫社時雍撰。因與趙書相連。遂并屬之趙。誤矣。道德經注者既多。諸本經文亦參差互異。趙氏出入諸家。無所偏主。其所引如開元、政和、陸希聲、司馬君實、呂惠卿諸注。皆存道藏。他雖羅什、王弇道說。亦見諸家援引。惟葉石林老子解。僅見於直齋書錄解題。劉巨濟老子注。僅見於郡齋讀書志。今並失傳。而趙氏頗及之。亦可見其采輯之博。伏讀四庫全書總目所收老子舊注。僅河上公、王弼、蘇轍、葛長庚、吳澄及道德指歸論、六家而已。其道藏所存。自顧歡文阮逢公諸經總含外集以爲郎都齋讀書志所稱唐峨山道士張君相三十家注老子以下。不啻三十家。莊列注亦七餘種。皆未登著錄。藏書家亦鮮有傳抄者。先嘗校刊陸希聲道德眞經傳、王眞道德眞經論、兵要義述、陳景元南華眞經章句音義、李元卓莊列十論。入所輯指海。予以金源人著撰傳世頗希。趙氏此書亦簡質近古。故校以授梓。他日得好事者盡道藏所存古注而並出之。以公於世。亦一大快也。咸豐二年二月既望。錢培名寶之甫識。

道德眞經注

吳澄述

老子

臨川吳澄述

老子李氏名耳字聃史記列傳曰字伯陽楚苦縣厲鄉曲仁里人周守藏室之史也修道德以自隱無名爲務居周久之見周之衰遂去至關關令尹喜曰子將隱矣强爲我著書於是遂著上下篇五千餘言而去莫知其終莊子曰以本爲精以末爲粗以有積爲不足淡然獨與神明居建之以常無有主之以太一以惔寂謙下爲表以空虛不毀萬物爲實人皆求福己獨曲全曰深爲根以約爲紀常貿容於物不削於人古之博大眞人哉○苦音怙藏去聲强爲上其兩切下云爲切

道德眞經註卷之一

臨川吳澄述

道經上上篇之首句曰道可道故以道字名篇尊之而目經他本或作道德經目則是以道德經爲一書之總名而分上下篇也

道可道非常道名可名非常名

道猶路也可道可踐行也常常久不變也名謂德也可名可指定也道本無名字之曰道而已若謂如道路之可踐行而道則非此常而不變之道也德雖有名强爲之名而已若謂如名物之可指定而名則非

此常而不變之德也○可道去聲而道同强其兩切

無名天地之始有名萬物之母

無名者道也天地亦由此道而生故謂之始有名者德也萬物皆由此德而生故謂之母

常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼

常卽常道常名之常常無欲謂聖人之性寂然而靜者此道之全體所在也而於此可以觀德之妙其指德言妙以道言妙者猶言至極之善常有欲謂聖人之情感物而動者此德之大用所行也而於此可以觀道之徼其指道言徼以德言徼者猶言邊際之處孟子所謂端是也○徼古弔切

此兩者同

此兩者謂道與德同者道卽德德卽道也

出而異名同謂之玄

玄者幽昧不可測知之意德自道中出而異其名故不謂之道而謂之德雖異其名然德與道同謂之玄則不異也

玄之又玄衆妙之門

衆妙謂德門謂由此而出德與道雖同謂之玄道則玄之又玄者故道德之所由以出也其妙之妙道也妙之合而爲一本者衆妙之妙德也妙之分而爲萬殊者

右第一章此首章總言道德二字之旨張子曰老子則以太虛爲天地之所由以爲天地者而謂之道以氣化爲萬物之所得以爲萬物者而謂之德道指形而上之理不雜乎氣者而言者子所謂無有也德指形而下之氣中自此理者者而言者子所謂太一也故其道其德以虛無自然爲體以柔弱不盈爲用

天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已

美謂美於他物以質而言也善謂善於其事以能而言也美惡善不善之名相因而有以有惡故有美以有不善故有善皆知此之爲美則彼爲惡矣皆知此之爲善則彼爲不善矣欲一者皆泯於無必不知美者之爲美善者之爲善則亦無惡無不善也故有無相生難易相成長短相形高下相傾音聲相和前後相隨

物之有無事之難易形之長短勢之高下音之闕翕聲之清濁位之前後兩相對待一有則俱有一無則俱無美惡善不善之相因亦猶是也相形謂二形相比並相傾謂一俯歸一仰視相和謂一倡一和隨猶隨風巽之隨相連屬也五者皆言其偶獨音聲不言者蓋止曰闕翕清濁則人不知其爲言聲音也言音聲則其有闕翕清濁之相偶自可知故但指言其實而不言其偶也○易以豉切和胡臥切屬之欲切

是以聖人處無爲之事行不言之教

事而爲則有不爲者矣惟無爲則無不爲也教而言則有不言者矣惟無言則無不言也

萬物作而不辭生而不有

天地亦然作謂物將生春時也辭謂言辭生謂物既生夏時也有謂有言不辭不有此天地不言之教也夫子謂天何言哉百物生焉是也

爲而不恃功成而不居

爲謂物將成秋時也恃謂恃其能而有爲功成謂物既成冬時也居謂處其功而自伐不恃不居此天地無爲之事也

夫惟不居是以不去

不去常存也天地不居成物之功故其功長久而不去○夫音扶

右第二章聖人以不事而事故其事無所爲以不教而教故其教無所言無爲不言則雖有美有善而人不知是以其美其善獨尊獨貴而無有與對若有爲之事有言之教則人皆知其爲美爲善而美與惡對善與不善對非獨尊獨貴不可名之美善矣老子一書之中凡諸章所言皆不出乎此章之意

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜不見可欲使民心不亂

尚謂尊崇之貴謂寶重之見猶示也人之賢者其名可尚上之人苟尚之則民皆欲趨其名而至於爭矣貨之難得者其利可貴上之人苟貴之則民皆欲求其利而至於爲盜矣蓋名利可欲者也不尚之不貴之是不示之以可欲使民之心不爭不爲盜是不亂也○見賢遍切

是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨

四其字皆指民而言虛其心謂使民不知利之可貴而無盜心也實其腹謂民雖不貪於利然聖人陰使之足食而充實未嘗不資夫貨也弱其志謂使民不知名之可尚而無爭心也強其骨謂民雖不貪於名然聖人陰使之勉力而自強未嘗不希夫賢也○夫音扶

常使民無知無欲

謂使民皆無所知不知名利之可欲而無欲之之心使夫知者不敢爲也

謂民縱有知名利可欲者亦不敢爲爭盜之事然不敢爲則猶有欲爲之心特不敢爾爲無爲則無不治矣

爲無爲謂爲爭爲盜者皆無爲之之心如此則天下無不治矣

右第三章此章言聖人治天下之道而虛心實腹弱志強骨後世養生家借以爲說其說雖精非老子本旨也

道沖而用之或不盈淵兮似萬物之宗

沖字本作盅器之虛也或疑辭不敢必也道之體虛人之用此道者亦當虛而不盈盈則非道矣淵深不可測也宗猶宗子之宗宗者族之統道者萬物之統故曰萬物之宗似者亦不敢必之辭也○沖直中切

挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存

挫摧也銳銛也紛糾結也解糾結者以礪取其銳也凡銳者終必鈍故先自摧其銳以解彼之紛不欲其銳也則亦終無鈍之時矣和猶平也掩抑之意同謂齊等與之不異也鏡受塵者不光凡光者終必暗故先自掩其光以同乎彼之塵不欲其光也則亦終無暗之時矣夫銳者必鈍光者必暗猶盈者之必溢道不欲盈故銳者摧之而不欲其銳光者和之而不欲其光也其銳其光二其字屬己其紛其塵二其字屬物舊解作一句一義者非此四句言道之用不盈也湛澄寂之意道之體虛故其存於此也似或存而非實有一物存於此也此一句言道之體虛也○夫音扶

吾不知誰之子象帝之先

吾不知誰之子問辭也象帝之先答辭也子父母所生者象帝天也象言天有象帝言天之主宰也謂道果誰之子乎天先乎萬物而道又在天之先則天亦由道而生無有在道之先者矣

右第四章

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗

仁謂有心於愛之也芻狗縛草爲狗之形祭而所用也既祭則棄之無復有顧惜之意天地無心於萬物而任其自生自成聖人無心於愛民而任其自作自息故以芻狗爲喻蓋聖人之心虛而無所倚著若有心於愛民則心不虛矣○復（符后切）著（直略切）

天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出

橐籥冶鑄所用噓風熾火之器也爲面以周圍於外者橐也爲轄以鼓扇於內者籥也天地間猶橐籥者橐象太虛包含周徧之體籥象元氣絪緼流行之用不屈謂其動也直愈出謂其生不窮惟其橐之虛而籥之化化者常伸故其籥之動而橐之生生者日富在天地之間者如此其在人也則惟心虛無物而氣之道路不壅故氣動有恆而虛中之生出益多

多言數窮不如守中

數猶速也窮謂氣乏人而多言則其氣耗損是速其竭也不如虛心固守其所使外物不入內神不出則其虛也無涯而所生之氣亦無涯矣中謂橐之內籥所湊之處也○數（音朔）

谷神不死是謂玄牝

谷以喻虛虛則神存於中故曰谷神谷即中之處而守之者神也不死謂元氣常生而不死也牝以喻元氣之慈弱和柔上加玄字者贊美之辭玄牝者萬物之母也莊子所謂太一者此或號之爲靈寶後天之宗

玄牝之門是謂天地根

門謂所由以出根謂所由以生虛無自然者天地之所由以生故曰天地根天地根者天地之始也莊子所謂常無有者此或號之爲元始先天之祖

綿綿若存用之不勤

綿綿謂長久不絕若猶云而也存謂神之存勤猶云勞也凡氣用之逸則有養而日增用之勤則有損而日耗言神常存於中則氣不消耗也

有第五章

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長久

天地以其氣生萬物而不自生其氣

是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私邪故能成其私

後謂卑賤在下不求先人先謂尊高在上外謂清靜無爲不求益生存謂長久住世無私謂後其身外其身成其私謂身先身存聖人非欲成其私也而自有身先身存之效假設衆人有心成其私者言之則爲能成其私也

有第六章

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道

上善謂第一等至極之善有道者之善也其若水者水之善以其滑潤流澤有利萬物之功而不爭處高潔迥處衆人所惡卑污之地故幾於有道者之善幾近也○惡（烏路切）

居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時

彼衆人所善則居之吾必得地心之善必如淵淵謂靜深與之善必親仁與謂伴侶仁謂仁人言之善必有信政之善貴其治事之善貴其能動之善貴其時時謂當其可七者之善皆擇取衆人之所好者爲善可謂之善而非上善也

夫惟不爭故無尤

夫惟有道者之上善不爭處上而甘於處下有似夫水故人無尤之者尤謂怨咎衆人惡處下而好處上欲上人者有爭心有爭則有尤矣

有第七章

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保

持奉之也已止也揣捶之也此章謂道不欲盈而又以銳爲比言槃水者不可以盈盈之則易至於溢不如已之而不使盈也遂言捶錘鋒者不可以銳銳之則易至於挫而不可長保其銳矣盈之則不長保其盈亦猶是也○易（以豉切）

金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道

世有金玉滿堂莫能守者何哉蓋因富貴而驕自遺其咎耳是以功成名遂而身退乃合於天之道此言不可盈之也金玉謂富驕謂盈自遺謂由己所致非由乎人咎謂不能守之咎功成名遂謂貴身退謂不盈之者天之道虛而不盈故四時之序成功者去前言富後言貴而富貴二字在中間一句通貫前後惟貴適富則富之中有貴既貴必富則貴之中有富富貴二者相須而有故驕盈而不保其富是即不保其貴也身退不盈而長保其貴是亦長保其富也

右第八章

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能嬰兒乎滌除玄覽

能無疵乎

載猶加也陰魄爲營猶軍營之營陽魂爲衛猶兵衛之衛營者所以居士卒也神加陰魄魄抱陽神交媾不離則如日月之終古常存矣此出世之人能存形者也專氣於內兼蒸肌骨極其軟脆如母腹之嬰兒此出世之人能存氣者也神棲於目目有所見則神馳於外閉目藏視黑暗爲玄雖玄之中猶有所覺是猶有疵也玄中所覺亦併滌除妄見盡滅然後無疵此出世之人能存神者也○離去聲

愛民治國能無爲乎天門開闔能爲雌乎明白四達能無知乎

愛民治國謂君國子民用仁用智神用於外未能交媾於內然身雖有事而清靜自然形不疲勞所謂無爲也此住世之人能養形者也天門開闔謂鼻息呼吸有出有入氣分於外未能專一於內發鼻雖有息而調帖純熟氣不麤猛所謂爲雌也此住世之人能養氣者也明白四達謂目見光明周視四向目接於外未能無覺於內然目雖有見而心境兩忘無所辨識所謂無知也此住世之人能養神者也

生之畜之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德

生之謂氣之未生者生之而有恒畜之謂氣之已生者聚之而無損生之者雖有所生而實無心於生之故曰不有畜之者雖有所爲而實無心於爲之故曰不恃如爲官長者雖宰夫民而實無心於長之故曰不宰此所以爲玄妙不可測之德也○畜敕六切長知兩切夫音扶

右第九章

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以爲器當其無有器之用鑿戶牖以爲室當其無有室之用故有之以爲利無之以爲用

輻輪之輸也設輪之心也無空虛之處也埏和土也埴土之粘膩者爲器謂以水和粘膩之土爲陶器也凡室之前東戶西牖戶以出入牖以通明車載重行遠器物所貯藏室人所寢處故有此車有此器有此室皆所以爲天下利也故曰有之以爲利然車非轂鉅空虛之處可以轉軸則不可以行地器非中間空虛之處可以容物則不可以貯藏室非戶牖空虛之處可以出入通明則不可以寢處車以轉軸者爲用器以容物者爲用室以出入通明者爲用皆在空虛之處故曰無之以爲用人之實腹有氣所以存身所謂爲利也虛心無物所以生氣所謂爲用也故取三物爲喻○相胡臥切

右第十章

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨

凡所欲之外物皆害身者也○行下孟切

是以聖人爲腹不爲目故去彼取此

聖人但爲實腹而養氣不爲悅目而徇物也故恐去彼在外之諸妄而獨取此在內之一眞上言目盲耳聾口爽心狂行妨五者下但言不爲目蓋舉一以包其四董思靖曰前章言虛中之用此則戒其爲外邪所實然目必視耳必聽口必味形必役心必感是不可必靜惟動而未嘗離靜則雖動而不著於物乃湛然無欲矣染塵逐境皆失其正而要在於目是以始終言之夫子四勿必先曰視六根六塵眼色亦居其首也

右第十一章

寵辱若驚貴大患若身

寵猶愛也名位之尊人以爲榮反觀之則辱也故知道者不愛而愛之者於此而驚焉謂不能忘之而以之動心也貴猶重也貨財之富人以爲大利反觀之則大患也故知道者不貴而貴之者於此而身爲身謂不能外之而以之自累也

何謂寵辱辱爲下得之若驚失之若驚

謂之辱者以其爲卑下而不足爲尊高也或者貪慕於未得之先一旦得之而驚焉迷戀於既得之後一旦失之而驚焉是寵此辱而驚之者也故曰寵辱若驚

何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身及吾無身吾有何患

人有此身憂慮百端戰兢保持死而後免身爲大患無可奈何貨財之爲大患則身外物也棄而不有何能爲累或者不知外物之輕視之一如吾身之重惟恐喪亡其所有是貴此大患而身之者也故曰貴大患若身○喪息浪切

故貴以身爲天下則可以寄天下愛以身爲天下則可以託天下

天子之尊四海之富皆以其身爲天下者也知道之人愛惜貴重此身不肯以之爲天下寧不有天下而不輕用其身夫惟如此乃可以寄託以天下也寄猶寄百里之命之寄託猶託六尺之孤之託舜禹有天

下而不與焉所以可受唐虞之讓彼能其辱以爲榮貴其大患以爲大利者鄙夫爾何可付之以天下哉貴以身爲天下富以身爲天下老子之意善矣而揭朱爲我之學原於此（爲去偽切 夫音扶 與音豫）

右第十二章

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而爲一

此章專言德迹之呈露者目視之而易見夷謂平夷夷則泯沒無迹故視之不見聲之繁密者耳聽之而易聞希謂希疎希則聞聞無聲故聽之不聞形之章大者手搏之而易得微謂微茫微則杳漠無形故搏之不得夷希微三者雖欲究極言之而不可故混同無所分別而名之爲一曰夷曰希曰微曰一皆指宗德而言也

其上不皦其下不昧繩繩兮不可名復歸於無物是謂無狀之狀無象之象是謂惚恍

其亦謂德也其上其下猶易言形而上形而下也繩繩往過來續而不絕也復反還也無物指道而言德之上道也道無名故不皦德之下物也物有形故不昧德在有無之間雖若有名而不可名反還其初則歸於無物之道莊子所謂德至同於初是也道無物也故無狀無象德有名也故可狀可象然其狀其象亦非如物之有狀有象也故曰無狀之狀無象之象

似有似無故曰惚恍

迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀

惟其惚恍不可名故迎之於前隨之於後而皆不可見古謂在先今謂在後有謂萬物德者其源出於道其流溥於萬物故曰執古之道以御今之有古始者道也謂古先天地之所始也道紀者德也謂道散爲德如理絲之緒有條而不紊也能知此道則知此德爲道之紀也

右第十三章

古之善爲士者微妙玄通深不可識夫惟不可識故強爲之容

士謂有道之士旁達曰通妙萬物者無所不通其妙也微而不顯其通也玄而難辨淵乎如冰之深而不可測其中深不可測故強爲之模擬其外之容以示人也下文七者是已

豫兮若冬涉川猶兮若畏四鄰儼兮其若客渙兮若冰之將釋敦兮其若樸曠兮其若谷渾兮其若濁

孫猶皆歉名豫象屬猶犬子也象能前知其行遲疑犬先人行導又回轉故遲回不進謂之猶豫冬涉川者怯寒畏四鄰者懼敵是以遲回而不進有道者不敢爲天下先其容如此儼於莊貌若客隨而不迎也渙解散貌若冰將釋融液而不凝滯也敦爲厚貌樸才未成器也曠空豁貌若虛而善應也渾曰濁貌（渾胡袞切 濁直角切）若濁美德混同不自潔也

孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生

孰能濁以靜之徐清孰能安以動之徐生承上濁之一字而設問曰孰能濁乎濁者動之時也動繼以靜則徐徐而清矣又因靜之一字而設問曰孰能安乎安者靜之時也靜繼以動則徐徐而生矣安謂定靜生謂活動蓋惟濁故清惟靜故動以是推之則曠者不盈而盈敦者不器而器渙者不凝而凝儼者不爲主而主猶豫者不爲先而先從可知矣若子之意大率如此後章曲則全枉則直窪則盈敝則新此意也

保此道者不欲盈夫惟不盈故能敝不新成

成謂完備凡物敝則缺新則成敝而缺者不盈也新而成者盈也保守此道之人不欲其盈故能敝缺不爲新成章內七容皆敝缺而不新成

右第十四章

致虛極守靜篤

致至之而至其極處也虛謂無物外物不入乎內也極窮盡其處也守固內禦外內外城之守靜謂不動內心不出乎外也篤厚不倦也

萬物並作吾以觀其復

作動也植物之生長動物之知性皆動也復反還也物生由靜而動故反還其初之靜爲復植物之生氣下藏動物之定心內寂也

夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命

芸芸生長而動之貌凡植木春夏則生氣自根而上達於枝葉是曰動秋冬則生氣自上反還而下藏於根是曰靜天以此氣生而爲物者曰命復於其初生之處故曰復命

復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容迺公公迺王王迺天天迺道道迺久沒身不殆

常者久而不變之謂能知此者謂之明昧者不知此則不能守靜而妄動以害其生故曰凶容謂形著而見乎外內有養者其外貌自與人不同也公者一國之主言能保其一身之所有也王者天下之主言能

兼有天地之所有也天謂與天爲一也與天爲一則道在我也道在我則與道同其久沒俗終也殆謂損壽而危其身也按殆字從歹訓危訓將訓近凡字從歹者多是死之義殆者蓋危而將近於死也死者氣盡而終蓋有窮匱竟盡之意沒身不殆終此身而生長可保也

右第十五章

太上不知有之其次親之譽之其次畏之侮之信不足焉有不信焉

太上猶言最上最上謂大道之世相忘於無爲民不知有其上也其次謂仁義之君民親之如父母及仁義益著則不但親之而又譽之矣又其次謂智慧之主民畏之如神明及智慧漸窮則不但畏之而又侮之矣信者大道之實也自大道之實有所不足不能如上古之時則君之於民有不以其實者焉而日趨於華於是一降則用仁義再降則用智慧也○大意猶令其實言功成事遂百姓皆謂我自然此言大上不知有之之事猶分見前章貴寶重也然如此也實重其言不肯輕易出口如大行之逕疑退縮蓋聖人不言無爲俾民陰受其賜得以安其生及其功既成事既遂而百姓皆謂我自如此不知其爲君上之賜也

大道廢有仁義智慧出有大僞

上文不知有之者大道也親譽之者仁義也畏侮之者智慧也自大道一降再降已是三等智慧又變爲大僞則其有四等也然大道廢而後有仁義則其變猶稍緩智慧出而遂有大僞則其變爲甚亟四者之分與邵子所言皇帝王伯聖賢才術之等畧相似

六親不和有孝子國家昏亂有忠臣

此言大道廢有仁義之事然與上文之意微不同蓋推廣言之則六親父子兄弟夫婦也尊卑長幼各由其道而無有不和則子之孝者遇其常分不知其爲孝也昏叟不父嚚傲參會而後知有大舜之孝子國謂君家而臣君臣上下各由其道而無有昏亂則臣之忠者亦其常分不知其爲忠也商紂不君孩回至聚而後知有三代之忠臣

絕仁棄義民復孝慈絕聖棄智民利百倍絕巧棄利盜賊無有

絕謂絕而不爲棄謂棄而不用聖智智慧也巧利大僞也尊民以巧誘民以利以工商之術牽其民如管仲治齊衞鞅治秦是也上文言世變之降以見趨末之由此言治化之復以示反本之漸絕棄帝者仁義以反於皇之大道則民復其初子孝於父父慈於子如淳古之時矣絕棄王者聖智以反於帝之仁義則民利其利比於王之時相去百倍矣絕棄霸者巧利以反於王之聖智則雖未及帝之時而思慮深遠政教修明亦無有爲盜賊者矣

此三者以爲文不足故令有所屬見素抱朴少私寡欲

三者仁義聖智巧利也屬與著子屬其性乎仁義之屬同猶云附著也皇之大道實有餘文不足自皇而降漸漸趨文帝者以皇之治爲文不足於是降大道一等而附著於仁義王者以帝之治爲文不足於是降仁義一等而附著於聖智伯者以王之治爲文不足於是降聖智一等而附著於巧利三者之治各令有所附著者以文不足故爾而豈知大道之民外之無有不和則子之孝者遇其常分不知其爲孝也昏叟不父嚚傲參會而後知有大舜之孝子國謂君家而臣君臣上下各由其道而無有昏亂則臣之忠者亦其常分不知其爲忠也商紂不君孩回至聚而後知有三代之忠臣

絕學無憂

爲學日益必事事而爲之有一不能不知則以爲憂矣惟絕之而不爲則無憂也

唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若

以下言爲學則有憂之事唯阿皆應聲唯正順阿邪諂幾何言甚不相遠也何若言何如其相遠也學應對者唯與阿其初相去本不遠而唯則爲善阿則爲惡其究相去遂甚遠故學唯者惟恐其或流於阿此舉可憂之一事而言也

人之所畏不可不畏荒分其未央哉

荒猶廣也央猶盡也畏阿之爲惡則不敢阿矣然此特一事爾凡人之所畏而不敢爲者皆不可以不畏

其事甚多而未易窮盡此爲學者之所以多憂也

衆人熙熙如享太牢如登春臺我獨泊然其未兆如嬰兒之未孩

熙熙和樂貌泊靜也兆如龜兆之微拆衆人之爲學者狗外以爲悅如享太牢而食可悅口者甚美如登春臺而觀可悅目者甚備我則泊然而靜情欲未開無端倪可見如嬰兒未能孩笑之時一不知外物之爲樂也

乍乍兮若無所歸

乘乘謂寄寓於物若無所歸謂不著於物

衆人皆有餘我獨若遺

遺失也衆人喜其所得之多我則一無所得而憒然若有失也

我愚人之心也哉沌沌兮

沌如渾沌之沌其味無所分別也作平聲讀亦與莊子愚莫之屯同謂無知也○沌杜本切

俗人昭昭我獨昏昏俗人察察我獨悶悶

昭昭已明察察尤明昏昏已不明悶悶尤不明俗人皆以有知爲智我獨無知而愚也

澹兮其若海飂兮若無所止

如澹泊於海中任其所適而不知其所定向如飂飂之長風隨其所起而不知其所止息

衆人皆有以我獨頑似鄙

衆人皆有以者有以知其所定所止也頑謂如頑如麻痺不知痛痒者鄙謂鄙人我獨頑然無知有似遠鄙之愚民也凡民居於國邑繁庶之地者多知居於遠鄙僻陋之地者無知也

我獨異於人而貴食母

此一句總結上文八節自人之所畏至我獨若遺四節言人之爲學者務多能而我獨一無所能自我愚人之心至我獨頑似鄙四節言人之爲學者務多知而我獨一無所知此我之所以獨異於人而我之所貴者則大道之玄德也玄德者萬物資之以養所謂萬物之母也故曰食母食母二字見禮記內則篇即乳母也司馬氏曰乳哺光和○

右第十七章

道德眞經註卷之二

譚堂玉生覆校

道德眞經註卷之二

臨川 吳澄 述

道經下

孔德之容惟道是從

孔德猶言盛德容謂有而可見者從由也萬有皆本乎德凡形氣之可見者德之容也然德之所以有此容者由道中出

道之爲物惟恍惟惚

德自道中出而道則無也德者道所爲 物而似無似有不可得而見故曰恍惚

恍兮惚兮其中有物惚兮恍兮其中有象

其字指德而言物者物生以後之形象者物生以前之氣德雖恍惚恍惚不可見然形之可見者成物氣之可見者成象皆德中之所有先儒謂沖漠無朕而萬有森然已具者此也

窈兮冥兮其中有精

恍惚雖不可見而似無似有猶似可見窈冥則昏昏昧昧全不見矣此道之無也其字指道而言精謂德也有物有象者德之容皆其粗也德者有物有象之本迺其精也莊子曰以德爲本以本爲精上亦言物象本乎德此言德出乎道

其精甚眞其中有信

二其字又指德言眞謂道也信實也與眞字同義物象爲粗而德爲精其爲精者迺甚眞之道也德之中有至實之道在焉上文言道之中有德此言德之中有道蓋道即德也德即道也首章曰此兩者同自古及今其名不去以閱衆甫

不去謂常存也闕狂愆也甫美也衆甫萬有也萬有之美有時變滅惟孔德由道中出者自古及今不變滅而常存故以不去二字名之以其有常而遍歷古今無常之萬有也

吾何以知衆甫之然哉以此

然如此也吾何以能知萬物之變滅無常如此哉以此孔德之有常者知之也

右第十八章

曲則全枉則直窪則盈敝則新少則得多則惑

曲一偏也易禮中庸莊子所言曲字皆以偏而不全爲曲曲者不全也然能專攻其所偏致精乎此旁達乎彼舉一反三通一畢萬久必何其全也曰初即欲求全則志大心勞分而不專終不能全矣枉者不直也尺蠖之屈而枉所以能伸而直窪者不盈也科坎之陷而窪所以能受水而盈敝者不初也秋冬之凋而敝所以能逢春而新少者不多也少則多一句變文析爲二句少則易於有得所以能積累而多貪多則雜而生惑於一且無所得豈能多乎不欲直不欲盈不欲新不欲多而以曲則全一句始之四者皆不求全之權也

是以聖人抱一爲天下式

此一句爲一章宗指通貫上文下文之意一者中虛之德也式以在車爲喻高在德較卑則憑式聖人抱此沖虛之德濡弱謙下爲天下式如上下文五者皆沖虛之德自處於卑也○較音角

不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭

自見猶云自炫明而智之明不自見者用晦而明也自是猶云自賢彰謂名之彰不自是者闇然而日彰也謂其功曰伐功謂事之成績自其長曰矜長謂能之過人人不自見不自是不自伐不自矜而以夫惟不爭終之四者皆不爭之餘也○見賢遍切

古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

曲則全三字古有是語老子述之以爲此章首句章內抱一爲綱曲則全以下五者夫惟不爭以上五者凡十事爲目皆曲則全一語所可該也故重述於章末而曰古人所謂曲則全者豈虛爲此言而無其實哉能全其誠實能全而遂以全之效歸之也

右第十九章

希言自然

聽之不聞曰希希言無言也得道者忘言因其自然而已

飄風不終朝驟雨不終日孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎

飄狂疾也驟急暴也自旦至食時爲終朝自旦至暮時爲終日不因其自然而輕躁發言譬如天地之飄風驟雨皆反自然之常而爲怪變者也人地反自然之常其爲怪變尚不能久不及終朝終日而止況人而不因自然可乎

故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失

從事於道者以道爲事也道者有道之人德者有德之人失者庸下之人所爲不能無失者也同與莊子齊物論之齊相近謂與之合一不相非異也惟因其自然而希言故凡上等人等下等之人皆視之一同

而無非異蓋道者德者與我爲一無所容其失者他人雖以爲失彼則自以爲是固亦有自然之是也豈可不因其所是以是之而迴妄言以非之哉

莊子曰不言則齊齊與言不齊言與齊不齊也故無言亦老子希言自然而立同之意○齊與言與音余

同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之信不足焉有不信焉

道德之人以我同之由證參同夫何間然失者之人以我同之亦或緣彼之獨是而悟我之公是則三者之人皆以我同之而有得也然此惟有道之人者能之苟道之實有所不足於己則其待人也必有不以道之實者焉而是是非非強加分別矣豈能如此玄同也哉

跂者不立跨者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長其於道也曰餘食贅行物惡之故有道者不處也

又以人之行立譬前事立與行亦因其自然或於自然之外而求益跂立起其踵而立以增高其身跨開其足而行以增闊其步暫時如此而不能久也終必不可以立不可以行而違陰彼自見者之終不能明自是者之終不能彰自伐者之終無其功自矜者之終無所長亦若此焉爾食之不盡者曰餘肉之附生者曰贅物兼人與鬼神而言自見自是自伐自矜之人若律之於自然之道譬若食之已餘者不當食行之如贅者不當行也加多於常分而不可用幽顯之間有物亦當惡之而有道之人不肯以此自處也或曰行謂如形色字通用司馬氏曰棄餘之食適使人

惡附贅之形適使人飽蘇氏曰從食有餘則病四體

有教則累

有第二十章 此章自然二字爲宗旨希言而玄同自然者也風之飄雨之驟立之跂行之跨食之除行之徑其自然者也

有物混成先天地生

前章道之爲物物謂德也此章有物混成物謂道也混渾通混成謂不分判而完全也先天地生首章所謂天地之始四章所謂象帝之先也

寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母

寂閒靜也寥虛廓也言其無聲無形也獨立乎萬物之表無可與對而未嘗變易故曰不改周行乎萬物之中無不徧及而未嘗窮竭故曰不殆天下母者德也而德者道所爲故爲天下母

吾不知其名字之曰道强爲之名曰大

此物無可得而名者以其天地萬物之所共由於是假借道路之道以爲之字字者名之副而非名也字不足以盡之不得已而强名之曰大至大莫如天而天亦在道之內則天未爲大也此道其大無外而莫能載焉故大之一言庶乎可以名之爾

大曰逝逝曰遠遠曰反

逝謂流行不息遠謂悠久無疆反謂無有無名蓋萬有皆有惟道皆無無與有相反故曰反大之一言未足以盡道故推言之謂其大而不息不息而久久而無有所以爲道若有則非道矣下篇曰反者道之動天下萬物生於有有生於無莊子曰太初有無無有無名蓋謂此也

故道大天大地大 注亦大域中有四大而王居其一焉

王謂聖人之有位者古今惟道最大無可與比此以天地聖人與道並言而曰四大何也蓋天地得此道以爲天地聖人得此道以爲聖人其所以能大者以其有此道也王之下特加亦字又特言王居其一蓋氣之至大者天形之至大者地聖人之身眇然而立乎兩間以其道同乎天地故其大亦同乎天地而不以氣形與身之大小論也

人法地地法天天法道道法自然

人者聖人也法者水平之準與之平等如一也人之所以大以其得此道而與地一故曰法地地之所以大以其得此道而與天一故曰法天天之所以大以其與道一故曰法道道之所以大以其自然故曰法自然非道之外別有自然也自然者無有無名是也

右第二十一章

重爲輕根靜爲躁君

根本也躁動也君主也輕以重爲本動以靜爲主也

是以君子終日行不離輜重

君子吉行乘乘車師行乘兵車者輕車也輕車後有輜車載寢處服食所用之物謂之重車雖乘輕車而終日不與重車相離故吉行日止五十里師行日三十里不敢以輕車疾行徑往而不顧在後之輜重也此言輕之本乎重也

雖有榮觀燕處超然

燕閑也靜也處居也坐也雖有榮華之境可以遊觀或暫時動而出外然常在內閑居靜處超然無一物累其心此言動之主乎靜也

奈何萬乘之主而以身輕天下

以身輕天下謂以其身輕動於天下之上也萬乘之主當靜重奈何以其身而輕動乎周王之乘八駿漢帝之爲微行以身輕天下者也但言輕不言動者蓋其有此道也王之下特加亦字又特言王居其一蓋動與靜對動則有輕有重輕與重對輕重長在動時言輕而動在其中矣

輕則失根躁則失君

有輕而無重則失其輕之根有動而無靜則失其躁之君

右第二十二章 此章以輜車有重無處喻靜姑藏因景之居重馭而言躁因之以重重之以靜也靜躁法之以靜制動與夫人之治心而身者當本之以重重之以靜也

善行無轍迹善言無瑕謫善計不用籌策善閉無關鍵而不可開善結無繩約而不可解

善謂善於其事轍車轍迹足迹瑕玷謫過責計計數多寡也籌策計算者所用之算以竹爲之關鍵拒門木也橫曰關豎曰鍵繩約索也合之而成體曰繩用之而束物曰約行者必有轍迹在地言者必有瑕謫可指計數者必用籌策閉門者必用關鍵結繫者必用繩約然皆常人所爲爾有道者觀之則豈謂之善哉善行者以不行爲行故無轍迹善言者以不言爲言故無瑕謫善計者以不計爲計故不用籌策善閉者以不閉爲閉故無關鍵而人不可開善結者以不結爲結故無繩約而其結自不可解聖人常善救物故無棄物是謂襲明

聖人之救人救物以不救爲救亦若上文所譬以不爲其事爲善也蓋有所救者必有所棄假使所救者

百千萬人百千萬物然此百千萬之外皆棄而不及救者也聖人之善於救者不然一皆無所救無所救則亦無所棄矣不見其爲救此而棄彼也故無一人是棄而不救之人無一物是棄而不救之物襲者如以外衣掩蔽其內衣儻救人救物之功彰彰而明天下皆見其救之不謂之善救矣必使無救之之迹掩蔽其所可見而衆莫能知故曰襲明善救人善救物與善行善言善計善閉善結凡七善字有道者謂之善世俗不知其善也蓋世俗以能爲其事爲善有迹可見有名可稱而與不善爲對有道者以不爲其事爲善泯然無迹渾然無名而無與爲對者也若世俗所謂善不善如下文所云

故善人不善人之師不善人善人之資

善人謂善於其事之人不善人謂不善於其事之人師者人所尊事以爲法者資者如以財貨給人俾人藉之賴之而得以有所成者彼者而此不善以彼之善與此之不善者相遂而人物見此之不及彼則彼人之善可爲此不善人之師矣彼不善而此善以彼之不善與此之善者相形而人遂見此之過於彼則彼人之不善適爲此善人之資也謂因彼之不善以成此之善名故曰資言善不善之名對立豈有道之世哉下文言有道者欲使世之人不以善名亦不以不善名也

不貴其師不愛其資雖知大迷是謂要妙

愛猶云喜好也要猶云至極也妙者玄不可測使不善者之遇善人雖可以爲己之師而不貴重之也蓋不欲名斯人之爲善也使善者之遇不善人雖得以爲己之資而不喜好之也蓋不欲名斯人之爲不善也聖人不可名之善後世不彰不可名之名者謂之襲明其不分兩可名之名者謂之要妙

知其白守其黑爲天下式爲天下式常德不忒復歸於無極

白謂光明黑謂塵暗無極謂無所窮盡

知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常德不離復歸於嬰兒

雄謂剛強雌謂柔弱嬰兒謂無所識知

知其榮守其辱爲天下谷爲天下谷常德適足復歸於樸

榮謂尊貴辱謂卑賤樸謂本質未斲爲器此章之意欲自常德而反本復始以歸於太初之道常德者沖虛不盈之德故曾黑毋白曾雌毋雄曾辱毋榮知其守其者離知彼之可尚然曾守此而自處於下乘車之式流水之谿皆自處於下也如是則於常德不差忒不相離而德足乎己矣既全此沖虛之德適可復歸於太初之道莊子所謂德至同於初也曰無極曰嬰兒曰樸皆以喻太初之道

樸散則爲器聖人用之則爲官長故大制不割

樸之本散也抱其天質之全及破碎其全則散之而爲所斲之器聖人之未用也蘊其內德之懿及發露其體則用之而爲各官之長官天下之長者天子也官一國之長者諸侯也上三節皆欲自本而本此

爲己之資而不喜好之也蓋不欲名斯人之爲不善也善不善之名俱泯一槩玄同無可分別雖有智者亦大迷而不知其孰爲善孰爲不善斯道妙不可測之至極曰要妙

右第二十三章 前二節言聖人不可名之善後世不彰不可名之名者謂之襲明其不分兩可名之名者謂之要妙

知其白守其黑爲天下式爲天下式常德不忒復歸於無極

白謂光明黑謂塵暗無極謂無所窮盡

知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常德不離復歸於嬰兒

雄謂剛強雌謂柔弱嬰兒謂無所識知

知其榮守其辱爲天下谷爲天下谷常德適足復歸於樸

榮謂尊貴辱謂卑賤樸謂本質未斲爲器此章之意欲自常德而反本復始以歸於太初之道常德者沖虛不盈之德故曾黑毋白曾雌毋雄曾辱毋榮知其守其者離知彼之可尚然曾守此而自處於下乘車之式流水之谿皆自處於下也如是則於常德不差忒不相離而德足乎己矣既全此沖虛之德適可復歸於太初之道莊子所謂德至同於初也曰無極曰嬰兒曰樸皆以喻太初之道

樸散則爲器聖人用之則爲官長故大制不割

樸之本散也抱其天質之全及破碎其全則散之而爲所斲之器聖人之未用也蘊其內德之懿及發露其體則用之而爲各官之長官天下之長者天子也官一國之長者諸侯也上三節皆欲自本而本此

二句則言自本而末者然樸雖已散而猶欲復歸其全則已散如未散聖人雖已用而猶欲復歸其體則已用如未用蓋以不散爲散不用爲用也凡有所裁制者必須以刀割裂其全而大制則以不制爲制故不割裂也大散不散大用不用故如大制者不割也

右第二十四章

將欲取天下而爲之吾見其不得已

取天下謂使天下悅而歸己也爲謂作爲取天下者德盛而人自歸之爾苟若有所作爲則是欲用智力以強服天下豈能得天下之歸己哉

天下神器不可爲也爲者敗之執者失之

天下者至大之器有神司之不可以智力有爲而得敗謂不成也彼以智力得之者欲成其事而其事反不成謂不能得天下之歸服也故曰爲者敗之未得天下而取天下者固不可以有爲而得既得天下而守天下者亦不可以有心而留譬如寶器若常執之在手不須臾舍惟恐其或失者反不能保其不墮隊而失也故曰執者失之

凡物或行或隨或呴或吹或強或羸或載或隳是以聖人去甚去奢去泰

此承上文執者失之一句而言守天下之道有天下者豈能保天下之長爲我有而不亡也哉蓋得失存亡之相禪如行隨呴吹強羸載隳八者之相反而相因聖人知其勢之必至於此也而處之有其道焉凡過盛必衰衰則亡之漸也惟不使之過盛則可以不衰而又何有於亡甚也奢也泰也極盛之時也去甚者欲其常如微之時去奢者欲其常如儉之時去泰

者欲其常如約之時能不過盈則可以保天下之不亡矣鄙子謂欲酒但令其微醉而不可成酩酊有花但及其半開而不可至離披蓋此意也蘇氏曰或行於前或隨於後或呴而暖或吹而寒或强而羸或載而成或隳而毀皆物之自然勢之不免者也愚人私己而務得遂欲拒而違之其觸不衂則折惟聖人知其不可逆則順以待之去其甚去其奢去其泰使不至於過而天下無患矣董思靖曰聖人知事勢之相因亦理之常故任之自然而不使之益且過也

右第二十五章

以道佐人主者不以兵强天下其事好還

王氏曰以道佐人主尚不可以兵强天下況人主弱於道者乎蘇氏曰聖人用兵皆出不得已非不得已而欲以强勝天下雖或能勝其禍必還報之煙塵齊潛秦皇漢武或以殺其身或禍其子孫人之所毒鬼之所疾未有得免者也

師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年

政和注曰下奪民力故荆棘生上違天時故有凶年蘇氏曰兵之所在民事廢田不修用兵之後殺氣勝年發傷凡兵皆然況以兵强天下邪

善者果而已不敢以取强果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已是謂果而勿强

兵之善者果決於一時以定亂而已不敢阻兵弗戢以取勝而爲强也蘇氏曰勿矜勿伐勿驕不得已四者所以爲勿强也

物壯則老是謂不道不道早已

有道者常如嬰兒孺子故能不老而長年者壯則必老此不道者也不道者早已言其不能久也蘇氏曰壯之必老物無不然惟有道者成而若缺盈而若沖未嘗壯故未嘗老未嘗死以兵强天下壯亦甚矣能無老乎

夫佳兵者不祥物或惡之故有道者不處也

佳猶云美之也不祥謂無吉慶而有凶災也不處謂不肯以此處身也

君子居則貴左用兵則貴右

此指言不處之實不處平日所貴之位而處所不貴之位不肯於用兵之位處身也

兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡爲上勝爲不美

謂其殺人迺凶災之器非吉慶人所用之器也恬者不歡愉淡者不濃厚謂非其心之所喜好也爲上謂不好用兵迺爲可尚也勝而不美謂兵雖得勝亦不肯以爲美事

美之者是樂殺人也樂殺人者不可以得志於天下矣

此推言不美若以戰勝爲美事是以殺人爲樂也不可以得志於天下要終而言之以示戒

吉事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右

此又申言上文不處之意

殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮主之

此又申言上文不美之意

右第二十六章

道常無名

此言道也

樸雖小天下不敢臣侯王若能守萬物將自賓

樸指道言道彌滿六合而緻之不盈一握故曰小主尊者道故人之體此道者可以君天下而天下不敢臣之侯謂一國之君王謂天下之君若能守此道則萬物尊之爲主而將自賓矣自者非我欲其如此而彼自如此也

天地相合以降甘露人莫之令而自均

道之功普遍於天下譬如天地之氣相合而降爲甘露雖無人使令之而自能均及於萬物萬物生育於此道之中故有道者可以爲萬物之主而萬物咸賓焉蘇氏曰甘露彼於萬物無不均徧聖人體道以應者有亦如露之無不及者故能賓萬物也

始制有名

此言德也始者道也制制作也猶言爲也有名者德也道無名自道而爲德則有名也

名亦既有夫亦將知止知止所以不殆

道之無名而爲德則名亦既有矣故人之用此德者當知止於德不可再降而下也將猶言人將無同之將辭之不迫者也老子以道爲上德言在德之上以仁爲下德言在德之下也又言失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮故專言道德而捷提仁義蓋以仁義下於德也此章言德而曰夫亦將知止其意若曰自無適有當知至於德而止不可再適也德之有名已下於道復下於德可乎知止於德則猶未遠於道也不殆不窮匱也謂可長久不敗壞也蘇氏曰聖人豈徇名而忘樸逐末而喪本哉是以乘

譬道之在天下猶川谷之與江海

上文言自無而有當止於德此又言自有而無當復於道蓋道之在天下猶江海爲衆流之所歸德者猶谿谷之衆流德而復歸於道則猶谿谷之會同於江海

右第二十七章

知人者智自知者明勝人者有力自勝者强

智能知人徇外之智爾能自知則內能盡性也故謂之明有力能勝人恃外之力爾能自勝則內能克己也故謂之强

知足者富强行者有志

能盡性而又能達於命則無所欲美而常有餘惟明者能之能克己而又能勇於奮則有所秉持而常無怠惟强者能之

不失其所者久死而不亡者壽

惟明惟强則見眞守固逮至查滓消融功用純熟恩爲俱泯神化昭合住世之時各隨所在而此心不失始終如一故謂之久厭世之後雖去其宅而此心常存古今不二故謂之壽

右第二十八章 或曰老子之道以昧爲明以弱爲强而此章言明言强何也曰老子內非不明外若昧爾內非不强外示弱爾其昧其弱治外之藥其明其强治內之方並行前不相悖也

大道汎兮其可左右

汎廣也謂如水之汎濫洋溢道之廣無所不在或左或右隨處而有取之左右無所不可也

萬物恃之以生而不辭功成而不居

恃賴也生謂春生之始萬物賴道以生而道則無言前章云萬物作而不辭是也功成謂冬藏之時宰物之功既成而道不居其功也

衣被萬物而不爲主常無欲可名於小矣

此申言萬物恃之以生而不辭春生之時道普徧萬物如以衣衣之以被被之所謂元亨播羣品元亨誠之通而道不自爲之主常無欲謂其無心也此一本之散爲萬殊迺道之分而至小者其可名之於小矣乎蓋不可也蓋其可名則非不辭不爲主常無欲之道矣。衣去聲

萬物歸焉而不知主可名於大矣

此申言功成而不居冬藏之時萬物反本復命會歸於一所謂利貞固靈根利貞誠之復而物亦不知其孰主之此萬殊之合爲一本迺道之總而至大者其可名之於矣乎蓋不可也若其可名則非不居功不知主之道矣或疑不知主之下脫常無名三字可名於小矣可名於大矣二句蓋設爲疑問之辭而不質言也句末雖無乎字而有乎字之意如前章能無爲乎能嬰兒乎能無疵乎能無爲乎能爲雌乎能無知乎一本無六乎字而解者必以有乎字之意釋之此其例也又如大雅詩曰有周豈不顯乎帝命豈不時乎而詩文但曰有周不顯帝命不時亦其類也是以聖人能成其大也以其不自大故能成其大

此章言天地之道結語迺言聖人蓋聖人與天地一也歲功成而萬物歸道之至大也而天地不居其功萬物不知所主是天地之道雖大而不自以爲大聖人亦若此矣是以能成其大也亦以其道大而不自以爲大故能成其大焉爾

右第二十九章

執大象天下往往而不害安平泰

執謂體之而不違大象喻道也下篇云大象無形道隱無名往歸往也不害謂利言體道之聖人爲天下之人所歸往民既歸往而聖人以不利利之蓋利之以利則有利亦有害利之以不利則常利而不害則民得以常安常平常泰也政和註曰安則無危平則無詖泰者通治

樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既

既盡也言外物之可利者皆不能久惟道之利人以不利爲利故能久也樂者歌吹舞蹈之聲容餌者飲食之味饗燕之禮設樂設餌以悅樂賓客然客既過去則其聲容與味亦止而無復有可爲暫焉之悅樂而不能以終日也道則非如餌之可飲食非如樂之有聲容可視聽也然用之則能常安常平常泰而無可盡之時非如樂餌暫焉悅樂而已故曰用之不可既

右第三十章

將欲歙之必固張之將欲弱之必固强之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明

歙斂也張開也老子謂反者道之動又謂玄德深矣遠矣與物反矣故其所爲大槩欲與人之所見相反而使人不可測知故借此八者相反之四事設譬而歸宿在下文柔勝剛弱勝强六字亦猶前章言善救人善救物而章首先借善行善言善計善閉善結五者爲譬也孫吳申韓之徒用其權術陷人於死而人

不知論者以爲指斥於老氏之意因其立言之不能無弊有以敗之而遂謂天下誰敢受老子之與者哉則因其言而并疑其心亦過矣註者又欲辯晰而爲迦辭蓋皆失之覩不可見曰微微則哲微其明也謂匿其可見者而使之不可見猶前章言襲明也人但見其張之强之興之與之而不知其欲歙之弱之廢之奪之也故曰微明○歙音翕

柔勝剛弱勝强

彼剛而我欲以剛勝之彼强而我欲以强勝之不亦難乎我以柔弱自處則剛强者不我忌也而終於能勝之何哉蓋與之相反而使之不可測知故也蘇氏曰天下之剛强方相頓軋而吾獨柔弱以待之及其大者傷小者死而吾以不校坐待其斃此所以勝也然聖人豈有意爲此以待勝物哉知勢之自然而居其自然爾

魚不可脫於淵國之利器不可以示人

魚脫於淵見其易制而爲人所取國之利器以示人人見其爲利且將效之或求過之而我之利者不足以爲利矣不脫於淵不以示人則不可測知所謂微明也

右第三十一章此章上意在弟一節弱强之字其第二節謂欲使人不可測知也

道常無爲而無不爲

道之無爲久而不變非特暫焉而已故曰常無爲雖一無所爲而於所當爲之事無一不爲也若無爲而事有廢缺則亦何取其無爲也哉此之無爲蓋性焉安焉者也

侯王若能守萬物將自化

侯王若能守此無爲之道則雖無心於化物而物將自化

化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名之樸亦將不欲欲謂有心爲之作猶起也　未能純乎無爲之道者方將待物之化而遽　於欲其化欲之之心一起則非無爲之道矣吾欲作者之自吾也鎮謂壓定使之不起無名之樸謂此無爲之道也欲作之時必將以此無名之樸鎮壓其有心之欲以道自治也既以此無名之樸鎮其欲則其欲亦將不欲矣此之不欲復　焉者也

不欲以靜天下將自正

靜者作之反其始也欲作既以道鎮之則欲者不欲而作者靜矣故雖無心於正天下而天下將自以下原缺

臨川吳澄述

德經上下篇之首句曰上德不德故以德字名篇篇名非有意義釋者遂謂上篇專言道下篇專言德其失甚矣他本或作道德云者各以篇首一字名其篇後人因合二篇之名而稱爲道德經非以道德二字名其書也

上德不德是以有德下德不失德是以無德

此以道與仁對言上德者在德之上道也下德者在德之下仁也道無爲不以德爲事故曰不德有德者德在道之中也照照爲仁恐失其德故曰不失德無德者不能有其德也

上德無爲而無以爲下德爲之而有以爲

又以道與仁對言以猶用也言道之無爲無用於爲也仁則爲之而有用於爲矣

上仁爲之而無以爲上義爲之而有以爲

此以德與仁對言上仁者在仁之上德也上義者在義之上仁也德離爲之而亦無用於爲固不能及道之無爲而無以爲然過於仁之爲之而有以爲者矣

上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之

此專言義上禮者在禮之上義也攘卻也猶言捋也仍就也義不足感人故爲之而莫之應人不來就我則我將往就人矣故將卻其袂於臂以行而就之也甚言其勞拙之狀

故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮

結上文起下文

夫禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華而愚之始也

此兼言禮智忠信者德之厚也漸變而薄一降爲仁

再降爲義三降爲禮而忠信之厚德薄矣禮者欲其理而不亂也而適以基亂故曰亂首前識猶先知智也道猶木之實未生之初生理在中胚腪未露既生之後則德其根也仁其榦也義其枝也禮其葉也智其華也根榦枝葉華自道中生智者欲其拆而不愚而適以肇愚故曰愚之始

是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此

結上文處厚不處薄謂貴德而不尙禮居實不居華謂體道而不用智彼謂薄華此謂厚實

右第三十三章 按老子上篇首章分說道德下篇首章分說道德仁義禮智吾之所謂道德仁義禮智以其天地人物之所共由者言道以其人物之所得於天地者言德也其統名分言則四得天地生物之元以爲德而温然慈愛者曰仁得天地收物之利以爲德而裁然裁制者曰義得天地長物之亨以爲德而粲然文明者曰禮得天地藏物之貞以爲德而渾然周知者曰智老子則以道爲無名德爲有名自德而爲仁義禮智每降愈下故此章之等以道爲一在德之上故曰上德以德爲二在仁之上故曰上仁以仁爲三在德之下義之上故曰下德上義以義爲四在禮之上故曰上禮而總名之曰失道而後德失德而後仁失仁而後義又繼之曰失義而後禮以禮爲五也又先言失禮而後言前識以智爲六也擬諸易卦之六位則道初德二仁三義四禮五智六道實智華實實虛華初上爲始終也德根禮葉根厚葉薄二五爲世應也仁榦義枝榦幹枝斯三四爲比鄰也道猶天也包含備發萬有之原德猶地也忠信爲土四端所資仁猶春也德土禪木義猶秋也仁木禪金禮猶夏也義金禪火智猶冬也禮火禪水各傳所勝也

道一	德二	仁三
上德不德是以有德無爲而無以爲	上仁爲之而無以爲	下德上義不失德是以無德爲之而有以爲
義四	禮五	智六
上禮		

爲之而莫之應　忠信之薄亂之首　道之華愚之始

昔之得一者天得一以淸地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下貞其致之一也

一者沖虛之德上篇所謂抱一所謂爲一後章所謂道生一皆指此而言莊子謂之太一又但謂之一此迺自然之道所爲其用則虛而不盈後而不先柔而不剛弱而不强前章閒雖言之而此章盡發其蘊得者謂得此一以爲德以此故能若是天地神谷四者名異實同其運轉而淸明者曰天凝聚而寧靜者曰地神者兩間二氣之妙張子所謂兩在故不測者其用感應無方故靈谷則兩間空虛之處張子所謂空虛卽氣者其氣充塞無間故盈貞猶木之楨榦爲天下貞猶曰爲民極也言天淸地寧神靈谷盈萬物之生生不窮侯王立乎天下之上而爲民極其所以致之者皆由得此一也

天無以淸將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無所生將恐滅侯王無以爲貞而貴高將恐蹷

無以謂若無此德而以之裂分判發震動歇不能感應而靈竭不能充塞而盈滅息滅而不生蹷傾跌而失其位

故貴以賤爲本高以下爲基是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤爲本耶非乎

此章以六者並言而此以承上文貴高二字專爲侯王言之蓋侯王之位貴且高而沖虛之德不欲盈惟當自處於下賤也孤如無父寡如無夫不穀不善也

皆不美之名非人所願有者而侯王自謂是以下賤自處也先云賤爲本下爲基而後但云賤爲本舉一以包二者省文也

故至譽無譽不欲琭琭如玉珞珞如石

琭琭玉貌珞珞石貌人之名譽彰彰有聞特淺小之譽必泯沒其譽人無得而稱適譽之至也亦處賤下之意不欲分別美惡使人見琭琭粹美者之爲玉珞珞麤惡者之爲石也蓋人見其美惡則美者必有譽不能使之無譽矣兩節皆言沖虛不盈之德如此適爲侯王之能得一也

右第三十四章

反者道之動弱者道之用

道之靜則無動則必與有相反反者無而不有也道之體則虛用則必以弱爲事弱者虛而不盈也此二句一章之綱

天下萬物生於有有生於無

自此至善貸且成皆詳言反者道之動萬物以氣聚而有形形生於氣氣生於道氣形有而道則無無與有異故曰反言道以反而動之由也

上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以爲道

此言人之能知以反而動者道與物反故惟上士有識者能勤而行之中士之識已不及而若存若亡下士無識以其不合世緣而大笑之矣識之者鮮此道之所以可貴也若皆能識之則不足以爲道矣

故建言有之

此句起下二節謂昔之立言者道之相反如下文所

云十二事是也

明道若昧進道若退夷道若纇

此言動而相反之事保光用晦而若昧迺所以爲明

前後毋前而若退迺所以爲道若纇之白類而不勻

迺所以爲平均

上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷質眞若渝

大方無隅大器晚成大音希聲大象無形

又承上文相反之義而廣之若谷之注下迺所以爲

高上若色之污辱迺所以爲大白若蔽小不足迺所

以爲宏廣若偷惰不立迺所以爲建立質眞皆實也

猶云實之實也渝不守信也必守信而後爲實實之

實者反若渝而不信有隅角而後爲方方之大者反

無隅而不方成而後爲器器之大者其成反難而遲

聲雜比而後爲音音之大者其聲反疏而希可見而

後爲象象之大者反無形之可見

道隱無名夫惟道善貸且成

此終上文二節之意道隱於無名迺能徧付與於萬

物而無所缺以上所言皆動而相反者也

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖

氣以爲和

自此至天下希及之皆詳言弱者道之用道自無中

生出沖虛之一氣生陽生陰分而爲二陰

陽二氣合沖虛一氣爲三故曰生三非二與一之外

別有三也萬物皆以三者而生故其生也後負陰前

抱陽而沖氣在中以爲和和謂陰陽適均而不偏勝

萬物之生以此沖氣既生之後亦必以此沖氣爲用

迺爲不失其本以生之本沖氣虛而不盈故曰弱此

言道以弱而動之因由也

人之所惡惟孤寡不穀而王公以爲稱

此言人之能知以弱爲用者曰孤寡不穀皆非強於

人之名迺人所惡而不好者而王公以此爲稱是以

弱而用也

故物或損之而益益之而損

此句起下二節弱者損之也而迺所以爲益強者益

之也迺所以爲損如下文所云三事是也

人之所教我亦教之強梁者不得其死吾將以爲教父

此言用弱之事梁亦強也以木絕水以本負陳者曰

梁取其力之強也不得其死謂不能善終如子路之

行行夫子以爲不得其死後果死於孔悝之難教父

猶曰教之本父謂尊而無出其上者也人之所教教

以用弱我亦以此教之強梁而不能弱必不能保其

身以強梁勝人之益而有不得其死之損所謂益之

而損者此最爲教人之第一義故曰教父

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間吾是以

知無爲之有益也

又承上文所言教弱之義而廣之至柔與無有皆弱

也馳騁猶云躊躇無有謂無有歪滓之質無關無中

間罅隙可入之處水至柔能攻穿至堅之石氣無有

能透入無罅隙之金石牆壁以至柔無有之損而有

馳騁至堅入於無間之益所謂損之而益者柔能勝

剛無能入有皆非有所爲而自然故曰無爲之有益

不言之教無爲之益天下希及之

此終上文二節之意不言之教謂宜弱不宜強之爲

教父不待言而知無爲之益謂至柔無有之馳騁能

入也其教人益人之義過於人天下之以有言爲教

有爲爲益遠不能及此故曰希及之以上所言用

而以弱者也

右第二十五章（按二章得一也卑言用弱矣此章又以以與者對言何也曰一字一意也反者迺所以弱之原弱者指所以反之實凡言反者即欲用弱者諸有相反非弱之知又有所謂反也）

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病

親猶云所愛名與身孰爲可愛者乎多猶云所重身

與貨孰爲可重者乎名在身字上貨在身字下者便

文以協韻爾司馬氏曰得名貨而亡身與得身而亡

名貨二者孰病

是故甚愛必大費多藏必厚亡

愛愛名大謂身也以名比身則身大於名慕名者甚

其愛而愛身反不如之必至耗費精神而損壽是因

名而使身之大者耗費也故曰大費藏藏貨厚則身

也以貨比身則身厚於貨嗇貨者多其藏而重身反

不如之必至喪亡軀命而隕生是因貨而使身之厚

者喪亡也

知足不辱知止不殆可以長久

知內分有定則足而不貪故不致失譽辱行之辱知

外物無益則止而不求故不致損壽隕生之殆而可

長久也

右第三十六章

大成若缺其用不敝大盈若沖其用不窮大直若屈大

巧若拙大辯若訥

以成爲成盈爲盈直爲直巧爲巧辯爲辯小矣若缺

則非成若沖則非盈若屈則非直若拙則非巧若訥

則非辯適爲成盈直巧辯之大者也老子一書皆是此意大抵相反而相爲用前章屢見不待詳釋

躁勝寒靜勝熱

陽之躁勝陰之寒陰之靜勝陽之熱亦相反而相爲用也

清靜爲天下正

清靜無爲也心者無一塵之滓寂然不動也正猶正長之正猶言爲天下君也夫爲天下之君者亦多事矣然弊弊焉有爲者豈能爲之哉惟清靜無爲者爲而無不爲故能爲天下正所謂相反而相爲用也或謂勝熱之靜與勝寒之躁爲對各偏於一惟清靜之靜無與爲對靜中有動動靜一致而無所偏故能爲天下正其論雖高蓋非本旨

右第三十七章

天下有道卻走馬以糞車天下無道戎馬生於郊

卻退也走馬善走之馬糞車糞載之車古者每甸六十四井皆出戎馬充賦有道之世各守分地不相侵戰故民間善馬不以服戎車而退卻賤用之以服糞車而糞田也戎馬齊其力以備戰者郊者二國相交之境無道之世寇敵日侵郊外數戰戎馬不得歸育於國殿而生育於郊外也糞下諸家並無車字惟朱子語錄所說有之而人莫知其所本今按張衡東京賦云却走馬以糞車是用老子全句則後漢之末車字未闕魏王弼註去衡未遠而已闕矣蓋其初偶脫一字後人承舛遂不知補車郊叶韻闕車字則無韻

罪莫大於可欲咎莫大於欲得禍莫大於不知足故知足之足常足

罪惡惡咎禍皆災殃而禍重於咎兵端之起其罪由於知土地之爲可欲知其可欲務求得之則貪婪矣此災殃之始也得之不知厭足得隴望蜀則戰爭無已時此災殃之極也儻以各有分地不求廣闢爲心知自足之爲足則不貪奪戰爭而常自足矣

右第三十八章

不出戶知天下不窺牖見天道

天下萬事萬物之理皆備於我故雖不出戶而徧知天道者萬理之一原內觀而得非如在外之有形者必窺牖而後見也

其出彌遠其知彌少

不知其備於我必出至一處而後知一事故出彌遠而知彌少烏能不出戶知天下哉不覆說見天道者未有不知萬之萬而知本之一也故不復言

是以聖人不行而至不見而名不爲而成

不待行出而已如徧至其處故能悉知天下之事不待窺見此物而後能名其理故不窺牖而見天道也不爲而成言上二句之效惟其不行而徧知萬事不窺而洞見一原故不待有所作爲而事事無不完成也

右第三十九章

爲學日益爲道日損

爲學者患實而務博故日日有所增益爲道者自有而反無故日日有所減損

損之又損以至於無爲無爲而無不爲矣

爲道者減損其有爲之事損之又損及損之既盡而無復有可損則至於無爲也彼有爲者爲一事不過注其耳目以觀聖人之予奪而一以嬰兒遇之無所

一事爲十事不過十事而已其未爲之事何啻千萬不可勝窮豈能事事而爲之哉惟無爲者一事不爲故能事事無不爲也

取天下者常以無事及其有事不足以取天下

無事無所事即無爲也因言取天下者亦止是無爲蓋德盛而自歸之必用智力而有作爲之事何足以取天下哉

右第四十章

聖人無常心以百姓之心爲心

政和註曰聖人之心虛而能受靜而能應形以彼妍醜如谷應聲以彼巨細何當之有重思靖曰聖人無我其心不滯於物而物來順應王氏曰凡思爲應物而有者亦自我民聰明

善者吾善之不善者吾亦善之得善矣信者吾信之不信者吾亦信之得信矣

民之善不善信不信聖人不分其是非皆以爲善以爲信不惟善者得善信者得信而不善者亦得善不信者亦得信矣得謂民得此善信而不失蓋不善不信亦化而爲善信是人人得此善信也

聖人之在天下歙歙焉爲天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之

歙歙縮意王氏曰心無所主也渾意無適莫也諸本歙歙作惔惔或作怵怵皆恐懼意惟王弼作歙以心無所主釋之與上下文意協董思靖曰渾混同蓋謂化其異混合其同皆孩之謂不生分別蘇氏曰天下之善惡信僞各自是以相非聖人則待之如一彼方注其耳目以觀聖人之予奪而一以嬰兒遇之無所

善嫉是以善信者不矜惡信者不慍釋然皆化而天下定矣○歙音翕諫叶牒達叶切

右第四十一章

出生入死

出則生入則死出謂自無而見於有入謂自有而歸於無莊子曰萬物皆出於機皆入於機又曰其出不訢其入不詘又曰有乎出有乎入皆以出爲生入爲死

生之徒十有三死之徒十有三

十者總計上中下三等之人大率分爲十類有三者十類之中有三類也凡不以憂思嗜欲損壽不以風寒暑溼致疾能遠刑誅兵爭壓溺之禍者生之徒也其反是者逸賚之人內傷勞賤之人外傷驕悍之人不終其正命死之徒也各於十類之中有其三焉人之生動之死地亦十有三夫何故以其生生之厚之適也趨也動作爲也生生求以生其生也厚謂用心太重或仙術以延生而失宜醫藥以衛生而過劑居處奉養謹節太過而驕肥十類之中亦有三類如此其意正欲趨生而其作爲反以趨於死地者爲其求生之心太重而不順乎自然也

蓋聞善攝生者陸行不避兕虎入軍不避甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地

十類之中生之徒有其三死之徒有其三之生動之死地者亦有其三則其爲九矣九之外有其一太上眞人也攝猶攝政攝官之攝謂不忍生爲己有若暫爲管攝之以虛靜爲裏柔弱爲表塊然如木石之無

知侗然如嬰兒之無欲雖遇猛獸惡人此不逃避而彼自馴伺不加害也蓋其含滓消融神氣澹漠如風如影莫可執捉無可死之質縱有傷害之者何從而傷害之哉

右第四十二章

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德

生之者萌動而生之於春萬物資始之元也畜之者止聚而收之於秋保合太和之利也形之者因春生之物長之於夏以盛大其形品物流形之亨也成之者秋來收之勢藏之於冬以成完其實各正性命之貞也萬物生長收藏皆由乎道德故萬物之於道也尊之如父於德也貴之如母道德二而一者也春生者方自一本而散故曰道生之然道即德也秋收者將自萬殊而斂故曰德畜之然德即道也

道之尊德之貴莫之命而常自然

人之尊貴必或命之天子之尊以上帝命之而後尊諸侯之貴天子命之而後貴道尊德貴則非有命之者而萬物常自如此尊貴之也

故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之

上章言道生之德畜之此但曰道而不言德德亦道也長育申言物形之也成熟申言勢成之也養申言長育覆申言成熟覆謂反本復命也

生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德

生生之而形之也爲畜之而成之也不有無生之之心不恃無爲之之事如無思無爲之若其雖長之而非有心有事於宰制也此兼生長收藏四者皆曰玄

德而不言道道亦德也

右第四十三章

天下有始以爲天下母

始道也母德也有此天地之始以爲此萬物之母也既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆人之生既得其母而以此知母中之有子既知中之有子而又能守其母母住而子不離矣並思靖曰人受氣以生氣爲母神寓於氣故爲子守母則氣專神安

塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不救

此守母之法說文兌從儿台聲今按台非聲當爲從人從口八象口上氣出故易卦名兌者亦取口象寒其兌謂杜口不言使氣不自口出門者氣所出入之門謂鼻也先塞兌而後可閉門由不言而漸調息藏息以至無息也如此則氣專於內終身不因勞而至耗矣凡人有事必須有言每日開口而言以成濟其應接之事則氣耗而至於斃終身不可救也

見小曰明守柔曰強

小猶前章微字所知見者微茫而不欲其明則不過用其神以傷明而日進於明矣所執守者卑脆而不欲其強則不暴使其氣以害強而日進於強矣見小者首子也守柔者守母也曰或作曰傳寫之誤

用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常

此言首子之法水鏡能照物謂之光光之體謂之明用其照外之光回光照內復返而歸藏於其內體之明也天神太用則竭照見淵魚者不祥此用其光於外以遺身殃者含光以混世則無殃矣是謂能檢藏

常光之用以復歸常明之體故曰襲常

右第四十四章（上章言道德之在萬物者此章言道德之在人一身者）

使我介然有知行於大道唯施是畏

我者泛言衆人非老子自謂介然音義與孟子介然用之成路同條然之頃也知字句絕施猶論語無施勞孟子施施從外來之施矜夸張大也聖門顏子有若無實若虛無施勞老子之學蓋亦若此夸張最其所忌此章言不知道之人惟務夸張若使其人條然之頃有所知而欲行於大道則必專以施爲畏而不敢爲○介音夏

大道甚夷而民好徑

徑者小路與大道相反皇皇斂退者大道也其道甚平夷而易行堂堂夸張者小徑也而人多好行之

朝甚除田甚無倉甚虛服文采帶利劍厭飲食資財有餘是謂盜夸非道哉

此言夸張之事有廷內而弗洒弗埽者唐風之儉嗇朝甚除治則宮室奢靡可知矣田蕪倉虛謂奪民時而不得耕耨竭民力而無所蓄積華佩服以爲飾豐酒肉以爲養私府庫以爲富是猶爲盜之人得物多而以夸張於外夏癸商辛是也豈知道者所肯爲哉

右第四十五章

善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟

植一木於平地之上必有拔而偃仆之時持一物於兩手之中必有脫而離去之日善建者以不建爲建則永不拔善抱者以不抱爲抱則永不脫善於保國延祚者亦然無心於留天命而天命自留故子孫世世祭祀不輟有如善建善抱者也

修之於身其德迺眞

承上文而言能使子孫祭祀不輟者惟修德於身而已修德於身迺全吾常道之眞也身外皆長物矣豈有所爲而爲哉德修於身則報應之效自有不期然而然者而能保國延祚如此非我欲之也

修之於家其德迺餘修之於鄉其德迺長修之於邦其德迺豐修之天下其德迺普

道之眞以治身其緒餘以治人家者一身之外九族之內鄉者一家之外鄉遂之內邦者鄉遂之外邦畿之內天下者邦畿之外四海之內修之於家於鄉於邦於天下者自近及遠人人各修其德也然豈人人而教之我無爲而民自化無欲而民自樸餘者身之緒餘所及長者視一家又加長也豐者視一鄉又加大也普者視一邦又周徧也邦諸本作國按諸詩序用之邦國爲之下孔穎達疏引老子云修之邦德迺豐蓋漢避高祖諱改作國也唐初聚書最盛猶有未避諱以前舊本也

故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以邦觀邦以天下觀天下

德修於身以及於天下無一不修然亦因彼之自然吾無與焉物各付物不相繫者隨其所在觀其所止人人皆自得其分願此大道無爲之治心迹兩忘超然無累如善建者無所建善抱者無所抱也邵子曰以道觀道以性觀性以心觀心以身觀身以物觀物雖欲相傷其可得乎邵子所言蓋亦老子之意

吾何以知天下之然哉以此

上文五者並言獨舉最後之一以總結於後此者天下也以天下知天下邦鄉家身亦若是矣豈不至簡至易哉

右第四十六章

含德之厚比於赤子

含懷至厚之德於內者有如嬰兒也上篇曰專氣致柔能嬰兒乎常德不離復歸於嬰兒孟子曰大人者不失其赤子之心蘇氏曰老子言道德以嬰兒況之者言其體未及其用也

毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏

毒蟲蜂蠆之屬以尾端毒螫曰螫猛獸虎豹之屬以爪足拏拔曰據攫鳥鷹隼之屬以翼距擊奪曰搏蓋曰抱朴思靖曰全天之人物無害者蘇氏曰無心之人物無與敵易由傷之

骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而朘作精之至也終日號而嗄不嗄和之至也

朘赤子陰號啼也嗄啞也嗄聲嘶也形未完而氣自專情未感而氣自應由其精氣純一之極也聲久費而氣不傷由其和氣調適之甚也○朘子睿子切嗄所賣切

知和曰常知常曰明

人能知赤子沖氣之和即常德也知常德者天眞明也

益生曰祥心使氣曰強

祥妖也非天地正氣曰妖不能如赤子純氣之精則恃形而助氣是以外養之幻身益其生非氣之正也因情而動氣是以外感之欲心使其氣特人僞之強也

物壯則老是謂不道不道早已

恃形而助者形之壯因情而動者情之壯凡物壯必老是不得常道者也不得道者早終而不能久常如赤子則不壯惡乎老既不老惡乎已

右第四十七章

知者不言言者不知塞其兌閉其門

此愛身存我也以言耗氣不知道也知道者不言必先塞其言所從出之兌而後能閉其氣所從出之門

挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同

此處世應物也先自鈍其銳以不銳解人之紛結先自暗其光以不光同人之塵恪在己在人之銳鈍光暗兩無分別與世齊同妙不可測故曰玄同

不可得而親不可得而疏不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤故爲天下貴

我既玄同則人不能親疏利害貴賤我矣恐雖如骨肉而人與之相忘不可得而親也邈然如塗人而人不忍相遠不可得而疏也外名位貨財而人莫能相損不可得而利也外死生禍福而人莫能相損不可得而害也勢若如君長而人與之相狎不可得而貴也昧然如匹夫而人不敢相慢不可得而賤也凡此六者人所不能己獨能之故爲天下之最可貴

右第四十八章

以正治國以奇用兵以無事取天下

正者法制禁令正其不正管商以正治國帝王以修身齊家爲本不恃法制禁令以爲正奇者權謀詭詐譎而不正孫吳以奇用兵帝王以弔民伐罪爲心不尚權謀詭詐以爲奇奇者僅可施於用兵不可以治

國正者僅可施於治國不可以取天下無事者三皇無爲之治如天不言而四時行百物生不期人之服從而天下無不服從故唯無事者可以取天下也

吾何以知其然哉

設問辭以起下文之答正可以治國無事可以取天下者何以知其如此哉而下文答之也

夫天下多忌諱而民彌貧民多利器國家滋昏人多技巧奇物滋起法令彰盜賊多有

答上文言正僅可以治國忌諱謂畏避防禁嚴密本欲正民德也然民一舉手搖足輒陷罪戾有所畏避不得安生樂業而趨於貧矣利器利便於民之器如網罟耒耜杵臼舟車之屬本欲利民用也然利器民得自爲雖度量權衡之公亦將不出於上無所統一則國家黯無精采而疑爲昏矣技巧造作利器之工末業眾多爭能競利則有售奇僞之物者矣法令者民所畏憚彰明易犯民不聊生則多爲盜賊之歸者矣八句所言二事法令彰所以多忌諱技巧多所以多利器盜賊之有由於民貧奇物之起由國家之昏明庶政使民知畏避來百工使民足財用所謂正也正以正蓋期其國之治然民貧於下而或爲盜賊政昏於上而售奇物其效如此是以之治國而猶不足也

是以聖人云我無爲而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸

又答上文無事可以取天下無爲好靜無欲皆無事也既無所事何心致天下之嚮附而民自然而化自然而正自然而富自然而樸其效如此是以之取天

下而有餘也

其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極

承上兩節總言之悶悶不快人意淳淳不澆漓察察精明缺缺不滿足極終之所至無事者之政若悶悶無可喜然自化自正自富自樸其民適淳淳然正者之政若察察有可觀然下貧上昏物僞人亂其民適缺缺然故借禍福爲譬人以爲禍者不知福倚於禍之旁譬悶悶之政而有淳淳之民也人以爲福者不知禍伏於福之中譬察察之政而有缺缺之民也禍不終於禍而終於福福不終於福而終於禍孰能知其終之所至何如哉

其無正邪正復爲奇善復爲妖民之迷其日固已久矣

就正之一字設問復反也妖不善也以正治國可謂善矣而其民缺缺則治國者將無所用於正邪蓋正與不正對正一反則爲不正之奇正善而奇不善善不善對善一反則爲不善之妖惟無所謂正無所謂善而不至反爲奇之妖也能知此者其惟聖人乎常人迷昧不知此理其日固已久矣非自今日然也故但知以正治國之爲善而不知無所謂正之爲正也以無正爲正則與無事取天下者何以異哉

是以聖人方而不割廉而不劌直而不肆光而不耀

又就無事二字設譬方如物之方四隅有棱廉如堂之廉一面有棱其棱皆如刀刃之能傷害人故曰割曰劌割之害差重於劌人之方者無轉旋廉者無分辨其遇事觸物必有所傷害直者不能容隱縱肆其言以訐人之短光者不能韜晦炫耀其行以暴己之

長聖人之無事者以不事爲事方者必割以不方爲方則不割廉者必劌以不廉爲廉則不劌直者必肆以不直爲直則不肆光者必耀以不光爲光則不耀方而不割廉而不劌直而不肆光而不耀皆無事之譬也○劌古衛切

右第四十九章

治人事天莫如嗇

人所成之形天所受之氣治事修之養之也嗇所人不輕出所用不多耗也留形惜氣要術也

夫惟嗇是以早復早復謂之重積德重積德則無不克無不克則莫知其極莫知其極可以有國

復反還其初重多也積嗇聚於內也德所得於天之沖氣克勝也極終窮也有保有之國以喻人之身嗇於用氣則虧者全養者盛而早得以反還其初所得之沖氣嗇聚於內者有增無減氣充滿則能勝外物無有能耗損傷害之者氣之生息不絕莫知其終窮之時非如凡人之氣老則衰耗竭盡至於終窮也氣無終窮則能保有其身而形長留於世矣

有國之母可以長久是謂深根固蔕長生久視之道

上文言保守身形由於積德德者萬物身形之母保有身形者以能保有身形之母也故可長久氣爲身形之母氣能留形形亦能留氣氣之生於下如木有根養形以培根則根深不拔氣之榮於上如果有蔕養形以滋蔕則蔕固不脫根不拔則木永不枯瘁蔕不脫則果永不隕落此身所以長生目所以久視而能度世不死也深根固蔕形之留氣長生久視形之留氣也此何疑當作氣之留形也

右第五十章

道德眞經註卷之三　譚瑩五生復校

道德眞經註卷之四

臨川吳澄述

德經下

治大國若烹小鮮

小鮮小魚也國大則民衆治大國當以簡靜不可擾動其民如烹小魚惟恐其壞爛而不敢擾動之也

以道莅天下者其鬼不神

莅臨也鬼天地之氣神靈怪也人之氣與天地之氣通爲一有道之主以道臨莅天下簡靜而不擾其民故民氣和平充塞兩間相爲感應而天地之氣無或乖戾故鬼不爲靈怪興妖災也

非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷之

鬼所以不靈怪者非不靈怪雖能靈怪而不爲妖災傷害人也所以不傷害人者非自能如此也以聖人能使民氣和平不傷害天地之氣天地之氣亦和平而不傷害人也曰鬼曰神皆天地之氣名二而實一也

夫兩不相傷故德交歸焉

交皆也天地之氣不傷害人者以聖人不傷害天地之氣也聖人不傷害天地之氣者以其簡靜而民氣和平也兩者不相傷皆由於聖人之德故皆歸德於聖人也

右第五十一章

大國者下流天下之交

交會也大國者諸小國之交會如水之下流爲天下衆水之交會也

天下之牝牝常以靜勝牡以靜爲下

牝不先動以求牡牡常先動以求牝動求者招損靜俟者受益故曰以靜勝牡動求者居上靜俟者居下故曰以靜爲下或曰牝字其一疑衍

故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國或下以取或下而取

大國不恃其尊謙降以下小國則能致小國之樂附小國甘處於卑俯伏以下大國則能得大國之見容下以取謂大國能下以取小國之附下而取謂小國能下而取大國之容也

大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩者各得其所欲大者宜爲下

大國下小國者欲兼畜小國而已小國下大國者欲入事大國而已兩者皆能下則大小各得其所欲然小者素在人下不患乎不能下大者非在人下或恐其不能下故曰大者宜爲下豈者下流之喻以喻大國非在人下而能下者牝牡之喻以喻小國素在人下而能下者

右第五十二章

道者萬物之奧善人之寶不善人之所保

萬物之奧萬物之最貴者奧室之西南隅髮廟之制有堂有室室在內故室爲貴室中之制東南隅曰突東北隅曰宧西北隅曰屋漏奧尊者所居故奧爲貴道之尊貴猶髮廟堂室之奧寶人所重善人向道而進修可以取重於人不善人悔亦可以自保其身○突（音窓）宧（音頤）

美言可以市尊行可以加人

申言善人之寶善人以道取重於人美言可愛如美物之可以買貴卓行可崇高出衆人之上

人之不善何棄之有

申言不善人所保不善人以道保身者畏威寡罪身獲全安是不善之人道亦何嘗棄之也

故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道

申言道者萬物之奧有道之人天命之以君師之位則立之爲天子君命之以師傅之職則置之爲三公皆以有道而貴也拱璧合拱之璧駟馬一乘之馬拱璧先駟馬猶春秋傳言乘韋先十二牛也坐跪也朝聘之享駟馬陳於外執拱璧以將命曰先朝聘以拱璧駟馬爲至貴而未足貴也不如跪而進此道之尤貴天子三公之貴以此道拱璧駟馬不如此道故萬物貴之而以爲奧也

古之所以貴此道者何也不曰求以得有罪以免邪故爲天下貴

又總上三節而言貴此道言萬物之奧求以得言善人之寶罪以免言不善人所保自古所以貴此道者何也豈不曰善人以此道爲人所資得遂所求邪不善人以此道保其身免陷於罪邪道所以爲天下貴也天下釋萬物貴字釋奧

右第五十三章

爲無爲事無事味無味

凡以無爲而爲者老氏宗旨也身行之事以無事爲事口食之味以無味爲味皆演爲無爲一句之旨

圖難於其易爲大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細

作起也所以得遂其無爲者能圖其難於易之時爲其大於細之時也天下之事始易而終難始細而終大終之難起於始之易終之大起於始之細故圖之爲之於其易細之始則其終可不至於難可圖至於大而不勞心勞力所以能無爲也若不早圖之急爲之於其始則其終也易者漸難細者不大心力俱困無爲其可得乎

其安易持其未兆易謀其脆易泮其微易散爲之於未有治之於未亂

此言圖之於其易

合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下

此言爲之於其細

夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難

上言事之難易此言心之難易始爲輕易諾人者其終難於踐言則寡信矣始之多易者終必多難故不待至終難之時而心以爲難雖始易之時而心猶難之始終皆不敢易所以終無難

大小多少報怨以德是以聖人終不爲大故能成其大

上言事之大小此言心之大小雖已大而心常自小已多而心常自少雖有怨當報然不自恃其大且多而忿求伸直欲報其怨亦惟自處於小與少而甘受屈辱姑報以德也蓋始小而少之時心固不敢自以爲大即大而多之時則心亦不敢自以爲大始終皆能自小所以能成其大也

民之從事常於幾成而敗之恒終如始則無敗事矣

又承上文終無難與終不爲大二終字而言始雖以爲難至終而不以爲難始雖不敢以爲大至終而自以爲大則事幾成而敗於終者有矣故必慎終如始始以爲難而終亦以爲難始不爲大而終亦不爲大則終無敗事也

爲者敗之執者失之無爲故無敗無執故無失

又承上幾成而敗與無敗事二敗字而言有心於爲其事者意欲求其成而或反敗之有心於執其物者意欲保其得而或反失之無所爲則無成與敗矣無所執則無得與失矣

是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢爲

上言爲者不若無爲執者不若無執此言聖人之欲以不欲爲欲聖人之學以不學爲學難得之貨人所欲者不貴重之是不欲人之所欲也故曰欲不欲衆人所趨者我則不趨衆人掉臂過而不顧我則還反其處是不學人之所學也故曰學不學凡此不欲不學者蓋以萬物之理無爲而自然故吾亦無爲而與萬物同一自然如輔之於輪輻相依附而爲一也章首言爲無爲章末言自然而不敢爲此一章之意相始終

右第五十四章

古之善爲道者非以明民將以愚之

有所知爲明無所知爲愚古者聖人明己之德以明民德亦欲民之愚者進於明而有所知也惟其愚而不能使之知非不欲其明而固欲其愚也老子生於衰世見上古無爲而治其民淳樸而無知後世有爲而治其民澆僞而有知善爲道者化民爲淳樸非欲使之明伍欲使之愚而已此慎世矯枉之論其流之弊則爲秦之燔經書以愚黔首

民之難治以其智多故以智治國國之賊不以智治國國之福

民之所以難治者以其明智之多是以法出姦生令下詐起以智治國謂聰明睿知以有臨使其民亦化而明智則機巧慧黠而難治以智治國者國之賊害也不以智治國謂自晦其明以蒞衆使其民亦化而愚昧則侄侗顓蒙而易治不以智治國者國之福利也

知此兩者亦楷式

兩者以智與不以智也楷者以爲模楷效法之也式自處於卑也乘車者直躬憑軾則爲自處於高上俯首憑式則爲自處於卑下不自處以智而自處以愚者不高上而自卑下也

能知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣迺至於大順

能知效法自處卑下之聖人則爲玄妙之德玄妙之德深遠而不淺近故人不可測知人皆欲智我獨欲愚是與物相反也相反相逆也不相反相順也與物相順而不足以爲順相逆雖不順迺所以爲順之大故爲玄妙深遠不可測之德也

右第五十五章

江海所以能爲百谷王者以其善下之也故能爲百谷王

百谷之水同歸江海如天下之人同歸一王也江海之委在水下流能下衆水故能兼受百谷之水爲之王也王之所以能兼有天下之人者亦若是

是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之

言下之卑屈其言而不尊高身後之退卻其身而不前進此聖人謙讓盛德非有心於上人先人爲之讀者不以辭害意可也

是以處上而人不重處前而人不害

重難也害患也聖人能下之後之處人之上人不以爲難處人之前人不以爲患

是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

天下樂於推戴使之處上處前而不厭惡蓋以其卑柳退遜不爭處上處前故天下之人莫能與之爭上爭先者而聖人得位得時竟得以上人先人也董氏曰德下之則形上矣德後之則形先矣楊雄云自下者人高之自後者人先之

右第五十六章

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細

不肖無所肖似疑若一無所能道大似不肖猶達巷黨人言孔子大而無一善之成名也蓋惟大而不可名故無可稱而似不肖董氏曰有所肖似則同於一物何足以爲大

夫我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先

持守而不失慈柔弱哀閔而不剛強儉嗇小節約而不侈肆不敢先謙讓退卻而不銳進持此三寶故雖大而似不肖也

夫慈故能勇儉故能廣不敢爲天下先故能成器長今舍慈且勇舍儉且廣舍後且先死矣

慈者似怯而不勇迺所以爲勇儉者似狹而不廣迺所以能廣器有形之物長爲之上也不敢先者居人後而不爲長然自後者人先之迺所以首出庶物之上而爲器之長也舍而不用慈儉退後之寶而剛强以爲勇後肆以爲廣銳進以求爲先則將不能保其生皆死之徒也

夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛之

慈者生之道仁之德爲三寶之首此下專言慈之一寶而二寶在其中矣慈者人人親之如父母豈有子而敵其父母攻其父母者哉故以慈而戰守則人不忍敵攻是能勝能固也縱有來敵來攻之寇人助其父母者多亦必能勝能固或人力不逮天亦將救助之不令其敗且潰天所以救助之者以其能慈而衛護之也曹操待堅吞噬無厭不慈之甚矣宜雖非能如聖人之慈其禦寇也不得已而應之比之曹荷則此善於彼亦近於慈者亦壁風火勢順而北船燬書岡風鶴聲聞而氏衆奔矣首雖弱挫曹待百萬之兵是亦天救之也

善爲士者不武善戰者不怒善勝敵者不與善用人者爲之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極

申言慈之寶四句四善字三句言用兵一句言用人也古者車戰爲士甲士三人在車上左執弓右持矛中御車掌旗鼓皆欲其强武戰卒七十二人在車下將戰必激發其衆欲其奮怒然後能與敵爭雄而取勝慈者之用兵則不以此爲善也士不欲其强武戰不欲其奮怒勝敵不待與之對陣較力兵刃不施彼將自屈吾之智能雖在人上歉然若不智己雖有能退然若不能自處於其下用他人之智爲智用他人之能爲能不武不怒不與爲敵而自勝者以不爭爲德如天之不爭而勝也爲之下者不恃智能而用人之力成己之事如天之無爲而成故曰配天惟上古聖神之至極者能如此故曰古之極

用兵有言吾不敢爲主而爲客不敢進寸而退尺是謂行無行攘無臂執無兵仍無敵

又申言慈之寶不敢字言用兵用兵有言者用兵者嘗有是言爲主肇兵端以伐人也爲客不得已而應敵也進寸難進也退尺易退也仍就也不爲首兵但爲應兵雖爲應兵亦不欲戰不敢近進寧於遠退進戰者整其行陣而行攘臂以執兵而前進以仍敵不行則雖有行如無行不攘則雖有臂如無臂不執則雖有兵如無兵不仍之則雖有敵在前如無敵也○無行音杭

禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣

行三軍臨事而懼不敢輕敵也輕敵則輕戰只至殺人而喪吾慈寶矣禍莫大焉雖未進戰然一有輕敵之心則已有殺人喪寶之癥故曰幾喪吾寶抗舉也哀者慈心之見蘇氏曰兩敵舉兵相加而吾出於不得已則有哀悶殺傷之心哀心見而天人助之勝矣蓋慈者之勝不慈非戰而敗之不戰而屈之即勝也

右第五十七章

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行

老子教人柔弱謙下而已其言甚易知其事甚易行也世降俗末天下之人莫能知其言之可貴莫能行柔弱謙下之事者

言有宗事有君夫惟無知是以不我知

宗貴於族而統一族君貴於國而主一國柔弱謙下可以爲衆言之統如族之有宗可以爲諸事之主如國之有君老子嘆時人愚而無知是以不知我言之可貴也

知我者希則我貴矣是以聖人被褐懷玉

既已嘆之又若幸之非幸之也深惜之爾謂知我言之可貴者少此我之言所以爲貴若使人人能知我之言則我與衆同不足貴矣褐毛布賤者所服人不知聖人但見其外之所被如褐而不之貴不知其中之所懷如玉而可貴也

右第五十八章

知不知上不知知病

知而若不知上智之人聰明睿知守之以愚故曰上不知而以所知下愚之人耳目聲色自謂有所聞見故曰病

夫惟病病是以不病

病病猶患其所患以不知爲知病也以爲病而病之則不復有此病矣

聖人不病以其病病是以不病

聖人生而知之雖知猶若不知豈有不知爲知之病乎其不病也自然而然非由病病而然也聖人不恃其生知己雖無病可病然見不賢而內自省於衆人有病之可病者亦惕然以爲病而病之以其病人之

病者己之病是以自己始終不病也

右第五十九章

民不畏威大威至矣

威可畏者損壽戕身之事大威大可畏者死也人不畏其所可畏必戕身損壽以速其死有大可畏者至矣莊子曰人之所取畏者衽席之上飲食之間而不知爲之戒者過也

無狎其所居無厭其所生

無毋通禁止辭狎玩習所居身之所處厭猶惡而棄之也平日所處凡損壽戕身之事無所畏憚狎習爲常安然爲之言不畏威也厭所生謂傷生速死是厭惡其所生而棄其其命大威至矣

夫惟不狎是以不厭

不狎舊本作不厭廬陵劉氏云上句不厭當作不狎今從之夫惟不狎其所居而畏所畏是以不厭其所生而大可畏者不至矣

是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此

自知自知愛身之道自見自顯著所知以示人自貴即後章貴生言貪生之心太重也聖人於自愛之道雖自知於中然含德藏明知若不知亦不表表示人自見於外雖自愛之篤然懷道自然若無以生爲亦不切切貪生自貴之過彼謂自見自貴此謂自知自愛上文言不畏則有大威之禍不狎則有不厭之禍皆爲衆人言爾若聖人則不待畏而自無可畏不待狎而自無所狎內有自知自愛之實外無自見自貴之迹所無者所去也所有者所取也

右第六十章

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或害

此言用刑力之過人者勇也敢敢爲惡不敢不敢爲惡之心惡設言二人皆麗於法其一勇於敢者敢爲惡之人也過於人蓋怙終故犯之人也則當殺之虞典以爲賊刑周語以爲非眚惟終遂不可不殺是也其一勇於不敢者不敢爲惡之心過於人蓋眚災誤犯之人也則當活之虞典謂眚災肆赦周語謂非終惟眚時乃不可殺是也刑故宥過兩舊帝王之刑老子之意則又不然言此兩者一利一害利謂勇於不敢而活之者爲宜害謂勇於敢而殺之者恐或誤殺也然則不敢者固宜活之敢者亦不宜殺之也

天之所惡孰知其故是以聖人猶難之

敢爲惡之人乃天所惡然天之所惡深昧難測何以知其果爲天所惡之人乎其人雖可殺聖人猶有難之之意而不敢輕易殺之也

天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來坦然而善謀天網恢恢疏而不失

聖人不輕易殺之則爲惡者皆得漏網而天網不漏也天之於惡人非如人之以力與爭而天定自能勝人非如人之以口與言而其應如響應聲其報應之速不待召之而自來至惡有惡報雖用智計不可逃免天雖無心坦然平易而巧於報應有非人謀之所能及此天網恢恢廣大似若疏而不密然未嘗失一惡人無得漏網者聖人雖不殺之而天自殺之也

民不畏死奈何以死懼之若使民常畏死而爲奇者吾得執而殺之孰敢

奇不正也使愚民常有畏死之心而奇邪爲惡者吾得執而殺之則人人知畏孰敢爲惡然雖殺惡人而人之敢爲惡者不止則是民愚不知畏死雖爲惡者必遭刑殺彼亦無所懼上之人奈何以死懼之而輕易殺人乎

常有司殺者天代司殺者殺是謂代大匠斲夫代大匠斲希有不傷手矣

不以死懼其人爲惡者可不殺乎曰有司殺者在司殺者天也惟天爲能殺人惟大匠爲能斲木人欲代天殺人猶代匠斲木也代斲者手必多傷以譬代殺者身必多害也蓋不有人禍必有天刑

右第六十一章凡五節一節言用刑正例不可盡從蓋哀閔過厚之意二節言天之不可知而不輕殺三節言天之能爲人殺者以示教四節言民不可懼而不輕殺五節言人欲代天殺者以示戒大哉老子之慈乎

民之飢以其上食稅之多是以飢

食謂君所食於民者稅則民之所出以供上之食者也上多取於民則民飢且貧矣

民之難治以其上之有爲是以難治

上有爲以智術御其下下亦以姦詐欺其上故難治也

人之輕死以其生生之厚是以輕死夫惟無以生爲者是以賢於貴生也

輕易也生生之厚求生之心太重也賢猶勝也貴生貴重其生即生生之厚求生之心重保養太過將欲不死而適以易死至人非不愛生順其自然無所容心若無以生爲者然外其身而身存賢於重用其心以貴生而反易死也

右第六十二章

人之生也柔弱其死也堅强草木之生也柔脆其死也枯槁

人生則肌膚柔軟而活動可以屈伸死則冷硬而强直不能屈伸草木生則枝莖軟脆死則枯槁堅硬因言人而并及於草木

故堅强者死之徒柔弱者生之徒

上文言人與草木生柔而死堅推此物理則知人之德行凡堅强者不得其死是死之徒也柔弱者善保其生是生之徒也

是以兵强則不勝木强則共

用兵示弱者謀深而工敵輕而玩之故勝恃强者處淺而驕敵懼而備之故不勝兵法始如處女敵人開戶示之弱也後如脫兎敵不及距則能勝之矣秦兵過周超乘三百竟敗於殽齊兵入酋桀石投人竟敗於鞍此恃强不勝之驗也共兩手所圍也木之弱而搖動者爲近末之小枝强而不搖動者則爲近根合拱之大榦也因言兵而并及於木

故堅强處下柔弱處上

上文言兵强者爲人所勝是處下也不能如勝人者之處上木强者近根之榦是處下也不得如小枝之處上推此物理則知人之德行凡堅强者矜己陵人必蹷其性高而反處人下矣柔弱者衆所尊戴而得處人上矣

右第六十三章

天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之

抑之舉之二句言張弓有餘不足二句言天道凡弛弓俯其體則弱在上弱向下張之而仰其體則弱向下弱在上是抑射之高者使之向下舉弱之下者使之在上天道之損有餘如抑其弱而使之下其補不足如舉其弱而使之高

天之道損有餘而補不足人之道則不然損不足以奉有餘

天道虧盈而益謙人則并寡以益其多吞小以益其大取貧以益其富此所以逆天道也

孰能以有餘奉天下惟有道者

有道之君貴爲天子富有四海而不自有其貴富菲飲食惡衣服卑宮室爲天下惜財而不苟費制田里教樹藝薄稅斂使民家給人足是以己之有餘而奉天下也

是以聖人爲而不恃功成而不居其不欲見賢邪

聖人之功能蓋天下此有餘者也不恃其所爲之能而若無能不居其所成之功而若無功不欲顯示其功能之賢於人皆損己之有餘也

右第六十四章

天下柔弱莫過於水而攻堅强者莫之能先以其無以易之也

金石至堅强然磨金石皆須用水是水爲攻堅强之第一物莫有能先之者雖欲以他物易之而無可易之者也

柔之勝剛弱之勝强天下莫不知而莫能行

水爲至柔弱之物而能攻至堅剛之金石此柔弱能勝剛强天下之人莫不知之而莫有能行柔弱之事者蓋歎之也

是以聖人云受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王

垢污穢也不祥不吉善也污穢不吉善人所恥賤以爲卑辱聖人則不然雖一國以污穢不吉善之名歸之己皆受之而不辭蓋能柔弱甘以卑辱自處非如剛强之人欲以尊榮上人也然神所歆享而可以主社稷民所嚮往而可以王天下剛强者神怒民叛而失國失天下柔弱者神祐民附有國有天下此柔弱勝剛强之效也

右第六十五章

正言若反

老子以反爲道之動德之玄故雖正言之每若反於正正而若反亦如明而若昧進而若退直而若枉巧而若拙之類蓋若昧乃所以爲明若退乃所以爲進若枉乃所以爲直若拙乃所以爲巧若反乃所以爲正下文言和怨者正欲救助善人而反不足以爲之此正言若反也舊本以此爲上章末句今按上章聖人云四句作結語意已完不應又綴一句於末他章並無此格絕學無憂豈希言自然章皆以四字居首爲一章之綱下乃詳言之此章亦然又反怨善三字叶韻故知此一句當爲起語也

和大怨必有餘怨安可以爲善

和平之也怨有所憤恨於人大怨其怨深至餘怨其怨藏宿於中而不盡爲如夫子爲衛君乎之爲猶救助之也善善人也怨者兩相仇必和而後解兩善人自無怨而何待於和兩惡人有怨則惡貫滿盈而自相殘或一勝一負或俱傷兩敗旁人靜觀之可也

惟善人不幸與惡人有怨善人平怨雖無仇惡人之心惡人忿很必有仇善人之事惡人報怨則善人受害矣故有心救助善人者必須和其怨使之解仇釋憾意欲爲善人也然阻遏惡人報怨之心使不得逞中有藏宿不盡之怨暫和於今暴發於後是今日之和怨不能已其他日之報怨也而安可以爲善人乎

是以聖人執左契而不責於人

執左契不責於人無心待物也契者刻木爲券中分之各執其一而合之以表信取財物於人曰責契有左右左契在主財物者之所有契以付來取財物之人臨川王氏曰史記云操有契以責事禮記云獻田宅者操有契則知左契爲受責者之所執證謂執左契者己不責於人待人來責於己有持有契來合者即與之無心計較其人之善者和怨者有心於爲善人也不若無心待物如執左契而不責於人靜中觀物而任其自然也

有德司契無德司徹

有德無心待物無德有心待物徹通也古者助法一井之田分爲九區八家各受私田一區其中一區爲公田八家同耕公田而各耕私田私田自畝所收或食九人或食八人或食七人或食六人下食五人由其各家力多寡強弱不同故也周改助爲徹法恐八家私田所收之不均故八家私田亦合通力合作而均收之八家所得均平而無多寡之異司左契者任人來取無心計較其人故曰有德司徹法者思其不均有心計較故曰無德和怨者恐善人受害有心爲之亦如司徹者有心於爲力弱之家恐其所得者

寡矣

天道無親常與善人

與猶爲也聖人無心待物不過惡人之報怨忍坐視善人之受害乎曰天道無所私親常救助善人聖人雖無心於爲善人而天常爲之必不令惡人得以肆毒也前言聖人不用刑而天殺惡人此言聖人不和怨而天爲善人老子之道無爲自然一付之天而已然天之殲惡祐善已若人之有心哉惡者必禍善者必福理之自然而然爾

右第六十六章

小國寡民使民有什伯之器而不用使民重死而不遠徙

十人爲什百人爲伯什伯之器重大之器眾所共也不用者不營爲不貪求則重大之器無所用也重死者視死爲重事而愛養其生不遠徙者生於此死於此不他適也老子欲挽衰周復還太古國大則民眾難治得小國寡民而治之使其民世慕於外自足於內如此也

雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之

舟輿甲兵非一人所可獨用謂什伯之器也無所乘無所陳不用也無所往則無用乎舟輿無所爭則無用乎甲兵

使民復結繩而用之

民淳事簡上古結繩之治可復雖有書契亦可不用不但不用什伯之器而已

甘其食美其服安其居樂其俗

此言重死而不遠徙也以所食之食爲甘以所服之服爲美充然自足愛養其生言重死也以此身之居爲安而安之以此地之俗爲樂而樂之言不遠徙也

惟老死於所生之處孰肯輕易遠徙哉

鄰國相望雞犬之聲相聞使民至老死不相往來

此言民皆　雖相鄰之國目可以相望雞犬之聲耳可以相聞如此至近至老死不相往來不但不遠徙而已

右第六十七章

信言不美美言不信善者不辯辯者不善知者不博博者不知

信言之實者不飾美言之美者必虛飾而非實實有能者曰不好辯好辯以誇者非實能其事也實有知者學不務博務博以廣者非實知其理也此書率皆其言如此則其善和平簡約不辯不博蓋實善實知故皆眞實之言而不虛飾以爲美也

聖人不積既以爲人己愈有既以與人己愈多

不積謂虛而無有爲人以所善言與人以所知言虛而無有則所應不窮以積爲有則所應有限豈能愈有愈多也哉莊子曰以有積爲不足無藏也故有餘

天之道利而不害聖人之道爲而不爭

利者害之對有利則必有害天之道雖利而不害以不利而利之是以不害爲者爭之端有爲則必有爭聖人之道雖爲而不爭以不爲而爲之是以不爭也

右第六十八章（總結二篇以見五千言之意皆不出此）

道德真經註卷之四

讀堂玉生覆校

右道德真經註四卷元吳澄撰按澄字幼清號草廬臨川人宋咸淳末舉進士不第入元以薦擢翰林應奉文字官至翰林學士卒謚文正是書　四庫提要已著錄考草廬爲元代鉅儒草牘皆有發揮事迹具元史本傳揭傒斯所撰神道碑稱其十歲得朱子大學等書讀之恍然知爲學之要曰論大學二十過知是者三年次第讀論語孟子中庸專勤亦如之十五歲知爲志聖賢作勸謙二篇又作敬和二篇後又作顏冉理一諸篇元史類編則稱其徵拜翰林學士曾勅爲金字藏經語爲之序草廬曰輪迴之事釋彼教者猶或不言其徒遂創爲薦拔之說以惑世寫經追薦撰爲文辭不可以示後世云云而乃註此書發揮老氏之旨清淨元妙暢所欲言或者遂有援儒入墨之論不知草廬晚年之學實本於陸象山以尊德性爲主於朱子亦頗有微詞嘗序象山語錄曰道在天地間今古如一人當反之於身不待外求先生教人以是豈不至簡至易而切實哉不求諸己之身而求諸人之言此先生之所大閔也云云則其於二氏之旨如膠投漆如豆合黃入與俱化所謂殊塗同歸與道大適三教同源之說何必譁言之且所註者何書也而猶欲以援儒入墨議之真不攜其本而齊其末矣咸豐乙卯小暑後酷熱南海伍崇曜謹跋

太上老子道德經集解

董思靖集解

集解老子道德經序說

史記列傳曰。老子者。楚苦縣瀨鄉曲仁里人也。

苦縣本屬陳。因楚滅陳。故屬楚。卽今之亳州眞源縣也。瀨或作厲。杜云。瀨水出其西。故以名鄉。

姓李氏名耳。字伯陽。謚曰聃。周守藏室之史也。孔子蓋嘗適周問禮焉。

禮記曾子問鄭氏註曰。老聃。古壽考者之號。與孔子同時。疏云。老聃卽老子也。說文。聃。耳垂肩也。○後漢賈逵傳註云。老子爲守藏史。復爲柱下史。○道藏玄妙玉女內傳。其略云。玉女自元天降爲天水尹氏女。適李靈飛。老君於殷陽甲十七年。乘日精化流珠入玉女口中。已而孕。歷八十一年。以武丁九年降誕。文王爲西伯時。召爲守藏史。○故論語鄭玄註云。老彭。商之賢大夫也。疏云。老是老聃也。武王時遷爲柱下史。成康之時。倘爲柱史。昭王時乃去官。故魏明帝譜云。爲周柱史。經九百年。唐博士吳楊昊。既生商日。復仕周時。計其始終。乃歷千歲。此皆舉其成數也。按實錄云。自商武丁九年至周赧王九年。昇崑崙還紫微上宮之時。計九百九十六年。史記曰。或云百六十歲。或云老子在周二百餘年。乃人流沙。此以孔子時人斟酌其歲數。不能知其實。所以每事蓋言。或又云莫知所終。

故家語云。孔子謂南宮敬叔曰。吾聞老聃博古知今。通禮樂之原。明道德之歸。則吾師也。今將往矣。

有良賈深藏若虛。君子盛德容貌若愚。等語。於是孔子發軔沛之歎。按混元實錄。昭王時出關。穆王元

年遊中夏。平王東遷。復出關至西海。成仙。再遊中夏。此周禮及五行等事。乃敬王十七年也。

老子居周久之。不得以行其道。乃去周。尋欲西化異俗。至函谷關。關令尹喜曰。子將隱矣。強爲我著書。於是老子乃著書上下篇。言道德之意。五千餘言而去。莫知所終。

尹喜。字公文。鑿強沒切、屋夢樂切。縣神龍鄉附仙里人也。少好墳索。善天文祕緯。嘗結草爲樓。仰觀乾象。康王朝。爲大夫。後召爲東宮賓友。昭王時。因瞻紫氣西邁。天文顯瑞。知有聖人當度函谷關而西。乃求出爲關令。王從之。至關。乃曰。夫陽數極九。星宿值金。歲月並王。法應九十日外有大聖人經過京邑。先勅關吏孫景曰。若有形容殊俗。車服異常者。勿聽過。喜預齋戒。使掃道燒香以俟。是時老君以昭王二十三年五月壬午。駕青牛車。薄版爲軒。隱徐甲爲御。將往開化西域。至七月十二日甲子。果有老人。皓首聃耳。乘白輿。駕青牛至。吏曰。明府有敕。願篤少留。乃入白喜。卽具朝服出迎。叩頭邀之。老君遂謝至三尹曰。去冬十月。天理星西行過昴。今月朔。融風三至。東方眞氣狀如龍蛇而西度。此大聖人之徵。於是爲留官舍。設座行弟子禮。喜乃辭疾去官。十二月二十五日。奉邀老君歸其家。二十八日。授以五千餘言。至次年四月二十八日。於南山阜。辭決昇天。戒以千日外尋吾於青羊之肆。至二十七年。會于蜀李太官家。是時諸天衆仙浮空而至。老君乃勅五老上帝等授喜玉册金文。賜號文始先生。位爲無上眞人。賜紫服芙蓉冠等。從遊八紘之外也。

餘之老子者。蓋生而白首。亦以其修道而養壽。道德經者。其文載道德之旨。可以常由也。書藝文志曰。天寶中加號老子玄通道德經。

葛玄序曰。夫五千文實道德之源。大無不包。細無不入。天人之自然經也。○班固敘老子傳說。傅氏三十七篇。鄰氏四篇。徐氏六篇。劉向四篇。○杜光庭云。註者有尹喜內解。漢張道陵想爾。河上公章句。嚴遵指歸。魏王弼、何晏、郭象、錄會、孫登、晉羊祜、裴處思、符聖時、沙門羅什、後趙佛圖澄、晉傅奕、梁陶弘景、後魏盧景裕、劉仁會、南齊顧歡、松靈仙人秦杜弼、宋張憑、梁武帝、梁簡文帝、張嗣、梁道士臧玄靜、孟安期、孟智周、賈略、陳道士褚柔、隋道士李播、劉進喜、唐魏徵、傅奕、楊上善、賈至、王光庭、王真、仙人胡超、道士宋文明、尹文操、章錄、王玄辯、尹愔、徐邈、何思遠、薛季昌、王穀、趙志賢、車惠弼、李榮、黎元興、張慧超、興法師、任太玄、申甫、張道相、成玄英、符少明、○唐藝文志又有安丘望之、湘姓、其程韶、王尙、蜀才、表眞、釋惠嚴、惠林、義盈、梁曠、樹李尤頤、陳嗣古、翟靡、玄京先生、楊上器、韓柱、賈大隱、薛閭仁、諸、劉仲融、王卓、臧訣、元宗、盧藏用、邢南和、馮朝隱、白履忠、尹知章、陸德明、陳庭玉、陸希聲、吳善經、孫思邈、李含光、化四十家。而藏中所存李約、賈淸夷、王顧、杜光庭等。皆唐人。且不著於志。始知所錄猶有未盡。情名存實亡者。十蓋八九。○河上公分八十一章。以應太陽之極數。上經三十七章。法天數奇。下經四十四章。法地數耦。○劉歆七略云。劉向定著二篇八十一章。上經三十四章。下經四十七章。而葛洪等又加損益。乃云天以四時成。故上經四九三十六章。地以五行成。故下經五九四十五章。通應九九之數。○淸源子劉驩曰。矢口而言。未嘗分爲九九章也。○嚴遵以陽九陰八相乘爲七十二。上四十章。下三十二章。○王

殆合上下爲一篇。亦不分章。○今世本多依河上章句。或總爲上下篇。○廣州蕭迫云。唐元宗既註老子。始改定章句。言道者類之上卷。言德者類之下卷。刻石潤口廟中。○元宗釋題云。道者德之體。德者道之用。經分上下者。先明道而德次之。然其末又云。是知體用互陳。遞明精要。不必定名於上下也。○江袤云。余昔於藏書家見古文老子。次序先後。與今篇章不倫。亦頗疑後人析之。○元宗命司馬子微三體寫本。有五千三百八十字。○傅奕考覈衆本。勘數其字云。項羽妾本。齊武平五年彭城人開妾塚得之。安丘望之本。魏太和中道士寇謙之得之。河上丈人本。齊處士仇嶽傳之。三本有五千七百二十二字。與韓非喻老相參。又洛陽宮本五千六百三十五字。王弼本五千六百八十三字。或零六百一十。或三百五十五。或五百九十。多少不一。○史記云。餘言但不滿六千。則是矣。今云五千文者。舉全數也。○彭耜皇宋集註。有政和御註。道士陳景元司馬溫公光。蘇文定公轍。王荊公安石。王雱。陸佃。劉概。劉注。仙姑曹道沖。馬蹄正。逆真子。了一子。李文懋。陳象古。葉夢得。清源子劉驥。朱文公熹。袁茂材。程文簡公大昌。林東。邵若愚。而倪文節公思。高士徐知常等註。亦未盡錄。

大抵老子之道。以清靜無爲自然爲宗。以虛明應物不滯爲用。以慈儉謙下不爭爲行。以無欲無事不先天以開人爲治。其於治身治人者至矣。如用之。則太古之治可復也。

前漢藝文志云。道家者流。蓋出於史官。執本清虛以自守。卑弱以自持。此人君南面之術也。○風湯修崇文總敍云。本清虛。去健羨。泊然自守。故曰我無爲而民自化。我好靜而民自正。雖聖人南面之治。不可易也。以其所值之時。俗尚文勝。淳朴之風。無復存者。而老子抱純素之道。興時偕極。必待威而後應。故不得位以推是道於天下。蓋知夫時數之有所忤也。然終不能忽然於其道之無傳。是以有教無類。而且躊躇於西方之異俗。則憫當時。雖後世之心何如哉。猶幸斯文不墜。故西關伺駕。東魯見龍。而虛與言之尚存也。河上丈人、黃石公、樂臣公、蓋公之徒。蓋能究其旨而體之。斂厥用於一身。則在我之天下已羲皇矣。及其道之有所授。則孝文以之爲君。子房以之佐漢。曹參以之相齊。果能通一脈於苛秦之後。吁亦驗矣。然使人又有進於是。如其人羲皇之則羲皇矣。或者見是書詞意含洪寬大。而不知致察於虛極靜篤之時。存乎體之至嚴至密者。以爲應政應事之本。乃徒務爲闊闊若昏之量。而習弊反墮於優游姑息。遂有清虛不及用之譏。故不經而子視之。嗚呼惜哉。

文中子曰。清虛長而昏宅亂。非老子之罪也。○朱文公曰。昏時諸公。只是借他言語來蓋覆那滅棄禮法之行耳。據其心下汚濁紛擾。如何理會得老子底意思。○舊唐書。憲宗紀。李藩對曰。老子指歸與六經無異。○唐兵部郎李約云。世傳此書爲神仙虛無言。不知六經乃黃老之枝葉爾。故太史公論大道則先黃老而後六經。不爲無見也。

是經大義。已見於諸家。然或病其無所折衷。僕昏蒙晚學。過不自量。輒採摭諸說。亦間出己見。以補一二。或詮其文。或逗其意。附以音釋。訂以異同。闡便觀覽。庶日益日損。而契言外之旨。於絕學無疑之地也。或謂微言隱訣。多寓其間。故以首章有無爲。在二丹則神氣水火也。虛心實腹。則鍊鉛之旨。用兵善戰。則採

鉛之方。冲字從水從中。乃喻氣中眞一之水。三十輻共一轂。爲取五藏各有六氣之象。及準一月火符之數。如斯等義。今皆略之。

或者蓋謂無者地二之火。有者天一之水。故舉潛通訣云。雨無宗一有。變化妙難窺。及以知白守黑爲金水之說。然此乃大丹之法。準易象。法天地。以日魂月魄爲藥物。則神農古文龍虎上經三十六字、西漢淮陽王鎮金碧要旨註、東漢魏伯陽參同契、唐元陽子金碧潛通訣等。是其法也。如混元實錄云。老子先授尹眞內外二丹之術。然後告以道德之旨。則是不以丹術雜於本經明矣。又曰。三一九思內修之要也。九丹金液。外鍊之極也。故所授秦清諸經。則專言金液外鍊之事。然與前所舉大丹之法亦少異。後羅見其有壇爐鼎爐之設。乃以靈砂金石等爲外丹。殊不知後天有質。陰雜非類之頑物。服之令人多躁失明。而且不悟其非也。或者又曰。無者神也。有者氣也。以有無交入爲丹本。隱顯相符是水金。及黑中有白爲丹母。虛心實腹義俱深。三十輻兮同一轂等詩爲證。此雖皆用經中之語以爲訣。然其說自成一家。蓋內丹之法也。若尹眞所授三一九思等法。雖曰內修之事。然與白丹源流。亦自不同。大抵道法經術。各有指歸。不可以一書而兼盡諸家之義。苟強引而合。皆傅會也。

何則。性由自悟。術假師傳。便其果寫微旨。亦必已成之士。口授纖悉。然後無惑。區區紙上。烏足明之。況是經操道德之宗。暢無爲之旨。高超象外。妙入環中。遽容以他說小數雜之乎。白樂天云。玄元皇帝五千言不言藥。不言仙。不言白日昇青天。亦確論也。

蘇文忠公軾奉詔撰儲祥宮碑。其大略云。道家者流。本出於黃帝老子。其道以清靜無爲爲宗。以虛明應物爲用。以儉慈不爭爲行。合於易何思何慮、論語仁者靜壽之說。自秦漢以來。用方士言。乃有飛仙變化之術。黃庭大洞之法。木公金母之號。太乙紫微之祝。下至於丹藥奇技。符籙小數。皆歸於道家。皆竊論之。黃帝老子之道。本也。方士之言。末也。得其本而末自至。

噫。修之身。其德乃眞。以至天下。其德乃普。非二本也。學者果能得一而有以貫通。則所謂杳冥之精。恍惚之妙。皆昭然於守中抱一之中。而玄牝之機。橐籥之用。莫非道之所爲也。惟深造自得者知之。

淳祐內午臘月望。清源天慶觀後學圭山董思靖書。

重刊董氏道德經集解序

道德經集解二卷，各家書目皆未著錄。題曰清源圭山董思靖撰。章貢淵然道者劉若淵校刊。序說後題淳祐丙午臘月望清源後學圭山董思靖書。案思靖生平無攷，惟清源圭峯皆福建泉州山名，今泉州之元妙觀宋時爲天慶觀，元改今名，由是推之，則思靖乃宋季泉州道士也。福建通志無思靖名，惟宋方外傳稱茅伯華，晉江人，服氣煉形，言微應驗，能於人手中作字，開舉有雷聲震起，後尸解北山紫極宮。查紫極宮在天慶觀之右，與思靖時代住址頗合，或伯華即思靖之字，未可知也。劉淵然，贛州人，祥符宮道士，能呼召風雷，洪武二十六年召至京，賜號高道，宣德中卒，年八十二，見江西通志。書題淵然校刊，其爲元末明初刊本無疑。吾友魏鹽尹錫曾，嘗與諸本互校，其中有絕異各本而與景龍石刻合者，蓋所據猶古本也。思靖雖道士，其言頗不悖於理，所採司馬溫公、王荆公、葉石林、程文簡諸家之書，今皆不存，藉此見其崖略，未可以道家者流薄之也。

光緒三年歲在彊圉赤奮若仲冬之月，歸安陸心源撰。

太上老子道德經集解卷上

道經上篇

清源圭山董思靖集解

道可道，非常道。名可名，非常名。

此先標以爲立言之始也。道者萬理之總名，名者萬物之所指。然道不可名，非言能喻，將托於言，强名曰道。故道而可道，名而可名，則非常道常名矣。常道常名者，卽經所謂道常無名而自古及今其名不去者是也。常之爲言，自然長存，無時不然，無處不有。

無名，天地之始。

此言道者天地萬物之原也。以其絕無朕兆，故得而名。此卽常道常名，形而上者是也。

有名，萬物之母。

此卽兩儀既立，已有可名，而萬有皆從此生，乃形而下者是也。

常無欲以觀其妙。

此言聖人體道在己，乃寂然不動，所存者神之時，卽此可見道體之至微至妙者也。常者眞常妙本也。蓋無欲爲靜，體之常也。有欲爲動，用之行也。雖動靜不同時，體用必有分，然妙本湛然，寂而常成，感而

常寂。未始有間。常自若也。故皆曰常觀者、廓然大公。寂無不照之義。

常有欲以觀其徼。

徼。各弔切　邊際也。此感而應之時也。於此可觀妙道之用矣。是蓋指其動而可見處言之。周子所謂靜無而動有。是也。○陳景元云。大道邊有小路。曰徼。

此兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄。衆妙之門。

此總結上文兩者、謂無名有名。妙與徼也。體用一源。故曰同也。出、卽動靜之義。謂或動或靜而體用分焉。故曰異名。然稱名雖殊。卽本則一。故又曰同也。惟同則性情冥而不可致詰。是謂之玄。凡遠而無所至極。則其色必玄。其在人心。乃淵默無象之義。夫玄雖變通無極。深不可測。然猶有玄之心在焉。又玄、則遺其滯玄之累也。瀟然無迹而能開闔陰陽。化生不匱。在於事物。最爲微妙。而理事皆由此出。故云衆妙之門。

右一章。河上公名體道章。諸家多以章首數字爲名。此章包羅挨筱一經之旨也。或問有名無名。前輩多就無字有字爲句。今獨不然。何耶。曰。所謂無名卽道也。有名卽氣也。惟道無形而氣有兆。故以無名有名爲之別。今云無名天地之始者。蓋謂道在天地之先而初無定稱之可指。故經云道常無名。又云道隱無名。是也。惟道無所不在。雖超乎無物之先。然亦未嘗不在乎有物之後。故在無爲無而未嘗滯於無。在有爲有而未嘗局於有。不可定名。而其名自古以固存。此其所以爲常道常名也歟。若直以無而名之。則是以道爲專屬於無。及其無化而爲有。又不可名爲無矣。有無相因。變化不已。名亦隨之。則豈所謂常名哉。況有無固不足以論道。苟欲必謂之無、未免淪於空寂之一偏。則天地萬化。果何自而有耶。今云無名者。特以其寂兮寥兮無形可狀。無名可指。然於無形無名之中。天地萬物之理。莫不畢具。此其所以不可直謂之無也。夫道不可得而名也。惟聖人無意於言。則已。苟欲立言。非名之則無以顯其道。然又恐學者尋言滯句而名道以方。故先標於篇首曰。道可道。非常道。名可名。非常名。其指深矣。或問常無欲常有欲者。前輩多以常無常有爲絕句。今獨不然。則所謂無欲故可。而謂之有欲可乎。曰。聖人之心。何嘗有欲。今所謂有欲。乃卽其起處而言耳。當其靜而無爲之時。乃無欲也。及其應物而動。雖未嘗離乎靜。然在於事事物物。則已有邊徼涯涘之可見。故對無欲而言有欲也。欲猶從心所欲不踰矩之欲耳。朱文公答沈莊仲之問。亦云。徼有邊徼。如邊界相似。是說那應接處。向來人皆作常無常有點。不若只作常無欲常有欲看。今若必欲以常無常有爲絕句。則是常無未免淪於斷滅之頑空。而常有乃墮於執滯之常情。豈足以觀妙道之體用哉。況以常無爲句。而下文云欲以觀其妙。則於常無之時而亦謂之欲。可乎。或問此兩者同出而異名。固多就者字爲句。或有以同字屬上句。何耶。曰。章首既以無名有名別道與炁。次又以無欲有欲分體與用。則章末固當合而結之也。夫道炁體用固不可無別。然初非相離而各爲一物。惟無是道則氣無以立。無是氣則道無以寓。非是體則用無以行。非是用則體無以顯。道宰乎無而有極乎氣。用著乎體而實源乎體。道卽體也。氣卽用也。體用一源。理物

無間。故曰此兩者云云。蓋雖卽冲漠無朕之體而昭然事物之用已具。卽事事物物之用而渾然無朕之體不違。然動靜不同名。物理必有分。是以靜而無名無欲則體也。及至於動而有名有欲則用也。故繼之曰異名矣。則是卽靜之體而爲動之用。初非指動靜爲二本。及泯體用於無別也。故曰此兩者同出而異名。惟其一本而異名。所以該體用。貫動靜。混然玄同。而無可指之迹。故曰同謂之玄矣。關尹子所謂不可測不可分。故曰天。曰命。曰神。曰玄。合曰道。是也。然則所謂玄亦直寄云耳。故又掃其滯玄之累而變化不窮矣。至哉。

天下皆知美之爲美。斯惡矣。皆知善之爲善。斯不善矣。

纔涉定名。則有對待。相因相礙。如循逆環。

故有無之相生。難易之相成。長短之相形。高下之相傾。音聲之相和。前後之相隨。

是以聖人處無爲之事。行不言之教。

處。上聲。此無爲也。惟不落於一偏。故六對不得而有。

萬物作而不辭。

此則無不爲也。

生而不有。爲而不恃。功成不居。

此大而化之也。

夫惟不居。是以不去。

夫。音扶。此其所以爲聖人也。惟無爲自然。則奚居奚去哉。

右二章。河上名食身。此章進學者於名迹兩忘之地也。

不尙賢。使民不爭。不貴難得之貨。使民不爲盜。不見可欲。使心不亂。

尙賢。名也。貴貨。利也。惟無所徇。則不外馳矣。夫所謂不見可欲者。非膠其目而不見也。使萬境之雜乎吾前。惟不見其有可欲之處。則情不附物而心澄然矣。所以銖視軒冕。泥看金璧。何欲之有。

是以聖人之治。虛其心。實其腹。弱其志。彊其骨。常使民無知無欲。

彊。巨良切。知。如字。虛心者、物我兼忘。實腹者、精神內守。物我兼忘。則虛不萌而志自弱矣。精神內守。則氣不餒而骨自彊矣。虛心弱志。則民自無知。實腹彊骨。則民自無欲也。

使夫知者不敢爲也。爲無爲。則無不治矣。

夫。音扶。知者知聖人之道。內以之治身。外以之治人。若然。莊子所謂游心於淡。合氣於漠。順物自然。無容私焉。而天下治。是也。

右三章。河上名安民。此章言忘貴尙。泯思慮。則復無爲而合至理。

道冲而用之。或似不盈。淵兮似萬物之宗。

道體冲虛。漠然無朕。而其用則無所不該。雖天地之大。動植之繁。在於其中。亦莫覩其量矣。蓋形有限而理無窮。此固道之大而無外。實不益也。然而其細亦無內。故雖一物一事。亦莫不各具而毫髮不遺。是以必近察乎此。而不可一向馳心空妙。以求其所謂大而不覩者。故云或也。或之者、疑之也。又繼之曰。淵兮似萬物之宗。蓋淵者、虛澄深靜而不可測之稱。此其所以爲萬物之宗。本然不可定名。故似也。蓋卽萬物而觀。則必有以爲宗主者。而實未嘗有方體也。

挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。湛兮似或存。

物莫不有是道。而人獨能全之。故上聖教人修之以極其全也。夫銳者、人之才智外形而有芒角者也。紛者、事之節目繁會而盤錯者也。挫則磨礱以去其圭角。而本然圓成者自若矣。解則如庖丁之理解。而紛則其族也。及乎磔然已解。而靜一不紊者自若矣。此修於外以發其中也。和其光。則光矣而不耀。同其塵。則磅礴萬物而爲一。此一於內以應其外也。及其至也。內外一如。而後渾然之全體在我。湛然常存矣。似或者、不敢正指也。蓋道無定體。而執之則失矣。

吾不知其誰之子。象帝之先。

道者、天地萬物之母。故曰不知誰之子。象者、有形之始。帝者、有物之主。曰先者、其未有形有物之前也歟。

右四章。河上名無源。此章明妙本冲虛而其用不測也。

天地不仁。以萬物爲芻狗。聖人不仁。以百姓爲芻狗。

仁者生之本。愛之理。三才之大德也。所謂不仁者、不滯於仁。猶上德不德之義也。蓋天地之常。以其心普萬物而無心。聖人之常。以其情順萬事而無情。所以不係累於當時。不留情於既往。如束芻爲狗。祭祀之儀。適時而用。已事而棄。豈容心哉。此無私之極。仁之至也。

天地之間。其納蘧籥乎。

蘧。音渠。籥。音藥。管也。能受氣鼓風之物。天地之間。二氣往來屈伸。猶此物之無心。虛而能受。應而不竭也。

虛而不屈。動而愈出。

陸河上本皆釋屈作竭。○朱文公曰。有一物之不受。則虛而屈矣。有一物之不應。是動而不能出矣。

多言數窮。不如守中。

數。音朔。屢也。○司馬溫公曰。能守中誠。不言而信也。○蘇文定公曰。見其動而愈出。不知其爲虛中之報也。故告之云云。

右五章。河上名虛用。此章先以天地聖人之事。及遠取諸物。以明其無思無爲。虛中之體既立。則其用自然不息也。不可徒狥於用而不知反求其本之所以然。故教之以言守中。以爲入德之門也。夫中卽道也。卽體也。則圓同太虛。卓然無所偏倚之稱。以其用則周流無間。在於事物。各無過不及之謂也。守

則舉以求至者之事也。及乎功用純熟。則守底蓄地脫落。當體澄然。中斯立焉。或云中者、中宮黃庭。北極大淵也。謂存神中宮。所以養胎元。襲氣母之要也。此又就形器而言中。亦猶北極在天之中。居其所而爲玄牝之樞紐。則所謂中者於是乎有以寓而可見矣。然樞紐之所以處而元化之所以不息者。又實賴乎中而後能也。若見得徹。則橫說豎說。皆在其中矣。

谷神不死。是謂玄牝。

谷神者、謂其體之虛而無所不受。而其用則應而不可測也。以其綱紀造化。流行古今。妙乎萬物而生生不息。故曰不死。此卽眞一之精。陰陽之主。故曰玄牝。此言理寓於氣。而玄陽也。牝陰也。蓋陽變而玄妙莫測。陰合而生生不窮故也。○文公曰。至妙之理而有生生之意焉。程子所以取此說。

玄牝之門。是謂天地根。

門猶衆妙之門。天地萬物。皆從此出。根猶草木之根。人所不可見。而實爲生生之本。謂陰陽之闔闢而爲天地之本也。其在人身。則元宮牝府。乃神氣之要會。天地同根者也。○曹道冲曰。玄者杳冥而窺神。牝者冲和而藏器也。

綿綿若存。用之不勤。

曹曰。綿者冲和不絕之謂也。道貫無迹。謂之有則滯。謂之無則顯。故云若存。○文定曰。綿綿微而不絕也。若存。存而不可見也。能體此。雖終日用之而不勞矣。

右六章。河上名成象。此章言道之體用。氣之陰陽。形之動靜。而人則體之也。蓋因玄牝之生生不已。然後知谷神之不死。因天地動靜之有常。然後識玄牝之所爲。而谷神以理言。玄牝以氣言。天地以形言。蓋道之妙用。不外乎陰陽。而其所以然者。則未嘗倚於陰陽。乃宰制氣形而貫通無間者也。或問鑒楠經云。天谷元神。守之自眞。上玄下牝。子母相親。又鼻爲玄。吸氣而上通於天。口爲牝。納津而下通於地。今皆不取其說。何耶。曰。是則專局於人身而言也。此章乃直從萬化原頭說起。蓋此道宰制陰陽。生育天地。而卽陰陽之宰。爲人之性。卽天地之氣。爲人之體。故近取諸身。此理實同。自口鼻之說又轉而爲丹訣。而後學因之。爲說愈支離矣。如張平叔云。玄牝之門世罕知。只憑口鼻妄施爲。磵君吐納經十息。爭得金烏搗兎兒。薛道光云。玄牝之門切要知。幾人下手幾人疑。君還不信長生理。但去鼻間看接梨。朱眞人云。玄牝之門號金丹。先天先地藏眞土。含元抱息乃生成。一氣虛明宣今古。又云。時人要識眞玄牝。不在心兮不在腎。窮取生身受氣初。莫怪天機都漏盡。呂洞陽云。玄牝之門不易言。從來此處會坤乾。呼爲玉室名通聖。號曰金坑理愈玄。用假日魂投月魄。來如海脈湧潮泉。機關識破渾閑事。萬里縱橫一少年。此雖爲方術。以爲至妙。然宗旨之論。則序中已發之矣。列子曰。黃帝書云云。乃載全此一章。蓋古有是書。老子述而不作也。而葛仙公內傳又曰。黃帝時。老君爲廣成子。爲帝說此經。故帝著書

不生者、生之本、故云生生者不生是也。凡麗形數者必有限量、今云天長地久者、特人所見者言之耳。

是以聖人後其身而身先、外其身而身存。

此風己而忘我、固非計私而爲利、乃理勢之自然、蓋牧讙而光、忘形而壽。

非以其無私耶、故能成其私。

天地不與競生、聖人不與人爭得、所以大過人矣、至公一理、不可磨滅、乃長久也。

右七章、河上名韜光、此章明無我之旨、乃可久之道也。

上善若水、水善利萬物又不爭、處衆人之所惡、故幾於道。

處上去音聲、惡平聲、幾音機、近也、守柔處下、乃俗之所惡而實近於道、然麗乎形則於道有間、故曰幾也。

居善地、

卑以自牧、猶就下也。

心善淵

淵靜而虛明、此皆先存其體也、蓋必有牧讙淵靜之德、然後五者之功用所以行也。

與善仁、

與虛而不與盈、澤博而不報、無私而已。

言善信、

誠信之言、不待期而符契、如潮汐之無爽、及塞必止、洪必流、鑑妍媸而不妄、行險地而不失也。

政善治、

正容而物悟、清靜而民化、亦猶平中準而滌衆垢也。

事善能、

趨變任事、各當其可、猶隨器方圓、任載輕重、及避礙就通而不滯於一也。

動善時、

時行時止、猶春泮而冬凝。

夫惟不爭、故無尤。

有德有功而不爭、乃德之至、此其所以爲上善、夫如是、復何尤哉、尤、過也、怨也。

右八章、河上名易性、此章以水喻上善、明不爭之行也。

持而盈之、不如其已、揣而鋭之、不可長保。

已、音以、止也、揣、初委切、治也、○文定曰、知盈之必溢、而以持固之、不若不盈之安也、知鋭之必折、而以揣先之、不如揣之不可必時也、若夫聖人無積、尚安有盈、循理而行、尚安有鋭、無盈則無所用持、無鋭則無所用揣矣。

金玉滿堂、莫之能守、富貴而驕、自遺其咎、功成名遂、身退、天之道。

遺、唯季切、貽也、能體四時代謝之序、亦可以見天道、○劉師立曰、盈則必虛、戒之在滿、鋭則必鈍、戒之在銳、金玉必累、戒之在貪、富貴易淫、戒之在傲、功成名遂必危、在乎知止而不失其正、此言深欲救人謂非必處山林絕人事、然後可以入道、雖居乎富貴功名之域、皆可勤而行之。

右九章、河上名運夷、此章明修身當體自然之理。

載營魄抱一、能無離乎。

離、平聲、此資福延壽經所謂守鍊精魄自然冲冲之意、載乃登載之義、古文用字、多有此例、魄乃形魄精魄之謂、營魄抱一、猶衛形葆精之義、蓋以魂御魄、抱一而不離也。

專氣致柔、能如嬰兒乎。

此鍊氣母之義、○文公曰、專非守之謂、只是專一無間斷、純純全全、如嬰兒然、了無知之之心、則柔亦至矣、蓋稍有一毫發露、便有剛了。

滌除玄覽、能無疵乎。

此洗心藏密之義、滌、洗也、除、遣也、玄覽、心照妙理也、疵、病也、夫玄妙之見不除、是爲解縛、滌除之迹猶存、是爲覺礙、無疵則法愛忘而能所雙泯矣。

愛民治國、能無爲乎。

此言推其緒餘以及人、雖至於愛民治國、一以芻狗遇之可也。

天門開闔、能爲雌乎。

此言出入往來酬酢變化而主靜也、天者、自然之門、開闔者、變化之道、雌靜者、蓄養之德、爲雌或作無雌、謂雌靜而不潛於靜、乃爲雌也、或云無雌、乃爲陰邪似用之也。

明白四達、能無知乎。

此寂感無邊方也、○文定曰、蓋是心無所不知、而未嘗有能知之心、夫心一而已、苟又有知之之心、則是二也、○上三者言精氣神、則修身之事也、乃存體以致用、謂盡己之性以至於命、而極其大而化之之地也、下三者言其用效、則治人之事也、乃即用以歸體、盡人物之性而見諸事業之間、乃至與天爲徒、而精神四達、上下並流、故功參化育而不居、以大其無我之公、此聖人之能事、大道之玄功也、所以下文乃申言之。

生之畜之、生而不有、爲而不恃、長而不宰、是謂玄德。

長上聲、畜許六切、養也、○潛被默通、不息彰顯、忘功忘物、洞人寒極。

右十章、河上名能爲、此章爲說不一、如劉遜曰、黃帝云、動以營生魂、碧虛曰、營、魂也、白虎通云、營營、不定貌也、載、乘也、謂使形常柔、載魂魄、抱守太和純一之氣、令無散離也、○文定曰、聖人曰、定而神凝、不爲物遷、雖以魄爲舍、而神欲行、魄無不從、則神常載魄矣、衆人以物役性、神昏而不治、則神聽於魄、耳目困於聲色、口鼻勞於臭味、魄所欲行而神從之、則魄常載神矣、故教之以抱神載魄、使兩者不相離

也。○文公曰、以車乘人謂之載、古今世俗之通言也、以人登車亦謂之載、則古文史類多有之、如漢紀云、劉章從謁者與載、韓集云、婦人以孺子蓋載、皆此意、營者、字與熒同、而爲晶明光烟之意、其所謂魂、亦若予論於九歌耳、蓋以魂陽動而魄陰靜、魂火二而魄水一、魂加魄以動守靜、以火迫水、以二守一、而不相離、如人登車而常載於其上、則魂安靜而魄精明、火不燥而水不溢、固長生久視之要也、但爲之說者、不能深考、如河上公以營爲魂、則固非字義、而又并言人載魂魄之上以得生、當愛養之、則又失其文意、獨其載字之義、粗爲得之、若王輔嗣以載爲處、以營魄爲人所常居之處、則亦河上之意、至於近世、而蘇子由、王元澤之說出焉、洪慶善亦謂陽氣充魄爲魄、魂能運動、則其生全矣、而且皆以載爲以車承人之義矣、是不惟非其文意、且若此則是將使神常營動而魄亦不得以少息、雖幸免於物欲沈溺之累、而窮冥之中、精一之妙、反爲獨陽所挾以馳騖於紛拏膠擾之塗、卒陷於衆人傷生損壽之域、而不自知也、○九歌辯證、或問魂魄之義、曰、子產有言、物生始化曰魂、既生魄、陽曰魂、孔子曰、氣也者、神之盛也、魄也者、鬼之盛也、鄭氏註曰、嘘吸出入者氣也、耳目之精明爲魄、氣則魂之謂也、淮南子曰、天氣爲魂、地氣爲魄、高誘註曰、魂、人陽神也、魄、人陰神也、此數說者、其於魂魄之義詳矣、蓋皆推之物生始化云者、謂受形之初、精血之聚、其間有靈者、名之曰魄也、既生魄陽曰魂者、既生此魄、便有操氣、其間有神者、名之曰魂也、二者既合、然後有物、易所謂精氣爲物者是也、及其散也、則魂遊而爲神、魄降而爲鬼矣、說者乃不考此、而但據左疏之言、其以神靈分陰陽者、雖若有理、但以嘘吸之動者爲魄、則失之矣、其言附形之靈附氣之神、似亦近是、又謂魄識少而魂識多、則非也、但有運用畜藏之異耳、楊子云、又以日月之光明論之、則固以月之體質爲魄、而日之光耀爲魂也、謂日以其光加於月魄而爲之明、如人登車而載於其上也、故日月未望、則載魄于西、既望則終魄于東、其遡於日乎、言月之方生、則以日之光加被于魄之西、而漸滿其東、以至於望而後圓、及既望矣、則以日之光終守其魄之東、而漸虧其西、以至於晦而後盡、蓋月遡日以爲明、未望則日在其右、既望則日在其左、故各向其所在而受光、如民向君之化而成俗、此魂魄之說也、

三十輻共一轂、當其無有車之用。

輻、方逼反、輪中湊轂、衆賢木也、轂、古木反、乃外受衆輻所會、中空受軸以爲樞者、當、丁浪反、卽也、無者、空虛處也、謂輻轂相湊以爲車、卽其中之虛、然後有車之用、○文公曰、無、是說中空處、惟其空中、故能受軸而運轉不窮、莊子所謂楗使得其環中以應無窮、亦此意也、

埏埴以爲器、當其無有器之用。

埏、音延、反、和土也、埴、市力反、粘土也、皆陶者之事、此亦因其器中空無、然後可以容物、乃爲有用之器、下意同、

鑿戶牖以爲室、當其無有室之用。

鑿、穿也、半門曰戶、門房窗曰牖、

故有之以爲利、無之以爲用。

是三者皆於外有以成形、中虛而受物、外有者、適時之利、中虛者、眞常之用、非無則有無以施其利、非有則無無以致其用、是故形神相資、有無相似、而宰形御氣者常無、此所以妙化萬有而利用不窮焉、易曰、乾坤毀則無以見易、易不可見、則乾坤或幾乎息矣、亦此意也、

右十一章、河上名無用、此章明有無相資之妙用、以遣其二邊取捨之惑、

五色令人目盲、五音令人耳聾、五味令人口爽、

令、並平聲、使也、爽、失也、恬淡之眞味、

馳騁田獵、令人心發狂。

是氣也而反動其心、雖志之動氣常十九、然此章所言、皆由外而感我者、故告之制於外以安其內、

難得之貨、令人行妨。

行、去聲、難得之貨、皆外物也、妨謂傷害也、心愛外物、則於善行有所妨也、

是以聖人爲腹不爲目、故去彼取此。

去、口舉切、撤也、此除去之去、非去來之去、腹者有容於內而無欲、目者逐見於外而誘內、爲腹猶易艮背之義、不爲目猶陰符機在目之說也、

右十二章、河上名儉欲、此章明染塵逐境、皆失其正、蓋前章言虛中之妙用無窮、故此則戒其不可爲外邪所實也、而其要則在於目、是以始終言之、如六根六塵、眼色亦居其首、夫子四勿、必先曰視、皆此意也、然目必視耳必聽、口必味、形必役、心必感、是不可必靜、惟動而未嘗離靜、則雖動而不着於物、乃湛然無欲矣、

寵辱若驚、貴大患若身。

得爲寵、失爲辱、二者皆若驚、謂不能以自安也、貴顯與患難二者、皆若身之不可辭何謂寵辱、寵爲下、

寵爲辱本、因寵然後有辱、故曰爲下、

得之若驚、失之若驚、是謂寵辱若驚。

不以其道、則必爲得失異其心、故若驚也、

何謂貴大患若身。

吾所以有大患者、爲吾有身、及吾無身、吾有何患

爲、去聲、此又言身爲貴患之本、無身卽忘我也、前不及辱、此不及貴、乃立文以見意、亦以人莫不好貴而惡患、故獨以患言、此蓋由有我見存焉、苟能無我、則衆富貴行乎富貴、衆患難行乎患難、夷險不二、苦樂一等、則誰更受貴與患哉、

故貴以身爲天下、若可寄天下。愛以身爲天下、若可託天下。

郭象曰、若夫輕身以赴利、棄我以徇物、則身且不能安、其如天下何、○蓋謂必能貴愛其身、然後可任

以天下而貴不及愛之深寄不若託之久或云知貴愛其身則能外天下矣。

右十三章河上名厭恥此章明去妄情而復正性也謂道能則辱不及忘身而思不至天下大物也且不以爲累況於他物乎而忘身者方外之學能貴愛其身而不以天下爲累者責屋非心者也。

視之不見名曰夷。

大象平夷無色可見

聽之不聞名曰希。

大音希聲寂不可聽

搏之不得名曰微。

搏合各切微妙無形虛不可執

此三者不可致詰故復混而爲一。

詰苦結切夫道非視聽智力之所能及要必歸於一而後可爾

其上不皦其下不昧。

皦古鳥切明也謂在上不加明而在下不加晦

繩繩兮不可名復歸於無物。

繩繩然有條運而不絕然實無物之可名

是謂無狀之狀無象之象北本無物之象是謂惚恍。

又定曰狀其著也象其微也惟非有非無而有無不可以定名故曰惚恍

迎之不見其首隨之不見其後。

惟其非形色而周流無端所以不可得而隨迎

執古之道以御今之有能知古始是謂道紀。

時有今古道無終始聖人教人體道以治身御物謂即其物之有而原其始之無者則得其本而統之有宗矣

右十四章河上名贊玄此章言道體之冲妙如此若夫聞不出聲見不超色者苟非迷己者物則必棄有著無故反覆發明其不即不離之旨而使人深造以自得之也

古之善爲士者微妙玄通深不可識。

文定曰盡粗而微微極而妙妙極而玄玄則無所不通而深不可測

夫惟不可識故強爲之容豫若冬涉川

強上聲豫者圖患於未然逡巡如不得已慎之至也

猶若畏四鄰。

猶者致疑於已事蓋建德若偷退藏於密戒之深也

儼若客。

文公曰儼若客語意最精今本多誤作容殊失本旨況此七句而三協韻以客協釋暗若符契又此凡某者皆有事物之實所謂客者亦曰不敢爲主而無與於事故其容儼然矣

渙若冰將釋。

外端莊而內寬裕渙然不疑於物也

敦兮其若樸。

質素渾厚圭角不露

曠兮其若谷。

寬而有容虛而能應

渾兮其若濁。

渾與混同和光同塵澒泥揚波冥乎至道

孰能濁以靜之徐清孰能安以久動之徐生。

以物汨性者惟靜以澄之則本然之清明者徐自復矣住於寂滅者惟安而能遷則不滯於一隅而徐自生矣所以活潑潑地而動靜兩忘也

保此道者不欲盈夫惟不盈故能弊不新成。

御註曰大白若辱盛德若不足○牧謙終節人之所難故又戒其矜滿之心其旨深矣惟無自滿之心故能常守其弊而不自有其新成之功

右十五章河上名顯德此章句句有序以至於成而若弊則盡矣如列子居鄭圃四十年無人識者便是這樣子審若西昏之風又烏有此氣象哉

致虛極守靜篤。

虛靜兼忘是謂篤極

萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各復歸其根。

芸芸者動出之貌虛乃靜之根靜乃動之根謂萬物皆作於性皆復於性

歸根曰靜靜曰復命。

夫靜天性也乃命於我者如是而已及乎感物則動矣惟動靜兩忘則動未嘗離靜而復其本然之天矣○文定曰苟未能自復於性雖止動息念以求靜非靜也故惟歸根然後爲靜命者性之妙也易謂窮理盡性以至於命是也

復命曰常。

物未有能常者性至於命則湛然常存矣

知常曰明。

悟乎此則明亦至矣。

不知當安作因。

既昧乎此則緣物而動皆妄也。其因可知。

知常容。

徹見本元則差別混融。通塞非礙。何所不容哉。

容乃公。

尚雖私乎。

公乃王。

文定曰。天下既往歸之矣。

王乃天。

貢茂材曰。王者與天爲徒。

天乃道。

天法道也。○文定曰。天猶有形。至於道則極矣。

道乃久。沒身不殆。

劉涇曰。所謂自古面存也。

右十六章。河上名歸根。此章謂悟此道則能虛能靜。與道同體。

太上下知有之。

太朴上古之時。上如標枝。民如野鹿。是也。

其次親之譽之。

此以仁義結人者。

其次畏之侮之。

此以智力服人者也。

信不足。有不信。

吾誠自信。則以道御天下。足矣。惟自信之誠不足。而後申之以賞。重之以刑政。而民始有不信之心矣。

猶其貴言。功成事遂。百姓謂我自然。

希言自然而民服。無爲之化。則太古之治可復。故曰聲色之於化民。末也。

右十七章。河上名淳風。此章贊太古無爲之化。而慨風俗之日下也。

大道廢。有仁義。智慧出。有大僞。六親不和。有孝慈。國家昏亂。有忠臣。

大道之隆。仁義之實。隱然於其中。而民不知。所謂純朴不殘。孰爲犧樽。是也。然犧樽亦豈離純樸而別爲一物哉。特其智慧已出。而詐僞亦由是而滋矣。○文定曰。堯非不孝。而獨稱舜。無若叟也。伊周非不忠。而獨稱龍逢、比干。無桀紂也。

右十八章。河上名俗薄。此章蓋深惻世道之不古也。

絕聖棄智。民利百倍。

惟不居其聖。則絕無自聖之心。去小智。則大智明。故使民各安其性命之情。而其利博矣。

絕仁棄義。民復孝慈。

夫仁義之實。本爲孝慈。惟假其名而忘其實。則其本迷矣。故欲棄絕其迹。而復其良知良能之初。則仁義之實。可不言而□矣。

絕巧棄利。盜賊無有。

文定曰。巧所以便事也。利所以濟物也。二者非以爲有。而盜賊不得則無以行。此三者以爲文不足。故令有所屬。

令。平聲。屬之欲反。聖智仁義、巧利此三者。皆道中之事。由後世徒徇其名。用之以爲文飾。而內誠不足。乃專以智力持世。豈足爲善治哉。至於末流。必有不勝其害者矣。故令反其本而有所統屬。則天下之民各復其性矣。所謂有事不足以取天下。及我無爲而民自化云云。是矣。

見素抱樸。少私寡欲。

見。賢遍反。此乃屬之地。棄絕之機要也。

右十九章。河上名還淳。此章尊素樸之風。去私欲之累。則其利博矣。陰符經云。絕利一源。用師十倍。是也。或云。絕者。非去絕之絕。乃極其至而人不可及之謂也。必有絕聖。然後能棄私智。下意同。

絕學無憂。

得道忘詮。釋然無累。

唯之與阿。相去幾何。

唯。維水反。聲順而恭應也。阿。烏何切。聲高而慢應也。

善之與惡。相去何若。人之所畏。不可不畏。

若未至乎絕學之地。當知此心寂然無爲。於善惡示發之時。乃渾然之本體。至正至善者也。及乎趨善向惡。皆爲動也。然有是身不能不感。故當致察於感物而動之時。謂恭與善則原於理義之正。而慢與惡則汩於形氣之私。其於二者之間。相去不容以髮。而天理人欲分焉。惟欲易流。人莫不然。是不可不畏也。苟能於此察之精而擇之審。守之固而發之熟。乃至於動而無動。靜而無靜。則雖感應無窮。而湛然虛明者自若。乃純乎天理。了無對待。則慢與惡何有哉。

荒兮其未央哉。

荒大而莫知其畔岸。則是未嘗倚乎恭慢之一偏也。

衆人熙熙。如享太牢。如登春臺。我獨怕兮其未兆。如嬰兒之未孩。

怕。白各切。靜也。心目所經。外境方盛。隨時逐物。而不知其非。惟上聖微見其妄。遏之漠然不動。如嬰兒之未至提孩。心無所着故也。

乘乘兮若無所歸。

曹曰。乘萬物而遊。無所係累也。

衆人皆有餘。我獨若遺。

遺。忘也。蓋有若無也。

我愚人之心也哉。純純兮。

御註曰。天機不張。而默與道契。茲謂大智。

俗人昭昭。我獨若昏。俗人察察。我獨悶悶。

昭昭。光耀。目衒若昏。謂不分別也。察察。明而不容貌。悶。莫奔切。寬裕貌。

忽若海。飂兮似無所止。

飂。力幽反。如長風飄揚之狀。夫淵靜容物。乃混然之全體。變動不居。乃大用之流行。

衆人皆有以。我獨頑似鄙。

以。用也。頑然無知也。鄙。野也。人皆知有用之用。而莫知無用之用也。

我獨異於人而貴求食於母。

文定曰。道者萬物之母。衆人徇物忘道。而聖人脫遺萬物。以道爲宗。如嬰兒求食於母也。

右二十章。河上名異俗。此章貴□絕以立標。復舉論以明理。次格凡聖以對辯。終論獨行以□宗也。或曰。唯阿同出於聲。善惡同出於爲。達人大觀。本實非異。正如臧穀亡羊之意也。此故太上忘情。是非俱泯者之所爲。然學者直須於善惡不可名處着眼始得。若直以爲善與惡同耳。則是任天下入於惡而不之顧。豈理也哉。

孔德之容。惟道是從。

孔。甚也。謂盛德也。德乃道之所以形見者。自是推之。則凡衆有之容。皆道之見於物。謂從道中出也。

道之爲物。惟恍與惚。

有無不可定指之也。

惚兮恍。其中有象。恍兮惚。其中有物。窈兮冥。其中有精。其精甚眞。其中有信。

此無狀之狀。無象之象者也。冥冥之中。獨見曉焉。無聲之中。獨聞知焉。於至無之中。而眞一之精。滅然獨存。感之即應。豈非信乎。

自古及今。其名不去。以閱衆甫。吾何以知衆甫之然哉。以此。

文定曰。古今雖異。而道則不去。故以不去名之。惟未嘗去。故能以閱衆甫之變也。甫。美也。雖衆甫之變。

日逝而不停。然甚眞之精。常存而不亡。聖人知萬物之所以然者。亦以能體此道故也。

右二十一章。河上名虛心。此章明至道之眞。得萬物之常也。

曲則全。

上聖卽心而卽道。或曲或直。惟義所在。莫非全乎道也。苟處時之變。則曲身以全道。惟能曲則不忤於物。內以全身。外以全物。

枉則直。

枉。乃所以爲直。尺蠖之屈。以求伸也。

窪則盈。

窪。烏瓜切。墮也。如地之窪下。則水滿之。蓋謙受益也。

弊則新。

闕然而日章也。

少則得。

道一而已。得一則無不得矣。故於至約之中。而是體之全。是用之妙。罔不具焉。

多則惑。

凡事多端則惑。

是以聖人抱一爲天下式。

此隨時趨變以道。而在乎以謙約爲主。故聖人惟抱一以爲天下古今之準的。所謂抱一則全體是道也。

不自見。故明。不自是。故彰。不自伐。故有功。不自矜。故長。夫惟不爭。故天下莫能與之爭。

見。形甸切。顯也。此教學者養德之方也。蓋抱一則無我。若更自見自是自伐自矜。則是我見未忘。又烏可以言一哉。惟至於無我之地。則自然光明盛大。愈久愈新。心法雙融。人我俱泯。何爭之有。

古之所謂曲則全者。豈虛言哉。誠全而歸之。

蓋老子述而不作。所謂曲則全等語。皆古文也。此申其言之不妄者。勸之深也。使學者果能明其曲枉之道。則道之大全。實皆歸諸己矣。道乃人之固有。故曰歸。言復其初也。夫如是。則直與益者大矣。

右二十二章。河上名謙。此章示柔順之謙。全成和之德也。

希言自然。

經云。聽之不聞。名曰希。聖人言出於希。皆由其自然。故久而不窮。○溫公曰。有道者不言而信。故曰自然。

飄風不終朝。驟雨不終日。

飄風者狂疾之風。驟雨者急暴之雨。此陰陽搏擊。忽然之變也。然終不能勝清寧以自然。故不能久。自

且至中爲終朝、自旦至暮爲終日。

孰爲此者、天地。天地尚不能久、而況於人乎。

苟反常、則非自然。雖出於天地、亦不能久、況於人乎。然天地亦不能無反常之時、則人亦豈能免於失哉。

故從事於道者。

惟從事於自然之道者、其心有常、乃能體道之所爲、故樂與而善誘、無所不同之也。

道者同於道。

此安行者之事。然上聖生知、猶資學以成其道、所以德不孤必有隣、是故同於道矣。

德者同於德。

此利行者之事。學知而必求以有得於己。

失者同於失。

此勉行者之事。謂人之氣稟、苟或失於偏、然其性則未嘗少異、故亦與之同而化之。

同於道者、道亦得之。同於德者、德亦得之。同於失者、失亦得之。

雖因其所稟之殊、而所人不得不異、然苟能同而化之、及其得、則成功之一也。

信不足、有不信。

惟自信之誠不至、故因其失而疑之、是以有不信之患。苟不信矣、雖與之同、亦不能化之也。必深造自得者、然後安然於不疑之地。

右二十三章。河上名虛無。此章明自然之道、可以常久。然至易而守難、故天地之大、苟失其常、亦不能久、況於人乎。其於人也、性固同而氣稟則異、或梏於形氣之私者、則失其自然之性、然而性未嘗失也。惟在乎先覺者、善方便以覺之、同其事以攝之、則可以復其本然之自然矣。莊子云、彼且爲無崖、亦與之爲無崖。遂之入於無疑、是此聖人大同之德、無私之教、所以順其自然、曲成而不遺也。惟終於自暴自棄者不與焉。

跂者不立、跨者不行、

跂（去智切）與企同。跨其兩端也。○溫公曰、逆性之常、而心有所屬、故不能兩存。

自見者不明。

自顯者終不明。

自是者不彰。

蔽於己是者、夫誰信之哉。

自伐者無功。

自誇其勞者、人不以爲功。

自矜者不長。

跂其能則不可以久。

其於道也、曰餘食贅行、物或惡之。

贅（專稅切）附餘之肉也。行（下孟反）、惡（去聲）。○溫公曰、是皆外競而內亡者也。如棄餘之食、適使人惡、附餘之形、適使人醜。

故有道者不處。

處（上聲）謂不處心於此、視若脫然也。

右二十四章。河上名若思。此章謂主一者足於內而不矜於外也。

有物混成、先天地生。

先（悉薦切）。夫道混然成體、自古固存、而兩儀因之以生、物即道之爲物也。

寂兮寥兮、獨立而不改、周行而不殆、可以爲天下母。

寂然無聲也、寥邈無形也。以其體、則卓然無所對待而不變不遷、以其用、則周匝運行而不危不殆、此蓋即本然之全體、而有流行生育之妙用焉。母者、生生之本也、不可指爲一物。故讚之以寂兮寥兮、又非獨於空寂、故兼體用而言、獨立周行、而生物也不測矣。

吾不知其名、字之曰道、強爲之名曰大。

強（上聲）此實無得而名焉。

大曰逝、

逝、往也。謂往被於萬物。

逝曰遠、

無往不周。

遠曰反。

極其遠則其大無外、反而求則其小無內、蓋遍乎萬物而未嘗離本故也。

故道大、天大、地大、王亦大。域中有四大、而王居其一焉。

夫道超乎天地有形之先、故章首云先天地也、而亦未嘗不在乎天地有形之中、故復云域中有四大也。若由道言之、則天地與王皆不足言其大矣。然道亦豈外是三者而別爲一物哉。故即域中而言、則世人惟知是三者之大而不信道大、是故云耳。初非謂道亦域中之一物也。學者不可以辭害意。申言而王居其一、言者謂人者天地之心、而會乎道、所以潛天而天、潛地而地、凡於萬物之中靈秀者莫出乎人、而王統之故也。

人法地、地法天、天法道、道法自然。

法者、相因之義也。故語其序、則人處於地、形著而位分、地配乎天、而天猶有形、道貫三才、其體自然而

已謂推其相因之意。則是三者皆本於自然之道。蓋分殊而道一也。故天在道之中。地在天之中。人在地之中。心在人之中。神存心之中而會於道者也。是以神藏於心。心藏於形。形藏於地。地藏於天。天藏於道。○文定曰。使人一日復性。則是三者。人皆足以盡之矣。

右第十五章。河上名象元。此章讚道大而自然也。

重爲輕根。靜爲躁君。是以君子終日行。不離輜重。

重。直用反。輕。起政反。寡謀之類。躁。早報反。離。去聲。輜。莊持切。大車也。君子之道。以靜重爲主。不可須臾離也。如輜車之重。不敢容易其行。

雖有榮觀。燕處超然。

觀。古亂反。處。上聲。夫榮觀在物。燕處在己。惟不以物易己。故遊觀榮樂。無所係着。而超然自得於物外也。

奈何萬乘之主。而以身輕天下。輕則失臣。躁則失君。

乘。去聲。身輕。如字。謂萬乘之尊。不可縱所欲之私。而不顧天下之重也。輕則妄動。故失助於臣。躁則擾民。故失其爲君之道。或云君輕則失助於臣。臣躁則失於君矣。

右二十六章。河上名重德。此章言靜重然後可以爲有物之王。或曰近取諸身。以心爲君。氣爲臣。輕則心妄動而暴其氣。躁則氣擾亂而反動其心。蓋君爲民物之主。心爲一身之主。所當靜重。則無爲而成功。

善行無轍迹。

行。下孟反。輪輾地爲轍。天與道爲一。何迹之有。

善言無瑕謫。

瑕。下家反。玼病也。謫。直革反。過也。惟和以天倪。故無口過。

善計不用籌策。

道一而已。總括萬有。

善閉無關鍵而不可開。

鍵。其偃反。柜門木也。橫曰關。豎曰鍵。無門無房。四達皇皇。而天之大亦不能出乎其外。是謂善閉。

善結無繩約而不可解。

妙本湛然。不爲法縛。不爲法脫。堂堂密密。了無間然。所謂不可須臾離也。苟溺於刻意尚行。執言滯句。用心計度以求道。而不達方便之門。則反爲教相所縛。故不能徹見萬法根元矣。所謂善者。無爲而已。

是以聖人常善救人。故無棄人。常善救物。故無棄物。是謂襲明。

夫救人於危難。特救其形耳。而且未必能博。豈足爲善哉。惟彼方執着有爲。迷其性於暗蔽之中。而我以兼容之量容之。以先覺之明覺之。使彼之天光自發。如明燈之傳發無盡。而在我者既以與人已愈多。則其明亦何限量哉。○葉夢得曰。常之爲言。無時而不然也。

故善人不善人師。不善人善人之資。

謂因其不善而教之使善。乃所以爲善救也。則是資其不善者。以爲吾施教之地矣。○林東曰。因其不善而不爲之。是可資也。

不貴其師。不愛其資。雖智大迷。是謂要妙。

夫道之要妙。非教能到。故至於不貴不愛之地。則知無我。人雖大智而莫測。蓋能所俱忘。是曰獨化者也。

右二十七章。河上名巧用。此章明名迹雙泯。教理兼忘。傳奕云。常善救人等兩句。獨得諸河上。古本無存也。

知其雄。守其雌。爲天下谿。爲天下谿。常德不離。復歸於嬰兒。

雌。平聲。知彼守此。則所守者非勉强而有常。夫雌靜謙下。衆必赴歸。猶水附地。相守之審。在乎有常。則雄勁高强之念不作。故性淳氣和。無欲之至。而赤子之心不失。此專氣以致柔也。

知其白。守其黑。爲天下式。爲天下式。常德不忒。復歸於無極。

以悟養智。與道冥一。則可爲天下之所取式。以其德有常而不變不差。故用未嘗窮。量未嘗極。此悟與智交養而成和也。

知其榮。守其辱。爲天下谷。爲天下谷。常德乃足。復歸於樸。

爲衆所歸而取式。則榮矣。故處之以辱而受衆垢。有如谷之能容能應而未嘗匱乏。則復於渾然之全體矣。此和行而成德也。自嬰兒與無極。言入德之序。而復於樸。乃其所至之地也。

樸散則爲器。聖人用之。則爲官長。故大制不割。

長。上聲。樸。卽道也。形而上者謂之道。歸於樸。則體斯立焉。形而下者謂之器。故散樸而器以應萬物。道之用所以行也。聖人用此道以爲民物之主。亦因其理勢之自然。雖制而非有所裁割。○曹曰。大制猶天地之造物。物隨性而自成。不煩裁製也。

右二十八章。河上名返樸。此章明牧羣以容物。泯迹而返樸。故其用不窮。或云雄者天一之水。在人爲精。雌者地二之火。在人爲神。白者金也。黑者水也。此又一家之論也。

將欲取天下而爲之。吾見其不得已。天下神器。不可爲也。爲者敗之。執者失之。

天下乃天地神明之神器也。惟順其自然而自治。將欲取而爲之。是以人滅天。以故滅命。身猶天下也。故黃帝南望而玄珠遺。機心方存而純白不備。

故物或行或隨。或煦或吹。或强或羸。或載或隳。

煦。烋也。吹。寒也。强。盛也。羸。力爲反。弱也。載。成也。隳。許規反。壞也。有爲之物。必屬對待。消息盈虛。相推不已。惟

是以聖人去甚去奢去泰。

去（上聲）除也。聖人知外物之不可必，而事勢之相因，亦理之常，故任其自然而不欲使其盈且過也。故奉卦曰，后以裁成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

右二十九章。河上名無爲。此章謂惟無爲自然，則可以有常。

以道佐人主者，不以兵强天下。其事好還。師之所處，荆棘生焉。大軍之後，必有凶年。

强（巨良切）好（去聲）還（音旋）處（上聲）　御註曰，孟子所謂反乎爾者，下奪民力，故荆棘生焉。上干和氣，故有凶年。

故善者果而已，不敢以取强。

已（音以，下並同）　兵固有道者之所不取，然天生五材，亦不可去。譬水火焉，在乎善用。惟以止暴濟難，則果決於理而已。凡理義之在我，則所守者不屈矣。春秋傳曰，殺敵爲果。言殺敵者分不相侵而已，何敢取强於天下哉。

果而勿矜。果而勿驕。果而不得已。是果而勿强。

果以理勝，强以力勝。惟果則有隱然必克之勢，初非恃力好戰。故臨事而懼，好謀而成，不得已而後應之，勿强而已。

物壯則老。是謂不道。不道早已。

物壯極則老，兵强極則敗。故兵之恃强，則不可以全其善勝。物之用壯，適所以速其衰老，皆非合道。宜早知止。

右三十章。河上名儉武。此章謂輔相以道，則人心愛藏，而用兵爭强，不足服人。

夫佳兵不祥之器，物或惡之。故有道者不處。

惡（去聲）處（上聲，下同）　佳兵者，用之善者也。然兵終爲凶器。凡有知覺之物，猶且惡而避之，況有道者乎。惟以之濟難而不以爲常，故不處心於此也。

君子居則貴左，用兵則貴右。

左爲陽，陽好生。右爲陰，陰主殺。

兵者不祥之器，非君子之器。不得已而用之，恬惔爲上。聖而不美。

惔（杜聲切）　安也。好生惡殺，而無心於勝物故也。

而美之者，是樂殺人。夫樂殺人者，不可得志於天之下。

樂（去聲）　推不嗜殺人者爲能得天下之志。

吉事尚左，凶事尚右。偏將軍處左，上將軍處右。言以喪禮處之。殺人衆多，以悲哀泣之。戰勝則以喪禮處之。

喪（平聲）　○碧虛子曰，右爲陰，主死。故喪禮尚右。凶也，上將軍專殺伐之權。故處右。偏將軍則不專殺伐也。○黃曰，夫兵之不可去者，以盜賊敵國之爲人害也。身猶國也。利欲之害人亦然。惟有道之士，虛無恬惔，無所慕悅，尚何虛於外物聲色之害吾也哉。

右三十一章。河上名偃武。此章謂兵者不祥之器，不可以爲常也。王弼云，此章疑非老子所作，然此語蓋因時而發也。

道常無名。樸雖小，天下莫敢臣。侯王若能守，萬物自賓。天地相合，以降甘露。人莫之令而自均。

令（力正反）　猶教命也。樸，喻道之全體也。以其無形，故曰雖小。以其先於品物，故莫能臣。○溫公曰，王侯守道，則物服氣和，民化，亦猶冲氣合一而甘露降，出於自然，而平施徧被，膴然浹洽於萬物。此所謂三才用會于道也。

始制有名。名亦既有，夫亦將知止。知止所以不殆。

文定曰，散樸爲器，故因器制名。然豈徇名而忘樸，逐末而喪本哉。蓋亦將知心而復於性。是以乘萬變而不危殆也。

譬道之在天下，猶川谷之與江海。

曾曰，江海，水之宗。川谷，水之派。巽派終會于宗，殊名同歸於道。

右三十二章。河上名勝德。此章言守道則可常也。

知人者智，自知者明。

分別爲智。知人也，藏蓋則明。見性也。既明則非惟自知，亦可及人矣。

勝人者有力，自勝者强。

血氣之勇不可有，故勝人以力者，非所尚也。理義之勇不可無，故克己復性，則不屈於人欲，而强莫加焉。

知足者富。

惟自知，故知足常足，綽然有餘。

强行者有志。

惟自勝，故志於道而自强不息。則物莫奪其志，而與天同健矣。

不失其所者久。

所猶艮卦止其所之所。惟知道而能行，則自得其所而居安矣。故雖物變無窮而心未嘗失，乃無日而不自得，所以久也。

死而不亡者壽。

惟能自知自强而不失其所，乃壽之實也。此卽不隨生死所變者，卓然而獨存，是烏可以數量論哉。初非言精神魂魄物而不化，猶有潛乎冥漠之間也。於此須見得徹。卽若慈曰，形雖死而性不亡。

右三十三章。河上名辯德。此章首言自知，則智及之矣。然後立志果而安命分，乃至力行以極其所當止。是以沒身不殆也。此女偶之所以必卽徹見獨，然後能無古今而入於不死不生是也。

大道泛兮其可左右。

汎、通作泛。無滯貌。惟不滯於一物。不離乎當處。無處不有。無時不然。是以左右逢其原也。

萬物恃之以生而不辭。功成不名有。

物之所以資始生而不遺。且不自有其能。

愛養萬物而不爲主。常無欲可名於小。萬物歸之而不爲主。可名於大。

仁乃愛之理。故仁養生萬物而不示其宰制之功。故常靜而無朕迹之可見。亦小之至矣。萬物交往而莫窺其相益之限。故恢恢焉而無形體之可即。亦大之至矣。此所以汎兮其可左右也。

是以聖人終不爲大。故能成其大。

大而有我則小矣。惟上聖與道爲一。所以大也。

右三十四章。河上名任成。此章謂成光大之德者。皆由於法道也。

執大象。天下往。往而不害。安平泰。

無象之象。故曰大象。執者、體之而不違也。道爲萬物母。物來附德。猶子歸母。往者、歸也。然衆之歸。苟存有我之心。則害矣。惟上聖虛己存誠。利而不害。故兩不相傷。而其心安靜平和舒泰也。○莊子曰。聖人處物不傷物者。不傷物。物亦不能傷也。唯無所傷者。爲能與人相將迎。亦此意也。

樂與餌。過客止。道之出口。淡乎其無味。視之不足見。聽之不足聞。用之不可既。

樂音岳。出去聲。淡徒暫切。謂不知執大象而拘局於一曲之道者。亦猶樂聲之快耳。餌饵之悅口。過客之留止。雖亦可以聚人於片時。然終有時而窮。則彼將捨之而去矣。莊子喻遊處止可以一宿。是也。若夫大道。則雖湛然無形聲臭味之可得。然其用則不可盡矣。既、盡也。

右三十五章。河上名仁德。此章明體道之效無窮。

將欲歙之。必固張之。將欲弱之。必固強之。將欲廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。是謂微明。

夫張斂必歙。與廢必奪。理之必然。所謂必固云者。猶言物之將歙。必是本來已張。然後歙者隨之。此消息盈虛相因之理也。其機雖甚微隱。而理實明著。惟以清靜柔弱自處者。不入其機也。

柔弱勝剛強。

惟柔弱自居。則無心於勝。而理自然也。此守復之說也。若剛強則是已過盛矣。衰必隨之。

魚不可脫於淵。國之利器不可以示人。

蓋抱道在己而退藏於密也。利器者、利用出入。民咸用之。而有國者秉其機以制人者也。非惟不可以示人。蓋亦不得而示於人也。陰符所謂盜機是也。民可使由之。而不可使知之。○文定曰。魚之爲物。非有爪牙之利。足以勝物也。然方其託於深淵。雖強有力者莫能執之。及其脫於淵。然後人得而制之。聖人惟處於柔弱而不厭。故終能德服天下。此豈與衆人共之者哉。

右三十六章。河上名微明。此章示消息盈虛者理之常。而守柔弱者不入其機也。

道常無爲而無不爲。

寂然不動。萬理畢具。感之則應。萬事不遺。

侯王若能守。萬物將自化。化而欲作。吾將鎮之以無名之樸。

常體夫至道。則不教而自化。然久則必變。譬如嬰兒之發知。又當定之以無欲。無欲故靜。乃道之全體也。所謂無名之樸是矣。

無名之樸。亦將不欲。不欲以靜。天下將自正。

苟有欲樸之心。則失其全體矣。此乃盡性以至命。大而能化者也。夫如是。乃謂之眞靜。故天下之物莫不感化。而各全性命之正矣。

右三十七章。河上名爲政。此章明體道而能化。復兼忘於玄悟也。自首至此。凡三十七章爲上篇。

太上老子道德經集解卷下

德經下篇

上德不德。是以有德。

御註曰。孔子不居其聖。乃所以有德。○體道而有得於己之謂德。○王頤等云。有德則遺其失。不德則遺其得。

下德不失德。是以無德。

孜孜服膺而不敢失。是未能化者也。故必上德爲有間矣。

上德無爲而無以爲。

以者、用也。謂無用於爲也。下同。上德者。至德也。無爲而已。

下德爲之而有以爲。

此必思而後得。必勉而後中。乃行而未至者之事也。以其尚滯於有爲。故未能全乎至道。此宜釋其所以爲上德下德之分也。

上仁爲之而無以爲。

仁者心之德。愛之理。專言之。則可包四者。此非指就體之仁而言。故於上德爲有差等。然仁者靜。雖爲

之而無用於爲也。

上義爲之而有以爲。

義者事之宜。而有割截之意。故次焉。

上禮爲之而莫之應。則攘臂而仍之。

禮者、天理之節文。人事之儀則。實以忠信爲本。而尙繁文則末也。今曰爲之。則從其文以强之。有不肯從。則繼之以攘臂。而末流有不勝其弊矣。老子時當尙文之極。故獨言之也切。蓋欲以無爲自然之道化斯民也。此三者只言上。而下者已不足言矣。攘臂謂攘除衣袂以出臂也。仍、繼也。○溫公云。仍、引也。字或作扔。

故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。

道體混然。乃天地人物之所公共也。人體是理而得諸己。無待於外之謂德。初非道之外別有所謂德也。但既謂之德。則有上下倫辯之分。乃不若道之偏該。故不德則德之至。而全體是道矣。若夫執而有之。則下德之末能化。而失乎道之全也。故曰失道而後德。圖尹子曰。彼可得者、名德不名道。是也。蓋德之名顯。則道之名泯。仁之名顯。則德之名泯。愈趨愈下。而所尙亦愈偏矣。莊子曰。道隱小成。信哉。

夫禮者、忠信之薄而亂之首也。

徇文之極。故其本實澌。而末流則亂之所由生。孔子所以欲從先進。皆此意也。

前識者、道之華而愚之始。

此用智者之事也。謂從智於求明。或臆度而屢中。然終不能以周知通所以弊其自然之明覺。乃愚之始也。孟子亦曰。所惡於智者。爲其鑿也。蓋弊於華藻。則不能全大道之純素。非愚而何。

是以大丈夫。

有高世之志而不徇流俗者。謂之大丈夫。

處其厚不處其薄。居其實不居其華。故去彼取此。

處、去聲。上　蓋亦反其本矣。○文定曰。世人視止於目。聽止於耳。思止於心。故樂其有得於下而迷其上。喜薄而道厚。采華而棄實。自非大丈夫孰能去彼取此哉。

右三十八章。河上名論德。此章明全德而勃還淳。或問道德五常。其有辯乎。其無辯乎。何用之異也。曰。烏乎無辯。道則統體者也。德則隨其量之所充而得諸己也。道猶混然之元氣也。德猶年與時之名也。仁義禮智。猶春夏秋冬之號也。全是四者。則曰一年。得其仁之盛。則曰春。禮曰夏。義曰秋。智曰冬。各得其實之謂信。故每季土旺一十八日。猶此義也。有仁之義。則生中有殺。義之仁。則殺中有生。如二月榆死。八月麥生之類也。其於天下也亦然。皇極經世書曰。三皇以道化天下。五帝以德教天下。三王以功勸天下。五伯以力率天下。三皇同仁而異化。五帝同禮而異教。三王同義而異勸。五伯同智而異率。是知三皇之世如春也。五帝之世如夏也。三王之世如秋也。五伯之世如冬也。老子與關尹相遇之時。其

當秋冬之交。蓋欲以貞固之道。化斯世而復春乎。或曰序不同。何耶。曰經世有因有革。故逆順布之敘。此言名跡之流弊。故全其華。如化書云。仁不足則義濟之。金伐木也。義不足則禮濟之。火伐金也。禮不足則智濟之。水伐火也。智不足則信濟之。土伐水也。然則居實處厚。乃信之實。又所以爲始之終、終之始者歟。○郭德元嘗問於朱文公曰。老子云。禮者忠信之薄而亂之首。孔子又卻問禮於他。不知何故。文公曰。老子曉得禮中曲折。蓋他曾爲柱下史。於禮自是理會得。所以與孔子說得如此好。只是他又說這箇不用得亦可。一似聖人用禮時反若多事。所以如此說。如禮運中謀用是作而兵由此起等語。便自有這箇意思也。

昔之得一者。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下正。其致之歟。

夫一卽道也。自古固存。故云昔也。凡物各具而道未嘗異。故曰一也。天以之清。地以之寧。神以靈。谷以盈。萬物以生。侯王以正。其各能致乎當然之分者。皆一之所爲也。○溫公曰。以事言之。常久不已。所謂一也。

天無以清將恐裂。地無以寧將恐發。神無以靈將恐歇。谷無以盈將恐竭。萬物無以生將恐滅。侯王無以貞而貴高將恐蹶。

蹶、其月反。顚仆也。天之所以清明而職生殺、地之所以寧止而職持載者。得一也。苟無以清寧。則必有缺裂震發之變。由失一也。然一未嘗失。故云將恐。蓋致疑之辭也。且一之爲物。無去無來。奚得喪哉。直氣數之或餘或縮。莫能稱是一之所爲耳。故陰陽書曰。天裂者、陽氣之不足。君德之衰微。地震者、陰氣之有餘。臣道之失職。如晉惠帝元康中。天裂數丈。殷然有聲。周幽王二年。三川震。岐山崩。蓋此類也。乃至神所以謂之神者。以其靈而已。而其所以靈。則得一而已。苟無以靈。則是其靈已息矣。歇、息也。谷無以盈。則不能受而應。亦有所窮矣。故曰竭也。萬物則資一以生。失之則滅。侯王無以正。則是失迹不能以自安。而國家不可保矣。雖然。一非無也。特外邪客氣或有以蔽其正爾。首言天者、形之大也。終言王者、天地民物之主也。惟王能全其一以爲天下正。則天地位而萬物育矣。○碧虛子曰。會歸戒于王侯。是也。

故貴以賤爲本。高以下爲基。是以侯王自謂孤寡不穀。此其以賤爲本邪。非乎。

穀、美也。邪、音耶。　文定曰。夫一果何物哉。視之無形。執之不得。亦天下之至微。此所謂賤且下也。侯王以孤寡不穀自稱。言得一以爲之本也。

故致數譽無譽。不欲琭琭如玉。珞珞如石。

琭、音祿。玉貌。珞、宇當作略音洛。石貌。數、入聲。速也。謂不能收斂以賤爲本。而欲速致貴高之譽者。是數譽也。如此。則過情之譽纍集。無實之毀隨至。是無譽也。然亦復不欲如玉之貴。而不能賤。石之賤而不能貴也。蓋惟不倚於一物。則不可得而毀譽貴賤矣。此苟非得一者。孰能哉。

右三十九章。河上名法本。此章謂一之功用至大。而終則告以毋執於一也。

反者、道之動。弱者、道之用。

反靜者道之所以動。體弱而用實強也。言動不言靜。言弱不言強。乃互文以見意。而體用之義亦明矣。

謂復乎靜有以立其體。然後動之用所以行。語其體之寂然無朕則弱矣。而其用之遠而不禦。亦強矣。

此雖體用動靜周流無間。然而動也必本乎靜。用也必源乎體。故元化之工。則藏於冬。乃所以蓄於春。

爲學之道。則精義入神。乃所以爲致用之本也。

天下之物。生於有。有生於無。

此又以生物之義證之。謂凡物皆自氣化而形生。乃生於有矣。然原其始之所以生。則道也。而道初無形容聲臭之可即。故曰生於無。

右四十章。河上名去用。此章明崇體以致用也。或云道以靜爲正。故動則爲與道相反矣。若爾。則是以道爲專屬於靜矣。殊不知動靜者氣也。而道則宰制乎動靜而不囿乎動靜者也。或云反常合宜。乃道之動而應變。此顯權也。以弱自守。乃道之常用。此顯實也。而有生於無。則權實泯矣。

上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士聞道。大笑之。不笑不足以爲道。

道非形聲。不可見聞。惟上士所稟純靜。見識超越。故一聞無疑。如空印空。造次不違。中士見之。可上可下。故或信或疑。下士則智不足以明。信不足以守。莊子所謂高言不止於衆人之心。故大笑之也。

建言有之。

謂古之立言者有曰。下文皆勤行之狀也。

明道若昧。

惟明了精微。故道形去智而合光不耀也。

進道若退。

爲道日損。損之又損。以至無爲。故若退也。

夷道若纇。

夷。平也。纇。盧對切。絲之不勻也。高下俱融。與物無際。然以俗觀之。則若有節纇而不可取以爲用也。

上德若谷。

上德不德。若谷之虛。

太白若辱。

忘色相者能納汚也。

廣德若不足。

廣而有所限量。則非廣矣。惟德至廣而不自以爲足。故能廣也。

建德若偷。

潛行密行。立德而不自衒也。玄綱論云。功陰則能全。亦此意也。

質眞若渝。

渝。羊朱切。變也。質眞純素也。惟文質兼備。則不執於一。故隨物變而內不失其眞。外若渝也。

大方無隅。

隅者、角地也。大方無疆域之可窮。故無隅。

大器晚成。

積之久者發必洪。故大器則不速成。

大音希聲。大象無形。道隱無名。

經云。聽之不聞。名曰希。故大音希聲。經云。無象之象。故大象無形。此雖超乎視聽之表。然而冥冥之曉。無聲之和。亦何嘗不昭昭然於見聞之間哉。是皆中士之若存若亡。而下士之所以大笑也。此十二者。乃道之或隱或顯。寓於事物者也。而道之大全。則隱於無名焉。

夫惟道。善貸且成。

貸、施與也。成、謂物賴之以成功也。

右四十一章。河上名同異。此章言道之大全。中下難知。蓋道無形無名。故不可以有爲之功而致其極。惟能潛沈涵泳。則道自來居。此道之所以善施與萬物而成其全之無私也。是以古之學爲己。而終至於成物者。體此道也。

道生一。一生二。二生三。三生萬物。

朱文公曰。道卽易之太極。一乃陽之奇。二乃陰之耦。三乃奇耦之植。其曰二生三。猶所謂二與一爲三也。其曰三生萬物者。卽奇耦合而萬物生也。若直以一爲太極。則不容復言道生一矣。此與列子易變而爲一之語正同。所謂一者。形變之始耳。不得爲非數之一也。

萬物負陰而抱陽。冲氣以爲和。

凡動物之類。則背止於後。陰靜之屬也。口鼻耳目居前。陽動之屬也。故曰負陰而抱陽。如植物則背塞向暖。而冲氣則運乎其間。又統而言之。則神陽而質陰。神運於中曰抱。質見於外曰負。氣則動陽而靜陰。乃濟之以中和。而充乎形質。爲神所乘之機也。○溫公曰。萬物莫不以陰陽爲體。以冲和爲用。○文簡曰。陰陽氣偏。及交會而氣和。是二之變焉而三。三之偏焉而萬者也。

人之所惡。惟孤寡不穀。而王公以爲稱。故物或損之而益。益之而損。

惡。去聲。○溫公曰。滿招損。謙受益。所以去甚泰。就中和也。

人之所教。亦我義教之。強梁者不得其死。吾將以爲教父。

強。平聲。苟知損益之義如此。則人之所以設教。亦宜皆以我冲和之義教之。是知強梁者妄之極。而終至於不得其死。尤當知發而不可從也。故曰。吾將以爲教父。父者、本也。且教乃師道。然師則尊而不親。父

則尊而又親。是以言而隱情。如易曰。無有師保。如臨父母。卽此意也。今專曰父者。教道主尊嚴也。

右四十二章。河上名道化。此章言道寓於陰陽而生萬物。亦莫不以冲和爲用也。

天下之至柔。馳騁天下之至堅。無有入於無間。吾是以知無爲之有益。

間去聲。惟道無形。故曰至柔。惟物有質。故曰至堅。馳騁猶運化役使之意。道之妙物。皆以無形而鼓舞有質也。夫道體無有。化生衆形。泰山秋毫。待之成體。故其入於物也。初無間隔。又道體圓攝。無之與有。並圍其中。混然無間。是則道在物中。物在道中。皆無間也。人能體之。則相得性融。廓然無爲。而利益不窮矣。○文定曰。聖人惟能無爲。故役使衆彊。出入羣有。

不言之教。無爲之益。天下希及之。

希。罕也。○王輔嗣曰。至柔不可析。無有不可騁。以此推之。故知無爲之道而有益於物也。夫孰能過此哉。

右四十三章。河上名徧用。此章讚虛柔無爲之有益也。

名與身孰親。身與貨孰多。

身者。神之舍。豈不親乎。名者。實之賓。其可尙乎。況身一而已。外物無窮。苟棄身而徇名。役一以求多。愚莫甚焉。蓋人能弘道。故身者道之本也。○文定曰。若夫忘我則身且不有。況名與貨乎。

得與亡孰病。

溫公曰。得名貨而亡身。與得身而亡名貨。二者孰病。○文定曰。不得則以亡爲病。既得而病失。又有甚焉。

是故甚愛必大費。

以隨侯之珠。彈千仞之雀。皆甚愛之迷也。

多藏必厚亡。

無藏則無所亡。○開元莊。甚愛名者必勞神。非大費乎。多藏貨者必累身。非厚亡乎。

知足不辱。知止不殆。可以長久。

惟審於內外之分。則知止知足。而無得失之患。故能安於性命之常。亦何殆辱之有。所以可長久也。漢之二疏。有事斯語。

右四十四章。河上名立戒。此章明去僞全眞則可久也。

大成若缺。其用不敝。

敝毗祭切。敗壞也。體至道之大全。而盛德若不足。故其用愈久而愈新也。

大盈若冲。其用無窮。

道備於己而有若無。實若虛。故積愈厚而用愈不窮。此兼用而言。下則略文也。

大直若屈。

惟量之大。故直而不肆。初無涯涘之可窺。然於正己以燒物者觀之。則若屈也。

大巧若拙。

其功用至於參贊化育。雖刻衆形。而體則無爲。故若拙也。

大辯若訥。

離語默而萬理昭融。超見聞而重玄了悟。故若訥也。

躁勝寒。靜勝熱。淸靜爲天下正。

動屬陽。靜屬陰。故躁勝寒。靜勝熱。然皆未免於一偏而有所對待。若夫淸靜者。則御六氣之變。乘天地之正。動未嘗動。靜未嘗靜。而動靜一致矣。故爲天下正。

右四十五章。河上名洪德。此章言體大道之全而爲天下正。或云。苟成而不若缺。盈而不若冲。直而不若屈。巧而不若拙。辯而不若訥。是躁之不能靜。靜之不能躁耳。夫躁能勝寒而不能勝熱。靜能勝熱而不能勝寒。皆滯於一偏也。惟泊然淸靜。則非成缺辯訥之所能定。而後無所不勝。乃所以爲天下正。而能成其大矣。

天下有道。却走馬以糞。天下無道。戎馬生於郊。

却。與卻同。除去也。糞。治田疇也。戎馬者。備戰之馬也。郊者。二國相交之境也。以內言之。心若泰然。則却返氣馬以培糞其本根。反是則氣馬馳於外境矣。

罪莫大於可欲。禍莫大於不知足。咎莫大於欲得。

究其根本。原於縱欲。○文定曰。匹夫有一於身。患必及之。侯王而爲是。必戎馬之所自起。

故知足之足常足矣。

黃茂材曰。一性之內。無欠無餘。人能安之。無適不足。

右四十六章。河上名儉欲。此章戒貪求之貽害。貴知足以爲常。

不出戶。知天下。不窺牖。見天道。

天地萬物。同出於道。反身而誠。萬物皆備。○溫公曰。得其宗本故也。

其出彌遠。其知彌少。

溫公曰。迷本逐末也。

是以聖人不行而知。不見而名。不爲而成。

蓋淸明在躬。無爲而已。○溫公曰。至理不易也。

右四十七章。河上名鑒遠。此章言有眞知之明。則可以超見聞之域。故無爲而化成也。

爲學日益。爲道日損。損之又損之。以至於無爲。無爲而無不爲。

開元莊云。因益以積功。忘功而體道。

取天下常以無事。及其有事。不足以取天下。

取者、取而化之也。蓋克己復禮而天下歸仁之意。黃茂材曰、無所不知、而後可以言學、故學欲日益、益者已化、然後可以言道、故道欲日損、然益者可以進、損者不可強、損而未能象忘其損、未爲損也、直須皆地脫落、前後際斷、乃至無爲之地、故能無所不爲、而應用不窮、施於天下、綽綽然矣。

右四十八章、河上名忘知、此章言損有集虛、其益無窮。

聖人無常心、以百姓心爲心。

惟聖人無我、故其心不滯於一、而物來順應矣。

善者吾善之、不善者吾亦善之、德善、信者吾信之、不信者吾亦信之、德信。

御注云、舜之於象、所以善信者至矣。人之有生、同具此理、聖人於人、莫不皆以善信遇之、此聖人之德量也、蓋善不善信不信在彼、而吾善信未嘗濫、此聖德之善信矣、苟善善信信而絕其不善不信者、則豈所謂常善救而不棄哉。

聖人之在天下、惔惔爲天下渾其心、百姓皆注其耳目、聖人皆孩之。

惔、徒甘切　孩、勤貌、爲、去聲　渾、與混同、胡本反、天下之善惡信僞、皆未知所定、聖人則惔惔然爲天下渾心、蓋欲融化其異而混合其同、故無善惡無信僞、皆一以待之、彼方注其耳目以觀聖人之予奪、吾皆以嬰孩遇之、若保赤子、此聖人之誠心也、則彼亦將釋然而自化矣、皆孩之、意謂不生分別也。

右四十九章、河上名任德、此章明虛心而應物、均養以自然之德。

出生入死。

性無生死、其出人乘氣機耳、故是氣之伸、則萬物出於機而謂之生、是氣之歸、則萬物入於機而謂之死。

生之徒十有三、死之徒十有三、人之生、動之死地、亦十有三、夫何故、以其生生之厚。

十乃成數、故舉爲例、蓋謂自生至壯、乃氣之伸、生之徒也、於十分之中、居其三焉、自老至死、乃氣之歸、死之徒也、於十分之中、居其三焉、人之生也、自壯及老之間、乃動而入用之時、亦十中居其三焉、苟動失其正、則用壯從妄、皆動之死地矣、經云、物壯則老、是謂不道、是也、夫何故者、設問之辭也、以其生生之厚者、答之之辭也、謂由其益生欲厚而不能忘我、是以逐於妄而之死地耳、蓋推溺於貪生、則必有死爲之對、而於不屬生死無所對待之一者反味矣、故經云、惟無以生爲者、是賢於貴生也、或云、妄念芸芸、乃生生之甚也、亦通、苟能至靜以養虛明、則動未嘗離靜、而動靜兩忘、乃善攝生者之所爲也。○文定云、生死之徒、以十言之、三者各居其三矣、豈非生死之徒九、而不生不死之道一而已乎、不生不死、則易所謂寂然不動者也、老子言其九、不言其一者、使人自得之、以寄無思無爲之妙也。

蓋聞善攝生者、陸行不遇兕虎、入軍不被甲兵、兕無所投其角、虎無所措其爪、兵無所容其刃、夫何故、以其無死地。

兕、音似、山海經云、兕出湘水南、蒼黑色、爾雅云、形似野牛而一角、蓋聞者、謙辭、不敢自道也、夫反流全一、

攝念歸無、乃善攝生者、關尹所謂亡精神而超生、是也、如是則一亦不立、故其天守全、其神無卻、物無自而人焉、所以數不能拘、患不能及、生地且無、安有死地哉、故曰、至人無已、與道同體。

右五十章、河上名貴生、此章明善攝生者以至無爲宗、故能遠患害、超生死也、然爲之說者不一、如河上公、韓非、碧虛子、葉夢得、林東、皆以四支九竅爲十三、而動靜屬於生死、昧者自戕自賊、動與惡會而之死地矣、若是則死之徒與動之死地者、皆無以別、況是特形耳、其所以動靜者、豈由此哉、杜廣成以十惡三業爲十三、又有七情六慾之說者、李文懋曰、腎爲坎、生門也、心爲離、死戶也、皆一周十二辰、消而再始、是爲十三、且道其動之死地之十三、開元莊孫登司馬郡王曹皆曰、十人之中、各有三人焉、大率謂柔弱以保生者十中有三、則強以速死者十中有三、又志愛生而不免趨死者亦十中有三、曹曰、修長生者十中有三、修短滅者死之徒、枉縱之人全以嗜慾動作、皆趨死地焉、蜀趙氏又以五行生死數爲十三、其說以甲己子午九、乙庚丑未八、丙辛寅申七、丁壬卯酉六、己亥獨居四之訣起數、如水在於申、申數七、死於卯、卯數六、合十三也、餘可例推、此乃合生死之數而爲十三、則經文當云生死之徒十有三、乃可矣、黃曰、水之成數六、火之成數七、爲十三、雖近註多取此說、然矢口成書、豈必若是、況五行而獨舉其二、且桑生數而獨取成數、果何謂乎、又有出腎水而入於心、爲出生入死者、且引張平叔陰裏十三、陽中六十之詩爲之證、所謂攝生、則是取坎之實以點離虛、至於無死地則變成乾體矣、其說似通而實非經旨、文定曰、用物取精以自滋養者、生之徒也、聲色臭味以自戕賊者、死之徒也、二者既分生死之道矣、吾又知作而不知息、知言而不知默、知思而不知忘、以趨於盡、所謂動之死地者也、而清源子之說亦然、但死之徒與動之死地、亦若無別、愚所以獨明是氣之伸屈爲生死之徒、而以入用爲動之死地也、蓋仙道貴生、故方生之氣陽也、況乎天、鬼道貴終、故以退之氣陰也、況乎地、人道貴心、則可以死、故入用之氣中和、況乎人、至所謂不生不死之一、則非數而數以之通、不用而用以之成、乃況乎道、此其所以周流乎三者之間、而非三者之所能拘也歟、猶經世書三用而一不用之意、亦三以況天地人而一況道也、故以元亨利貞之爻爲爻數、其貞與元之間、有無之極也、是以無數、故無數則數存乎該核乎、前輩以康節爲得老子之旨、信哉。

道生之、德畜之、物形之、勢成之、是以萬物莫不尊道而貴德、道之尊、德之貴、夫莫之爵而常自然、道爲萬物母、德乃道之在我者也、在天地爲天地之德、在聖人爲聖人之德、道則始之所以生生者、德則牧養而不辭、非其德則萬物不得遂其生、故云畜也、物者皆道德之所以形見者也、勢者萬物之理相因而成者也、如是則烏得不知崇其本哉、所以莫不尊道而貴德也、夫受命於天、則爲天子、受命於天子、則爲諸侯、有所受命、則出命者能卑賤之、而道在萬物之先、以制其命、果孰能爵之乎、惟予奪不屬他人、故常自然、而所以尊且貴也。

故道生之、長之育之、成之熟之、養之覆之、生而不有、爲而不恃、長而不宰、是謂玄德。

長、上聲、此八者皆大道之元功、而不有不恃不宰、皆歸於無我、此乃德之至深奧遠矣、故曰玄德、八者之

義。則資始之謂生。包涵之謂畜。遂其形之謂長。字其材之謂育。輔其功之謂成。終其時之謂熟。保其和之謂養。護其傷之謂覆。首言德畜之。而此則皆歸於道。蓋莫非道也。首言道而終歸玄德者。苟不至德。則止道不凝焉。其實一也。

右五十一章。河上名養德。此章言妙本應感生成之旨。明萬物尊道貴德之由。次美生育之功。終讚忘功之德也。

天下有始以爲天下母。既得其母。以知其子。既知其子。復守其母。沒身不殆。

未有天地。自古固存。而物各資始以生。故謂之母。原乎始既得其母。則體斯立矣。又當察其末。皆不在乎有物之中。則凡資於道而生者。莫非子也。故反乎沒以知其子。則用不窮矣。既知其子。又不可迷本逐末。故告之以復守其母。人惟體乎無爲自然。而純亦不已。則萬物萬事亦各自得其所。此外初無別法。亦非有意於守也。所謂應物者化。在躬者神。如斯而已矣。蓋道之體混然。則萬殊之所以一本。故得其母以知其子。道之用無窮。則一本之所以萬殊。故知其子而復守其母。夫如是。故能混本末精粗爲一致。而原始反終。死生無惑矣。故云沒身不殆也。

塞其兌。閉其門。終身不勤。開其兌。濟其事。終身不救。

易云。兌。說也。蓋心意愛悅則染着也。門者、諸根之門也。曰塞曰閉。則告學者守母之行也。謂愼言語。節飲食。閉情念。葆神氣。神應以禮。動靜以和。此皆所以養形而養德也。是以終身不勞而有成。苟或反是。則捨其內而專務於悅外。故終身役役而不救。

見小曰明。守柔曰強。用其光。復歸無明。無遺身殃。是謂襲常。

遺唯季反貽也。惟道無形。不可以目窺。可謂小矣。不可以力得。可謂柔矣。察之精而不爲物所蔽。故曰明。守之專而不爲物所奪。故曰強。學者潛心體察。放下玩味。則涵養之功得矣。又見與守是用功處。明與強乃效驗處。明者、體也。光者、用也。言靜存之體既立。則動察之用必行。猶明之光照物。體不偏而用不窮。然又須和其光而不耀。冥其慧於無知。則退藏於密而殃咎不能及矣。如是之謂善傳襲眞常之道也。夫總愈盛則心愈下。既到此地。自無遺殃之患。此爲學者語也。

右五十二章。河上名歸元。此章明返本還元之道。或云始者氣也。凡人受氣以生。則氣爲母。而神則寓於氣。故爲子。母子相守。則神安氣專。此亦入道之初機也。

使我介然有知。行於大道。惟施是畏。

大道坦然。無從無適。不可以智知。不可以識識。無所施設作爲而已。今欲介介然有知。行於大道。是此心先有所倚着矣。故惟如此施爲。是可畏也。蓋前章既勉人以守母之行。故此又戒人以有爲之害也。

大道甚夷。而民好徑。

好去聲。定觀經云。背道求道。怨道不慈。蓋好捷徑則終無可至之理。

朝甚除。

朝者、國主所居之地。甚除、謂多用也。而心君之多思慮也亦然。

田甚蕪。倉甚虛。

謂內無所儲也。若以身而言。則田三田也。倉則精氣所藏之地。如胃爲太倉之類。

服文采。帶利劍。厭飲食。財貨有餘。是謂盜誇。非道也哉。

厭、多也。此皆不務修內而反矜施其外。是誨盜也。夫豈大道之行也哉。此偶歎之辭也。○溫公曰。服美不稱貧。積不厭多。故曰盜誇。所以有此誇者。豈非本欲行道而更鑿以致失哉。

右五十三章。河上名益證。此章言有知不足以明道。好徑不足以行道。及以未證爲證。未得爲得。皆非道也。

善建者不拔。善抱者不脫。子孫祭祀不輟。

惟道範圍天地。流行古今。該上下而不拔。周萬化而不脫。陰陽之相代。故新之相易。猶子孫相承而不窮也。學者必先建中以立其本。則實無所倚而不可拔。抱一以專其守。則實無所執而不可脫。及德盛則後覺之所宗。乃至源深流長。傳之後世。愈久而愈親也。○溫公曰。不拔者、深根固蔕。不可動而利他。不脫者、民心懷服。不可傾奪。不輟者、享祚長久。是也。

搖。不脫。

修之身。其德乃眞。修之家。其德乃餘。修之鄉。其德乃長。修之國。其德乃豐。修之天下。其德乃普。

眞則不偽也。餘則綽然裕如也。長者、無不及也。豐者、無不足也。普者、無不徧也。蓋道之眞。以治身。其緒餘以治人。然修之身。此理也。推之國家天下。不外乎是而已。○溫公曰。皆循本以治末。由近以及遠也。故以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以國觀國。以天下觀天下。吾何以知天下之然哉。以此。

觀之之道。其則不遠。豈假他求哉。蓋物分雖殊。一本而已。以此觀之。莫不然者。此意當默契於語言之外。○開元疏云。以修身之法。觀身實相。本來清靜。有見既遣。知空亦空。順捨二偏。適契中道。可謂契眞矣。

右五十四章。河上名修觀。此章明修身以及物。修之彌廣則所及彌遠。致知格物。不外乎此。

含德之厚。比於赤子。

含德如嬰兒然。

毒蟲不螫。猛獸不據。攫鳥不搏。

螫、音適。攫、音懽。搏、音博。虛船觸舟。雖偏不恕。全天之人。物無害者。○碧虛曰。毒蟲蜂類以尾端肆毒。曰螫。猛獸虎豹類以爪擊搏。曰據。攫鳥鵰鶚類以羽距擊搏。曰搏。

骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而朘作。精之至也。

朘子和反。又說文云。赤子陰也。○文定曰。無執而自握。無欲而自作。是知精有餘而非心動也。

終日號而不嗄。和之至也。

號、戶毛切。嗄音所嫁反。啼也。嗄、咽也。嗄、聲嘶也。○文定曰。心動則氣傷。氣傷則號而嗄。故知心不動則氣和也。

知和曰常。

曹曰。和者、生理之常。知和則純粹靜一。歷萬變而不失也。

知常曰明。

由明乃能見。此常久自然之道。亦必能常然後其道益明。故知常則明莫加焉。

益生曰祥。

劉意有爲。皆曰益生。祥者、妖也。○達眞子曰、祥者、非其常也。文定曰。生不可益。而欲益之。則非其正矣。是妄作也。經云。不知常妄作凶。是也。

心使氣曰强。

心勝則不能專氣以致柔。乃强之始。是失其赤子之心矣。

物壯則老。是謂不道。不道早已。

已。音以止也。益生使氣。皆失自然之道。是徒速其衰老也。苟知不合於道。宜早已之。

右五十五章。河上名玄符。此章首以赤子明自然之本體。純粹混然。所以物莫能窺。故雖握雖號。亦莫非出於自然也。末則戒其稍有絲毫作爲之心。則失其自然矣。黃茂材云。古本無噫字。而噫不嘻。莊子之文也。後人增之。

知者不言。言者不知。

至道之眞。語默不足以載。惟親證者知之。

塞其兌。閉其門。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。是謂玄同。

義見四章及五十二章。蓋內外交養。默與道會。而不異於人也。

故不可得而親。不可得而疏。不可得而利。不可得而害。不可得而貴。不可得而賤。故爲天下貴。

此言有德者之爲如此。惟其周而不比。執而圓機。以應無窮。故不住乎一境。豈情計之所能及哉。此夫子所以發龍之歎也。

右五十六章。河上名玄德。此章謂悟道者忘言無執。故內外兼治。混合大通。所以貴也。

以正治國。以奇用兵。以無事取天下。吾何以知天下其然哉。以此。

文定云。古之聖人。柔遠能邇。無意於用兵。惟不得已。然後有征伐之事。故以治國爲正。以用兵爲奇。夫天下神器。不可爲也。是以體道者惟廓然無事。雖無心於取天下。而天下歸之矣。

天下多忌諱而民彌貧。人多利器。國家滋昏。人多伎巧。奇物滋起。法令滋彰。盜賊多有。

謂失無爲之治而多忌禁。則民將舉措失業而機械生。若以身喻天下。則心爲君。氣爲民。而拘小術。鑿私智。溺多歧。縱穴賊。故不能無爲也。○文定云。人主多忌諱。下情不上達。則民貧困而無告矣。利器權謀也。在上無爲。使民無知無欲而已。惟上下相欺以智。則民多權謀而上益眩而昏矣。奇物、奇怪異物也。人不敦本業而趨末伎。則非常無益之物作矣。思人之詐僞而多出法令以勝之。民無所措手足。則

日入於盜賊矣。

故聖人云。我無爲而民自化。我無事而民自富。我好靜而民自正。我無欲而民自樸。

此自然之應而無爲之成功也。

右五十七章。河上名淳風。此章明無爲之治。

其政悶悶。其民淳淳。

悶。莫奔切。寬裕無爲之象。夫有德者。其於義分。莫不截然明白。而其益則寬洪。故爲政以德。則不察察於齊民。雖以俗觀之。若不事於事。然民實感自然之化。乃所以爲淳和之至治也。

其政察察。其民缺缺。

惟不知修德以爲爲政之本。而專尙才智。乃欲以刑政齊民。然民未可以遽齊。苟務在於必齊。則必有所偽。故缺缺也。此所謂害生於恩。禍福倚伏。正猶是矣。

禍兮福所倚。福兮禍所伏。孰知其極。

謂禍福相因。莫知其所止極也。

其無正邪。

若然。則果無正定之理耶。

正復爲奇。善復爲妖。民之迷。其日固久。

惟世人迷於小察之近情。而不知正道之大全。故不能安於至正。而反爲奇以爲正。不能循於至善。而反爲妖以爲善。及其所應既差。又不知反求在我之所感而乃責其彼之所應者。此皆迷失正道。日已久矣。亦猶爲政不能以悶悶之德量容之。而反務於察察以爲善與正。殊不知若此則是本欲全民而反致缺缺矣。故下文舉聖德以勸修也。○開元註云。衆生迷執。正者復以爲奇詐。善者復以爲妖異。故禍福倚伏。若無正耳。

是以聖人方而不割。

惟行方而德圓。故無割截之迹。

廉而不劌。

劌。居衛切。傷害也。清而容物。故不劌。

直而不肆。

大直若屈。以不肆、肆、布列也。

光而不耀。

復歸其明也。是四者皆悶悶之政也。蓋聖人惟恬淡無爲。而方廉直光之用。自盎然於其中。而人不知。使天下各安其性命之情。而不陷於一偏。所以無割劌肆耀之過。而禍福何有哉。

右五十八章。河上名順化。此章欲使民去智與故。循天之理。以其祛其近見之惑也。

治人事天莫若嗇。

嗇（音色）乃嗇省精神而有斂藏貞固之意。學者久於其道，則心廣氣充，而有以達乎天德之全。所謂至誠爲能盡己之性而後能盡人之性，乃至與天地參矣。蓋天人一理，了無間然。孟氏云存心養性所以事天是也。

夫惟嗇，是謂早復。早復謂之重積德。

重（去聲）再也。○文公曰：早復者，言能嗇則不遠而復。重積德者，言先已有所積，復養以嗇，是又加積之也。如修養者早覺未損失而便嗇之也。

重積德，則無不克。無不克，則莫知其極。

惟德可以勝物，故己私盡克，則其分量不可窮極矣。

莫知其極，可以有國。

德量如此，則可以兼容天下矣。

有國之母，可以長久。

民之附德，猶子慕母。蓋國之本在身，身有其道，則可長久。若以身爲國，則母卽雖一之根柢，而性命之常，雖生死不能變，故曰長久。

是謂深根固蔕，長生久視之道。

蔕（丁計切）御註曰：與天地爲常，故能長生，與日月參光，故能久視。○文定曰：以嗇治人，則可以有國。以嗇事天，則深根固蔕。古之聖人保其性命之常，不以外耗內，則根深蔕固而不可拔，雖長生久視可也。蓋治人事天，雖有內外之異，而莫若嗇則一也。○程伊川曰：修養之所以引年，國祚之所以祈天永命，常人之至於聖賢，皆工夫到這裏，則有此應矣。

右五十九章。河上名守道。此章明用嗇之道，治人則國祚延，事天則壽長久。

治大國若烹小鮮。

烹（普庚切）煮也。鮮（音山）魚也。謂不可□也。

以道莅天下，其鬼不神。非其鬼不神，其神不傷民。非其神不傷民，聖人亦不傷民。夫兩不相傷，故德交歸焉。

莅（力置切）臨也。所感之機，莫不由我。是以聖人無爲而人各安其自然，外無所求，內無所畏，則陰陽和而萬物理。故鬼亦無所用其神，非其鬼之不神，其神不傷乎人，非神不傷人，以其聖人不傷於民，所以鬼神莫不感其德化，惟兩者交悅，衆德交歸，乃爲至德之治矣。列子之論□治至於物無疵癘，鬼無靈響，亦此意也。○文公曰：若是王道修明，則此等不正之氣都消鑠了。

右六十章。河上名居位。此章明用□則德交歸大國者下流。

如江海必處衆流之下也。○文定曰：天下之歸大國，猶衆水之趨下流也。

天下之交，天下之交牝。牝常以靜勝牡，以靜爲下。故大國以下小國，則取小國。小國以下大國，則取大國。故或下以取，或下而取。

牝（婢忍切）釋畜母也。牡（音某）畜父也。大國以下及或下以取之下（音暇）自上而下也。小國以下及或下而取之下（如字上聲）本在物下也。交謂交會而歸聚也。牝者，雌靜柔下之德。牡者，雄動強高之勝。靜以攝動，柔之勝強，事物皆然。則靜而下，乃常勝之道。故爲衆之所歸。卽守雌爲□□□之義也。以取者，大國能下，則終取小國而兼有之。而取者，小國能下，則爲大國所取悅而容受之。終則大國之民且樂歸之，如西伯善養老而盡歸乎來之類。○葉夢得曰：取之爲言，得其所欲之謂也。○黃曰：大國下小國，湯事葛也。小國下大國，句踐事吳也。

大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事人。兩者各得其所欲，故大者宜爲下。

其所以爲下者，不過欲畜人事人耳。初非計利而後然也。故欲兩者各遂其理事之所安，則大者宜能下。使小者自歸之矣。易於大有之後，必繼之以謙者，乃所以全其大也。

右六十一章。河上名謙德。此章明以德下人，人交歸之。淸源子曰：身卽國之象也。身之虛而萬物至，心之無而和氣歸。所謂守雌抱一，則是陽下煉陰，化爲純陽，乃無爲之妙也。此亦一義。

道者萬物之奧。

奧（於到切）釋文云：室之西南隅曰奧。謂深邃如堂奧也。蓋道體混然，其大無外，萬物莫不蘊於其中而資給焉。其小無內，亦莫不皆在萬物之中而不可見。故西昇經云：道深甚奧，虛無之淵。

善人之寶，不善人之所保。

人雖不善，然亦莫不賴於道以有生，若是所保也。

美言可以市，尊行可以加人。人之不善，何棄之有。

行（去聲）蓋人莫不有是性，雖至愚不能無道心，則道豈遠人哉。故至美之言，市人所可共知。至尊之行，人皆所與能。苟或有人，朝爲不義，使夕聞大道，則妄盡性復，雖欲指其不善，不可得也。是又安可棄哉。

惟善救之而已。此不善人之所保也。

故立天子，置三公，雖有拱璧以先駟馬，不如坐進此道。

先（悉薦切）拱璧，合拱之璧，美玉之大者。駟馬者，四馬爲乘，共駕一車也。古者朝聘有贄幣之禮，謂將進繼馬，則以拱璧爲先導也。雖天子三公，以勢爲貴，拱璧駟馬，以物爲貴，亦不若安然坐進此道之爲貴也。道乃人之所固有，則良貴也。而三公拱璧，是有命焉，不可幸而致也。人當致勉於性分之所固有，而於外物之倘來者，何足貴哉。

古之所以貴此道者，何不曰求以得，有罪以免邪，故爲天下貴。

間所以貴此道之意，蓋謂不求於外而求之在我，則是求而有益於得也。夫有志於道，則無窮矣。推不

假他求而自得。故出乎禍福之外。又烏有人災之所能及乎。此所以爲天下貴。或曰。求以得。則善人之寶。有罪可以免。則不善人之所保也。

右六十二章。河上名爲道。此章言道爲天下之至尊也。

爲無爲。事無事。味無味。大小多少。報怨以德。

夫涉於形。則有大小。係乎數。則有多少。大小之辯。多少之分。此怨之所由起也。惟道非形數。而上聖與之爲一。爲出於無爲。事出於無事。而味乎無味。故含太虛於方寸。而不以纖芥私欲自累。會萬有于一真。而不爲高下外境所遷。是以物各付物。事各付事。而大小多少。一以視之。則愛惡妄除。聖凡情盡。亦奚怨之可報哉。惟德以容之而已。且使夫人之意也消。譬如天地之無不覆載而化育之也。然此則在常人之所最難。惟切問近思。漸而修之。則亦可到其地矣。下文乃修以求至之方也。

圖難於其易。爲大於其細。天下之難事。必作於易。天下之大事。必作於細。

夫道之在於起居食息之間而不遠。可謂易矣。及其至也。惟聖人爲獨能。可謂難矣。當思慮未發之中。而漠然無朕。可謂細矣。而其充周也。雖天地莫能窮其量。可謂大矣。故漸修而無一行之不謹。及其德成。則與聖人而同能。謹微而無一毫之不盡。至全乎道體。則與天地而同量。惟能慎於其始而毋忽於其終。則難者可以成。大者可以全矣。若以怨言之。則人之怨亦莫不由小以成大。及乎怨愈深而忘愈難。苟能於起處照徹根源。則當下寂然矣。

是以聖人終不爲大。故能成其大。

學者固當弘毅以立其志。然最不可先存爲大之心。苟存是心。則必有躐等自矜之患。適所以障道。是不能爲乎無爲。事乎無事。味乎無味矣。惟聖人爲能無我。故其心常小。所以能成其大。

夫輕諾必寡信。多易必多難。

惟其粗而不精。故言之不訒而行必不符。忽易之心生。其於道必難至矣。

是以聖人猶難之。故終無難。

聖人生知安行。固不待勉而後能。然豈忽之乎哉。蓋德量平等。齊小大。一多少。無所不謹。無所不難。故終無難濟之事也。此又致勉乎學者不可有一毫忽易之心。則爲之勇。守之固。慎終如始。故亦無難矣。

右六十三章。河上名恩始。此章明聖人得道之大全也。

其安易持。其未兆易謀。其脆易破。其微易散。爲之於未有。治之於未亂。

脆。此芮切。脆嫩易斷貌。謂嗜欲未堅也。此亦承上章之意。謂存之於未萌之時。則渾乎自然矣。故曰易持。易謀。察之於始萌之際。則不遠而復矣。故曰易破。易散。未有乃無思無爲之時也。未亂。乃方行而未泊之時也。爲之治之於此時。則無所用力而功成也。然理由頓悟。乘悟頓消。行行非頓成。漸修乃至。故下文則養德之事也。

合抱之木。生於毫末。九層之臺。起於累土。千里之行。始於足下。

此設喻之辭也。謂當志立乎事物之表。而敬行乎事物之內。致知力行。趨實務本。不遺於細微。不忽於卑近。修以縝密。養以悠久。則庶乎小者可以大。下者可以高。而遠者可以到矣。然於此苟有一毫謀利計功之心先入。則於道反爲無補。故下文歷陳之也。

爲者敗之。執者失之。是以聖人無爲。故無敗。無執。故無失。民之從事。常於幾成而敗之。慎終如始。則無敗事。

幾。平聲。蓋天理精微。智者之私無與焉。故用意者有爲。少懈者敗事。惟守之以自然。則與積力久而德自成矣。

是以聖人欲不欲。不貴難得之貨。學不學。復衆人之所過。以輔萬物之自然而不敢爲。

夫道無欲也。所謂欲者。求其在我而已。不欲外物之爲貴也。無爲。眞學也。不以博溺心之爲學也。但反其衆人情欲之過。以復其初耳。蓋此道初非外求。而聖人亦不能爲物作則也。且夫萬物莫不有箇自然之道。聖人惟順其性命之理而立教。以左右之。使適乎中而已。不敢別有益生助之之爲也。

右六十四章。河上名守微。此章讚聖人無爲之學。以祛有爲有執之失。

兩者。謂用智與不用智也。知乎此。亦可以爲楷模法式矣。

能知楷式。是謂玄德。玄德深矣遠矣。與物反矣。然後乃至大順。

人能知此。其德可謂玄矣。雖以小智近情察之。若相反。然反於物乃順於道。則眞爲順也大矣。

右六十五章。河上名淳德。此章明用智啓姦之惑。示玄德大順之規。此老子逆知世變之必至。其有憂患之心乎。

江海所以能爲百谷王者。以其善下之。故能爲百谷王。是以聖人欲上人。以其言下之。欲先人。以其身後之。是以處上而人不重。處前而人不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭。故天下莫能與之爭。

善下言下之下。音喊。樂。音洛。○御注曰。屯初九曰。以貴下賤。大得民也。蓋得其心也。處上而人不重。則藏之也。處前而人不害。則利之者衆。若是則無思不服。故不厭也。○聖人隨時趨變以道。豈計利哉。亦德之謙而已矣。德下之。則形上矣。德後之。則形先矣。楊維曰。自下者人高之。自後者人先之。故天下樂推戴而無厭斁之心。此天道不爭之德也。

右六十六章。河上名後己。此章明善下不爭之德。

天下皆謂我道大。似不肖。夫惟大。故似不肖。若肖。久矣其細也夫。

夫。音扶。若有所肖似。則亦同於一物。何足以爲大。○西塘鄭俠曰。道大而物小。人之營營而卒乎小者。累於物也。元者善之長。而至於大之謂也。至而不知其爲大。則同乎道而與世俗不相似。故天下皆謂我

道大似不肖。

我有三寶保而持之。一曰慈。二曰儉。三曰不敢爲天下先。夫慈故能勇。

仁者必有勇也。

儉故能廣。

守約而施博也。

不敢爲天下先。故能成器長。

長上聲。後其身而身先。故卒爲有物之長。乾之出庶物。亦必曰見羣龍無首吉。是三寶皆與世俗不肖似。

乃所以爲大也。

今捨其慈且勇。捨其儉且廣。捨其後且先。死矣。

捨其本而徇其末。則易以窮。故剛彊夸大好進者。皆死之徒也。

夫慈以戰則勝。以守則固。天將救之。以慈衛之。

夫慈者生道之所以流行。乃仁之用也。故爲三寶之首。稱以慈御物。物亦愛之如慈父母。雖爲之效死不辭。是以戰則勝。守則固。故曰仁者無敵於天下也。苟或人有所不及。天亦將以慈救衛之。蓋出乎爾反乎爾。而天道好還。常與善人故也。以文簡曰。去邪而岐周以興。是其救也。

右六十七章。河上名三寶。此章明道體至大而用以慈。

善爲士者不武。

不尙力也。

善戰者不怒。

不得已而戰。非出於人欲之私。

善勝敵者不爭。

惟無爭之心。故能勝彼之爭。貪先動者必敗。

善用人者爲之下。

德之謙下。則人樂與吾爲用。蓋心誠而服其勞也。

是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂配天。古之極也。

惟其不爭而爲下。則去智與故。循天之理。乃與天同德。

右六十八章。河上名配天。此章標四善以表合天之德。

溫公曰。德與天合。自生民以來。無以加也。

用兵有言。吾不敢爲主而爲客。不敢進寸而退尺。是謂行無行。攘無臂。仍無敵。執無兵。

行上如字下戶剛切。○文定曰。造事曰主。應敵曰客。進者有意於爭。退者無意於爭。惟無意於爭。則雖用兵。與不用均也。故雖進而爲退。雖在軍旅之間。如無行陣之可行。無臂可攘。無敵可因。無兵可執。而亦安有用兵之咎哉。

禍莫大於輕敵。輕敵則幾喪吾寶。故抗兵相加。哀者勝矣。

幾平聲。喪去聲。失也。抗舉也。○文定曰。既以慈爲寶。故輕敵則輕戰。輕戰則殺人。是喪其所慈矣。兩敵舉兵相加。而吾出於不得已。則有哀愍殺傷之心。哀心見而天人助之。雖欲不勝。不可得矣。

右六十九章。河上名玄用。此章假用兵以明道。而貴在於守慈也。或云。若以人身言之。則邪念多於敵國。利欲勝於鋒鏑。蓋亦寡欲以至於無欲。以全其所寶乎。

吾言甚易知。甚易行。而天下莫能知。莫能行。

佐本固有。人所同然。指此示人。宜若無難知難行之事。然天理渾然。苟差之一毫。則謬以千里。以其非計度之所能明。故用意者過之。忘懷者不及。所以莫能知。以其非步驟之所能至。故邀近功者好捷徑。力不足者廢半途。所以莫能行。

言有宗。事有君。

言者道之詮。事者道之跡。不言之教。事於無事。乃其宗與君乎。此沉言滯迹者之所以莫能知莫能行也。

夫惟無知。是以不我知。

文定曰。古之聖人。無思無爲。而有渙然不自知者存焉。此則思慮之所不及。是以終莫吾知也。

知我者希。則我者貴。

溫公曰。道大。故知者鮮。

是以聖人被褐懷玉。

御註曰。聖人藏于天而不自衒鬻。○淸源子曰。被褐則和光同塵。懷玉則抱道蘊德。○文簡曰。褐者、日用之不可無。舉世之所共也。玉者、至貴之貨。我所獨有也。知我者希。固足以見吾道之上矣。而聖人不以自異也。故其聖而不可知之妙。亦何嘗不顯諸日用共由之間。蓋以期乎人之皆能也。此孔子所以謂吾無隱乎爾者也。

右七十章。河上名知難。此章明道至易知易行。而忽之則至難。

知不知上。不知知病。

惟其眞知。則與道爲一。故不滯於知。此德之上也。若夫不則眞知之地。而自己謂之知。則必以文滅質。以博溺心。欲强知之病。德之病也。

夫惟病病。是以不病。聖人不病。以其病病。是以不病。

夫惟知其病之爲病。是以不落於病也。聖人則生而知之。本自不病。不待病其病。然後至不病之地。所謂以其病病者。乃以其病病之藥示乎學者。使之病其强知之病。而了悟眞知。以遣其病。則藥病齊祛。能所俱泯。始知從來元自不病。則與聖人同矣。

右七十一章。河上名知病。此章謂眞知則契理。執迷則成病。

民不畏威，則大威至。

夫人自有至大至剛者，充塞乎天地，實高明光大，赫然物莫能加。此所謂大威也。惟人梏於形器之私，溺於衆妄之迷，畏生死，懼得喪，於是萬物之威，雜然乘之，故終身惴慄，有是大威而不自知也。苟誠知之，一生死，齊得喪，勇往直前，力行不顧，則此大威燁然見前矣。

無狹其所居，無厭其所生。夫惟不厭，是以不厭。

狹，胡夾切。隘也。厭，於盬切。棄也。無當作毋。居者，性之地。居天下之廣居，則與太虛同其體矣。生者，氣之聚。含太一之至精，則與造化同其用矣。惟曲士不可以說道，苟不溺於小術，而實諸所無，以自狹其居，則必棄有脊無，而蔽於斷滅，以厭其所生矣。是以告之以無狹無厭，使學者知夫性者氣之帥，而其大無盡。當擴而充之以全其大，生者道之寓，而其用不窮，當葆而養之以致其用，則養氣全生，盡性至命，而不生厭慕之心，所以體無非彊，無而無非禍也。長生非貪生而生非癡也，夫如是則生與道居，而道亦未嘗厭棄於人矣。

是以聖人自知不自見，自愛不自貴，故去彼取此。

見，賢遍切。顯也。去，上聲。自知則返照，無異而不狹。

絕外嗜欲而不厭其生，惟自知自愛，所以居之安也。而不自見以矜能，不自貴以賤物，故無知之之見，忘愛之之心也。○文定曰：雖自知之，而不自見以示人，雖自愛之，而不自貴以賤人，蓋恐人之有厭有慕也。此心未忘，則猶有畏也。畏去而後大威至矣。是以去彼自見自貴者，而取此自知自愛者，然聖人動靜皆天理，無去取，此開教引凡之說也。

右七十二章，河上名愛己，此章祛妄惑以全眞也。

勇於敢則殺，勇於不敢則活。此兩者或利或害，天之所惡，孰知其故。是以聖人猶難之。

惡，去聲。剛彊者死之徒，勇於此則殺也，害也。柔弱者生之理，勇於此則活也，利也。此乃必然之定理也。或有時而反常，故云或利或害。然彊梁者殺之徒，實爲天之所惡也。今偶然而未受其禍，孰能知其故哉。是以聖人猶難之。列子曰：迎天意，揣利害，不如其已。是也。雖然，要其終而盡其變，則未始少失。故下文歷陳之。○溫公曰：聖人於天道，亦不敢易言之。

天之道，不爭而善勝。

溫公曰：任物自然，而物莫能違。

不言而善應。

天何言哉。四時行焉，其於福善禍淫之應，信不差矣。

不召而自來。

神之格思，本無向背，如響往則塞來。夫豈待召而後至哉。

繟然而善謀。

御註曰：德行常易以知險。

天網恢恢，疎而不失。

蓋要終盡變，然後知其雖廣大而微細不遺也。失或作漏。

右七十三章，河上名任爲，此章告人當勇於道，不當勇於力，繼明天道之自然，而末又戒以天網之不漏，使人信之無疑也。

民常不畏死，奈何以死懼之。若使人常畏死，而爲奇者，吾得執而殺之，孰敢。

文定曰：政煩刑重，則民無所措其手足，故常不畏死，雖以死懼之無益也。苟民安於政，則常樂生畏死，或有詭異亂羣者，吾然後執而殺之，孰敢不服哉。

常有司殺者殺。夫代司殺者殺，是謂代大匠斲。夫代大匠斲，希有不傷其手矣。

文定曰：司殺者，天也，理也。方世之治，而詭奇亂羣之人，恣行於其間，則天之所棄也。因而殺之，則是天殺之，非我也。否則是代司殺者殺矣。夫代大匠斲，則傷其手，代司殺者殺，則及其身矣。○程伊川謂德未成而先以功業爲事者，有類乎是。

右七十四章，河上名制惑，此章謂君無爲則民知自勸之方。○右史張耒曰：夫物不思無殺之者，萬物泯泯，必歸於滅盡而後止，則常有司殺者殺矣。竊司殺之常理而移之以行其畏，非徒不足以懼物，而亦有所不及者。然則操政刑死生之柄，驅一世之民使從之，殆非也。

民之饑，以其上食稅之多，是以饑。民之難治，以其上之有爲，是以難治。

御註曰：賦重則民不足，政煩則姦僞滋起。

人之輕死，以其求生之厚，是以輕死。

御註曰：矜生太厚，則欲利甚勤，故僻邪侈，無不爲矣。○文定曰：上以利欲先民，民亦爭厚其生，雖死而求利不厭。

夫惟無以生爲者，是賢於貴生。

溫公曰：外其身而身存也。

右七十五章，河上名貪損，此章戒有爲之弊，惟忘其生則可以全生也。王弼註謂此章疑非老子所作。

民之生也柔弱，其死也堅彊。萬物草木之生也，柔脆，其死也枯槁。故堅彊者死之徒，柔弱者生之徒。

文定曰：冲氣在焉，則體無堅彊之疵，至理存焉，則事無堅彊之累矣。

是以兵彊則不勝，木彊則共。故堅彊居下，柔弱處上。老本注大處下。

共，如字。謂人共伐之也。列子云：兵彊則滅，木彊則折。是矣。夫物之精者常在上，而粗者常在下，其精必柔，其粗必彊，理勢然也。而天下亦未有剛彊而能居人上者。莊子曰：以濡弱謙下爲表，是也。○達眞子曰：善勝敵者不爭，皆蓋不在於彊也。木之彊大者，則人必共伐之，兵以柔弱致其勝，木以柔弱致其存，是以堅彊可居其下，而柔弱可處其上也。人之立性，固不異此。

右七十六章。河上名戒强。此章言用柔弱可以保冲和之氣。

天之道。其猶張弓乎。高者抑之。下者舉之。有餘者損之。不足者與之。天之道。損有餘而補不足。人之道。則不然。損不足以奉有餘。

天道無私。當適乎中。故滿招損。謙受益。時乃天道。○葉夢得曰。張弓者挽之而後發。是亦斂之於己而後施之於物者也。以平正爲主。調和爲常。故與天道同。此其高下抑揚。有餘不足。無不中其節者。其取之不在外也。蓋出於自然。故無私而均。人則反是。而不求於內。是以每損人之不足。以奉己之有餘。蓋出於使然。故多私而不均。○開元註引損上益下爲益。損下益上爲損。二卦之義亦明。

孰能以有爲而奉不足於天下。北方本孰能以有爲奉天下。惟有道者。是以聖人爲而不恃。功成不處。其不欲見賢。

惟有道者爲能爲天之所爲。亦不恃其爲。不居其功。若使爲而恃。功而居。則賢見於世矣。賢見於世。則是以有餘自奉也。

右七十七章。河上名天道。此章明道之用。中正而無私。惟觀天之道知之。而聖人則與之同也。

天下柔弱。莫過於水。而攻堅强者莫之能勝。其無以易之。

以其善下柔弱之性不易。故不失己而能勝物。

故柔勝剛。弱勝强。天下莫不知。莫能行。

觀水可喻。則事近而理明。豈難知哉。惟信道不篤。所以莫能行。

是以聖人言受國之垢。是爲社稷主。受國不祥。是爲天下王。

溫公曰。含垢納汙。乃能成其大。

正言若反。

正言合道。若反於俗。蓋反於小智之近情。乃合於大道之至正。

右七十八章。河上名任信。此章言柔弱能容。則爲物所歸也。

和大怨。必有餘怨。安可以爲善。

夫怨生於妄。覺妄即眞。怨亦何有。今不治其本而欲和其末。則外雖和而內未忘。是有餘怨也。豈足爲善哉。若徹見根本。則眞妄寂然矣。

是以聖人執左契而不責於人。

夫契有左右。所以爲信而息爭。聖人與人均有是性。人惟執妄馳騁於爭奪之場。故惑於大怨而迷其本。性不知眞性之無妄也。是以聖人惟抱此本然之正性。雖不求悟於人而人感其化。及乎妄蠲怨釋。亦莫不廓然自得。以還其固有之善而合於正矣。亦如右契之合左。豈待責之乎哉。左契者。猶言性之先覺也。○清源子曰。古者結繩而治。破木以爲契。君執其左。臣執其右。契來則合。所以取信。

故有德司契。無德司徹。

有德者不言而信。乃無爲而民自化。猶執與也。徹者。通也。彼無德者乃欲人人而通之。故汲汲於和怨也。

天道無親。常與善人。

清源子曰。契之無私。亦猶是也。惟合者得之。○黃曰。然爲善者。非特無求於人。亦無求於天。惟任其自至而已。

右七十九章。河上名任契。此章明息妄在於復性。皆無爲之治也。

小國寡民。使有什佰之器而不用。

人稀務簡。君無事於尙賢。而民各安其性分之天。使有材器堪爲什夫佰夫之長者。亦不求用於世矣。蓋當文勝俗弊之時。人好自用而令大於外。故舉此以諭太古之治。而勸之以務內之學也。

使民重死而不遠徙。

遂性無求。故安土而不遷。

雖有舟輿。無所乘之。雖有甲兵。無所陳之。使民復結繩而用之。

不競利。不紛爭。故復結繩可也。

甘其食。美其服。安其居。樂其俗。

內足而外無所慕也。惟樂於內。則無日而不自得。故雖疏惡隘陋。亦自以爲甘美安樂。蓋其樂以道不以物也。

鄰國相望。雞犬之聲相聞。北方本雞犬之音相聞。民至老死。不相往來。

望。音亡。與冠蓋相望義同。惟無欲無求故如此。

右八十章。河上名獨立。此章明安性分。則無所企求。

信言不美。美言不信。

信則爲實而合道。故不必美。美則爲觀以悅人。故未必信。

善者不辯。辯者不善。

文定曰。以善爲主。則不求辯。以辯爲主。則未必善也。

知者不博。

一以貫之。何事於博。

博者不知。

溺於博者。未必知道。

聖人不積。既以與人。己愈有。既以與人。己愈多。

聖人當體卽一。一亦不立。何積之有。蓋無藏於中。無交於物。自然純素。無私而已。故施其德以爲人。而我未嘗費。推其道以與人。而一無盡也。○曹曰。體虛而善應。

天之道。利而不害。聖人之道。爲而不爭。

文定曰。勢可以利人。則可以害人矣。力足以爲之。則足以爭之矣。能利能害而未嘗害。能爲能爭而未嘗爭。此聖人與天爲徒。所以大過人而爲萬物宗者也。

右八十一章。河上名顯質。自三十八章至此。凡四十四章。爲下篇。此經二篇。通明道德之旨。苦立可道可名。爲設教之宗元。次標上德下德。述因時之淺樸。此章寄信美以彰言教。論善辯以戒修行。述知博以示迷悟。陳無積以教忘道。假有多以暢法性。合天道以論聖人。欲使學者遣精微於理性之中。忘答蹄於言象之表。故能悟教而忘教。以是終焉。此蓋敍述者之大旨也。

老子集解

附考異

薛惠著

老子集解序

大寧居士薛　蕙

毫老子所產也。初老子著書言天道玄虛。自漢以下。莫能遡其本旨。咸窺見一偏。說繇此起。故其書日離。州人薛考功先生始覃思大道之原。究意天人之一。折衷羣言。合于槩度。老子之道。則粲然大明。書成嘉靖九年。歲在庚寅之次。序曰。大道之歸。一致而百慮。聖人之旨。同情而異言。昔仲尼之門。罕言天道。是以後世無得聞焉。然周易乾爻。配象六龍。始於勿用。終於窮亢。不以吉凶告人。用九見羣龍无首則吉。而仲尼贊之曰。用九。天德不可爲首也。乾元用九。乃見天則。蓋剛而能柔。天之道也。此與老子何異。故稱吾見老子。其猶龍乎。夫學者獨患不知天人之一。不知天人之一。則其議聖人者陋矣。自古言仁義禮樂有過於老子者乎。然而非不知天也。言陰陽剛柔有過於孔子者乎。然而非不知人也。顧聖人示人有不同。其所言者。學者之所信也。所不言者。學者之所疑也。故世之學老子者則絀儒。學儒學亦絀老子。夫知人而不知天者近乎愚。知天而不知人者近乎誣。柰何以此議聖人也。或曰。老子、養生之書。夫聖人之道。內之以養其身。則壽而康。外之以理乎物。則順而治。聖王之事。同條共貫。豈有他哉。作者既皆已沒。景響仆絕。所謂其人與骨皆已朽者。神而明之。存乎其人。薛氏老子集解二卷。藏于家。予錄其副焉。

祥符高叔嗣敬題

老子集解序

嘉靖庚寅。予爲老子集解。其後屢有修改。丙申之冬。復加删定。自謂有補於道德之萬分。迺自序之。昔老子有言。吾言甚易知。天下莫能知。周之衰。先聖之道未絕。賢人君子猶有爲性命之學者。且天下知尊老子。而老子之言。世猶莫能知也。況至後世。道術數傳數變。學者舍本趣末。毀所不見。且詆訾老子爲異端。則其筆之於書者。天下益莫能知矣。間有高明好古之士。潛泊學道之徒。爲能有味於其言。然非研精覃思。亦安能自知其性。以眞知老子之言哉。始予蚤歲嗜神仙長生之術。凡神仙家之說無不觀也。晚讀老子而好之。當是時。予方斷嗜聖人之道。致思性命之理。蓋久之而若有得。考諸老子無異也。迺知昔之所嗜者。第方士之小術。而非性命之學也。復知老子之道。惟導人反其天性。而非異端之流也。夫性命者。道也。天下之一本也。生民同得之。非異物也。聖人同傳之。非異術也。迷其所同得。故異見。失其所同傳。故異說。是則同乎此者謂之同。異乎此者謂之異。予見後人之異矣。未見老子之異也。今夫老子之書。蓋皆性命之說。多出於上古聖人之遺言。故古者敍六家而謂之道家。後世顧謂之異端矣。道者脩之身以及天下。天下之事無不統也。後世直以道家爲養生耳。皆予所未喻也。予又竊怪夫方士之言養生者。往往穿鑿於性命之外。不知長生之道。不越乎發性。世儒率言知性知天而斥小養生。不知養其性者卽同乎天

道而不亡。此其不聞性命之實。不合聖人之道者邪。傳曰。禮失求之野。聖人之道不明於世久矣。學者求道而未得。比老子於野而求之。何不可者。況老子古之史官。孔子之所嚴事。豈野人之比而已乎。然老子之書。學者恆病其難讀。蓋其辭約。其道大。所謂測之而益深。窮之而益遠者也。古註之亡者。其善否則不可知。今之傳於世者。未有明老子之意者也。予爲此解。其開文義之小者。儻有未盡。若夫揭擿本指。發揮大義。明聖人之微言。究性命之極致。竊以爲近之矣。有欲求老子之道者。必以予解爲指南乎。老子曰。自矜者不長。又曰。知我者希。則我貴矣。其言非以相反。夫各有所當也。予之不遜。亦冀世之君子無譏我蔽。庶幾爲入道之一助云。

老子集解上卷

明 薛蕙君采著

道經

老子書凡上下二篇。上篇曰道經。下篇曰德經。故或稱道德經云。吳幼淸曰。按道經德經云者。各以篇首一字名篇。後人因合二篇之名而稱爲道德經。非以道德二字名其書也。嘗按史記老子居周久之。見周之衰。迺遂去。至關。關令尹喜曰。子將隱矣。彊爲我著書。於是老子迺著書上下篇。言道德之意。然則今書分上下二篇者。迺其書之舊。而篇題曰經者。蓋後人尊之之辭也。漢書藝文志。古之解老子者。有老子鄰氏經傳。老子傅氏經說。老子徐氏經說。是在漢代已稱爲經。然三家皆止皆曰老子。吳氏所謂非以道德名其書者信矣。

道可道。非常道。名可名。非常名。道本無爲。若道可爲者。乃有爲之事。非常道也。道本無名。若名可名者。乃有形之物。非常名也。蓋無爲者。非爲之可爲。無名者。非名之可名也。可道如此。不應道之道。常者。恆久不變之謂。

無名。天地之始。有名。萬物之母。無名有名。並指道而言。無名者。道之體也。有名者。道之用也。道妙虛無。未始有物。無得而名矣。神化變動。自無而有。乃名於有矣。虛無之理。先天地生。此所以爲天地之始也。及其有也。則萬物自此而生。此所以爲萬物之母也。或疑道常無名。顧又謂之有名。此何以異於可名。都人有名者。非眞有形也。特對無名言之。而以爲有名耳。且謂之萬物之母。非指萬物而言也。夫豈可名之比哉。

故常無欲以觀其妙。常有欲以觀其徼。欲如性之欲也之欲。猶意也。情也。徼。猶竅也。謂物所出之孔竅也。上言有無二者。迺道之本體也。故人當從事於此。用此二者。天下之能事畢矣。常無欲之時。以觀察其微妙。蓋無思無爲。復反無名。是即天地之始也。常有欲之時。以觀察其孔竅。蓋宇宙在乎手。萬化生乎身。是即萬物之母也。老子於此。不徒曰無欲有欲。而曰常無欲常有欲者。迺其致意之深也。蓋常與妄相反。常則不妄矣。妄則非常矣。一動一靜。循天之理。迺其常也。若一涉於私意。是則有我之妄心。而非其常之謂矣。故無爲而順其常者。聖人所以全其天也。有爲而從其妄者。衆人所以流於人也。易曰。時止則止。時行則行。亦若老子之言是也。

此兩者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄。衆妙之門。迺結上文。兩者。謂有無也。皆原於道。故曰

同出。曰有曰無。故曰異名。玄者。深遠而不可測之意。玄之又玄。以深歎其不可測也。衆妙之門。言天下神妙之理。皆出於斯二者也。

右第一章

天下皆知美之爲美。斯惡矣。皆知善之爲善。斯不善矣。善者。美之極也。上古之世。民皆端正而不知以爲義。相愛而不知以爲仁。實而不知以爲忠。當而不知以爲信。此無他。民皆同乎美善。故不知美善之爲異也。後世由有惡者。始知美之爲美。由有不善者。始知善之爲善。及世益衰。美善益寡。惡與不善至衆。而美善至寡矣。

故有無相生。難易相成。長短相形。高下相傾。音聲相和。前後相隨。喩美惡善不善相形而有。倶不平也。

是以聖人處無爲之事。行不言之敎。此言聖人以道化天下也。事以無爲爲事。敎以不言爲敎。蓋循其本而不恃其末。天下化之。不善之習變。而上善之俗成矣。

萬物作而不辭。生而不有。爲而不恃。功成而不居。此以下。因言聖人功成不居之事。作猶生也。萬物仰聖人而生。聖人能其給之。不辭拒也。能生之。未嘗私之爲己物。能爲之。未嘗恃之爲己利。至於功既成矣。終若無與於己。而未嘗自處也。老子之書。其贊美道德天地。往往通用此語。蓋其道一而已矣。

夫惟不居。是以不去。以不居其功。故有功。居之則反喪其功矣。

右第二章

不尙賢。使民不爭。古之聖人雖用賢。而未嘗尙賢。其當時之賢者。則亦居其位。而未嘗以爲榮。任其勞。而未嘗以爲利。無榮利。民將奚爭。後世之俗。賢者享其名實。衆人慕而效之。貪欲之心生。而爭競之風作矣。故不尙賢。使民不爭。

不貴難得之貨。使民不爲盜。古之聖王未嘗不貴貨以養民。然猶還有無。凡以皆民之衣食耳。非此類也。聖人何貴之有。不貴異物賤用物。不作無益害有益。使民足於衣食。則盜竊之源塞矣。故不貴難得之貨。使民不爲盜。

不見可欲。使心不亂。人心本靜。亂而失其常者。感於可欲之物也。故不見可欲。使心不亂。

是以聖人之治。虛其心。實其腹。弱其志。強其骨。常使民無知無欲。使夫知者不敢爲也。爲無爲。則無不治矣。無知之知如字。知者之知去聲。○聖人之治天下。將富貴之塞。屏紛華之物。使民消其貪鄙之心。守其樸素之行。恬淡而無所思。心之虛也。故神氣內守而腹實矣。退怯而無所爲。志之弱也。故精力不耗而骨強矣。無知無欲。人心本如是耳。化於物而逐其私。遂多知多欲以自累。使民無知無欲。蓋反其本而已。知者好生事以擾天下。知無爲有爲之損益。則懼而不敢妄爲矣。安人之道。莫善於無爲。故爲無爲則無不治矣。

右第三章

道沖而用之。或不盈。淵乎似萬物之宗。沖。虛也。道之體本虛。及夫用之。則亦納藏不盈。跡若有事。而實則無物。河盈之有。或靜或動。一而不變。蓋沖虛者其體也。淵。深也。宗。主也。

挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。湛兮似或存。挫其銳者。挫抑芒氣也。銳。利也。解其紛者。解釋紛結。不爲累也。和其光者。光而不耀。則薄然矣。同其塵者。大同於物。無所異也。湛者。淵寂之意。有物有爲。而初無形體。故曰或存。

吾不知誰之子。象帝之先。子謂有所從生。象似也。帝。天帝也。天者。有生之最先。萬物之所從生也。道不知其何自而生。疑若在天帝之先。此莊子所謂自本自根也。老子之書。於此義往往言之。非直贊美大道也。蓋其致意深矣。

右第四章

天地不仁。以萬物爲芻狗。聖人不仁。以百姓爲芻狗。仁謂私心親愛之也。芻狗。古者結草爲狗。用之祭祀。祭畢則棄之。喩其無愛惜之心也。天地之德。大公而無所私親。其於萬物。任其自生自化。天地何容心焉。聖人之於百姓。亦如是耳。大仁不仁。此之謂也。

天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。動而愈出。此一節。其道甚大。與上文義不相屬。疑連下二句別爲一章。橐籥。冶鑄所用致風之器也。橐者。外之櫝。所以受籥者也。籥者。內之管。所以鼓橐者也。天地之間。有至神之物。實其虛也。非虛無物。有而不可見。其當其動也。其出不窮。用之不可既也。擬諸橐籥。此相似矣。此天地之間。虛無不測。神化無窮之質。非知道者孰能識之。若以之有無下章之谷神

皆此意也。

多言數窮。不如守中。數、色角反。○數、屢也。窮、極也。承上文而言道體如是。本非言之所能盡。亦非言之所能顯也。若求之於言則言語愈多。適屢至於窮極耳。惟忘言而守中則道自不遠矣。

右第五章

谷神不死。是謂玄牝。谷神者、虛而無形。感物而應者也。關尹曰。在己無居。形物自著。其實蓋本於此。物有生則有死。谷神本自不生。故不死也。玄者、幽妙之稱。牝者、言爲天下母也。列子所謂不生者能生生。不化者能化化也。此理至微。學者宜深思而得之。則夫天人之道。死生之說。皆可知矣。玄牝之門。是謂天地根。老子皆大抵用韻。故其遣辭多變文以叶韻。非取義於一字之間也。如此章曰是謂玄牝。則謂牝爲母。以叶上句。曰玄牝之門。則特衍其辭。與下句相叶。讀者乃囿語生解。既釋玄牝。復指一處爲玄牝之門。殊失之矣。天地根。謂天地由之而生。蓋猶言玄牝之意。擧天地則包萬物矣。緜緜若存。用之不勤。蘇子由曰。緜緜、微而不絕也。若存、存而不可見也。王輔嗣曰。欲言存邪。則不見其形。欲言亡邪。萬物以之生。故曰緜緜若存。無物不成。用而不勞。故曰用之不勤。

右第六章 老子曰谷神不死。是謂玄牝。自古爲玄牝之說者。往往不本谷神而別爲異說。皆非老子之本指也。夫關尹子之言盡之矣。顧自莊列之後。未有能知其說者。信乎知言之難也。史記曰。老子所貴道。虛無因應。變化於無爲。至哉言乎。蓋即谷神之說也。嘗爲之說曰。謂之谷則非有也。謂之神則非無也。又曰谷神之可見者。特其因應變耳。雖曰可見而不可見者存焉。是何也。蓋可見者皆彼萬物之跡。而非其本體也。斯其因應之妙。川藏其虛無之實體。此谷神之所以爲神也。非通神明之德者孰能識之。

天長地久。天地所以能長且久者。以其不自生。故能長久。自生者自私也。不自生者無私也。夫道無私也。爲道者貴生而自私。此不合於道。非所以養生也。故養生之道。莫若不自生。天地之所以長久者由此道也。且不自生則無爲。無爲則其神凝而可以長生。自生則有爲。有爲則其神妄動而不得。是反自傷其生矣。是以聖人後其身而身先。外其身而身存。非以其無私邪。故能成其私。聖人觀天地不自生之道。知凡求生者適害生者也。故後外其身以法天地之不自生也。卒之身先身存。亦如天地之長久矣。身先身存。是成其私也。原其所以致之。蓋由於後外其身之無私。故曰非以其無私邪。故能成其私。夫聖人之無私。初非有欲成其私之心也。然而私以之成。此自然之道耳。如欲成其私。即有私也。未有有私而能成其私者也。程子有云。老子之言竊弄闔闢者也。予嘗以其言爲然。遍今觀之。殆不然矣。如此章者。苟不深原其意。亦正如程子之所云矣。然要其歸。趣在於無私。夫無私者。豈竊弄闔闢之謂哉。

右第七章

上善若水。水善利萬物而不爭。處衆人之所惡。故幾於道矣。幾、平聲。○衆人之所惡。謂卑下也。幾、近也。有德爲難。而不爭爲尤難。善利萬物。其德盛矣。不爭處下。厚之至也。生而不有。爲而不恃。功成而不居者。道也。如水者。可謂庶幾於道矣。淮南子曰。天下之物。莫柔弱於水。然而大不可極。深不可測。修極於無窮。遠淪於無涯。息耗減益。通於不訾。上天則爲雨露。下地則爲潤澤。萬物弗得不生。百事不得不成。大包羣生而無所私。澤及蚑蟯而不求報。富贍天下而不既。德施百姓而不費。按淮南之說。實推廣善利萬物之義也。居善地。心善淵。與善仁。言善信。政善治。事善能。動善時。此言上善若水也。行已不爭。避高處下。善地也。虛心微妙。深不可測。善淵也。其施衆愛而無私。善仁也。其言有儀而不爽。善信也。治國則靜自正。善治也。遇事則因應無方。善能也。進退存亡。合於天道。善時也。夫惟不爭。故無尤。尤、過也。凡所爲爭者。自賢以求勝於人也。欲勝人者。人亦欲勝之。能無見尤於人乎。其惟謙遜不爭者。衆將樂推而不厭。此其所以無尤也。章內於不爭之德。蓋屢歎之。其丁寧之意至矣。

右第八章

持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保。已、音以。○揣、治也。持盈、水而加益之。非無溢之道也。故不如其已。屬鋒刃而加銳之。過遂毀之由也。故不可長保。借物理之易見者。以況下文。金玉滿堂。莫之能守。富貴而驕。自遺其咎。盈盛滿之勢。驕復驕益以促之。所以自遺其咎而不能守其富貴也。功成名遂身退。天之道。四時之序。功成者退。惟大人爲能法之者。夫功成不

居。何爲也。老子之書往往以天道爲宗。故曰天之道。損有餘而補不足。天道無親。常與善人。鄒子曰。老子五千言。大抵皆明物理。然物理即天理也。

右第九章

載營魄抱一。能無離乎。離、去聲。○載、承受也。營魄、猶精明之意。抱、持守也。一、不二也。用志不分者。其神常存矣。按古者言魂魄多合而言之。如左傳心之精爽。是謂魂魄。是也。或分而言之。如左傳人生始化曰魄。既生魄。陽曰魂。淮南子天氣爲魂。地氣爲魄。鄭康成謂口鼻之噓吸爲魂。耳目之精明爲魄。是也。然此數說者。惟心之精爽爲近是。而餘說各有未安。又左氏曰。天奪之魄矣。楚辭曰。魂識路之營營。以此見古者或專言魂。或專言魄。義亦相通。此云營魄。即魂之謂也。專氣致柔。能如嬰兒乎。致、極也。人始生曰嬰。朱子曰。專氣致柔。看他這箇是甚麼樣功夫。專非守之謂也。只是專一無間斷。致柔是到那柔之極處。才有一毫發露。便是剛。這氣便麤了。愚謂朱子之說甚善。老子之學。天下莫能行者。此其一也。滌除玄覽。能無疵乎。滌、洗除去也。玄覽、玄妙之見。疵、病也。老子之書。極玄以爲稱謂之名。謂之玄覽者。微妙之識見。而非世俗之知解矣。然雖存而不忘。則是亦有見而已。必滌除之。無使留於胸中。而爲真性之病也。以上三者皆治身之道。下三者皆治國之道。愛民治國。能無爲乎。雖愛民治國而不能無爲。則非聖人之治矣。司馬溫公曰。善愛民者任其自生。遂而勿傷。善治國者任物以能。不勞而成。天門開闔。能爲雌乎。天門、一開一闔。言聖人之道。時止則止。時行則行也。雌、靜也。猶夫闔也。聖人之道。雖曰一動一靜。然常以靜者爲本。明白四達。能無知乎。聖人之德。故其聰明無所不見。然常若無所爲物之情。質不自是非。使各自明而已。己之知不勞。舜禹有天下而不與。亦此道也。生之畜之。生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。畜、許六反。長、上聲。○通結上文。皆養也。宰、制也。世俗之治身治國者。患在於有爲。以有爲治生。生愈傷。以有爲治人。人愈擾。故治身者之養形生。必制心去智。外其身而不自生。治國者之養民物。必在宥天下。委萬物而無所與。夫無以生爲者。形將自正。無以天下爲者。萬物將自化。是謂真老之玄德。而非世俗之所解也。或曰。此六句獨承治國而言。

右第十章 舊營魄說者不一。按楚辭載營魄而登霞。王逸註曰。抱靈魂而上升。蓋專指爲魄也。朱子之註。亦與逸同。但謂靈爲如大要言。魄不受魂。魂不載魄。則魂遊魄降而人死。故修煉之士使魂常附魄。如日光之載月質。魄常擁魂。如月質之受日光。則神不離而魄不死矣。竊謂老子之指。果出於此。則其立文宜先言魂而後以載魄繼之。不應反倒其辭。如後世修錬之說者。老子曉人之意。未必然也。又抱一之云者。諸家多以魂魄交媾爲說。雖朱子之意亦然。疑亦未安。且他章有獨言抱一者。其所謂交媾者何哉。

三十輻共一轂。當其無。有車之用。埏埴以爲器。當其無。有器之用。鑿戶牖以爲室。當其無。有室之用。故有之以爲利。無之以爲用。埏、音羶。埴、音殖。○輻、輪輻也。轂、輻所輳也。考工記曰。轂也者。所以爲利轉也。無、空虛之處也。埏、和土也。埴、土之黏者。牖、窗也。古者之室。東戶西牖。戶以出入。牖以通明。央幼溥曰。車轂直行。譬器物所貯藏。室人所居。凡有此車。有此器。有此室。皆所以爲天下利也。故曰有之以爲利。然車非轂館空虛之處。可以轉軸。則不可以行地。器非中間空虛之處。可以容物。則不可以貯藏。室非戶牖空虛之處。可以出入通明。則不可以居處。車以轉軸者爲用。器以容物者爲用。室以出入通明者爲用。皆在空虛之處。故曰無之以爲用。按車內雖互舉有無而言。觀其指意。實所以明有而發明無之爲益也。蓋有之爲利。人莫不知。而無之爲用。則皆忽而不察。故老子借數者而曉之。

右第十一章

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。馳騁田獵令人心發狂。難得之貨令人行妨。行、去聲。○爽、差也。人之耳目本爲聰明。惑於聲色則有害聰明之道。口能別味。移於五味則不知飲食之正。心本靜也。耽於淫樂而發狂。行本善也。累於貨利而不修。此皆不察內外之分。不明取舍之衡者也。是以聖人爲腹不爲目。故去彼取此。去、上聲。○爲腹者。內養其神。可長久也。爲目者。外玩細娛。反自害也。上皆數者。此獨言爲目舉一以見例也。呂氏春秋曰。聖人之於聲色滋味也。利於性則取之。害於性則舍之。此全性之道也。

右第十二章

寵辱若驚。寵、榮也。無寵則無辱。有寵而失之則有辱。是寵所以爲辱也。人之累於寵者。常若有驚悸而不得寧矣。貴大患若身。患、憂也。無貴則無患。有貴而處失之則有患。貴所以爲大患也。人之累於貴者。若有身之爲累矣。何謂寵辱。寵爲下。得之若驚。失之若驚。是謂寵辱若驚。寵者仰於人而非己也。趙孟之所貴。趙孟能賤之。惟無寵者人莫能貴賤之。寵非爲下而何。得失之際。皆動其心。寵辱非驚而何。何謂貴大患若身。吾所以有大患者。爲吾有身。及吾無身。吾有何患。爲、去聲。○有身故有患。能無其身。患將何有。言身爲憂患之本。而貴亦然也。凡貴人之所以有患者。貴爲之累耳。使其遺貴而不有。則凡區區之憂。亦與然自失矣。故貴以身爲天下者。可以寄天下。愛以身爲天下者。可以託天下。人之累於富貴者。性命之情弗能自治。以居人上。能無擾乎。貴以身爲天下。愛以身爲天下。未肯以其身爲天下也。夫至人者。以腹而食。度形而衣。取給於世不啻足矣。若夫天下之富。九州之衆。無發於生。而足以爲患。此所以宜爲天下也。知斯人者。寄託之以天下。則天下皆蒙其利矣。

右第十三章

視之不見名曰夷。聽之不聞名曰希。搏之不得名曰微。此三者不可致詰。故混而爲一。搏音博。混、上聲。○搏、執也。夷希微皆虛無之意。詰、察也。視之不見者。無異於聽之不聞。搏之不得者也。下二句之意仿此。故三者不可分別。合而爲一。其上不皦。其下不昧。繩繩不可名。復歸於無物。皦音皎。○皦、明也。繩繩、衆多也。無物、其本始也。在上不加明。在下不加晦。動而爲萬物。終則復歸於無物。是謂無狀之狀。無像之像。是謂惚恍。迎之不見其首。隨之不見其後。有狀之狀。有像之像者物也。無狀之狀。無像之像者道也。物以形器而可見。道以虛無而不測。惚恍不可諦視之意。物皆昭晰而可察。道獨惚恍而無見。迎之不見其首。無始也。隨之不見其後。無終也。執古之道。以御今之有。能知古始。是謂道紀。古之道即無也。觀其對今之有而言。意可見矣。曰古者。非在今始有也。今之有。謂今天下之事。古始、即古之道也。人之應物也、不知本原之無。物而逐於外物以自累。此世之通患也。惟執古以御今者。以無事爲其宅。以有事爲其用。應變而在我之不變者常一也。道紀者、道之綱紀。蓋天下之事。其本在此故也。昔司馬談曰。道家使人精神專一。動合無形。贍足萬物。立俗施事。無所不宜。指約而易操。事少而功多。劉向曰。道家者流。秉本執要。清虛以自守。卑弱以自持。此君人南面之術也。二子之論。可謂善矣。惜乎其猶有所未備耳。何者。世俗之論老子之學者。其說雖多。然大抵以謂棄人事之實。獨任虛無而已。斯言也。衆皆以爲信然。而未知其大不然也。老子曰。執古之道。以御今之有。蓋任虛無以廢事。曷嘗棄事而獨守其虛無哉。然則老子之學。非不應事也。第其所以御之者在不悖其虛無之本耳。予觀老子之指。有若此之著明者。然古之名善言老子者。未嘗舉以爲說。以解世俗之惑也。豈非不備者哉。夫學者之患。在於考其文而不通其意。今老子之言。顯然如此。而論者之云乃如彼。則於考其文者。固已疏矣。而況其深遠之意乎。○澹齡道。

右第十四章

古之善爲士者。微妙玄通。深不可識。夫惟不可識。故強爲之容。強、其丈反。○通者、不滯礙也。古之至人。與道同體。故微妙玄通。深不可識。既不可識。豈可擬其形容哉。特強爲之容。以彷彿其氣象如下文之所云爾。豫兮若冬涉川。猶兮若畏四鄰。儼若客。渙若冰將釋。敦兮其若樸。曠兮其若谷。渾兮其若濁。儼音嚴。一音掩。渾、上聲。○豫猶皆不果之意。儼、矜莊貌。渙、散也。釋、解也。敦、完貌。木未斲削曰樸。曠、空也。渾、濁也。冬涉川。常難之也。畏四鄰。恒自持也。儼若客。不敢肆也。冰將釋。如銷陷也。若樸。質而無文章也。若谷。虛而無所礙也。若濁。晦而不分明也。皆所謂強爲之容也。孰能濁以靜之徐清。孰能安以久之徐生。此曰濁者。雖承上文而言。然實指之更端也。其用字之義。因與上文不同。蓋彼以至人外觀若晦而言。此以衆人心濁慣亂而言也。濁者可以清。非靜則濁之不已。豈能清乎。安者可以生。非久則擾之不已。豈能生乎。弄泉之多必渾。木徙之數必蹶。人之性情。有似於此。除情止念。則垢濁去而天光發。收視返聽。則精神定而眞氣生。曰孰能者。勉人之辭也。人能從事於此。則可以從凡入妙。亦若古之有道者矣。保此道者不欲盈。夫惟不盈。故能敝不新成。上言始者入道之漸。此言終身守道之常。保、持守也。言保此道者。不欲盈。盈溢盈不可久。道所惡也。敝缺者。至人之所貴。新成者。世俗之所貴。惟不欲盈。故能守其敝缺而不願爲新成也。

右第十五章

致虛極。守靜篤。虛靜者、性命之本然也。有生之後。遷於物而背其本。其不虛不靜亦甚矣。故爲道者必損有以之虛。損動以之靜。損之又損。以至於虛靜之極。則私欲消而性可復矣。然虛靜者實非二道。蓋未有虛而不靜。靜而不虛者也。管子曰。動則失位。靜乃自得。道不遠而難極也。與人並處而難得也。虛其欲。神將入舍。掃除不潔。神乃不留。又曰。虛之與人也無間。惟聖人得虛道。故曰並處而難得。神者至貴也。館不辟除。則貴人不舍焉。故曰不潔則神不處。萬物並作。吾以觀其復。作、動也。復、反也。言物之動終則反本也。欲明守靜之道。故驗之以物理。下文遂詳言之。夫物芸芸。各歸其根。歸根曰靜。靜曰復命。芸音云。○芸芸、動貌。根猶本也。命者、道賦於物者命也。動始於靜。凡物之動。必復反於靜。以靜爲本故也。此歸根之所以爲靜乎。人生而靜。天之性也。守靜則能復其初。動則逐物而失之。此靜之所以爲復命乎。吳幼清曰。凡植木。春夏則生氣自根而上達於枝葉。是曰動。秋冬則生氣自上反還而下藏於根。是曰靜。蓋謂本文有歸根之辭。故說者以草木釋之。然此承萬物並作而言。蓋通論萬物之理。固不當專指草木矣。復命曰常。知常曰明。不知常。妄作凶。天地之間。惟性命之理爲常。自餘皆變而不常者也。得道者抱神以靜。雖死生之大而不得與之變。以能復其性命之理。是以常也。不能復命。隨化流轉。豈有常也。妄作、猶動也。知常曰明。則不知常之惑可見矣。不知常妄作凶。則知常之爲吉可見矣。知常容。容乃公。公乃王。王乃天。天乃道。道乃久。沒身不殆。不知常者、不能虛心而容物。知常者心如太虛。其於物也。何所不容哉。不能有容者。其道隘矣。能小器而不能大公也。能容則蕩然公平而無偏黨之私矣。公平而不偏黨。此王道也。故曰公乃王。天道惟至公。爾王者至公。則其道可以配天。故曰王乃天。道者均育萬物。惟天爲肖之。王道克配於天。則亦克肖於道。故曰天乃道。帝王之功。聖人之餘事也。有道者功被萬物。其神固虛靜而不變。雖沒身不殆可也。此章之言。蓋莊子所稱內聖外王之道也。人謂王者之道。其極至於王乃天。天乃道。其道可謂甚大矣。自非明道之君子。鮮不驚怖其言。或欲爲之。莫知所由也。乃若知反其本。固不越虛靜而已矣。虛靜之學成。則帝王之道備於己。非虛靜之外。別有餘事也。其道復不亦甚約乎。蓋老莊道術之大端也。

右第十六章

太上下知有之。太上猶言最上。太上之君。天下必然。惟知有之而已。此聖人以大道爲治。故其效如此。其次親之譽之。其次、亞於太上者也。此聖人以仁義爲治。故天下欣然親之譽之。然視無爲之治已有間矣。其次畏之。言又其次。其君爲下。畏之益仁義道而以智力爲治者也。其次侮之。又其次者爲下侮之。至此則智力復窮矣。信不足。有不信。太上之無爲。與夫後世之有爲。其本末得失之故。未易知也。惟明道之君子。遇能深信其必然。衆人知不及。故信不足。信不足。故有不信也。猶兮其貴言。功成事遂。百姓皆曰我自然。復言太上之事。猶、舒遲貌。貴、猶重也。太上之君。其言而不致輕易。言猶如是。則行事可知矣。是以功成事遂。百姓皆曰我自然。此所謂下知有之也。堯之民曰。耕田而食。鑿井而飲。帝力於我何有哉。蓋聖人者。既無所爲。則人陰享其利而不知矣。

右第十七章

大道廢。有仁義。大道之行也。民無相犯。安有仁義。及道之廢。由有不親。始知有仁。由有不順。始知有義。世皆以仁義爲至德。而不知至德之有在也。智慧出。有大僞。民之質矣。日用飲食。智慧之心生。則其作大僞也。勢所必至爾。六親不和。有孝慈。國家昏亂。有忠臣。蘇子由曰。堯非不孝也。而獨稱舜。無瞽叟也。伊尹周公非不忠也。而獨稱龍逢比干。無桀紂也。涸澤之魚。相呴以濕。相濡以沫。不如相忘於江湖。

右第十八章

昔老子之言。以道爲至。儒學之言。以仁義爲至。儒學之絀老子者。此其最先者也。蓋識慈不任實。而天性之眞不能無傷矣。此莊子所謂以仁義而易其性者也。故曰絕仁棄義。民復孝慈。絕巧棄利。盜賊無有。民之始也。本無盜竊之患。惟智巧出而詐術滋。末利多而爭心作。斯盜賊之源啓矣。故曰絕巧棄利。盜賊無有。此三者以爲文不足。故令有所屬。屬、附著也。聖人之治。必寡禮此三者何也。以其皆與質反。道文不足之事也。夫質者、本也。文者、末也。務文者必沒其質。逐末者必喪其本。凡貴本而賤末者。敦厚而可久。華而不實者。浮薄而易用。文之不足審矣。聖人知文僞之弊。故令民宗絀於質。如下所云也。見素抱樸。少私寡欲。見音現。○物無飾曰素。木未斲曰樸。見素者外見其質。不加飾也。抱樸者內全其眞。不分散也。少私者去其自營。寡欲者節其嗜好。反恬淡也。或曰。絕聖棄智。絕仁棄義。信斯言也。人之不流狂妄行者幾希。曰。老子不云乎。此三者以爲文不足。故令有所屬。見素抱樸。少私寡欲。其

屬之於聲，欲屬之於此也。夫人而有見素抱樸之行，本董者屬
疑實行是乎。世俗不深察老子之意，謂不以為難而不法者矣。

右第十九章

自昔之論者曰：屬之義，而文勝實也。世之人不知損其多而用約以損其過，然且叢於繼修會會，蓋故老子思以素樸之道而歸之，蓋故文者必以質為斯，孔子從先進之意也。予獨以為不然，何以言之？夫物本質也，其在於人，則誠慤篤實之心是也。質具而後有文，文也者，質之飾也。其在於人，則凡文物事為之屬皆是也。文質之辨如此，故聖人雖文而愈質，去彼而取此。所為貴質者，取其誠意之不雜；所為賤文者，虛其末流之多偽。俯天下之華，未有外誠而立天下之事者，不由質而生。故醇厚之俗不可少，變於繁；忠信之心不可驟，會於人。縱淫末而反民於朴者，明王之治也；務親其而學人於偽者，衰世之政也。由是言之，質也者，古今之通道，是已。聖人將以為教，奚豈曰矯時救弊而已哉。

絕學無憂。古之君子，其學以求性命之理，性命之外，無所用心，所謂為無為而學無學也。及其失也，化而為俗俗之學，文滅質，博溺心，其實無容而反溺其道。夫學者以養性而害性，莫若無累。今世俗之學，務外以累其性情，並棄然業以加病乎，觀而不為，可以無憂矣。莊子曰：繕性於俗學，以求復其初；滑欲於俗思，以求致其明，謂之蔽蒙之民。蓋謂于曰：聖人之學也，將以反性於初而游心於虛也。俗世之學則不然，雜擾擾性，內勞五藏，外勞耳目，嗜智屬行以招譽名於世，此我所善而不為也。又曰：反之是失之於本而求之於末也，蔽其玄光而求知於耳目，是得其嘐嘐而遺其冥冥也。○絕學者通 唯之與阿，相去幾何？善之與惡，相去何若？唯，上聲。○唯、阿皆應聲，幾何，不多也。言此二者，但微有遲速之分，然一則為恭，一則為慢，其善惡之相去則遠矣。事有善惡之異，而得失遠相懸如此，可不致謹於幾微之際，以求然於不善乎。人之所畏，不可不畏，荒兮其未央哉。荒，遠也。央，已也。因言唯之與阿，故遂言凡人所畏者，皆當畏之。其事甚遠而未有已，不但如應對之一事為然耳。衆人熙熙，如享太牢，如春登臺。我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未孩。熙熙，喜樂貌。泊，靜也。兆者動之微，如龜兆之發坼也。孩，小兒笑也。嬰兒能笑，情出而心始動矣。言衆人多於外物而不勝其樂，獨我之心泊然未嘗有動，如嬰兒之未能孩笑者，不知衆人之樂為樂也。上言畏慎與人同，此言好樂與人異，蓋畏慎者聖人儆戒之常，而好樂者衆人貪欲之志也。乘乘兮若無所歸。乘乘不住者，於物之意無所歸著。性本無所歸也。下文義並放此。衆人皆有餘，而我獨若遺。遺，失也。衆人所得之多，皆有贏餘；我則一無所得，獨若有失，然得皆妄也，無所得乃真得也。我

愚人之心也哉，沌沌兮。俗人昭昭，我獨若昏；俗人察察，我獨悶悶。悶音門。○沌沌，渾沌之貌，謂無知也。昭昭，明白。察察，分辨。所謂為智在毫毛而不知大事也。悶悶，慣慣者昏，悶悶，明道若昧也。忽若晦，寂若無所止。忽若晦，冥默而無所見也。寂無止，寥寂而無所依止也。衆人皆有以，我獨頑似鄙。我獨異於人，而貴食母。食音嗣。○以，為也。古者謂鄙為野，頑鄙言若野人也。然我獨異於人而貴食母，此衆人之所不為，而我之所為也。吳幼清曰：食母二字見禮記內則篇，即乳母也。萬物資道而生，所謂萬物之母也，故曰食母。

右第二十章

孔德之容，惟道是從。孔，大也。自天地以至萬物，凡成象成形而可見者，皆大德之形容也。然其所從出者，惟道而已。道之為物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物；窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信。恍惚窈冥，皆不可見之意。凡物之純妙者曰精。上言大德之容，皆自道而出，然道之為物，初無形狀之可見，雖曰無形，而其中則實有物焉，冥爾而深極，真實而無偽，有信，謂有信驗而不忒。○觀老子之言道如此，若極言道體之實有也，則其所謂虛無者，豈真斷滅而無物邪？蓋不難知矣。論者徒謂老子為虛無之學，不亦異乎。自古及今，其名不去，以閱衆甫。閱者自門出者一一而數之，喻道猶門，萬物皆由此而往也。淡若此如傳舍所閱多矣。陸機賦：川閱水而成川，世閱人而為世，其用字之義並同。一說甫亦因此義。衆甫即天地萬物是也。言衆甫一一由道而往，道則不與之俱往也，故曰自古及今，其名不去，以閱衆甫，未有不逝者，故此道獨名不去耳。此道上文以終首二句之義，又以起下文之所云也。吾何以知衆甫之然哉？以此。衆甫可謂至多矣，吾所以知其然者，其以何術哉？惟以此道而已。蓋以其同出於道，得其母則知其子矣。

右第二十一章

曲則全，枉則直，窪則盈，敝則新，少則得，多則惑。窪，烏瓜反。○六句並古語。曲則全者，缺故能全，如月之未盈是矣。枉則直者，屈故能信，如尺蠖之屈是矣。窪則盈者，窪受益也。敝則新者，團然而日章也。少則得，以約為紀，是以得也。多則惑，博而寡要，是以惑也。多則惑，即少則得之反。上四句之意，故此兼幼清曰：曲，一偏也。易繫、中庸、莊子所言曲字，皆以偏而不全為曲之證也。此兼少則得、多則惑而言之。是以聖人抱一為天下式。以下皆老子之言，所以為古語。於一而為事也，故足以為天下法。不自見故明，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故長。夫惟不爭，故天下莫能與之爭。見，賢遍反。○此應曲則全四句而言。自見自衒，蓋也明，獨彰也。夫惟不爭，復申不自見四句之意。天下莫能與之爭，復申故明四句之意。爭者由於有我，是果足以上人乎？聖人不爭，唯無我也，雖與加於無我，天下其孰能與爭哉。古之所謂曲則全者，豈虛言哉？誠全而歸之。聖人抱一為天下式，不爭，故天下莫能爭，以此見古之所謂曲則全者，豈虛言哉，實全而歸之也。古語凡六事，一以包其餘也。

右第二十二章

希言自然。希，無也。自然，無為也。希言之事，宜若近小，而老子以為無為之道，學者能深思之，則自當有見矣。飄風不終朝，驟雨不終日。孰為此者？天地。天地尚不能久，而況於人乎。飄風，疾風。驟雨，暴雨。自旦至食時為終朝，自旦至暮為終日。不終朝、不終日是也。飄風驟雨，皆有為而失其自然之道者也。以天地之大，苟失其自然之道，尚至於亢極而不能久，人而行之，其能久乎。故從事於道者同於道，德者同於德，失者同於失。無為之謂道，為善之謂德，過差之謂失。恬淡寂寞無為，從事於道者也。同於道，亦如道之長久矣。所謂希言自然者是也。孝弟忠信，樂善不倦，從事於德者也。同於德，亦如德之吉善矣。反道背德，安於危亡，從事於失者也。同於失，亦如失之凶禍矣。同於道者，道亦得之；同於德者，德亦得之；同於失者，失亦得之。感應之理，必以類至。古語曰：大道者無私親也，無私去也。者有餘，誰者不足，驗之者凶。信不足，有不信。得失之應，象其行事，此理之必然者。顧其理難知，信不及此，則有不信耳。

右第二十三章

跂者不立，跨者不行。自見者不明，自是者不彰，自伐者無功，自矜者不長。跂，企通。○舉踵曰跂，張足曰跨。立欲增高，則反害其立；行欲增闊，則反害其行。借易見者喻下所云也。自見自是，自伐自矜，義本有功與能者也，惟其欲自夸大，則反喪其美，不能有終也。其於道也，曰餘食贅行，物或惡之，故有道者不處也。行，去聲。○贅，疣贅也。有功而加以自伐，有能而加以自矜，以道而論之，所謂餘食贅行矣。食之殘者，本雖美而後可穢也；行之如贅者，本雖有功而卒可醜也。此物情之所惡，有道之士固不以此自處也。抑嘗論之，聖人有功而不伐，人直以為恭讓而未知其所以然也。人性之體，本始有物則無我矣，其固然者，其有我也，人心之所生耳。聖人知天性之無我，是以去功名而不居，是我尚不有，而況於有其功名乎？莊子曰：至人無己，神人無功，聖人無名。非知道者，孰能識之。

右第二十四章

有物混成，先天地生。混，渾通。先天地生，言有生乎此之於前而無始，則要之於後而無終矣。寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母。寂、寥，無形之意。兩偏也。凡物有內，則勢固；無輔，則力屈，此獨立之所以易改也。居其所則安，出其域則闊，此周行之所以易殆也。道無匹偶於天下，獨立於萬物之表，而未嘗改易；上際於天，下蟠於地，偏行於六合之間，而無所危殆。夫義小不能容，濟德博而後遠施，道之神妙若是，故能均養萬物，而可為天下母也。吾不知其名，字之曰道，強為之名曰大。強，其丈反。○名者，自命也；字者，人所呼也。道無名，故不知其名，字之曰道，皆從而稱之也。字猶乎名，既有字，不可反無名，則強為之名曰大，彼本無名者，與之名也。大曰逝，逝曰遠，遠曰反。強為之名，非定名也，苟執一強名者而稱之，其失不既多乎？故累變其辭，以見其德之無窮而多名不足以盡之也。王輔嗣曰：逝，行也。不守一大體而已，周行無所不至，故曰逝也。不偏於一逝，無所不極，故曰遠也。不隨於所適，其體獨立，故曰反也。故道大，天大，地大，王亦大。域中有四大，而王居其一焉。道為天下母，均養萬物，而天地以陰陽佐之，此三者之所以為

大也。三者雖尊、然非有王者、則亦無以統理萬物、故必授命一人以爲億兆之主。王亦大者、此也。域中有四大而王居其一、不亦貴乎。然必眞能盡其所以大者、斯可以列於四大也。老子言此、所以勉王者之意深矣。

人法地。地法天。天法道。道法自然。

人指王者而言。法者效法也。地產萬物而王者牧養之、效坤德也。天覆萬物而地容載之、亦天德也。道母萬物而天發生之、助道化也。大道虛無清靜而常無爲、因自然也。此章先言道而次及於天地王者、迺其指趣歸乎勉王者而已。李約讀法地地爲句、經謂如君君臣臣父父子子之例。法地者、令與地同。同地、故曰地地。法天天法道道、法自然者、地天道三者皆有自然妙理、而王者當法之。備其說亦通。

右第二十五章

重爲輕根。靜爲躁君。

根、本也。躁者動之甚而煩擾也。君、主也。此非但較其本末貴賤之不同、實在安危存亡之不同爾。

是以君子終日行、不離輜重。雖有榮觀、燕處超然。

君子士大夫之稱。古者吉行乘乘車、師行乘兵車、皆有輜車在後。輜車衣車、前後有蔽、所以載行者之衣食器械、以其累重、故稱輜重。榮觀紛華之觀也。公羊傳曰、常事曰視、非常曰觀。燕處猶燕居、超然高出物外而無繫著也。本上言輕重躁靜其事不同、君子知其然、故其行也不敢輕疾而遠去其輜重、其燕處也雖佳麗之玩在前、而無所繫累、見君子隨其所在、而未嘗失於輕躁也。

柰何萬乘之主、而以身輕天下。輕則失臣、躁則失君。

柰、如也。輕躁者、君子莫之肯爲也。柰何萬乘之主所繫至重、顧可輕其身於天下乎。人主輕其身於天下、禍患之所必至也。蓋人主行事輕脫、則臣之有識者、蓋其不足輔也、而有去志、是不能有其臣也。故曰輕則失臣。多欲躁擾、無有止息、則下人叛之、而有危亡之禍、是不能有其國也。故曰躁則失君。

右第二十六章

善行無轍跡。善言無瑕讁。善計不用籌策。善閉無關鍵而不可開。善結無繩約而不可解。

轍、音徹。讁、直革反。○瑕、玉玷也。讁、過也。籌策、計者所用之算、以竹爲之。關鍵、拒門木也。約、束也。凡人能行而不免轍跡之跡、能言而不免瑕讁之失、能計而不免推算之煩、能閉而可開、能結而可解、此皆未足爲善也。若乃善行渾然而無跡、善言粹然而無瑕、善計不以籌策而萬物不能亂、善閉不以關鍵而天下不可開、善結不以繩約而天下不可解。知此者、信乎足以爲善矣。皆言五者之善、非異於人、以喩聖人善救之道亦若是也。

是以聖人常善救人、故無棄人。常善救物、故無棄物。是謂襲明。

世所謂君子者、其道狹而不廣、其施偏而不公。人之善者、容其同己而救之、其不善者、知惡而不知愛也。大知是、則其所棄之人物亦多矣。惟聖人者、其心無私、其救無類、凡天下之人物、聖人常善救之、故未嘗有一人一物爲聖人所棄而不救者也。襲、重也。襲明猶言重明、謂聖人之智、明而又明也。

故善人、不善人之師。不善人、善人之資。

資、助也。善人者、非獨善而已、因人之儀表也。不善人能效其所爲、則可改其不善而入於善。此善人所以爲不善人之師也。不善人者、非必終於不善也、亦在所養耳。善人能收而教之、則亦各有所成就、而善人復優其用。此不善人所以爲善人之資也。

不貴其師、不愛其資、雖智大迷。是謂要妙。

善人、不善人之師。若不善人自絕於善人、不知親附以求益、是不貴其師也。不善人、善人之資。若善人者、棄絕不善之人、不知愛惜而教之、是不愛其資也。二者之所爲皆過矣。雖曰智者、未免大惑也。是謂切要之道、顯微妙而知之者寡耳。列子曰、聖職教化。夫聖賢之任、唯在教化、而凡民之事、止在從教。天下之道、其有切於此哉。

右第二十七章

知其雄、守其雌、爲天下谿。爲天下谿、常德不離、復歸於嬰兒。知其白、守其黑、爲天下式。爲天下式、常德不忒、復歸於無極。知其榮、守其辱、爲天下谷。爲天下谷、常德乃足、復歸於樸。

復、並扶又反。○守、保也。雄剛強、雌柔弱。白明顯、黑昏昧。榮尊高、辱卑下。谿谷、衆水所注。天下、極言之也。式、法也。凡人之剛強與夫自見自高者、求以勝人、而人愈不與也。夫惟知剛強之不可守、而守其柔弱、知明顯之不可守、而守其昏昧、知尊榮之不可守、而守其卑下、如此則自後而人先之、自卑而人高之、是以爲天下之所歸往、爲天下之所取法矣。

常德者、衆谿谷卑下、固恆久之德也。忒、爽也。足、全也。無極猶無窮。樸謂道之純全也。嬰兒無知、樸質人固有之道、故皆以復歸言之。或疑欲守其雌、亦獨守此而已矣、又何言乎知其雄耶。蓋知其雄而守其雌、此足以爲雄而寧爲雌也、故可謂之守雌。若不及知雄而爲雌、則其材固雌也、夫豈守雌之謂哉。列子曰、知而忘情、能而不爲、眞知眞能也。發無知何能情、發不能何能爲、聚塊也、積塵也、雖無爲而非理也。[illegible]子曰、狂者無知、聖人亦無知、故狂者作爲也、與不知而無爲也、其無爲則同、其所以無爲則異也。

樸散則爲器。聖人用之、則爲官長。故大制不割。

此三句承喩之辭。官長、羣有司之長。制、裁斷也。割、分裂也。樸者道之全體、散而爲器、則道隱於小成矣。夫道無一物而萬物莫不由也、樸無一器而衆器無不具也。官長無職不統也。及夫道散而爲物、物各有能而不出其位也、天不能載、地不能覆、神有所短、聖有所否、況其下乎。樸散而爲器、器各有宜而不能相通也。官長分而爲有司、有司各有所守而不能相兼也。是故樸散而爲器、器非天地之純、古人之大體也。不該不徧、一曲之士、聖人之所不爲也。聖人知用之、其爲官長而不爲有司乎。凡裁物者必分割之、所成雖多而其全則虧矣。故大制不割、卽樸散爲器之反也。此承上文言樸、遂復取譬而互明之、欲人知抱樸爲貴、而樸散爲下也。

右第二十八章

將欲取天下而爲之、吾見其不得已。天下神器、不可爲也。爲者敗之、執者失之。

取、猶致也。言人主將欲致天下之治、而不知其道、迺以有爲爲之、此不可得天下之治已。蓋天下之爲物也、猶夫神器、非人之所能爲也。故爲而欲成、適所以敗。執而欲得、適所以失耳。司馬溫公曰、爲之則傷自然、執之則乖通變。

故物或行或隨、或呴或吹、或強或羸、或載或隳。

呴、音許。一音虛。○此言天下所以不可爲也。天下之物、或行而先、或隨而後、或呴而溫、或吹而寒、或強而剛、或羸而弱、或載而安、或隳而止、其相反而不齊如此。行者不可使之隨、呴者不可使之吹、是故因其勢而道之者、易爲而理自得也。逆其性而爲之者、煩勞而物愈擾也。

是以聖人去甚、去奢、去泰。

物各有自然之性、豈可作爲以反害之邪。是以聖人去甚去奢去泰、惟因其自然而已。聖人所謂甚奢泰者、非若後世侈淫驕侈之事、凡有爲於易簡之外者、皆是也。[illegible]曰、凡治道去其泰甚者耳。其言蓋本於此、而意實不同。蓋有太過者去之、若夫小而無害者則因循而不必改作、此漢儒之意也。物有宜然、不可強爲、亦有過當、不可復過、此老子之本意也。

右第二十九章

管子曰、其應非所設也、其動非所取也。此言因也。因也者、舍己而以物爲法者也。感而後應、非所設也。緣理而動、非所取也。呂氏春秋曰、因者君術也、爲者臣道也。爲則擾矣、因則靜矣。因冬爲寒、因夏爲暑、君奚事哉。故曰君道無知無爲、而賢於有知有爲、則得之矣。太史公曰、道家以虛無爲本、以因循爲用。虛者道之常也、因者君之綱也。按此並古之至人之遺言、三千年者去古未遠、故能傳道之耳。朱子曰、道家之說、最要這因、萬件事只因來做。因者循物之理而已、不與也。斯理也、儒者之六經者往往言之、未可專以爲道家之說也。

以道佐人主者、不以兵強天下。其事好還。師之所處、荊棘生焉。大軍之後、必有凶年。

好、去聲。還、音旋。○好還、謂言出乎爾者反乎爾者也。兵之毒天下甚矣。殺人之命、滅人之社稷、人之所怨、鬼之所疾、未有不反受其禍也。師、兵衆也。師之所處、荊棘生焉、言有兵不解、農事廢也。大軍之後、必有凶年、言以其愁苦之氣干陰陽之和也。三者之禍、皆以兵強天下之所致也。

善者果而已、不敢以取強。果而勿矜、果而勿伐、果而勿驕、果而不得已、果而勿強。

果、決也。承上而言、以兵強天下之禍如此。是以善用兵者、但以決勝而止、不敢以取強於天下也。詳言之、不得不處。孫武曰、兵聞拙速、未睹巧之久也。果而勿矜以下、皆言善用兵者之事。矜、自恃也。伐、夸大也。驕、恣肆也。

物壯則老、是謂不道、不道早已。

此因勿強而言壯、壯、強也。正以柔弱而能久、故物壯則老、是謂不道也。早已、謂不能久。物理如此、以見兵之爲壯者亦不能久。此言用兵者所以當果而勿強也。

右第三十章

夫佳兵者、不祥之器。物或惡之、故有道者不處也。

司馬溫公曰、兵愈佳則害人愈多。

君子居則貴左、用兵則貴右。

左爲陽爲生、右爲陰爲死。

兵者不祥之器、非君子之器、不得已而用之、恬澹爲上。勝而不美、而美之者、是樂殺人也。夫樂殺人者、不

19
20A

可得志於天下矣。此申言首四句之意。恬淡安靜也。美猶善也。兵者非君子之器。知不得已而用之。當以安靜爲上。雖能勝敵。而心亦不善。蓋兵雖善勝。殺人必多。君子之心。故不善也。若善其勝。是無惻隱惻怛之心。而樂殺人矣。樂殺人者。天絕之民叛之。未有得志於天下者也。吉事尙左。凶事尙右。偏將軍處左。上將軍處右。言以喪禮處之。殺人衆多。以悲哀泣之。戰勝以喪禮處之。此申言居則貴左。用兵則貴右之意。蓋吉事以左爲尙。凶事以右爲尙。軍禮。偏將軍處左。上將軍處右。是通以喪禮處之。故以右爲尙也。古者制軍禮。知此寓戒之意深矣。故殺人衆多。以悲哀泣之。至於戰勝。亦以喪禮處之。皆行尙右之意也。

右第三十一章

道常無名。樸雖小。天下不敢臣。道常無名。故曰道者無名之强名耳。道體甚微。發於用而後大。故謂樸爲小。天下不敢臣。謂其尊而無上也。侯王若能守。萬物將自賓。天地相合。以降甘露。民莫之令而自均。侯謂侯王。王者賓服從也。天地人物皆原於道。所以能貫此交感而往來相應也。故侯王誠能守道。則萬物自賓。天地自和。百姓自均。此三者皆感應自然之理也。始制有名。名亦旣有。夫亦將知止。知止所以不殆。始制。承上文之樸而言。有名承無名而言。道之樸無名。及始制則有名矣。制者裁其樸而分析之也。上古之時。天下之生漸久。帝王之制始作。億兆之衆。必立長以統率之。斯有君臣之名矣。諸夏之盛。必建國以分治之。斯有侯王之名矣。或增乘輿輅。或折俎加豆。而飮食之禮起矣。或增巢營窟。或上棟下宇。而宮室之制興矣。或懋遷有無。而貨貨之利出矣。或飭化八材。而器械之用備矣。或親民設教。而官府之治立矣。或任土作貢。而財賦之法修矣。天下之名。因事浸多。於斯事也。知止可也。過此以往。名愈衆而實愈喪矣。後世出不知此。故事多創於易姓。名皆增於變古。斷者更而繁。儉者化而奢。質者改而華。厚者易而薄。日新月盛。莫知紀極。由是衰亂之風不絕。而陵夷之勢成矣。原其所由來。皆在徇名背實。而不知止故也。是以侯王及夫始制有名之時。宜爲初吉終亂之慮。因循宜改作。知有名之可已也。尙質實損文致知足之不足事也。大善定論者先其未危。工致者及其方盛。今也名旣有而知止。所以保恆久之治。而無殆危之患也。譬道之在天下。猶川谷之與江海。蘇子由曰。江海水之鍾也。川谷水之分也。道萬物之宗也。萬物道之末也。皆水也。故川谷歸其所鍾。皆道也。故萬物賓其所宗。蘇謂此二言者。以寓戒侯王惟當守道。則天人自然應之。不可舍此而外求之於名也。

右第三十二章

知人者智。自知者明。勝人者有力。自勝者强。有知人之鑒而能辨別之。可謂智矣。然而未若自知之難也。惟能自知其性者。此天下之至明者也。有勝人之勇而能制服之。可謂有力矣。然而未若自勝之難也。惟能自勝其私意者。此天下之至强者也。知足者富。不知足者。其欲無厭。雖有有餘之富。而恆若不足。此不可謂之富也。惟知足者。澹然無欲。隨所有而安。可謂富矣。强行者有志。不能强行者。其行多廢。其志不足稱也。惟强行者。其進不已。遂適而志彌厲。可謂有志者矣。不失其所者久。物各有其所。失其所者亡。得其所者久。物皆然。心爲甚。不離於眞者。不失其所矣。老子之指。其在茲乎。死而不亡者壽。龜山楊氏有言。顏跖之夭壽不齊。何也。老子曰。死而不亡者壽。顏雖夭而不亡者猶在也。非夫知性知天者。其孰能識之。晦菴論之曰。楊氏援老聃之言。非吾儒之所宜言也。且其所謂不亡者。果何物哉。若曰天命之性。則是古今聖愚公共之物。而非顏子所能專。若曰氣散而其精神魂魄猶有存者。則是物而不化之意。猶有滯於冥漠之間。尤非所以語顏子也。二先生之說。學者之所當辨也。

右第三十三章

大道汎兮。其可左右。汎者周流無滯之意。可左右者。言其無所不可。舉左右以例其餘耳。萬物恃之以生而不辭。功成不名有。愛養萬物而不爲主。凡物之始生。必賴道而後生。道則皆供其求而未嘗辭拒。及物生而成。遂道之生育之功。至於成就也。道則不居其功而不名已有。始旣生之。終復成之。其愛養萬物至矣。雖有德於物。而終不爲之主。凡人情勞則必疎。孰能如道常實始之勞。而不辭。有功必自居。孰能如道

欲成功之盛而不有。苟的養之必爲之主。孰能如道極愛養之德而不私。此道之所以爲大也。常無欲。可名於小。萬物歸焉而不爲主。可名於大。大道湛然無心。有而若無。實而若虛。可名於小矣。至於萬物歸之。然終委之而不與。又可名於大矣。是以聖人終不爲大。故能成其大。聖人之心。猶夫道也。雖其德甚大。而終不自大。此其所以爲大也。

右第三十四章

執大象。天下往。往而不害。安平泰。執守也。大象道也。不害利也。聖人守道無爲而天下自往。歸之。天下旣歸聖人。復能利之而使之安寧均平舒泰也。樂與餌。過客止。道之出口。淡乎其無味。視之不足見。聽之不足聞。用之不可旣。旣盡也。今有鼓樂飮食於此。雖能使行者之留止。爲其有聲容之美與滋味之旨甘故也。道若道者。則言之而無味。視之而無見。聽之無聞。曾不如樂餌之可悅。然取而用之。則能及天下後世而無窮。豈區區樂餌之樂。不可同日而語矣。

右第三十五章

將欲歙之。必固張之。將欲弱之。必固强之。將欲廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。是謂微明。歙斂也。張闢也。固者本然之辭。微明。其理雖明而實隱微也。董思靖曰。必固云者。皆物之將欲必是本來已然。然後歛者闢之。此消息盈虛相因之理也。柔勝剛。弱勝强。物盛則衰。有如上文之所云者。則柔能勝剛。弱能勝强明矣。魚不可脫於淵。國之利器不可以示人。利器者。喻國之威武權勢之屬。示觀也。猶春秋傳所云觀兵黷武也。剛强者危亡之道也。柔弱者安存之道也。有國家者。豈可以强大而自恃乎。今夫魚能深潛。則常活不可躁動而脫於淵。不爾則爲人所制而萬害及之矣。譬國能守柔則常安不可矜其威力以觀示於天下。不爾則勢窮力屈而國家不可保矣。

右第三十六章　程子嘗曰。老子書其言自不相入處。如冰炭。其初意欲談道之極玄妙處。後來卻入權詐上去。如將欲取之。必固與之之類。程子之言。豈可謂其不然。然學者務在求是而已。理苟未安。雖大儒之言。因未可遽執以爲是也。竊謂此章首明物盛則衰之理。次言剛强之不如柔弱。末則因戒人之不可用剛也。豈誠權詐之術而與二篇之言相反哉。夫仁義聖智。老子猶病之。況權詐乎。按史記陳平本治黃帝老子之術。及其封侯。皆自言曰。我多陰謀。道家之所禁。吾世卽廢亦已矣。終不能復起。以吾多陰禍也。由是言之。謂老子爲權數之學。是親犯其所禁。而復爲者以欺人。必不然矣。

道常無爲而無不爲。道常無爲。然天下之物。莫非道之所爲也。列子曰。無知也。無能也。而無不知也。無不能也。卽此意也。昔程子曰。老子曰無爲。又曰無不爲。當有爲而以無爲爲之。是乃有爲爲也。聖人作易。未嘗言無爲。惟無思也。無爲也。此戒夫作爲也。然下卽曰寂然不動。感而遂通天下之故。是動靜之理。未嘗爲一偏之說矣。予觀老子之言正與易合。而程子與一不與一。其論近於不平矣。其曰當有爲而以無爲爲之。此用其私心。未免有爲者之弊。老子之意本不如此。不知程子何據而言也。夫至人靜而無爲。有不得已至於動而應物。則又順物自然而無容私焉。是亦未始有爲也。故曰在己無居。形物自著。其動若水。其靜若鏡。其應若響。此至人之心已也。世之私意小智之人。固有如程子之所訶。以之議老子之道而謂至人之心。殊不然矣。王侯若能守。萬物將自化。無爲自化也。化而欲作。吾將鎭之以無名之樸。無名之樸。亦將不欲。不欲以靜。天下將自正。作、動也。鎭者。鎭定之。使不動也。承上言民旣化矣。及其久也。民之情志將動而風俗將變。或加美於質。質增多於易簡。而務辨於名迹也。惟聖人後能鎭之於早。防之於漸。於是鎭之以無名之樸。使民皆止於是。而免於末流之弊。夫無名之樸。亦云至矣。然使有欲之之心。是猶爲有欲也。故亦必不欲。遂爲恬靜之至耳。人心無所欲。則自正。遂之天下而天下自正矣。

右第三十七章　按此章曰。化而欲作。吾將鎭之以無名之樸。他章亦曰。始制有名。名亦旣有。夫亦將知止。知止所以不殆。二章之言。最爲相類。蓋所謂一篇之中。三致意焉而後之爲治者。惜乎其莫之聽也。竊嘗論之。自生民以來。迄于唐虞。說者推其年數。蓋三四萬歲云。民之初生。其俗固爲草昧。要不過萬餘歲耳。其後二三萬歲之閒。生長之道。旣當久備。而容各有致飭字畫之盛矣。今驗之詩書而唐虞之質可考也。由唐虞而上。風俗之厚又可次第而推矣。蓋由在昔聖賢世出。其爲治之跡。信有如老子之

所云者。故淳厖之風。傳數萬歲而不絕。如古之無懷人。則上古之淳野。豈能如是之悠久。而文巧之俗。豈俟周之衰而始病乎。自周之衰。至於近代。其間僅二千餘歲。而風俗之弊極矣。烏虖。古者越二三萬歲。而民風之美。曾不止息。後世越二千餘歲。而風俗竊已大敗。其故可知也。然後之爲治者。承歷代文勝之弊。甘不能改。顧益甚之。詩云。譬彼舟流。不知所屆。心之憂矣。不遑假寐。此之謂也。

老子集解下卷

德經

上德不德。是以有德。下德不失德。是以無德。上德者、知道之無所得。故不自以爲德。此德之盛者。是以有德。下德者未及無得之道。能不失德而已。此德之小者。是以無德。上德無爲而無以爲。下德爲之而有以爲。無以爲、謂無所爲而爲之。有以爲、謂有爲爲之。上仁爲之而無以爲。上義爲之而有以爲。上仁、藹然慈仁。汎愛衆利。然至誠惻怛。出於無所爲而爲之也。故曰上仁爲之而無以爲。上義、裁正直決斷。處物合宜。其心將以服人。故曰上義爲之而有以爲。上禮爲之而莫之應。則攘臂而仍之。仍、就也。禮者、盛揖遜之容。繁登降之節。其爲之也。視仁義爲愈甚矣。倡則必其應。施則責其報。一有不答。則起而相較。而忿爭之隙作矣。蓋禮尚往來。故其勢必至於此。其視上義之有以爲。尤可吝也。德言上下。自仁以降。言上而不言下者。不足言故也。故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。有至德而不自德者、道也。有德而不能無心者、德也。惟其有心。則淺薄之漸。而道之隳也。故曰失道而後德。德雖有心。猶所淳厚。及德衰而有仁。則親愛之私。隘著矣。故曰失德而後仁。仁恩猶不足以義服之。故曰失仁而後義。義不能服。乃嚴以禮。勉強於外。非心悅誠服之謂也。故曰失義而後禮。言大道四降而至於禮。道德之盛薄而不可復。降者也。降則皆亂之道。而又有每下者。爲可勝歎哉。夫禮者、忠信之薄。而亂之首。前識者、道之華。而愚之始。禮未必無忠信。而適忠信之薄也。非以爲亂。而適亂之首也。失忠信之心。而徇飾其盛。固自有不言而信者。若大率僞貌以示其敬。飾辭令以論其誠。禮文雖多。而忠信之心消以微矣。故曰忠信之薄。禮之務煩猥。非太上貴德之意也。施而不應。則攘臂而仍之。鄙之辯讓。適所以爲爭鬪之階也。故曰亂之首。前識、猶言前知。前識未必非道。而適道之華也。非以爲愚。而適愚之始也。夫道之眞務在其神明。雖光燭天下。而含蓄不發。若夫用其聰明。逆知治亂。豫言禍福。此可以驚世駭俗。而反之身心無益也。故曰道之華。億度屢中。逞將狙之役神於外。適迷惑之本也。故曰愚之始。是以大丈夫處其厚。不處其薄。居其實。不居其華。故去彼取此。承上章而言。大丈夫猶言大人也。禮者忠信之薄。前識者道之華。此中人之所守。若大忠信之至。自然動物。大道之極。無知無欲。迺大丈夫之所從事也。

右第三十八章　程子曰。失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。則道德仁義禮分而爲五也。蘇氏謂老子此言。所以究道德之終始而著其厚薄之漸也。語其始則一本而已。及其終也。去本遂遠而爲德爲仁爲義爲禮。其實誠分而爲五而判然不相合哉。且老子之言。本爲易見。其曰禮者忠信之薄。謂之薄矣。不曰非忠信也。前識者道之華。謂之華矣。不曰非道也。是則老子之言不爲不明。豈程子偶未之思乎。又議者或曰。仁義禮法。聖人治天下之具也。老子之學。迺欲絕仁義。絕禮法。使其說行。天下豈得不亂乎。至於後世。士果有尚清談而廢實行。啗放逸而遺名教。天下化之。遂以大亂。如晉人者是已。其禍出於祖述老子之道故也。議者之云。既不足以知老子之指。亦未能盡知晉人之弊也。晉謂晉人本非老子之學。其亂天下。蓋有故矣。夫老子之學。所以棄仁義絕禮學者。而豈徒哉。其棄仁義。將以宗道德也。其絕禮學。將以反忠信也。如晉人者。昔見其棄仁義矣。未見其宗道德也。昔見其絕禮學矣。未見其反忠信也。自太康之後。訖於江左之亡。士大抵務名高。尚豪奢。急權利。好擊伎。其貪鄙偷薄極矣。若夫尚清談。啗放達。猶其小者耳。晉室之亂。凡以此也。彼老子之書。初豈嘗有是哉。老子之言曰。大白若辱。務名高乎。強行有志。豪奢安乎。少私寡欲。急權利乎。不見可欲。好擊伎乎。若畏四鄰。啗放達乎。多言數窮。尚清談乎。以此觀之。則晉人之行。其與老子之言。不啻若方圓黑白之相反矣。安在其祖述老子之道哉。嗚呼。老子之微言。未易言也。若其大較。則可得而知矣。故曰大丈夫處其厚。不處其薄。故去彼取此。今晉人者不惟不能庶幾道德之意。蹤其行事。蓋禮法之士所不屑爲者。豈不悖哉。是故去薄而取厚者。老子之指也。去薄而取其至薄者。晉人之行也。

昔之得一者。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。侯王得一以爲天下貞。其致之一也。致、至也。天清明。故曰清。地貴安靜。故曰寧。鬼神靈明。故曰靈。谷虛受不竭。故曰盈。侯王在上。天下宗之而取正。故曰爲天下貞。五者之致。皆一之爲也。天無以清將恐裂。地無以寧將恐發。神無以靈將恐歇。谷無以盈將恐竭。侯王無以爲貞而貴高將恐蹶。蹶音厥。○發、動也。蹶、仆也。天無以清、謂上以清而言。天得一以清。無以清者。失其一也。將恐裂者。不能常清也。以下意並放此。故貴以賤爲本。高以下爲基。是以侯王自謂孤寡不穀。此其以賤爲本邪。非乎。侯王之在天下。與庶民較等夷耳。庶民歸之。自匹夫而爲侯王。庶民去之。自侯王而爲匹夫。是侯王之貴高。特以庶民之下賤爲基本也。侯王自稱曰孤、曰寡人、曰不穀。此數者皆窮民下賤之稱。侯王不取貴高之號。而以此自名者。不忘其本也。非乎者。是也。言侯王自謂孤寡不穀。是以賤爲本耳。吳幼清曰。先云賤爲本、下爲基。後但云賤爲本者。省文也。故致數輿無輿。不欲琭琭如玉。落落如石。數上聲。○致義未詳。疑衍文也。琭琭、玉貌。落落、石貌。有衆材而後有輿。輿也者、衆材之總名也。若一一而數之。豈復有輿哉。有衆材而後成輿。若無衆材。是無輿也。猶有庶民而後有侯王。侯王者、庶民之總名也。若一一而數之。盡適庶民合而後成侯王。若無庶民。豈復有侯王哉。輿喻美矣。非衆材之小。不能自爲美也。侯王雖貴矣。非庶民之賤。不能自爲貴也。故爲侯王者。欲其貴而能賤。不欲琭琭如玉。落落如石也。蓋玉貴而石賤。局於一隅而不能變化者也。此與上節但就高貴而言。而不復及得一者。蓋侯王之失其民者。由失一也。其失一者。大抵由恃其貴高而肆於民上。故再老子詳言貴高之故。蓋戒之也。

右第三十九章

反者道之動。弱者道之用。反、復也。道之動。以復爲本。蓋不復則不可以動。必凝聚收斂而後能發揮之盛。故反者道之所以爲動也。道之用。以弱爲常。蓋不弱則不可以久。必沖和謙弱而後無亢盈之患。故弱者道之所以爲用也。天下之物生於有。有生於無。首章無名天地之始。有名萬物之母。即此義也。横渠張子曰。大易不言有無。言有無、諸子之陋也。學者以先入之言爲主。安知其有未然乎。凡古人名理之辭。多同實而異名。而後世師心之論。恒循名而生解。所謂知二五而不知十也。夫大易之寂感、與老子之有無。其實未始不同也。安在其爲不言乎。周子曰。靜無而動有。亦將謂濂溪爲陋乎。抑有無云者。其辭約。其道大。非知者莫能與知也。莊子曰。古之人其知有所至矣。惡乎至。有以爲未始有物者。至矣盡矣。不可以有加矣。又曰。覩有者今之君子。覩無者天地之友。學者有見於莊子之言。始可與言有無之說矣。

右第四十章

上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士聞道。大笑之。不笑不足以爲道。夫道深矣遠矣與物反矣惟上士聞之則能勤而行之以其知之明而信之篤也中士聞疑之蓋未能眞知而篤信也至於下士直大笑之而已然使其不笑則道與下士之見同何足以爲道乎嚴君平曰中士所聞非至要也下士所見非至簡也中士所疑下士所笑乃笑音之笑音者也

故建言有之。明道若昧。進道若退。夷道若纇。纇音類○建言古之立言也纇絲節也知道至於明徹則藏其聰明反若闇昧行道至於進益則損之又損反若退卻造道至於平易則渾而容物不欲小察反若有塞礙而不均

上德若谷。大白若辱。廣德若不足。谷之至虛者必知雄守雌反若卑下德之至潔者必和光同塵反若汙辱德之至廣大者必不矜不伐反若狹小而不足

建德若偷。質眞若渝。大方無隅。偷苟且也渝變也建德者無爲故若偷惰而不建質眞者去飾故若渝變而不新大方者不割故無廉隅之可睹

大器晚成。大音希聲。大象無形。道隱無名。夫惟道。善貸且成。大器晚成不若小而速成也大音衆音之本反寂寞而無聲也大象衆象之宗反杳冥而無形也道者衆名之祖反隱匿而無名也貸者謂假予萬物也且成者又能成就之也自明道若昧至此皆建言也可見道之深遠實與常情相反此上士聞之所以勤行中士所以致疑而下士所以大笑也王輔嗣曰凡此諸善皆道之所成也在象則爲大象而大象無形在音則爲大音而大音希聲物以之成而不見其成形故隱而無名也貸之非唯供其乏而已一貸之則足以永終其德故曰善貸成之不如機匠之裁無物而不濟其形故曰善成

右第四十一章

道生一。一生二。二生三。三生萬物。司馬溫公曰道生一自無而有一生二分陰分陽二生三陰陽交而生和三生萬物和氣聚而生萬物

萬物負陰而抱陽。沖氣以爲和。葉夢得曰凡動物背止於後陰靜也耳目口鼻居前陽動也故曰負陰抱陽植物則背寒向暖而沖氣運乎其間吳幼淸曰萬物之生以此沖氣既生之後亦必以此沖氣爲用適爲不失其所以生之本

人之所惡。惟孤寡不穀。而王公以爲稱。嚴君平曰孤寡不穀者天地之所由興而萬物之所因生也衆人之所惡而侯王之所以自名也曾子由曰世之人不知萬物之所自生莫不賤寡小而貴衆大然王公之尊而自稱孤寡不穀古之達者蓋已知之矣

故物或損之而益。或益之而損。損之則就其沖和故益益之則違其沖和故損

人之所教。我亦教之。強梁者不得其死。吾將以爲教父。梁亦強也木實橫曰梁亦取其堅強之意不得其死非正命而死也教父猶曰宗敬之先強梁者不得其死當時之人聯習以此爲教然不知其義亦不以爲要切也老子以爲教父者知其所以然故也

右第四十二章

天下之至柔。馳騁天下之至堅。無有入於無閒。吾是以知無爲之有益。馳騁役使也堅猶剛強不曰剛曰強避文叶韻也無閒無內也至剛者天下莫能勝而至柔能役之無內者天下莫能破而無有能入之察其所以皆以無爲而致之以此見無爲之有益也

不言之教。無爲之益。天下希及之。不言而民化無爲而事治此聖人誠信之至德自然之成功也若夫教必言而後從事必爲而後成其所爲甚勞其所及甚寡去聖人之道遠矣嚴君平曰有爲之爲有廢有興有聲之聲聞於百里無聲之聲動於天外震於四海有言之言異類不通不言之言陰陽化天地感且道德無爲而天地成天地不言四時行此二者神明之符自然之驗也

右第四十三章

名與身孰親。身與貨孰多。得與亡孰病。多猶重也世之人不知貴己賤物之道而危身殉生以徇物老子與而敎之曰名之與身何者其親乎何爲外身而內名也身之與貨何者其重乎何爲賤身而貴貨也得名貨而亡身與得身而亡名貨何者爲病乎何爲得名貨而亡其身也

是故甚愛必大費。多藏必厚亡。承上言身與名貨得此必亡彼未有兩存而無害者也蓋愛名者汲汲於知名之事其所費必大矣多藏貨者

汲汲於貨殖之事其所喪必厚矣嚴君平曰聖人上原道德之意下發天地之心崇高顯榮害神敗德深閎博大賈禍致極莫大乎生貴物實列奇貨珍寶金玉珠璧利深得巨莫大乎身誦世之匠亂國之工經逆天地傷害我身莫大乎名生悔長盜困民貨賄播滿時神使心多欲擾天逆道爭爲盜賊天下不親仇多兵革莫大乎貨故得之與亡或病或利得名得貨道德不居神明不留大命以絶天下離叛失名失貨道德是結神明是助名顯自然富配天地故輕身大名未可與論至道也輕身貴國未可與圖利也

知足不辱。知止不殆。可以長久。知足者樂今有之已多蓋自得而無求者也豈有無求而有辱乎知止者懼後患之有損蓋知幾而固守者也豈有知幾而至於危殆乎之二者適可以全生可以盡年之道也

右第四十四章

大成若缺。其用不敝。大盈若沖。其用不窮。大直若屈。大巧若拙。大辯若訥。成而毀盈而竭由過恃其盈成而不知持之以道也大成必守之以缺故能不毀而常成大盈必守之以沖故能不竭而常盈大直若屈大巧若拙大辯若訥義並如上但有文耳

躁勝寒。靜勝熱。清靜爲天下正。躁動則陽生故勝寒靜處則陰生故勝熱清靜無爲也爲天下正猶言侯王得一以爲天下貞謂爲天下法也聖人之德至無爲而極故可以爲天下正

右第四十五章

天下有道。卻走馬以糞。天下無道。戎馬生於郊。卻走馬言罷兵也戎馬生於郊言兵久不歸也天下有道諸侯各守其國不相侵伐故退卻走馬而無所用惟盡力於田畝而已天下無道列國爭戰兵連禍結而不得解故戎馬不歸育於國中而至生於郊外也

罪莫大於可欲。傳曰夫有尤物足以移人苟非德義則必有禍故凡物之可欲者適罪戾之本也

禍莫大於不知足。無厭之心禍之府也韓非曰人無毛羽不衣則不能犯寒上不屬天而下不著地以腸胃爲根本不食則不能活是以不免於欲利之心欲利之心不除其身之憂也故聖人衣足以犯寒食足以充虛則不憂矣衆人則不然大爲諸侯小餘千金之資其欲得之憂不除也胥靡有免死罪時活今不知足者之憂終身不解故曰禍莫大於不知足

咎莫大於欲得。貪得者必不免於凶咎大者滅天下殘後世其次殺其身亡其家然此特凡人之愚耳而爲道者尤不可不愼也凡非眞性皆外物也外物本不屬己夫焉得而有之故欲得者適自取而無欲者乃眞得也蘇子由曰匹夫有一於身患必及之侯王而爲是則戎馬之所自起也

故知足之足。常足矣。人皆有至足者能知自足之足則無所不足惟不知此是以欲得而不知足也

右第四十六章

不出戶。知天下。不窺牖。見天道。其出彌遠。其知彌少。天下同歸而殊塗一致而百慮天下之情不異吾之情也天地之道不異吾之道也故不出戶可以知天下不窺牖可以見天道遠者對近之稱少者對多之稱本在於內乃至近也求之於外故彌遠也知一操約無不通也博物多知殊有限也出其求愈遠而愈不近所以知愈多而愈少也

是以聖人不行而至。不見而名。不爲而成。通於一而萬事畢矣劉涓曰不待行出而已知循乎其出故能悉知天下之事不待窺見此物而能名其理故不窺牖而見天道也惟其不行而至不見而名故不待有所作爲而事無不成也

右第四十七章

爲學日益。爲道日損。爲學者貴博故多聞多見務日有所益爲道者貴約故去健羨黜聰明務日有所損

損之又損。以至於無爲。無爲而無不爲矣。損也者損私心而反無爲也然人之私心甚多雖日損之未能遽盡也故必損之又損然後私心漸盡以至於無爲也至於無爲則同乎道矣內而聖外而王天下之事皆其度內耳

取天下常以無事。及其有事。不足以取天下。無事卽無爲也取天下常以無事無爲自化清靜自正有事不足以取天下爲者敗之執者失之

右第四十八章

聖人無常心，以百姓心爲心。聖人本無心，其有心也，以百姓心爲心而已。善者吾善之，不善者吾亦善之，德善矣。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信矣。承上言聖人以百姓之心爲心，然人有善不善、信不信之不同，而聖人各復能視之如一也。蓋聖人之所存者，純乎善信而已矣，未嘗有不善不信也。其施於人，一皆以善而觸之，以信而待之，未嘗以人之善否信誕遂亦二三其德也。蓋其爲德，所謂至善至信矣。若遇人則不善不信吾亦斷斯心以應之，是衆人淺薄之事，君子且莫肯爲，況聖人乎。聖人之在天下，慄慄爲天下渾其心，百姓皆注其耳目，聖人皆孩之。慄音牒。渾上聲。○慄慄，安靜也。渾其心，謂於善否信誕同以善信待之不分別也。聖人之爲此，不惟將自厚而已，亦將以至仁至誠之道而感化天下也。故曰爲天下渾其心。然百姓見聖人之不分別也，不測其故，皆大異之，故注其耳目觀瞻聖人之所爲。聖人則皆孩之，知其無知若孩童耳。孩童之見，不喻大人之事，猶百姓之知不測聖人之道也。

右第四十九章

出生入死。生死者，相對之物也。有生則有死矣。故人一出於生，則即入於死。古人有言，凡人情欲斷死不知斷生，亦猶老子之言是也。此性命精微之理，學者宜致思焉。生之徒十有三，死之徒十有三。其在生而愉久遠者，生之徒也；傷其生而速夭折者，死之徒也。世俗之惚惚者，舉不越斯二者之間矣。人之生，動之死地者，亦十有三。夫何故？以其生生之厚。此世俗之中，貪生而不知道者也。之，適也。動，則也。生生者，求生其生也。人之貪生者，本欲適生，然適於死地者，是何趣福而反得禍也。蓋以其自私自利，過於求生其生，而不知其近於死也。列子有曰：生非貴之所能存，身非愛之所能厚。亦此謂也。夫惚惚生死之徒，既汨沒於變化之域，而有意於久生者，亦終莫遂於死地，所以終者，由未聞出生入死之說耳。蓋聞善攝生者，陸行不避兕虎，入軍不被甲兵。兕無所投其角，虎無所措其爪，兵無所容其刃。夫何故？以其無死地。攝，養也。上言生之徒十有三，死之徒十有三，人之生動之死地者亦十有三，是十分之中止爲九矣。九之外有一，則善攝生者是也。所，處也。無死地者，由善攝生也，由攝生所以無死地矣。出無死地，斯物莫之能傷矣。夫至人者，明乎無我，反乎無欲，忘其肝膽，遺其耳目，上與造物者遊，下與外死生無終始者友。人但知其無死，不知其本無生也。有非其人，私計身心，妄生念慮，內則有疾走之躁，外則來猛虎之患矣。

右第五十章

道生之，德畜之，物形之，勢成之。畜，許六反，下同。○道生之，由無杳冥，物之祖也。德畜之，太和氤氳，物之母也。此二句即物生之先而言。物形之，變而成物，形可見也。勢成之，物既形矣，自生而長，自長而成，自然之勢也。此二句即物生之後而言。別而言之，有此四者之異，然物形之、勢成之，亦皆道德之所爲耳。管子曰：虛無無形之謂道，化育萬物之謂德。是以萬物莫不尊道而貴德。萬物自生至成，莫不本於道德，是以同尊之貴之，蓋其本在此故也。道之尊，德之貴，夫莫之命而常自然。物無生而貴者，如天子之尊，貴必命於天；諸侯之尊，貴必命於天子。惟道德之尊貴無有命者，而本自尊貴，可見道德之尊而無上也。夫道生之，畜之，長之，育之，成之，熟之，養之，覆之。生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。長並上聲。○極言道之曲成萬物之功有如此者。然雖生之而不自私，雖爲之而不自恃，雖君長之而任其自然，未嘗宰制，此其爲德，非人之所能測矣。

右第五十一章

天下有始，以爲天下母。天下之事，不自始也，必有始者爲之母。天下之事，總從此出，皆其子也。既得其母，以知其子；既知其子，復守其母，沒身不殆。復，扶又反，下同。○天下之事，畢陳於前，智有不知，則必疑未亡也。或有知其勢者，因非能得其母也，縱不知者豈相識哉。惟得母以知子者，斯能無所不知矣。然得其母者，豈徒欲知其子，正欲復守其母也。使知子而不守其母，則舍本趨末，終亦多方喪生耳。知雖普天地，萬彙，物能羅納海內，不足貴也。沒身不殆，夫守其母者，固深根而固柢，長生久視之道也。○詳見紛通。塞其兌，閉其門，終身不勤；開其兌，濟其事，終身不救。兌音銳。易曰：兌爲口。塞其兌，使內者不

出也。閉其門，使外者不入也。知是則澹然無爲，何勞之有。若夫開其兌而濟其事，由是動之死地，而終身不可救也。見小曰明，守柔曰強。事著而見，其智不能知微也，此見小之所以爲明乎？物壯而不變，其力不能持勝也，此守柔之所以爲強乎？用其光，復歸其明，無遺身殃，是謂襲常。光者，明之發，心之感通之用也。明者，光之本，心之知覺之體也。心體不能不發於用，斷用之太過，而不知復反於本，縱其情而害其性，是自遺其身殃也。以應通爲斯須之用，以退藏爲眞常之本，則於內外動靜之理得之矣。襲，猶重也。此日用之常而復有常道存焉，故曰襲常。

右第五十二章

使我介然有知，行於大道，惟施是畏。介然，小也。列子曰：介然之有。施，張大也。老子自言使我少有知識，行於大道，惟以夸張爲畏也。後世之俗，大抵習於夸詐，故老子自謙之辭以深警之。大道甚夷，而民好徑。好，去聲。○徑者，小路，與大道相反。言大道甚坦夷，民反惡之，而好由小徑，如下文之所云也。朝甚除，田甚蕪，倉甚虛；除，潔好也。朝廷修宮室以爲觀美，然不務本而無蓄積，故田甚蕪而倉甚虛。服文采，帶利劍，厭飲食，財貨有餘，是謂盜誇。非道哉。服文采、帶利劍、厭飲食，奢侈而也。財貨有餘，彼并不均也，彼不足，故此有餘矣。盜誇者，取非其有而夸張也。聖人之道，卑宮室，惡衣服，菲飲食，務農重穀，利必均布，貧富不相耀。今皆反之，故曰非道。

右第五十三章

善建者不拔，善抱者不脫，子孫祭祀不輟。吳幼清曰：植一木於平地之上，必有拔而偃仆之時。善建者則永不拔。持一物於兩手之中，必有脫而離去之日。善抱者則永不脫。借此二者以喻樹德深而守道固也。子孫祭祀不輟，言世盛而流澤遠也。修之身，其德乃眞；修之家，其德乃餘；修之鄉，其德乃長；修之邦，其德乃豐；修之天下，其德乃普。修之身，以善建善抱之道修之身也。修之家以下並同。眞，眞實也。餘，盈餘也。長，加遠也。豐，盛大也。普，周徧也。吳幼清曰：邦，諸本作國。按詩序用之邦國將之下，孔穎達疏老子云：修之邦，其德乃豐。蓋漢避諱改作國，唐初聚書猶有未避諱以前舊本。今按韓非解老正作修之邦。下文以國觀國，亦作以邦觀邦云。故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以邦觀邦，以天下觀天下。衆人之理即一人之理也，故以吾之身可以觀衆人之身。有道於此，吾修之身而其德乃眞，則他人夫豈異乎。下四句之義並同。以天下觀天下，謂以今之天下觀後之天下也。吾何以知天下之然哉？以此。天下無二道也。聖人知天下以此道知之爾。

右第五十四章

朱子曰：人皆言孟子不排老子，老子便是楊氏。楊氏爲我，蓋學老子之道而得其一偏者也。老莊諸子之書，如此章所云，豈徒爲我而已耶？至於他章所謂萬物恃之以生而不辭，衣養萬物而不爲主，聖人常善救人，故無棄人，既以爲人己愈有，既以與人己愈多，如此類者，不可勝舉。由是觀之，楊氏之學不盡合於老子明矣。昔人謂孟子不排老子，其言殆未可非。不然，孟子何以舍其師而攻其弟子哉？學者知孟子不排老子之意，則知老子之道未可輕詆也。

含德之厚，比於赤子。毒蟲不螫，猛獸不據，攫鳥不搏。螫音釋。攫，厥縛反。搏音博。○含，懷也。比，類也。赤子，始生兒也。吳幼清曰：毒蟲之螫以尾端，猛獸之據以爪足，拏按曰據。攫鳥，鷹鸇之屬，以掌距擊觸曰搏。骨弱筋柔而握固，未知牝牡之合而朘作，精之至也；終日號而嗌不嗄，和之至也。朘，子雖反。號，平聲。嗌音益。嗄，所嫁反。○朘，赤子陰也。號，啼也。嗌，咽也。嗄，聲嘶也。蘇子由曰：無執而自握，無欲而自作，是知精有餘而非心也。心動則氣傷，氣傷則號而嗄，故知心不動則氣和也。知和曰常，知常曰明，物不至者則不反，知和者可以長久，故謂之常。知常者，是爲知道，故謂之明。益生曰祥，心使氣曰強。祥，妖孽也。生本自然，惟安之以無爲可也。益生者，以人而助天，是爲妖孽而戕其生矣。氣本沖和，惟守之以柔弱可也。心使氣者，以心而動氣，是過剛強而暴其氣矣。物壯則老，是謂不道，不道早已。承上心使氣曰強而言。解見上篇。

右第五十五章

知者不言。言者不知。道隱無名。知道者默而識之。而衆辨其言者。不知道者也。塞其兌。閉其門。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。是謂玄同。承知者而言。玄同者、大同於物。深不可識也。不可得而親。不可得而疏。不可得而利。不可得而害。不可得而貴。不可得而賤。故爲天下貴。道之爲深。不可得而親。故人以和。又不可得而疏也。少私寡欲。不可得而利。含德之厚。又不可得而害也。不慕榮華。不可得而貴。不嫌卑辱。又不可得而賤也。此至德之事。故爲天下貴。

右第五十六章

以正治國。以奇用兵。以無事取天下。爲治有道。故治國以正。兵事詭譎。人不測。故用兵以奇謀。天下神器。不可爲也。故取天下者必以無事。上二句特發端以況下句耳。吾何以知天下之然哉。以此。設問以起下文。天下多忌諱。而民彌貧。禁網疏闊。天下安有忌諱。忌諱多。則民觸法抵禁。失職者衆。故彌貧也。人多利器。國家滋昏。昏、亂也。人皆敦本業而不務末。雖有利器。無所用之。其多利器。是交爭於利也。故國家之亂滋甚矣。民多技巧。奇物滋起。民誠樸。豈有作淫巧者。皆由民多技巧。故多奇衺無益之物。皆亂天下之具耳。法令滋彰。盜賊多有。平世則法令簡。亂世則法令滋繁。上苛法以防下。下巧法以罔上。則姦軌滋甚而盜賊多有也。四者之弊。始於人主有爲。而天下亂如此。以此知取天下者必以無事也。故聖人云。我無爲而民自化。復引聖人之言以證之也。聖人無爲。則有不言之教。而百姓靡然自化矣。我好靜而民自正。好、去聲。○聖人好靜。民亦無爲則自正矣。我無事而民自富。上多事。民必廢其私業。能無事乎。故上無事而民自富。我無欲而民自樸。上有所欲。民皆嚮之。而嗜慾之行作矣。故無欲而民自樸。韓非曰。去好去惡。羣臣見素。

右第五十七章

其政悶悶。其民淳淳。其政察察。其民缺缺。悶、音門。○悶悶、察察、解見上。淳淳、淳厚也。缺缺、殘也。禍兮福所倚。福兮禍所伏。孰知其極。極、終極也。禍兮福所倚、指其政悶悶其民淳淳而言。福兮禍所伏、指其政察察其民缺缺而言。此二者、或始若爲禍、孰知其終爲福。或始若爲福、孰知其終爲禍。其無正邪。正復爲奇。善復爲訞。民之迷。其日固久。復、反也。奇、衺也。承上言禍乃爲福、福乃爲禍、其無正邪、良由在人。正者反以爲奇、善者反以爲訞。是人之顛倒錯亂、不知禍福之正、非禍福本無正也。自聖王既沒、後之爲政者大抵以道化爲迂闊、而甘心於刑名譎詐之術矣。民之迷、其日固久、豈不信哉。是以聖人方而不割。廉而不劌。直而不肆。光而不耀。劌、姑衞反。○廉、稜也。劌、割也。皆謂世刑傷物也。聖人之治、雖至公至明、而不失含容寬厚之體。不爾則苛核太甚、而流於殘刻之弊矣。

右第五十八章

書司馬遷作老莊申韓列傳。其言曰。老子所貴道、虛無因應變化於無爲。故著書辭稱微妙難識。莊子散道德放論、要亦歸之自然。申子卑卑、施之於名實。韓子引繩墨、切事情、明是非、其極慘礉少恩。皆原於道德之意、而老子深遠矣。後之學者謂遷之言不詳、乃以爲申韓少恩皆原於道德之意、其亦謬矣。夫遷所謂皆原於道德之意者、此統論三子而云爾。其曰慘礉少恩、則專言韓非之弊、非謂亦原於道德之意也。至宋蘇子瞻又傅會而爲之說曰、老聃莊周論君臣父子之間、汎汎乎若萍遊於江湖而適相值也。而韓非求爲其說而不得、得其所以輕天下齊萬物之術、是以敢爲殘忍而無疑。張文潛亦曰。無情之至、至於無親。此刑名之所以用也。考亭朱子顧以二子之言爲然。且曰。太史公將老子與申韓同傳。不是強安排。源流實是如此。噫、彼二子文士之言、特言之成理、則不顧是非之實者、無足怪。獨朱子此言、殆出一時未定之論、殆亦考之不審矣。古者刑名之學、雖有宗於黃老者、然不過竊其一二言之近似、若其大體之殊、豈眞出於黃老哉。且申韓殺人以行法、而老子有代大匠斲之喻。申韓挾數以御下、而老子有以智治國之戒。安有道不同如是、而謂其源流之同哉。然則朱子之言、蓋者以蘇張而譏者蘇張之說、則實過咎之也。予嘗謂後世知尊老子者、知遷蓋寡、要亦知老子之徒者耳。如曰皆原於道德之意、斯言亦不能無失。若夫以申韓同傳、則又失之大者。予觀申韓之術、其責名實、務覈理、雖略放於道家因應之說、迺其實則苛察繳繞、正老子所謂察察之政。以此言之、固不可以爲原於道德之意。而若二子之行事、曾不得與老聃之徒儕、豈可取其一書之異同而強使之同傳哉。自遷創此論、或者因傅會其說、使老子受誣於後世、遷不得辭其責矣。○彊音襁。

治人事天。莫如嗇。嗇、儉也。節以制度。不傷財。不害民。治人之嗇也。郊用特牲。掃地而祭。器用陶匏。席用藁秸。事天之嗇也。夫治人事天皆莫如嗇。則嗇之爲道。無所不宜矣。夫惟嗇。是謂早服。早服謂之重積德。重積德則無不克。無不克則莫知其極。莫知其極。可以有國。早服、猶言先事。凡儉嗇者未有不足之患。而常爲不足之計。故曰早服。早服則積累之日久。故重積德。克、勝也。重積德則人給家足。故無所不克。其國未可量也。故莫知其極。莫知其極。則能長保其社稷。故可以有國。韓非曰。衆人之用神也躁。躁則多費。多費之謂侈。聖人之用神也靜。靜則少費。少費之謂嗇。衆人離於患。陷於禍。猶未知退。而不服從道理。聖人雖未見禍患之形。虛無服從於道理。以稱早服。又曰。凡有國而後亡之。有身而後殃之。不可謂能有其國。能保其身也。○嗇知字。有國之母。可以長久。是謂深根固柢。長生久視之道。柢、根也。有國之母、謂嗇也。可以有國。其本由於嗇。故謂之有國之母。上一節言嗇之可以治國。此一節言嗇之可以養生。

右第五十九章　朱子曰。老子言治人事天莫如嗇。他底意思只要收斂。不要放出。又曰。凡事儉則鮮失。老子言治人事天莫如嗇。夫惟嗇。是謂早服。早服是謂重積德。嗇被他說得曲盡。重積德者。言先已有所積。復養以嗇。是又加積之也。如修養者。此身未有所損失。而又加以嗇養。是謂早服而重積。若待其已損而後養。則養之方足補其所損。不得謂之重積。如某此身已衰耗。如破屋相似。東扶西倒。雖欲修養。亦何能有益耶。今年得季通書說近來深曉養生之理。只是城郭不完。無所施功。恐謂朱子之言所謂得之而不盡者也。

治大國。若烹小鮮。小鮮、小魚也。烹小鮮者、不敢撓。恐其糜爛。聖人之治大國當如是也。以道莅天下。其鬼不神。莅、臨也。鬼謂鬼神。神謂靈異。聖人以道化天下。民無不善。鬼無所感。故其鬼不神。非其鬼不神。其神不傷人。非其神不傷人。聖人亦不傷人。復解其鬼不神也。鬼實有神。以其神不傷人。故若不神耳。列子曰。四時常若。風雨常均。字育常時。年穀常豐。土無札傷。人無夭惡。物無疵厲。鬼無靈響。亦若此。聖人不傷人。清靜不擾是也。夫兩不相傷。故德交歸焉。鬼神聖人兩不傷人。則道德之美。咸聚於當世。如董子所謂諸福之物可致之祥。莫不畢至也。

右第六十章

大國者下流。天下之交。天下之牝。牝常以靜勝牡。以靜爲下。下流、爲下、並上聲。以下、取下、並去聲。○下流、江海也。交、會也。言大國之道。擬之於物。如彼下流、及天下之牝也。蓋下流者處於衆水之下。然以其卑下。故天下之水皆歸之。是以爲天下之會也。牝之爲物不強於牡。然牝者常以其柔靜故勝牡。由以靜爲牡之下也。故大國以下小國。則取小國。小國以下大國。則取大國。故或下以取。或下而取。以大國下小國。則小國附之。以小國下大國。則大國納之。以取、謂取人。而取、謂取於人。大國不過欲兼畜人。小國不過欲入事人。夫兩者各得其所欲。大者宜爲下。大國欲兼畜人。今下小國而小國附之。小國欲入事人。今下大國而大國納之。是兩者各得其所欲也。然小國之欲。止於事人。而大國之欲。在兼畜人。事人者此國無虧。則收事彼國。兼畜人者失一小國。則非兼畜矣。故大者尤宜爲下也。王輔嗣曰。小國修下。自全而已。不能令天下歸之。大國修下。則天下歸之。故曰大者宜爲下也。

右第六十一章

道者萬物之奧。善人之寶。不善人之所保。奧、猶深也。室內西南隅曰奧。古者爲室。戶不當中而近東。則西南隅最爲深隱。故謂之奧。而祭祀及尊者常處焉。保者依之而求安也。善人得此道。猶惜寶於身。則能無所往而不利。不善人始失此道。及其憫禍以圖存。然後保守於道。亦能轉禍而爲福。言道之在天下。善與不善皆蒙其利。所以爲萬物之奧也。美言可以市。尊行可以加人。行、去聲。○申言善人之事。吳幼清曰。嘉言可鬻。如貨物之可鬻。尊行可宗。高出衆人之上。人之不善。何棄之有。故立天子。置三公。申言不善人也。人有不善。改則爲善矣。故人之不善。不可遽以爲不善而棄之也。古之立天子置三公。正所以教化不善之人。豈可棄之邪。雖有拱璧以先駟馬。不如坐進此道。拱璧、合拱之璧。駟馬、一乘之馬。古者進物必有以先之。駟馬陳於外。而執拱璧以將命。故曰拱璧以先駟馬。坐、跪也。獻人以拱璧駟馬。此世之所謂至貴者。然不如

以此道與人。言道之貴。雖璧之貴者弗如也。古之所以貴此道者何。不曰求以得。有罪以免邪。故爲天下貴。夫求者恆難得。有罪者恆難免。故雖王公之貴。拱璧之富。固未能滿其所求。免其有罪也。惟此道以求所欲則必得。以免有罪則必免。豈非天下之至貴邪。此古之人所以貴夫此道也。

右第六十二章

爲無爲。事無事。味無味。爲無爲者。一言已盡矣。事無事。味無味。皆爲無爲之事也。引而伸之。文辭之體耳。嘗爲之說曰。夫無爲則非爲也。而曰爲無爲者何哉。原夫老子以後世之好有爲而反喪其自然也。於是教之以無爲。其曰爲者。故所以爲夫無爲耳。旣爲無爲。豈復有一毫之作爲哉。然則從事於道者。固不可執乎爲而背乎無爲也。夫心愈爲則心愈亂。國愈爲則國愈擾。德愈爲則德愈不眞。道愈爲則道愈不大。爲之之害蓋無往而可。惟易之以無爲。則夫數者之理。各反於自然。斯可以坐而得之矣。昔嚴君平有言。譬夫鳥獸之託君也。猶神明之居身。而井水之在庭也。水不可以有爲清也。神不可以思慮寧也。至哉言乎。非知道者孰能識之。大小多少。報怨以德。司馬溫公曰。視小若大。視少若多。報而不較。圖難於其易。爲大於其細。以上皆言有道者之行。下文皆申言此二句之意。天下難事。必作於易。天下大事。必作於細。作。起也。凡難事非遽難也。蓋起於易而積漸以至於難。故圖難者必於其易。無以易而忽之。使將來之事不可爲也。大事非遽大也。蓋起於細。而積漸以至於大。故爲大者必於其細。無以細而少之。使遠大之功莫能成也。是以聖人終不爲大。故能成其大。聖人未嘗爲大。惟積累細微。故能馴至於大也。夫輕諾必寡信。多易必多難。是以聖人猶難之。故終無難。以言許人曰諾。輕易諾人。其終難於踐言。則寡信矣。舉此一事以況多易必多難也。

右第六十三章

其安易持。其未兆易謀。其脆易破。其微易散。爲之於未有。治之於未亂。此言圖難於其易。合抱之木。生於毫末。九層之臺。起於累土。千里之行。始於足下。此言爲大於其細。爲者敗之。執者失之。是以聖人無爲故無敗。無執故無失。無爲之理。爲之執之。皆妄也。故爲者敗而不可成。執者失而不可得。因而無爲。故無成與敗。無執。故無得與失。民之從事。常於幾成而敗之。愼終如始。則無敗事。幾。平聲。○幾。近也。世人見事之將成而懈易之心生焉。則常轉而爲敗矣。惟其終如其始。斯能底於成而無敗事也。是以聖人欲不欲。不貴難得之貨。學不學。復衆人之所過。以輔萬物之自然而不敢爲。復。反也。聖人欲不欲者。無欲以爲欲也。難得之貨則衆之所貴。而不貴。學不學者。無學以爲學也。衆人之所過則反之而不爲。夫難得之貨。非性命也。固外物也。衆人貴其所無用而離精神以求之。旣已貴物。誘之於外。聖人但貴無欲而不貴貨也。萬物各有自然之理。衆人不因其眞而妄加作爲以害之。背醇樸而事智巧。舍易簡而之繁難。斯已過矣。聖人務反衆人之所過。惟輔相萬物之自然而不敢有所作爲也。

右第六十四章

古之善爲道者。非以明民。將以愚之。智慧者。澆漓之源也。古之善爲治者。非以明民。閉其智慧。將以愚之。使之醇樸耳。民之難治。以其智多。民之愚也。質樸之性尚未失。故敎化爲易施。誠信之心尙未變。故禁令爲易從。及其智多。則淳樸散而巧詐滋。欲澆漓而齊之。蓋甚難矣。古人不明民而愚之者。爲此故耳。故以智治國。國之賊。不以智治國。國之福。賊。害也。用智治國。則民化而爲智。遂飾詐偽。是國之害也。不用智治國。則民化而爲樸。黎民醇厚。是國之福也。王輔嗣曰。民之難治。以其多智。當令無知無欲。而以智術動民。邪心旣動。復以巧術防民之僞。民知其防。隨而避之。思惟密巧。姦僞益滋。故曰以智治國國之賊也。知此兩者亦楷式。能知楷式。是謂玄德。玄德深矣遠矣。與物反矣。然後乃至大順。楷。模式。法也。衆人之言爲國也。以爲用智則治。不用智則亂。此本知淨衛。未可以言人也。故能知兩者利害之實。亦足以爲天下之楷式矣。衆人之治貴用智。而聖人之治貴不用智。是謂玄德之深遠而與物相反也。順。治也。天下每每大亂。罪在於好智。人惟不用智。然後至於大治矣。

右第六十五章　濂溪先生拙賦曰。巧者言。拙者默。巧者勞。拙者佚。巧者賊。拙者德。巧者凶。拙者吉。嗚呼。天下拙。刑政徹。上安下順。風清弊絕。周子之意與此章之指相近。故余亦附其言以證老云。

江海所以能爲百谷王者。以其善下之。故能爲百谷王。王之爲言。天下所歸往也。天下之谷皆歸往於江海。故江海爲百谷王。然所以能致此者。以其處於百谷之下。爲能容下百谷耳。是以聖人欲上民。必以言下之。欲先民。必以身後之。吳幼清曰。此聖人謙讓盛德。非有心於上人先人而爲之。讀者不以辭害意可也。是以處上而民不重。處前而民不害。人性雖上者也。由聖人能下人後人。是以雖處人上。人欲戴之。不以爲重。雖處人前。人悅隨之。而無傷害之心。是以天下樂推而不厭。推。奉也。處上而人重。處前而人害。則人雖推而不樂。樂而必厭矣。由不重不害。是以天下樂推奉之。而終不厭斁也。以其不爭。故天下莫能與之爭。下人後人。是不爭也。故天下樂推而不厭。是天下莫能與之爭矣。

右第六十六章

天下皆謂我道大。似不肖。夫惟大。故似不肖。若肖久矣。其細也夫。不肖。謂無所象類。此蓋老子當時人言大哉孔子。博學而無所成名之意。蓋其大而無其類。不肖也。然不知惟大故似不肖。若肖於物。則是亦一物而已。何足以爲大。我有三寶。寶而持之。一曰慈。二曰儉。三曰不敢爲天下先。慈者愛物而不忍傷之也。不敢爲天下先。處於衆人之後也。慈故能勇。儉故能廣。不敢爲天下先。故能成器長。今舍慈且勇。舍儉且廣。舍後且先。死矣。長舍並上聲。○慈故能勇。獨占仁者無敵。儉故能廣。節用則有餘也。不敢爲天下先。則天下皆推先之。故其成器爲天下之長也。今捨當時之人且又也。非慈非儉非後。此危道也。況復重之以逞。鮮不死矣。夫慈以戰則勝。以守則固。天將救之。以慈衛之。衛。護也。慈爲三寶之首。故特言之。以慈保民。民皆親之如父母。故戰必勝而守必固。言慈爲人之所助也。慈者不傷物。其德足以動天也。天將救其危。亦以慈衛之。不使敵人傷之。言慈爲天之所助也。

右第六十七章

善爲士者不武。善戰者不怒。善勝敵者不爭。善用人者爲之下。士。吳氏以爲古者車戰甲士。是也。善爲士者尙德不尙勇。善戰者恬淡爲上。不忿怒也。先言二者以起下文耳。善勝敵者。修之於廟堂之上。而敵人自服。若夫興師動衆。角智力而僥勝之。兵之末也。用人而不爲之下。則其力不爲用。善用人者。能爲人下。然後得人之懽心。而天下皆樂爲之用也。是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂配天古之極。不爭之德。應善勝敵而言。用人之力。應善用人而言。不爭之德。不以兵車而天下服。用人之力。不勞聰明而天下治。天之道不爭而勝。無爲而成。聖人德合於天。故曰配天。此上古極致之道。故曰古之極。

右第六十八章

用兵有言。吾不敢爲主而爲客。不敢進寸而退尺。用兵有言。古兵家有是言。老子稱其言而稱之。吳幼清曰。爲主。兵端以伐人。爲客。不得已而應敵。不敢進寸。難進也。退尺。易退也。不爲兵首。但爲應兵。雖爲應兵而亦不欲合戰。不敢少進。求與敵遇。寧逡巡以避敵也。是謂行無行。攘無臂。仍無敵。執無兵。行上如字。下音杭。○無行。無行列也。仍。就也。詩曰。仍執醜虜。此老子贊夫古語之辭。而用兵者果能知是。則雖用兵。猶不用也。禍莫大於輕敵。輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加。哀者勝矣。幾。平聲。○哀。即慈也。蘇子由曰。聖人以慈爲寶。輕敵則好戰。好戰則樂殺人。所以幾喪吾寶也。故兩敵舉兵相加。而吉出於不得已。則有哀閔殺傷之心。哀心見而天人助之。雖欲不勝。不可得已。

右第六十九章

吾言甚易知。甚易行。天下莫能知。莫能行。凡老子之言。固易知而易行。然天下莫能知莫能行者。蓋不明道德之宗也。言有宗。事有君。夫惟無知。是以

不我知。此言莫能知莫能行之故。言有宗，事有君，謂道德也。凡老子之言，非無稽而言也，蓋原本道德，以此發天下之故，以此明得失終否之端，以此著禍福成敗之機，則道德者乃其言之宗、事之君也。故人必知夫道德，然後知其言之所以然，然後其能行之實。由無知於此，是以其言雖易知而莫能知也。知我者希，則我貴矣。是以聖人被褐懷玉。惟知我之言者寡，是其言之高妙，適足貴也。若使我之言夫人而能知之，則亦不足貴矣。被褐懷玉，喻人莫能知也。王輔嗣曰：知我者希，我亦無匹。

右第七十章

知不知，上。不知知，病。知而無知者，性之本也。物至知知者，性之動也。眩於物交之知而不能真知之無知，世之通蔽也。故知道者能復反於不知，斯爲上矣。上焉所謂滌除玄覽能無疵乎，卽此意也。不知道者方且執妄知以爲知，妄知在心，斯爲病矣。莊子曰：知謂無爲謂曰：何思何慮則知道，何處何服則安道，何從何道則得道。三問而無爲謂不答也，非不答，不知答也。知以之言問乎狂屈，狂屈曰：唉，予知之，將語若。中欲言而忘其所欲言。知見黃帝而問焉，黃帝曰：無思無慮始知道，無處無服始安道，無從無道始得道。知問黃帝曰：我與若知之，彼與彼不知也，其孰是邪？黃帝曰：彼無爲謂眞是也，狂屈似之，我與汝終不近也。知謂黃帝曰：吾問無爲謂，無爲謂不應我，非不應我，不知應我也。吾問狂屈，狂屈中欲告我而不我告，非不我告，中欲告而忘之也。今予問乎若，若知之，奚故不近？黃帝曰：彼其眞是也，以其不知也。此其似之也，以其忘之也。予與若終不近也，以其知之也。狂屈聞之，以黃帝爲知言。○唉，音哀。夫惟病病，是以不病。妄知者性之病也，知妄知爲病而病之，斯無妄知之病矣。聖人不病，以其病病，是以不病。知不知者，正聖人之事也。聖人無妄知之病，由其以妄知之病爲病，故妄知之病去矣。

右第七十一章

民不畏威，則大威至。威可畏者，謂疾病災禍之屬。大威，大可畏者，謂死亡也。言民平日不知畏其可畏，而縱情縱欲，以爲無傷，由是蓄積而不可掩，罪大而不可解，而大可畏者至矣。無狹其所居，無厭其所生。無，毋通。狹，禁止。所居謂處高處下，然皆足以自適，不可狹小之而者不容。所生謂卑或濁，然皆足以自樂，不可厭惡之而者不屑。老子言此，特以論夫世之齊民，使之安貧委命，而肆志於天地之間也。況於王公卿士，乘肥衣輕，而居處崇者，可無戒謹懼之欲乎。夫惟不厭，是以不厭。不言不狹者，文也。衆人厭其所生而乾沒不已，於是求利而得害，求安而得危。釋者本卑可厭，至此適可厭也。惟不厭者知足不求，而終無危殆之患，是以不厭。是以聖人自知不自見，自愛不自貴，故去彼取此。見，賢遍反。○生本有定分，衆人不知命，故厭之。惟聖人自知其生，稟受天命，不自衒鬻而有慕外之念。居本有餘，衆人不安土，故狹之。惟聖人自愛其居，不擇地而安之，不自尊大而有出位之思。去彼取此，謂去衆人之狹厭而取此止足之道也。

右第七十二章

勇於敢則殺，勇於不敢則活。此兩者或利或害。天之所惡，孰知其故？是以聖人猶難之。惡，去聲。○殺猶死也。兩者謂敢與不敢。利謂活，害謂殺。天道好善惡不善，勇於敢者適天之所惡，故有害而無利。而民之迷，無有知其故者。惟聖人能知天意，故於事且猶難之而不敢也。天之道，不爭而善勝，不言而善應，不召而自來，繟然而善謀。天網恢恢，疏而不失。繟，音闡。○繟，緩也。謀，計算也。天道不與人爭，而爲人不勝；無有言語，而其應如響；不待遠召而自來；將其心舒緩而實善謀。世之禁網雖密，然人多幸免者，惟天網恢恢廣大，有若疏而不密，而爲惡之人無有能逃也。

右第七十三章

民不畏死，奈何以死懼之。爲政而任刑者，欲以死懼民而已，曾不知愚民之不畏死也。以其所不畏而懼之，其術亦甚疏矣。本朝太祖皇帝道德經序曰：朕自卽位以來，罔知前代哲王之道，問道諸人，人皆我見。一日

試覽羣書，有道德經一冊，見其文淺而意奧，久之見本經云：民不畏死，奈何以死懼之。當是時，天下初定，民頑吏弊，雖朝有十人棄市，暮有百人仍爲之，知此者豈不應經之所云。朕乃罷極刑而囚役之，不逾年而朕心減。朕知斯經乃萬物之至根，王者之上師，臣民之極寶，非金丹之術也。於戲！我太祖高皇帝天縱大聖人者，故聰明睿智，知言之眞知此。實聰明作元后，太祖之謂矣。仁人之言其利溥哉，老子之謂矣。若使民常畏死，而爲奇者吾得執而殺之，孰敢？奇，邪也。言若使民常畏死，而爲奇者吾得執而殺之，則民孰敢爲奇邪以取執殺哉？今執殺不已，而爲惡者不變，則民之不畏死亦明矣。常有司殺者殺，夫代司殺者殺，是謂代大匠斲。夫代大匠斲，希有不傷手矣。斲，音卓。○上言殺人之無益，此言殺人之有禍矣。幼清曰：司殺者天也。唯天爲能殺人，唯大匠爲能斲木。以人欲代天殺人，猶代匠斲木也。代斲者手必多傷，以譬代殺者身必多害也。林希逸曰：此章因當時嗜殺，故有此言。

右第七十四章

民之饑，以其上食稅之多，是以饑。稅，租也。取民多，故民食不足。民之難治，以其上之有爲，是以難治。上有爲則國多事，國多事則姦邪生，此其所以難治也。民之輕死，以其生生之厚，是以輕死。夫惟無以生爲者，是賢於貴生。賢，愈也。生生之厚者役志多，則勞生而害和平；用物宏，則營利而忘禍敗，此其所以輕死也。無以生爲者，所謂外其身而身存，其賢於貴生者遠矣。

右第七十五章

人之生也柔弱，其死也堅強。草木之生也柔脆，其死也枯槁。故堅強者死之徒，柔弱者生之徒。槁，讀也。徒，類也。人生則柔弱，可以屈伸，和氣之使然也。死則強直，和氣去之矣。草木之生死亦然。以此見堅強者乃死之類，柔弱者乃生之類也。是以兵強則不勝，木強則共。強大處下，柔弱處上。共，拱通。○共，拱也。荀子曰：強自取拄。兵強者則敗亡，常爲弱小之所乘；木強者則支拄，常爲衆木之所壓。君平曰：天地之理，小不載大，輕不載重，故強人不得爲王，強木不得處上。○拄，音主。

右第七十六章

天之道，其猶張弓乎。高者抑之，下者舉之，有餘者損之，不足者補之。高者抑之四句，言弓人爲弓，調適弓幹使之相稱也。天之道，損有餘而補不足。人之道則不然，損不足以奉有餘。孰能有餘以奉天下？惟有道者。天道均平而已，故損有餘而補不足。人道逆天而不平。惟有道者明於天道，適能推己之有餘以奉天下。是以聖人爲而不恃，功成而不處，其不欲見賢邪。見，賢遍反。○古之人其才過人者，則思以其才而濟物，未嘗挾以自大也。故役其賢智以養人，役人之賢智者，則自計其有以約事供樂爲適然，故役乎人而不肯者以養己。聖人爲而不恃，若無能者；功成而不居，若無功者；正不欲自見其賢也。此非聖人以私意而過爲謙，天道當如是爾。

右第七十七章

天下柔弱莫過於水，而攻堅強者莫之能勝，其無以易之。凡物之柔弱者莫過於水，然以之攻於堅強，而堅強者皆受其攻，而莫之能勝，則天下之物能攻堅強者亦無物可以易水也。弱之勝強，柔之勝剛，天下莫不知，莫能行。是以聖人云：受國之垢，是謂社稷主；受國之不祥，是謂天下王。正言若反。天下亦皆知柔弱之從，而終莫能行柔弱之事，蓋以剛強爲榮，而以柔弱爲可恥也。故復引聖人之言以告之。垢，恥也。垢恥不祥，衆人所不能受也。聖受之而不校，惟柔弱者能之。以其柔弱而制天下之剛強，故能保社稷而有天下也。傳

曰，國君含垢，天之道也。知句踐入宮於吳而越卒以滅，呂后不報讎者之辱而何以和親，即其效也。正言若反者，世俗之言但謂受辱者爲庸人，今聖人之言迺知此，聖人之正言非眞若反也。由世俗之情觀之則若反耳。

右第七十八章

和大怨必有餘怨，安可以爲善。和調和解。周禮調人掌司萬民之讎而調和之。和讎怨有書契，司約掌邦國及萬民之約劑，治民之約束之鄭玄註曰，民約謂仇讎既和，是也。凡民相與爲仇讎，既調和則不得相讎，違約而國者，司約治之。蘇秦當時和離之事，初則官府掌之，其後久而成俗，不專聽於有司矣。雖即盜也，無怨安用和，故和大怨者必有餘怨，有餘怨則猶有報復讎害之心，此特衰世之道，非犯而不校之意也，何足以爲善乎。蘇子由曰，怨生於妄而妄出於性，知性者不見諸妄，而又何怨乎。今不知除其本而欲和其末，故外雖和而內未妄也。○調平聲，雖去聲。是以聖人執左契，而不責於人。契者兩書一札，同而別之，左契所以與，右契所以取。周禮小宰，聽取予以書契，曲禮曰，獻粟者執右契，戰國策曰，操右契而爲公責債於秦魏之王，史記曰，事成操右券以責債，左契待合而與之，右契所以責取也。責猶責取，言聖人性施與於人而不責取其報，己有德於人而忘之，則人有德於己而忘之，從可知矣。○予與通。有德司契，無德司徹。徹謂徹法，以公田與民而什一取之，設執左契者異矣，有德司契，猶與人而不取於人，無德司徹，雖與人而必取於人也。天道無親，常與善人。善人但與人而不取於人，雖不取於人而天常與之也。

右第七十九章

小國寡民，使有什伯之器而不用，使民重死而不遠徙。使有什伯之器，言至少也，器至少而猶不用，民皆無事也。樂其生，故重死，安其居，故不遠徙。雖有舟輿，無所乘之。雖有甲兵，無所陳之。使民復結繩而用之。復，扶又反。○長淳事，謂復還上古之俗也。甘其食，美其服，安其居，樂其俗。甘其食，以其食爲甘也，下三句意放此。言民自足而不外慕也。司馬溫公曰，雖使窺鑑陋自以爲甘美安樂。鄰國相望，雞犬之聲相聞，民至老死，不相往來。望，平聲。○相望，相聞，言其至近，不相往來，無求故也。蘇子由曰，老子生於衰周，文勝俗弊，將以無爲教之，故於其書之終言其所志，願得小國以試焉，而不可得焉。

右第八十章

信言不美，美言不信，善者不辯，辯者不善，知者不博，博者不知。信言不美，言之實者不假虛飾也。善者不辯，善其事者不事口舌也。知者不博，知其要者不務多識也。聖人無積，既以爲人己愈有，既以與人己愈多，積，藏也。聖人以其道而爲人，以其利而與人，雖施及天下，與後世，而其道愈有而無盡，其利愈多而不竭也。天之道，利而不害，聖人之道，爲而不爭。天道育萬物，有利而無害，聖人道濟天下，功成而不居，此與上文無積，雖分而言之如此，然天即聖人，聖人即天，三者之德，未始不同也。得此三者，推其極致，非天與聖人其能至，即其切近，則人皆可以與能也。此固老子爲書之大指，是以二篇之中，蓋屢伸之，至於卒章而復以是終焉，烏乎深哉。

右第八十一章

老子書舊分八十一章，或謂出河上公，或以爲劉向所定者，然皆無所考，大抵其由來遠矣。故諸家注本多從之。王輔嗣司馬公本雖不分章，迺其注意實與分章者相合，蓋嚴君平分爲七十二章，吳幼清分爲六十八章，予謂八十一章，其文辭之首尾段次之離合，皆有意義，殿吳所分，蓋不達也。要之八十一章者近之矣。

老子考異

明　薛　蕙　君采　著

孔子曰，吾猶及史之闕文也。傳曰，疑以傳疑。古者於載籍有疑闕則因之，懼寖失其眞也。自漢以下，注老子者甚衆，其書亡者蓋什八九，存者數十家，閣子家所藏，僅十餘本，校其文字，多有同異，今集解內頗擇其近是者而從之，顧己意所安，未必盡是，或不若諸本之善也，故並錄附篇末，以備參考，若予所未見而不及盡載者，好古君子當別求之諸本云。

第二章

萬物作而不辭（作下一有爲字。）

第三章

聖人之治（一無之治二字。）爲無爲，則無不治矣（一無矣字。）

第四章

或不益（或下一有損字。）

第七章

故能長久（久作生）

第八章

故幾於道矣（一無矣字）

第九章

功成名遂身退（名一作事，一無成名二字）

第十章

能無離乎（一無乎字，下五句並同）生之畜之（一無此二句）

第十三章

是謂寵辱若驚（一無此句）故貴以身爲天下者可以寄天下愛以身爲天下者可以託天下（一無二若字，可以一並作若可，一並作若可以，一並作則可以寄託二字，下一並有於字）

第十四章

繩繩不可名（繩下一有兮字）

第十五章

豫兮若冬涉川猶兮若畏四鄰（一無二兮字）儼若客渙若冰將釋（一作儼兮其若客渙兮若冰之將釋）安以久之（久一作靜一作安以久靜之）故能蔽

不新成（故一作是以一作是以能蔽復成）

第十六章

各歸其根（各下一有曰字，恆字）

第十七章

其次親之譽之（親之一作親而）其次畏之（一無下其次二字）信不足有不信（信不上一有故字，足下一有焉字）猶兮其貴言（一無兮字）百姓皆曰我自然（一無皆字，曰一作謂）

第十八章

六親不和有孝慈（慈一作子）

第二十章

如春登臺（一無登字，臺下一有也字）乘乘兮若無所歸（乘乘一作儽儽）沌沌兮（一作純純）我獨若昏（若昏一作昏昏）忽若晦寂若無所止（晦一作海，一作忽無所止，一作澹兮其若海飂兮若無所止，一作澹兮其若海飂兮若無止）我獨異於人而貴食母（食下有一於字，一作而貴求食於母）

第二十一章

窈兮冥兮其中有象冥兮窈兮其中有物窈兮冥兮其中有精（三其字上一並有兮字，一無三其字，句末並有兮字）

第二十三章

飄風不終朝（朝上一有終字）故從事於道者同於道（者下一重出道者二字）同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之（一三所字下並有樂字）

第二十四章

其於道也（於一作在）

第二十五章

強爲之名曰大（一作強名曰大）而王居其一焉（一無而字，一作固王處一焉）

第二十六章

奈何萬乘之主（奈一作如）輕則失臣（臣一作根，一作本）

第二十七章

善計不用籌策（計一作算）

第二十九章

故物或行或隨（故一作凡）

第三十章

善者果而已（善上一有故字，已下一有矣字）不敢以取強（強下一有焉字）果而勿強（一作是果而勿強，一作是謂果而勿強）

第三十一章

夫佳兵者不祥之器（一無之器二字）勝而不美而美之者是樂殺人也（而美一作若美，一無而字，一無也字，一作故不美也若美必樂之樂之者是樂殺人也）不可得

志於天下矣（可下一有以字，一無矣字）偏將軍處左（偏上一有是以字）言以喪禮處之（一作言居上勢則以喪禮處之）

第三十二章

樸雖小天下不敢臣（一無樸雖小一句，不敢臣一作莫能臣也）萬物將自賓（萬物一作天下）民莫之令而自均（民一作人）猶川谷之與江海（與一作於）

第三十四章

功成不名有（一無此句。一作功成而不居）愛養萬物而不爲主（愛養一作衣養）萬物歸焉而不爲主（焉一作之。爲一作知）是以聖人終不爲大故能成其大（一作以其終不自爲大故能成其大。一作是以聖人能成其大也以其不自大故能成其大）

第三十六章

柔勝剛弱勝強（柔弱下一並有之字。一作柔弱勝剛強）

第三十七章

不欲以靜（不欲一作無欲）天下將自正（正一作定）

第三十八章

處其厚不處其薄居其實不居其華（一作處其厚不居其薄處其實不居其華）

第三十九章

谷得一以盈侯王得一以爲天下貞（盈下一有萬物得一以生一句。貞一作正）其致之一也（一無一也二字）谷無以盈將恐竭侯王無以爲貞而貴高將恐蹶（竭下一有萬物無以生將恐滅二句。下二句一作侯王無以貴高將恐蹶）侯王自謂孤寡不穀（謂一作稱）故致數輿無輿（數輿無輿、一作數車無車。一作數譽無譽。一作故至譽無譽無數字）

第四十章

天下之物生於有（之一作萬）

第四十一章

夷道若纇（纇一作類）

第四十二章

或益之而損（一無或字）我亦教之（一作亦我教之。一作亦我義教之）

第四十三章

吾是以知無爲之有益（一無吾字。益下一有也字）

第四十六章

卻走馬以糞（糞下一有車字）罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫大於欲得（一無罪莫大於可欲一句。一無禍莫大於不知足咎莫大於欲得下）故知足之足常足矣（一無之足二字。一無矣字）

第四十七章

不行而至（至一作知）

第四十八章

損之又損（一作損之又損之）取天下常以無事（取上一有故字。常上一有者字）

第四十九章

德善矣（德一作得。一無矣字）德信矣（德一作得。一無矣字）慄慄爲天下渾其心（慄慄下一有爲。心字一作歙歙）

第五十章

人之生動之死地者亦十有三（一無亦字）

第五十一章

夫莫之命而常自然（一無夫字。命一作爵）成之熟之（一作亭之毒之）

第五十二章

既得（得一作知）以知其子（得一作知）

第五十三章

大道甚夷而民好徑（而民一作民甚）財貨有餘（財貨一作資財）是謂盜誇非道哉（盜誇下一並出盜誇二字。道下一有也字）

第五十四章

修之身其德乃眞（之下一有於字。下四句並同）

第五十五章

終日號而嗌不嗄（而下一無嗌字）

第五十六章

不可得而親不可得而疏不可得而利不可得而害不可得而貴不可得而賤（下三句並有赤字。上一

第五十七章

吾何以知天下之然哉（一作吾何以知其然哉。哉下一有以此二字）

第五十八章

淳淳（一作醇醇）禍兮福所倚福兮禍所伏（二所字上一並有之字）民之迷其日固久（民一作人。迷下一有也字。固久一作固已久矣）

第五十九章

是謂早服（一作以服一作復）深根固柢（柢一作蔕）

第六十章

聖人亦不傷人（下人字一作之一作民）

第六十一章

天下之牝牝常以靜勝牡（一無下牝字）以靜爲下（一無此句一作以其靜爲之下）夫兩者各得其所欲大者宜爲下（一無夫字大上一有故字）

第六十二章

善人之寶（寶上一有所字）古之所以貴此道者何（何下一有也字一無何字）有罪以免邪（罪下一有可字）

第六十三章

圖難於其易爲大於其細（一無二其字）天下難事必作於易天下大事必作於細（二下事下一並有之字）

第六十四章

其脆易破（破一作泮）是以聖人無爲故無敗無執故無失（一無是以二字一無聖人二字）

第六十五章

知此兩者亦楷式能知楷式是謂玄德（楷一並作稽能一作常）然後乃至大順（一作乃至於大順一作乃復至於大順）

第六十六章

欲上民必以言下之欲先民必以身後之（民一作人必以一並作以其）處上而民不重處前而民不害（民一並作人）

第六十七章

天下皆謂我道大似不肖（一無道字）若肖久矣其細也夫（一無也夫二字）寶而持之（寶一作保一作持而保之）故能成器長（器一作其）

第六十八章

善勝敵者不爭（一無敵字爭一作與）

第六十九章

仍無敵（仍一作扔）輕敵幾喪吾寶（敵下一有則字）故抗兵相加哀者勝矣（加下一有則字）

第七十章

則我貴矣（一作則我者貴）

第七十一章

則大威至（至下一有矣字一作大威至矣無則字）無狹其所居（狹一作隘居一作安）

第七十三章

繟然而善謀（繟一作坦）

第七十四章

民不畏死（民下一有常字）常有司殺者殺（一無下殺字）夫代司殺者殺是謂代大匠斲（夫一作而一無謂字一作夫司殺者是大匠斲）夫代大匠斲者希有不傷手矣（一無者字一作希不自傷其手矣）

第七十五章

以其生生之厚（上生字一作求）

第七十六章

草木之生也柔脆（草上一有萬物字）強大處下（強上一有故字強大一作堅強）

第七十七章

不足者補之（補一作與）損有餘而補不足（一無而字）孰能有餘以奉天下（一作孰能以有餘奉天下）其不欲見賢邪（一無邪字）

第七十八章

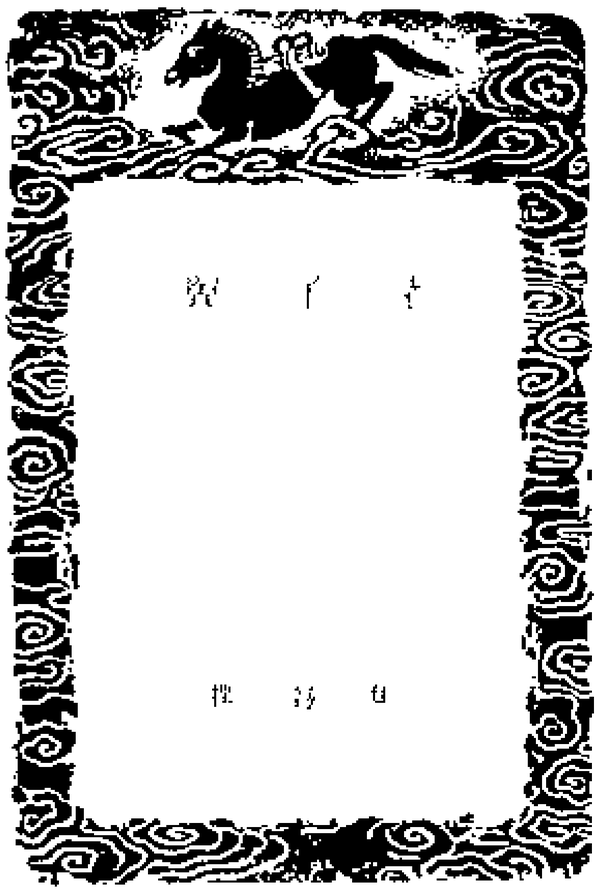
莫之能勝（勝一作先）是以聖人云（是以一作故人下一有之字二字）

第七十九章

有德司契（司上一有故字）

第八十章

使有什伯之器而不用（伯下一有人字）雞犬之聲相聞（聲一作音）



老子翼序

夫老子所貴道無爲故其著書稱微妙。太史公謂其言至深遠矣。老子豈故創爲異說以滋天下之惑。必使人若其道而化哉。夫亦見所獨到處甚高。故其言始不與世合。夫天地人物。其初果有乎。誠無之也。探造化之根源。發玄微之妙旨。致虛守靜。自有而無。乃可長生久視耳。至若雄雌白黑。剛柔取與。迺其所明御世之術。恬淡無爲之妙也。詎淺淺未深於道者所能測哉。嘗考軒岐氏之言曰。無勞爾形。無搖爾精。乃可長生。則所謂無爲者蓋有自焉。而非故爲異說者也。迨後世宗老氏者出。羣起而異之。則各持所見。喜爲高論。老氏之書不爲天下裂乎。吾友焦弱侯氏深嗜其言。而洞析微旨。於是窮搜博採。取其足以究玄言明至道者。萃以成編。命曰老子翼。蓋可羽翼道德者乎。余因而命工梓之。敘其所自得者附云。

萬歷戊子清明日王元貞孟起父書

老子翼序

老子明道之書也。而唐王眞也者。至以爲譚兵而作。豈其佳兵善戰之言亦有以啟之歟。余曰老子非言兵也。明致柔也。天下之至強者莫逾於兵。而猶然以柔詘也。卽無之而不柔可知已。柔也者。剛之對也。道無不在。而獨主柔而賓剛。何居。余曰老子非言柔也。明無爲也。柔非卽爲道而去無爲也近。剛非外於道而去無爲也遠。故自柔以求之。而無爲可幾也。夫無之不能不有。猶之柔之不能無剛也。而建之以常無有。夫建之以常無有。則世之仁義聖智不至絕而棄之不止也。是亦歸於舉一而廢百者耳。余曰老子非言無之無也。明有之無也。無之無者是舍有以適無者也。其名爲輒斷有之無者是卽有以證無者也。其學爲歸根。苟物之各歸其根也。卽芸芸並作而卒不得命之曰有。此致虛守靜之極也。蓋學者知器而不知道。故易明器卽道。見色而不見空。故釋明色卽空。得有而不得無。故老明有卽無。審知有之卽無也。則爲無爲事無事。而爲與事舉不得以礙之矣。斯又何絕棄之有。故曰老子明道之書也。余幼好剛。使氣讀老子。如以耳食無異也。年二十有三。聞師友之訓。稍志於學。而苦其難入。有譚者以所謂昭昭靈靈引之。忻然如有當也。反之於心。如馬之有銜勒。而戶之有樞也。參之近儒。如契之有合也。自以爲道在此矣。顧二十年以來。觸塗成窒。有窒必有疑。考古多乖。有乖必有反。蓋未嘗皆去於懷也。頃歲困衡。既久。浸以成疴。便息之餘。俄有獨寤。乃喟然歎曰。嚮也未嘗不非意識。而或思滅識以趣寂。未嘗不貴無心。而不知本心之自無。知慕清淨。而不知無垢之非淨。知有眞我。而不知無物之非我。皆譚者有以誤之也。自此馳求意見。寂無影響。而余亦幸爲無事人矣。時友人翟德乎好言老子。間舉以相訊。余以近狙疏之德乎未嘗不擊節也。屬余章爲之解。因取家藏老子。故暨道藏所收。徧讀之。得六十有四家。博哉言乎。其間叛道離經之語。雖往往有之。而合者爲不少矣。吟言迴環繼以太息。嗟乎。老氏五十言。或以爲盡容成子書。列子又言谷神不死。爲黃帝書。故曰述而不作。信而好古。竊比於我老彭。古之聖人可以明道。不必皆己出也。況余之於斯。秋毫之端。萬分未處一者乎。於是輯不復作。第取前人所疏。手自排纘。爲一編。而一二膚見附焉。德乎亦方解陰符。未竟也。俟其成。當並出以示學者。今姑敘之。藏於家。

時

萬歷丁亥冬仲焦竑弱侯書

老子翼目錄

卷之一　上篇上
卷之二　上篇中
卷之三　上篇下
卷之四　下篇上
卷之五　下篇中
卷之六　下篇下
卷之七　附錄
卷之八　考異

采摭書目

洪武御註
開元御註
政和御註
開元疏
開元廣疏義
韓非子 有解老喻老二篇
河上公註
嚴君平指歸
鍾會註
王弼嗣注
鳩摩羅什註
肇法師註
傅奕校定古本 唐太史令有老子註今惟古本一篇存
杜光庭廣聖義 後蜀廣德先生大夜辛酉著廣聖義五十卷
陸希聲註 唐相
李約註 唐兵部郎勉子
顧歡註
李榮註
司馬氏論四卷 溫公
王介甫註
蘇子由註四卷 元符庚辰造
陸農師註 宋中大夫知亳州時造
張文潛義
呂吉甫註四卷 元豐間進
王補之義 无咎
王元澤註
程俱老子論 見北山集
陳象古註二卷 丞議郎建中靖國間造

陳碧虛藏室纂微 熙寧間造
薛致玄纂微開道科文疏
李息齋註 嘉祐著道德經先天道德經二解藏本
强思齊玄德纂疏二十卷 乾德間造
章安解義十卷 政和間進
江澂疏義十四卷 政和間進
鶴林彭耜集註十八卷
董思靖集解
饒陽李霖取善集
趙志堅疏義
邵若愚直解 本來子紹興間造
程泰之註 大昌吏部尚書龍圖閣學士乾道間造易老通言
趙秉文集解 金禮部尚書
時雍全解
龍興觀碑次解 無名氏
葉夢得解
劉仲平註
劉巨濟註 極宋職方郎中
劉辰翁點校道德經
黃茂材註 知荆門軍事淳熙間造
林虙齋口義 希逸翰林學士景定間造
白紫清老子解 玉蟾
劉師立節解 眞靜子紹熙間造
劉惟永集義 大德間造
丁易東解 石潭大德間樞密院編修
吳幼清註 澄
林志堅註
盱江危大有集義
鄧錡道德三解 大德間造
張嗣成訓頌 至治間造

李道純會元 至元間造
杜道堅原旨 當塗人大德間造
原旨發揮
薛君采集解 慈亳州人考功郎中嘉靖間造
王純甫老子億 道武城人祭酒禮部侍郎嘉靖間造周易億四卷老子億四卷
李宏甫解老 蔵贊溫陵人姚安太守所著有李氏春秋老子解莊子內篇解心經提綱
焦氏筆乘 余舊讀書所劄記間及老子者今悉附入

老子翼卷之一

明北海焦　竑弱侯輯
宋陵王元貞孟起校

上篇上

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母故常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

如禮不虛道之道常者復久不變也母者言物自此生也欲如性之欲也之欲猶意也情也徼竅通也物所出之孔竅也又邊際也歸也陳景元曰大道無名天地之始有名萬物之母或以無與有為讀或以無與有為讀然物之母小路曰微丁易東云無名有名始制有名是可以無與有為讀物之母老子又曰道常無名始制有名是可以無與有為讀然常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼有常無常有為讀者有無欲有欲為讀者非子曰達之以常無有正指老子此語則於常無常有斷句似也然老子又曰常無欲可名於小是又不當以莊子為讀老子可也

△程俱論　可道之道以之制行可名之名以之立言至於不可道之常道不可名之常名則聖人未之敢以示人非藏於密而不以示人也不可得而示人焉耳故西方之聖人其所示見設為乘者三演為分者十二命之曰教若夫傳於教外者則其不可道與不可名者也中國之聖人祖唐虞忘文武以訂詩書禮樂之文命之曰經若夫其所以言猶履之非迹者則其不可道與不可名者也故老子著五千之文將以示天下迪後世蓋非退於道冥而獨於己者故其發言之首以謂可道之道可名之名者五千文之所具也若夫千聖之所不傳者不可得而言也

△蘇子由註　莫非道也而可道不可常惟不可道而後可常耳今夫仁義禮智此道之可道者也然而仁不可以為義而禮不可以為智可道之不可常也惟不可道然後在仁為仁在義為義禮智亦然彼皆不常而道常不變不可道之能常如此夫

道不可道況可得而名之乎凡名皆其可道者也名既立則圓方曲直之不同不可常矣自其無名形而為天地天地位而名始矣自其有名播而為萬物萬物自而名不可勝載矣故無名者道之體而有名者道之用也聖人體道以為天下用入於衆有而常無將以觀其妙也體其至無而常有將以觀其徼也若夫行於徼而不知其妙則離而不神留於妙而不知其徼則精而不變矣以形而言有無信兩矣安知無運而為有有復而為無未嘗不一哉其名雖異其本則一知本之一也則玄矣凡遠而無所至極者其色必玄故老子常以玄寄極也言玄則至矣然猶有玄之心在焉玄之又玄則盡矣不可以有加矣衆妙之所從出也

△呂吉甫註　凡天下之道其可道者莫非道也而有時乎而殆則非常道也凡天下之名其可名者莫非名也而有時乎而去則非常名也萬物芸芸各歸其根而不知曰靜靜曰復命復命曰常為道而至乎常則心凝形釋物我皆忘夫孰知道之可道而名之可名哉則常道者固不可道也故曰道乃久沒身不殆常名者固不可名也故曰自古及今其名不去不殆不去是之謂常道常無名則無名者道也天地之所自而始也故曰無名天地之始太初有無無有無名有無無則一亦不可得有無名則一之所起有一而未有形也既謂之一則雖未有形且已有名矣名為一而名之者為二二與一為三萬物紛紛自此生矣故曰有名萬物之母知常曰明明則無所不見也故惟常為可以觀方其無欲也則滌除玄覽而無疵於此觀其妙故曰常無欲可名於小矣方其有欲也則萬物並作而芸芸於此觀其徼故曰萬物皆往歸焉而不知

主可名於大矣惟小所以見其妙惟大所以見其徼也此兩者其出則同顧其名異而已其名異也其實未嘗異其實未嘗異則有欲之與無欲求其所出皆不可得不可得則其所出也故同謂之玄玄之為色黑與赤同乎一也天之色玄陰與陽同乎一也名之出玄有欲與無欲同乎一也同乎一固妙矣然妙乎一矣未妙乎多也妙乎我矣未妙乎物也玄之又玄則同者亦不可得同者不可得則一之與多我之與物莫不皆妙也萬物之所以妙出於此而已故曰玄之又玄衆妙之門

△李息齋註　常者不變之謂也物有變而道無變物之變至於念念遷謝俯仰之間未嘗少停至所謂道則無始無終天地有盡而此道無盡是之謂常常之為道不可行而至不可名而得使其可行即非常道使其可名即非常名自未始有天地而眞常之理已具於無名之初故無名為天地之始及天地既判高下之名生萬物自是而滋故可以名者物之母也聖人體眞常之道以出入於有無之間故妙者大道也無也徼者小道也有也吾欲觀其妙則與妙同入而歸於無吾欲觀其徼則與徼同出而遊於有妙即徼徼即妙有即空空即有其本同其末異故同謂之玄不獨此也至於玄之又玄即能使衆徼之間無非衆妙是謂衆妙之門言其於徼妙有無之間無揀擇而皆妙也

△筆乘　徼讀如邊徼之徼言物之盡處也晏子曰徼也者德之歸也列子曰死者德之徼皆指盡處而言蓋無之為無不待言已方其有欲之時人皆執以為有然有欲必有盡及其盡也極而無所更往必復歸於無斯與妙何以異哉故曰此兩者同謂之玄雖然老子亦不得已為未悟者言耳實非

舍有以求無也苟其舍有以求無則是有外更有無安得爲無蓋當其有時實未嘗有此乃眞無也故不滅色以爲空色卽空不捐事以爲空事卽空不然其所謂無者爲對有之無而所謂有者爲對無之有亦惡得謂之常無常有哉噫安得知常者而與之一論此

天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已故有無相生難易相成長短相形高下相傾聲音相和前後相隨是以聖人處無爲之事行不言之敎萬物作焉而不辭生而不有爲而不恃功成而不居夫唯不居是以不去傾不平也生成形傾和隨皆以喻美惡善不善相形而有處上聲去音符

△陸希聲註　夫人之所謂美惡皆生於情以適情爲美逆情爲惡以至善不善亦然然所美者未必美所惡者未必惡所善者未必善所不善者未必不善如此者何情使然也夫人之性大同而其情則異以殊異之情外感於物是以好惡相繆美惡無主將何以正之哉在乎復性而已何則情之所生必由於性故聖人化情復性而至乎大同所謂有無之相生者情性也情性之相因猶難易之相成也夫爲治者以情化性則難成以性正情則易成所謂長短之相形者美惡也美惡之相奪猶高下之相傾也所謂聲音之相和者善不善也善不善之相資猶先後之相隨也於乎世之多故由此六者天下所以不治萬物莫得遂性聖人將復其性先化其情善者固已善不善者吾亦因而善之使善信者固已信不信者吾亦因而信之使信故用無棄物敎無棄人使在物無惡在人無不善而天下不治者未之有也易曰其道甚大百物不廢此之謂也是以聖人體無名則無爲而事自定用有名則不言而敎自行使萬物各遂其性若無使之然者如天地之生物而不有其用如百工之爲器而不恃其成如四時之成歲而不居其所夫惟如此是以其道可常其名不去也

△蘇註　天下以形名言美惡其所謂美且善者豈信美且善哉彼不知有無長短難易高下聲音前後之相生相奪皆非其正也方且自以爲長而有於我者臨之斯則短矣方且自以爲前而有前於我者先之斯則後矣苟從其所美而信之則失之遠矣當事而爲無爲之之心當敎而言無言之之意夫是以出於長短之度離於先後之數非美非惡非善非不善而天下何足以知之萬物爲我作而我無所辭我生之爲之而未嘗有未嘗恃至於成功亦未嘗以自居也此則無爲不言之報聖人且不知其爲美且善也豈復有惡與不善繼之哉聖人居於貧賤而無貧賤之憂居於富貴而無富貴之累此所謂不居也我且不居彼尙何從去哉此則居之至也

△呂註　天下皆知美之爲美善之爲善而欲之知惡與不善而惡之然自離道言之則雖美與善皆離乎道矣自出於道言之則雖惡與不善皆非道之外也由是觀之則美斯惡善斯不善豈虛言哉是故天下之物生於有有生於無是之謂有無之相生難事作於易而易亦由難之故無難是之謂難易之相成有鶴脛之長而後知有鳧脛之短有鳧脛之短而後知有鶴脛之長是之謂長短之相形以高爲是而百谷爲川瀆之源則高有以傾乎下以下爲是而川瀆爲百谷之歸則下有以傾乎高是之謂高下之相傾黃鍾爲君則餘律和之餘律爲君則黃鍾和之是之謂聲音之相和自秋冬而望春夏則春夏前而秋冬後自春夏而望秋冬則秋冬前而春夏後是之謂前後之相隨凡此六者當其時適其情天下謂之美謂之善不當其時不適其情天下謂之惡謂之不善夫豈知所謂至美至善哉則美與惡善與不善亦迭相爲往來興廢而已豈常也哉是故聖人知其如此也以常道處事而事出於無爲以常名行敎而敎出於不言事出於無爲則終日爲而未嘗爲敎出於不言則終日言而未嘗言則美與惡善與不善吾何容心哉若然者無往不妙無往不妙則萬物之作吾不見其作與作之者不見其生與生之者不見其爲與爲之者則雖作不作雖生不生雖爲不爲吾何辭何有何恃哉此所以功成而不居也夫有居則有去在己無居夫將安去哉

△陸農師註　美至於無美者天下之眞美也善至於無善者天下之眞善也眞美離斯天下皆知美之爲美眞善散斯天下皆知善之爲善故有無者以言乎其道難易者以言乎其德長短者以言乎其體高下者以言乎其位聲音者以言乎其文感前後者以言乎其始終此勢之然也夫聖人處無爲之事行不言之敎者將以使人冥於眞善混於眞美復歸於朴而與天地爲徒與造化爲友者矣若然者萬物之息與之入而不逆萬物之作與之出而不辭吾何容心哉

△王无咎　聖人處無爲之事行不言之敎彼無心於爲與言者順萬物性命之理而已則萬物之作也吾亦與之作而不辭萬物之生也吾亦與之生而不有萬物之爲也吾亦與之爲而不恃萬物之成也吾亦與之成而不居蓋其作也生也爲也成也皆順性命自然之理因物與時而非我也則吾

亦何必辭何必有何必恃何必居故曰萬物並作而不辭生而不有爲而不恃功成而不居作然後生生然後爲爲然後成此其序也

△息齋註　老子五千言上可以通於妙下可以通於微以之求道則道得以之治國則國治以之修身則身安其言常通於是三者此其所以微妙玄通深不可識者歟此章言吾之本性自未始有物孰爲美孰爲惡孰爲善孰爲不善及有生既立形名遂分人皆知美之爲美而不知惡之名已從美生人皆知善之爲善而不知不善之名已從善起蓋天下之物未有無對者有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾聲音之相和前後之相隨有其一未有無其二聖人知之必立於物之先順物自然爲無爲之事行不言之教不取善不捨惡未嘗執一未嘗不一終日爲未嘗爲終日言未嘗言是以萬物並作吾從而與之作作而不辭萬物並生吾從而與之生生而不有方其有爲非我之爲順物而已故爲而不恃及其有功非我之功應物而已故功成而不居由其不居於末而居於先以吾所居者不可得而去是以物不能去

△吳幼清註　五者皆言其偶獨聲音不言者蓋止曰闢翕清濁則人不知其爲言聲音也言聲音則其有闢翕清濁之相偶自可知故止言其實而不言其偶也聖人以不事而事故其事無所爲以不教而教故其教無所言無爲不言則雖有美有善而人不知是以其美其善獨尊獨貴而無可與對若有爲之事有言之教則人皆知其爲美爲善而美與惡對善與不善對非獨尊獨貴不可名之美善矣老子一書之中凡諸章所言皆不出此

可欲使心不亂是以聖人之治虛其心實其腹弱其志強其骨常使民無知無欲使夫知者不敢爲也爲無爲則無不治治去聲無知之知如字知者之知去聲夫音符王輔嗣曰心懷智腹實食虛有智而實無知也骨無知幹故強之志生事以亂故弱之

△蘇註　尙賢則民恥於不若而至於爭貴難得之貨則民病於無有而至於盜見可欲則民患於不得而至於亂雖然天下知三者之爲患而欲舉而廢之則惑矣聖人不然未嘗不用賢也獨不尙賢耳未嘗棄難得之貨也獨不貴之耳未嘗去可欲也獨不見之耳夫是以賢者用而民不爭難得之貨可欲之事舉效於前而盜賊禍亂不起是不亦虛其心而不害腹之實弱其志而不害骨之強也哉今將舉賢而尙之寶貨而貴之衒可欲以示之則是心與腹皆實也若舉而廢之則是志與骨皆弱也心與腹皆實則民爭志與骨皆弱則無以立矣不以三者衒之則民不知所慕澹然無欲雖有智者無所用巧矣卽因三者之自然而不尙不貴不見所謂爲無爲也

△呂註　聖人知夫美斯惡善斯不善而我無容心焉故雖廉天下之爵因任而已而賢非所尙也聚天下之財養人而已而難得之貨非所貴也民之爭常出於相賢知賢非上之所尙則不爭矣故曰舉賢則民相軋民之盜常出於欲利知貨非上之所貴則不爲盜矣故曰苟子之不欲雖賞之不竊君子之所欲者賢也小人之所欲者貨也我皆不見其可欲則心不亂矣然不尙賢者非遺於野而不用也不貴難得之貨者非委之地而不收也內不以存諸心外不以遺其迹而已矣是以聖人之治也虛其心實其腹弱其志強其骨心藏神而腹者心之宅虛其心則神不虧而腹實矣腎藏志而

骨者腎之餘弱其志則精不搖而骨強矣虛其心而腹實則常使民無知也弱其志而骨強則常使民無欲也智者知賢非上之所尙而貨非上之所貴則爲之非所利故不敢爲也夫唯如此則爲無爲而無不治也

△李宏甫註　爭盜之原聖人啟之也故上者爭善其次盜國皆起於見可欲焉耳可欲者衆則民志亂矣惡能治乎太上於此豈眞有以治之哉亦曰不見可欲而已夫腹之所以不充者心累之也今一不見有可欲可尙可貴之事則心虛而腹自實矣骨之所以不剛者志敗之也今一不敢爲悖亂爭盜之事則志弱而骨自強矣所以然者無欲故也夫民生有欲無知則已聖人者又日引之使有知也陳之仁義禮樂導之法制禁令設爲宮室衣服車馬冠婚喪祭之事以啟其無涯之知而後從而節其無窮之欲是猶汎濫滔天而徐以一葦障之也胡可得歟太上則不然常使混混沌沌無有知也無有欲也縱有聰明知識者出欲有所作爲而自不敢則天下皆歸於無爲矣夫無爲由於無欲無欲由於無知夫一人何以能使民之無知哉曰太上者固自謂未嘗有知也固不見有可以治乎民者而使吾心之欲之也

道沖而用之或不盈淵兮似萬物之宗挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存吾不知其誰之子象帝之先沖本作盅器之虛也李約云帝生物之主也羣化皆處後唯道獨居其先象似也道性謙故不言定處其先而云似

△蘇註　夫道沖然至無耳然以之適衆有雖天地之大山河之廣無所不徧以其無形故似不盈者淵兮深眇吾知其爲萬物宗也而不敢正言之故曰似萬物之宗人莫不有道也而聖人能全之挫

其銳恐其流於妄也解其紛恐其與物搆也不流於妄不搆於物外患已去而光生焉又從而和之恐其與物異也光至潔也塵至雜也雖塵無所不同恐其棄萬物也如是而後全則湛然常存矣雖存而人莫之識故曰似或存耳道雖常存終莫得而名然亦不可謂無也故曰此豈帝之先帝先矣而又先於帝則莫或先之者矣

△呂註　萬物負陰而抱陽沖氣以爲和則沖者陰陽和也陰爲虛陽爲盈道之體則沖而其用之則或不盈其體沖也故有欲無欲同謂之玄其用之不盈也故虛心弱志而常使民無知無欲唯其如此故淵兮似萬物之宗而求其爲宗者固不可得也似之而已然則何以得此道哉挫其銳解其紛和其光同其塵而已心出而入物爲銳挫其銳而勿行物至而交心爲紛解其紛而勿擾銳挫而紛解則知常之明發乎天光光者塵之外在光不曖故和之而不別塵者光之內在塵不昧故同之而不異夫唯如此則所謂宗者湛兮似或存矣淵兮者言乎其深也湛兮者言乎其淸也或不盈者非可以爲定虛也似或存者非可以爲定存也盈虛存亡吾無所容心則吾安能知其所自生哉見其生天神帝而已故曰吾不知誰之子象帝之先蓋有吾有知有誰而道隱矣吾不知誰則亦不知吾矣此眞道之所自出也生天以先象神帝以始帝則其爲形器之先可知矣

△息齋註　道沖虛而妙迫而取之若不可得故曰或不盈然其深妙愈用而愈不窮物物自道而道未嘗物故曰似萬物之宗古之學道者未嘗有進而必爲之志挫其銳者不必爲也未嘗有畏而不爲之心解其紛者無不爲也未嘗取善而爲美和其光者不取善也未嘗惡惡以爲非同其塵者不捨惡也湛然自住而不住於湛然故似或存吾不知其始故不知誰之子吾不知其先故象帝之先恐其與物異也光至潔也塵至雜也雖塵無所不同恐其棄萬物也如是而後全則湛然常存矣雖存而人莫之識故曰似或存耳道雖常存終莫得而名然亦不可謂無也故曰此豈帝之先帝先矣而又先於帝則莫或先之者矣

△邵弁註　銳者所以爭挫其銳則解紛矣光者所以辨和其光則同塵矣上二其字以已言下二其字以人言

△宏甫註　夫沖漠而不盈者道也而用之者或見其盈則失其所以沖漠者矣故淵乎常止雖萬流歸之而不見其盈聖人體道於身淵深靜遠無有涯涘一似萬物之宗而非有以宗之也故常挫其銳以示不能解其紛以示不用和光以遊於世同塵以諧於俗湛兮常寂似亡若存焉耳然此果伊誰之子乎吾恐此道也雖黃帝未易富之意者其在帝之先歟夫海爲衆流之宗而海無有也但見其淵乎而已矣聖人爲萬物之宗而聖人無有也但見其湛兮而已矣彼騁能挾才露光驚衆者皆自以其有而求通於物者也非萬物之宗矣夫惟無其宗者乃可以爲萬物之宗而其誰能信之

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出多言數窮不如守中（橐他各反橐籥冶鑄所用致風之器也橐者外之槖所以受籥也籥者內之管所以鼓橐也屈壓也抑而不申之意數音朔屢也）

△蘇註　天地無私而聽萬物之自然故萬物自生自死非吾虛之生非吾仁之也譬如結芻以爲狗設之於祭祀盡飾以奉之夫豈愛之時適然也既事而棄之行者踐之夫豈惡之亦適然也聖人之於民亦然特無以害之則民全其性死生得喪吾無與焉雖未嘗仁之而仁亦大矣排之有橐與籥也方其一動氣之所及無不靡也不知者以爲機巧極矣然橐籥則何爲哉蓋亦虛而不屈是以動而愈出耳天地之間其所以生殺萬物雕刻衆形者亦若是而已矣見其動而愈出不知其爲虛中之報也故告之以多言數窮不如守中之不窮也

△呂註　夫道其於象帝之先而不知誰之所自出則體此道者仁惡足以名之哉夫仁人心而已矣天地體此道者也無所事仁以萬物爲芻狗聖人體此道者也無所事仁以百姓爲芻狗芻狗之爲物無所事仁而畜之者也萬物者與天地同體者也百姓者與聖人同體者也天地聖人自視猶芻狗則其視萬物百姓亦若是而已則生之畜之長之育之何所事仁哉夫唯不仁是之謂大仁然則天地之間其猶橐籥固可見矣蓋橐籥之爲物唯其虛而不屈所以動而愈出者也則人也而體此道者言出於不言而已言無言則爲無爲可知也發於聲而爲言見於事而爲爲或言或爲其實一也何則言爲之體如是而已不知此則言不出於不言言不出於不言則異乎橐籥之虛動矣其多而數窮不亦宜乎孔子曰夫今之歌者其誰乎知此則知言出於不言矣言出於不言人莫不然也然而不能者以其心不麗乎有則麗乎無不麗乎取則麗乎捨不能適與道相當故也不有不無不取不捨而適與道相當者是之謂守中守中而不已則知言之所以言矣則多言數窮不如守中之爲務也

△王純甫註　芻狗喻聖人過化之妙橐籥喻聖人存神之妙多言數窮不如守中則老子自危自戒之言也蓋道本不可言而斥之以不仁道本不可名而狀之以橐籥知者周得意而忘言矣不知者不睹其眞而徒與我嘵嘵也則吾說窮矣中也者

中也虛也無也不可言且名者也守此而心思路絕言語道斷其何窮之足慮老子著書談道而其言如此則其不得已之心爲何如也後世學者果不得於芻狗百姓之言而遂疑其有土芥斯民之意且曰甲韓之慘刻原於道德也自史遷已然況其他乎此卽多言數窮之一驗也老子蓋預知之矣

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤谷喻也以其虛而能受受而不有微妙玄通謂之玄牝玄牝能生物物前章所謂母也謂之玄牝亦虛深不測之意薛君采曰老子書其遺詞多變文以叶韻再取義於一字之間也如是謂玄牝則流牝如老以叶上句曰玄牝之門則特作其詞與下句相叶反順語法雖然中玄有一虛爲玄牝之門則失之矣

△蘇註　谷至虛而猶有形谷神則虛而無形也虛而無形尚無有生安有死邪謂之谷神言其德也謂之玄牝言其功也牝生萬物而謂之玄焉言見其生之而不見其所以生也玄牝之門言萬物自是出也天地根言天地自是生也綿綿微而不絕也若存存而不可見也能如是雖終日用之而不勞矣

△呂註　谷有形者也以得一故虛而能盈神無形者也以得一故寂而能靈人也能守中而得一則有形之身可使虛而如谷無形之心可使寂而如神則有形與無形合而不死矣古之人以體合於心心合於氣氣合於神神合於無其說是也合則不死不死則不生不生者能生生是之謂玄牝玄者有無之合牝者能生者也故曰谷神不死是謂玄牝道之生天地由此而已故曰玄牝之門是謂天地根以爲亡邪則綿綿而未嘗絕以爲存邪則惡覩其存哉若存而已若亡而非絕若存而非存則吾之用之存之無所容心脗合而已何勤之有哉

△杜道堅註　列子亦有此章然不言出於老子而言黃帝書則知老子五千文引用墳典古語爲多如經中凡稱是以聖人稱古之所謂稱建言有之稱故聖人云稱用兵有言是皆明述古聖遺言故孔子述而不作竊有比焉惟信而好古者可與言此道

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私邪故能成其私

△蘇註　天地雖大而未離於形數則其長久豈有量矣然老子之言長久極於天地蓋以人所見者言之耳若夫長久之至則所謂天地始者是也天地生物而不自生立於萬物之外故能長生聖人後其身而先人外其身而利人處於衆人之表故能先且存如使天地與物競生而聖人與人爭得則天地亦一物耳聖人亦一人耳何以大過之哉雖然彼其無私非求以成私也而私以之成道則固然耳

△呂註　長短形也久近時也天以時行者也嫌不足於形故以長言之地以形運者也嫌不足於時故以久言之天地之根出於玄牝玄牝之體立於谷神之不死不死則不生不生者能生生天地之所以能長且久者以其不自生不自生故能長生猶谷神而已矣然則聖人豈以有其身爲累哉緣於不得已而物莫之能止故曰後其身而身先立於無何有而物莫之能害故曰外其身而身存身者吾之私也後其身外其身則公而無私矣無私也乃能成其私

△程俱論　天地人一原耳天之所以爲天地之所以爲地人之所以爲人固同而天地之能長且久而人獨不然何哉天不知其爲天地不知其爲地今一受其形而爲人則認以爲己曰人耳人耳謂其養生不可以無物也則騁無益之求謂其有身不可以不愛也而營分表之事厚其生而生愈傷養其軀而身愈病其不爲中道夭者亦幸矣老氏之旨如此而未之思者以謂黃老之徒率畏死而求長生者豈不惑哉夫人而無生道安所載然世之喪其生者蓋反以有其生爲累有其生者且猶老氏之深戒而謂其外於道而求生者乎未之思也

△息齋註　天施地生施生之道在天地未嘗一日捨由其施物不已其生物不測天未嘗愛其施地未嘗息其生是之謂不自生由其不自生萬物恃之以生故能長生聖人亦然知此心不變不壞浩然與天地同流故於此身無可愛者一心之運知無不爲舉措之間無非善利由其所得以非身爲身故天下之有身莫我若也是謂後其身而身先外其身而身存人所以不能成物者以其自私也我無自私故能成人之私物得其私我得其得是謂兩得

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於道居善地心善淵與善仁言善信政善治事善能動善時夫唯不爭故無尤處上聲惡去聲幾平聲治去聲夫音符尤過也

△蘇註　易曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又曰天以一生水蓋道運而爲善猶氣運而生水也故曰上善若水二者皆自無而始成形故其理同道無所不在無所不利而水亦然然而既已麗於形則於道有間矣故曰幾於道然而可名之善未有若此者也故曰上善避高趨下未嘗

有所逆善地也空虛靜默深不可測善淵也利澤萬物施而不求報善仁也圓必旋方必折塞必止決必流善信也洗滌羣穢平準高下善治也遇物賦形而不留於一善能也冬凝春泮涸溢不失節善時也有善而不免於人非者以其爭也水唯不爭故兼七善而無尤。

△呂註　傳曰一陰一陽之謂道繼之者善也謂之繼則已離道而非道之體矣上善者道之所謂善者也非天下皆知善之爲善者也故若水焉蓋水善利萬物而不爭處衆人之所惡而上善亦然則雖未足以爲道幾於道矣江海所以能爲百谷王者以其下之也故以居則善地鯢桓之審爲淵止水之審爲淵流水之審爲淵故以心則善淵注焉而不滿酌焉而不竭故以與則善仁行險而不失其信故以言則善信其派爲川谷其委爲瀆海故以政則善治天下莫柔弱於水而攻堅强者莫之能先故以事則善能原泉混混不舍晝夜盈科而後進故以動則善時要之出於不爭而以居善地爲本故曰夫唯不爭則天下莫能與之爭故無尤。

△吳註　上善若水者蓋水之善以其灌溉浣濯有利萬物之功而不爭處高潔遁處衆人所惡卑污之地故幾於有道者之善也彼衆人所善則居之善必得地心之善必如淵淵謂靜深與之善必親仁與謂伴侶仁謂仁人言之善必有信政之善貴其治事之善貴其能動之善貴其時時謂當其可七者之善皆擇取衆人之所好者爲善可謂之善而非上善也夫唯有道者之上善不爭處上而甘於處下有似於水故人無尤之者尤謂怨咎衆人惡處下而好處上欲上人者有爭心有爭則有尤矣。

△宏甫註　言天下之善者莫善於水而聖人之善若之何謂善蓋凡利於物者或不能以無爭而能不爭者又未必能澤於物也水之善固利萬物而不爭者也何以見其不爭也衆人處上彼獨處下衆人處易彼獨處險衆人處高彼獨處卑衆人處順彼或處逆衆人處潔彼或處穢所處盡處衆人之所惡夫誰與之爭乎不爭則無尤矣此所以爲上善也居善地七句皆聖人利萬物而不爭之實。

持而盈之不如其已揣而銳之不可長保金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道。揣初委反遺唯季反持而盈之謂盈而持之也揣而銳之謂銳而揣之也古文多倒語耳懼其盈而左右以枝之曰持懼其折而節損以治之曰揣

△蘇註　知盈之必溢而以持固之不若不盈之安也知銳之必折而以揣先之不知揣之不可必恃也若夫聖人有而不有尙安有盈循理而後行尙安有銳無盈則無所用持無銳則無所用揣矣日中則移月滿則虧四時之運成功者去天地尙然而況於人乎。

△呂註　持所以防溢而盈之則重溢也如欲勿溢則如勿盈故曰持而盈之不如其已揣所以慮失而銳之則重失也如欲勿失則如勿銳故曰揣而銳之不可長保滿而不溢所以長守富也持而盈之則金玉滿堂莫之能守矣高而不危所以長守貴也揣而銳之則富貴而驕自遺其咎矣然則何以免此患哉法天之道而已矣蓋功成名遂身退天之道此所以無私而成其私也封人之告堯曰退已其法天之道之謂乎。

△元澤註　持而盈之有意於有所以失之唯忘有有之爲有而有之以爲有則無失無溢矣揣者巧於度情銳者利於入物且事物無盡而吾持一身

以遇其變則揣銳之工有時而困矣豈可長保乎故至人因時乘理而接以無我則其出無方而所應不窮也寒暑相推物極則返陰陽代運天道固然而世之愚者一遭其變一犯其名則終身有之認以爲己曾不知造化之密移吉凶之倚伏故終至於坐蒙憂患無以自存唯至人不然藏金玉而不寶居富貴而不榮凡物之來寄者如陰影集身窅然不知其在彼邪在我邪然則豈持盈以爲愼揣銳以爲工乎苟非無我之妙其何以與於此天之道大矣而莫尙乎是。

△劉師立　盈則必虛戒之在滿銳則必鈍戒之在進金玉必累戒之在貪富貴易淫戒之在傲功成名遂必危在乎知止而不失其正此言深欲救人謂非必處山林絕人事然後可以入道雖居功名富貴之域皆可勤而行之。

△息齋註　知其盈而持之不若未嘗盈之爲善也知其銳而揣之不若未嘗銳之爲得也知盈而持知銳而揣已爲不善況盈而不持銳而不揣者乎盈而益貪銳而益驕金玉滿堂莫知其止富貴而驕未能驕物先喪己心是爲自遺其咎四時之運功成者退天道如此況於人乎。

載營魄抱一能無離乎專氣致柔能嬰兒乎滌除玄覽能無疵乎愛民治國能無爲乎天門開闔能爲雌乎明白四達能無知乎生之畜之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德。載乘也營如經營營營之營白虎通曰營營不定貌是也營魄雖滯載而乘之言無住著也訓營爲魂爲衛爲止皆於義未協言魂載魄者雖近但不曰魂載魄而曰載營魄後人亦何從而知其指言魂也先以此載彼離而二之亦非抱一之旨乎滌如水之灌除如糞之除天門以此心而言開闔以心之運動變化而言莊子入出而無見其形是謂天門本此畜許六反養也長上聲宰剸也

△蘇註　魄之所以異於魂者魄爲物魂爲神也易

曰精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀魄爲物故雜而止魂爲神故一而變謂之營魄言其止也蓋道無所不在其於人爲性而性之妙爲神言其純而未雜則謂之一言其聚而未散則謂之樸其歸皆道也各從其實言之耳聖人性定而神凝不爲物遷雖以魄爲舍而神所欲行魄無不從則神常載魄矣衆人以物役性神昏而不治則神聽於魄耳目困以聲色鼻口勞於臭味魄所欲行而神從之則魄常載神矣故教之以抱神載魄使兩者不相離此固聖人所以修身之要至於古之眞人深根固蔕長生久視其道亦由是也神不治則氣氣亂强者好鬬弱者喜畏不自知也神治則氣安作喜怒各以其類是之謂專氣神虛之至也氣實之始也虛之極爲柔實之極爲剛純性而亡氣是之謂致柔嬰兒不知好惡是以性全性全而氣微氣微而體柔專氣致柔如嬰兒極矣聖人外不爲魄所載內不爲氣所使則其滌除塵垢盡矣於是其神廓然玄覽萬物知其皆出於性等觀淨穢而無所瑕疵矣既以治身又推其餘以及人雖於愛民治國一以無心遇之苟其有心則愛民者適以害之治國者適以亂之也天門者治亂廢興所從出也既以身任天下方其開闔變會之間衆人貴得而患失則先事以徼福聖人循理而知天命則待唱而後和易曰先天而天弗違非先天也後天而奉天時非後天也言其先後常與天命會耳不然先者必蚤後者必莫皆失之矣故所謂能爲雌者亦不失時而已內以治身外以治國至於臨變莫不有道也非明白四達而能之乎明白四達心也是心無所不知然而未嘗有能知之心也夫心一而已苟又有知之者則是二也自一而二蔽

之所自生而患之所自始也今夫鏡之於物來而應之則已矣又安得知應物者乎本則無有而以意加之此妄之源也其道既足以生畜萬物又能不有不恃不宰雖有大德而物莫之知也故曰玄德

△呂註　夫人之有其身久矣而欲退之以體天之道而不爲功名之所累者豈不難哉然亦有道矣人生始化曰魄魄與精爲一則寂然而已既生魄陽曰魂魂與神往來而魄旁精出入則魄隙而不營一離而不抱矣載者終而復始之謂也營者環而無隙之謂也雖已爲人矣而載營魄抱一湛然無爲如其生之始化則能無離矣能無離則專氣而不分致柔而無忤而能如嬰兒矣能如嬰兒則滌除悔吝玄覽觀妙凡動之微我必知之而能無疵矣所以養中者如此則雖愛民治國不以事累其心而能無爲矣內之滌除玄覽而無疵外之愛民治國而無爲則天門開闔常在於我而能爲雌矣不將不迎應而不藏則明白四達而能無知矣道至於無知則眞知也是其所以人貌而天也夫何功名之累哉生之畜之生而不有爲而不恃長而不宰者乃其所以爲天也玄德無他天德之謂也

△息齋註　載初也營造也魂者人之陽魄者人之陰自初造魄抱魂於魄能使魂魄相抱一而不離乎嬰兒者陽氣未散內和以柔非嬰兒之能然乃專氣之效不期致而致之故專氣致和一而不雜能如兒子乎超然玄覽非不善也然此心未忘則不足以語道故能滌除玄覽使之無疵乎以愛愛民愛始不周以事治國國始不治清靜臨民民將自化故曰能無爲乎陽動而闢陰靜而闔一開一闔變化所出然動而不已必窮動已而闔守靜養動故曰能爲雌乎內外明白中心洞然雖不涉事爲然猶爲靜塵所累必能自知無自然後知不爲礙故曰能無知乎聖人於物生之若父母畜之若子孫然生而不取以爲有爲而不恃以爲功長而不自以爲主非體玄德不能矣

△宏甫註　人知魄之載神而不知神之載魄載魄則神營魄載之則不神然則一神焉耳矣抱元守一則神魄自不相離而庶乎知神之爲矣營營衛也夫嬰兒百無一知也而其氣至柔專氣致柔能如嬰兒則可爲抱一矣瑕疵未滌則玄關不開玄關不開則形質留閡滌除玄覽而能無疵則可爲抱一矣愛民治國非神其誰爲之而不能以無爲也故知抱一者不欲分心以愛民務愛民者不免役神以治國是二之也安能抱一而無離乎天門開闔非神其誰主之而不能以自主也故有開則將不待迫之而自起有闔則逆不能無事而常定是內淫也安能抱一而無離乎此無他皆起於不知神之所爲故也夫神至虛也虛則自然明白神至靈也靈則自然四達而其誰能離之然惟其有知也是以無知能無知斯知之矣有知則魄載神無知則神載魄神載魄則一魄載神則二故不可以有知也又不可以不知也知此者是謂玄德夫玄德深且遠矣是故可生而不可有可爲而不可恃可長而不可宰嗚呼盡之矣

△筆乘　古者魂魄或合而言之左氏心之精爽是謂魂魄是也或分而言之左氏人生始化曰魄既生魄陽曰魂是也大氏清虛則魄卽爲魂住著則魂卽爲魄如水凝則爲冰泮則爲水其實一耳夫

魄之營營曰趨於有而此云敝者知七情無體四大本空如人載於車舟載於水乘乘然無所歸也如此則化有爲無滌情歸性衆人離之而爲二我獨抱之而爲一入道之要孰切於此專氣致柔者老子曰心使氣曰强莊子曰無聽之以心而聽之以氣氣也者虛而待物者也蓋心有是非氣無分別故心使氣則强專於氣而不以心聞之則柔夫專氣致柔所謂純氣之守也非嬰兒其孰能之玄覽玄妙之見也疵病也衆人之疵蠱而易除學者之疵微而難遣何以故道之所謂疵則學者狃之爲獨見者也金屑雖精入眼成翳以覺爲礙以解爲縛可勝病乎是故當滌除之也老子之示人可謂盡矣然智者除心不除事昧者除事不除心苟其誤認前言不至以輓斷爲學者幾希故又示之曰我言載營魄者非拱默之謂也卽愛民治國而能無爲也所謂爲無爲也專氣致柔者非鬱閉之謂也卽天門開闔而能爲雌也所謂雄守雌也滌除玄覽者非晦昧之謂也卽明白四達而能無知也所謂知不知也夫愛民治國天門開闔明白四達其於生之畜之爲之長之皆不廢矣而無爲也爲雌也無知也則生而不有爲而不恃長而不宰者也非玄德而何關尹子曰在己無居形物自著莊子曰老子以空虛不毀萬物爲實其說亦甚明矣世老子者猶謂其棄人事之實而獨任虛無也則未攷其文而先有意以誣之者耳豈不妄哉

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴以爲器當其無有器之用鑿戶牖以爲室當其無有室之用故有之以爲利無之以爲用

平聲埏始然反埴市力反考工記曰埏和埴也者所以爲利轉也當鑿也和水土燒以爲陶也未門曰戶牖窗也

△蘇註　竭知盡物以爲器而器之用常在無有中非有則無無以致其用非無則有無以施其利是以聖人常無以觀其妙常有以觀其徼知兩者之爲一而不可分則至矣

△呂註　三十輻共一轂當其無有車之用車吾所乘也埏埴以爲器當其無有器之用器吾所用也鑿戶牖以爲室當其無有室之用室吾所居也乘則觀乎車用則觀乎器居則觀乎室其用未嘗不在於無其則不遠矣至於身則不知吾之所以用者何邪故有之以爲利無之以爲用有有之爲利而無無之爲用則所謂利者亦廢而不用矣有無之爲用而無有之爲利則所謂用者亦害而不利矣是故聖人入而未嘗有物也所以爲無之之用出而未嘗無物也所以爲有之之利故曰精義入神以致用也利用安身以崇德也

△吳註　輻輪之轉也轂輪之心也無空虛之處也埏和土也埴土之黏膩者爲器謂以水和黏膩之土爲陶器也凡室之前東戶西牖戶以出入牖以通明車載重行遠器物所貯藏室人所寢處故有此車有此器有此室皆所以爲天下利也故曰有之以爲利然車非轂錯空虛之處可以轉軸則不可以行地器非中間空虛之處可以容物則不可以貯藏室非戶牖空虛之處可以出入通明則不可以寢處車以轉軸者爲用器以容物者爲用室以出入通明者爲用皆在空虛之處故曰無之以爲用人之實腹有氣所以存身所謂爲利也虛心無物所以生氣所謂爲用也故取三物爲喻

△薛君采　章內雖互舉有無而言顧其指意實卽有而發明無之爲貴也蓋有之爲利人莫不知而無之爲用則皆忽而不察故老子借數者而曉之五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人爲腹不爲目故去彼取此

令平聲爽平聲差也行去聲爲陣羅什曰不知卽色之空與聲相空與聲盲何異爲不爲腹知足聖人爲之意李約云目無眼聖人目猶陰符畋在目之意外故云彼腹實內故云此

△蘇註　視色聽音嘗味其本皆出於性方其爲性而未有物也至矣及目緣五色耳緣五音口緣五味奪於所緣而忘其本則雖見而實盲雖聞而實聾雖嘗而實爽也聖人視色聽音嘗味皆與人同至於馳騁田獵未嘗不爲而難得之貨未嘗不用也然人皆以爲病而聖人獨以爲福何也聖人爲腹而衆人爲目目貪而不能受腹受而未嘗貪故也彼物之自外至者也此性之凝於內者也

△呂註　目之所以爲目者色色而非色也屬乎五色則失其所以爲目而無異乎盲矣耳之所以爲耳者聲聲而非聲也屬乎五音則失其所以爲耳而無異乎聾矣口之所以爲口者味味而非味也屬乎五味則失其所以爲口而無異乎爽矣萬物無足以撓之者心之所以靜而聖也逐乎外則罔念而發狂矣事莫不然而馳騁田獵爲尤甚知足不辱知止不殆行所以全也求乎外則辱殆而行妨矣物莫不然而難得之貨爲尤甚腹無知者也目有見者也是以聖人爲腹不爲目故去彼有見有欲之追求取此無知無欲之虛靜也

△息齋註　目能視色然目以色盲耳能聽音然耳以聲聾口能嘗味然口以味亡田獵馳騁取貨無厭皆由心能取而生然亦由能取而喪蓋神藏於內而耳目心口分神之用爲視爲聽爲嘗爲知若視不出色是以色奪視也聽不出聲是以聲奪聽也嘗止於味是以味奪口也心止於取是以取奪心也四者奪於物則目猶盲也耳猶聾也口猶爽

也心猶狂也曷若返而求之使見不以色見見爲目聞不以聲聞聞爲耳嘗不以味嘗嘗爲口知不以心知知爲心是以聖人爲腹不爲目腹者受而不取納而不留易足以無情非如目之無厭愈見而愈不足也目馳於外腹止於內聖人專內而忘外故去彼取此

△吳註　凡所欲之外物皆害身者也聖人但爲實腹而養已不爲悅目而徇物也故悉去彼在外之諸妄而獨取此在內之一眞上言目盲耳聾口爽心狂行妨五者下但言不爲目蓋舉一以包其四董思靖曰前章言虛中之用此則戒其爲外邪所實然目必視耳必聽口必味形必役心必感是不可必靜惟動而未嘗離靜則雖動而不著於物乃湛然無欲矣染塵逐境皆失其正而要在於目是以始終言之夫子四勿必先曰視釋氏六根眼色居首皆此意也

老子翼卷之一

明北海焦　竑弱侯輯
秣陵王元貞孟起校

上篇中

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱若驚寵爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身及吾無身吾有何患故貴以身爲天下者可以寄天下愛以身爲天下者可以託天下（爲吾之爲去聲貴大患若身當云貴身若大患倒而言之古語類如此）

△蘇註　古之達人驚寵如驚辱知寵之爲辱先也貴身如貴大患知身之爲患本也是以遺寵而辱不及忘身而患不至所謂寵辱非兩物也辱生於寵而世不悟以寵爲上而以辱爲下者皆是也若知辱生於寵則寵固爲下矣故古之達人得寵若驚失寵若驚未嘗安寵而驚辱也所謂若驚者非實驚也若驚而已貴之爲言難也有身大患之本而世之士難於履大患不難有其身故聖人因其難於履患而教之以難於有身知有身之爲難而大患去矣性之於人生不能加死不能損其大可以充塞天地其精可以蹈水火入金石凡物莫能患也然天下常患亡失本性而惟身之爲見愛身之情篤而物始能患之矣生死疾病之變攻之於內寵辱得失之交攖之於外未有一物而非患也夫惟達人知性之無壞而身之非實忽然忘身而天下之患盡去然後可以涉世而無累矣人之所以爲於權利溺於富貴犯難而不悔者將以厚其身耳今也豫之以天下而重以身任之則其忘身也至矣如此而以天下與之離天下之大不能患之矣

△呂註　寵者畜於人者也下道也寵而有其寵則

辱矣吾之所以有辱者以吾有驚未得之則驚得之既得之則驚失之若吾無驚吾有何辱則寵之有辱者亦若是而已貴者畜人者也上道也貴而有其貴則有患矣吾之所以有大患者爲吾有身故吉亦我所患凶亦我所患若吾無身吾有何患則貴之有大患者亦若是而已言身則知驚之爲心言驚則知身之爲累也無心則無驚無驚則無辱無身則無累無累則無患昔者舜以匹夫而友天子則可謂寵矣而若固有之則何辱之有巍巍乎有天下可謂貴矣而不與有焉則何大患之有故貴以身爲天下若可寄天下寵而招辱則賤其身矣非可以寄天下者也愛以身爲天下若可託天下貴而罹患則危其身矣非可以託天下者也若夫寵而不有其寵貴而不有其貴如舜者乃眞可以寄託天下者也

△元澤註　貴者在物之上而有國家有之而不能忘則爲患大矣譬人有身而珍之則寒暑疾痛萬緒皆作豈非大患乎市南子有曰堯非有人非見有於人者也貴者有人寵者見有於人唯聖人能免此二者萬物與我爲一則與道玄同而萬變皆忘吉凶息矣而想者不能自解恃形爲己故形之所遭觸途生患老子先明寵貴之累而寵貴之累皆緣有身而生故因譬貴之若身遂及無身之妙莊子曰忘其所不忘而不忘其所忘是之謂誠忘亦明此意而孔子毋我理與是同學期於此而已然所謂無者豈棄而去之乎但有之而未嘗有則不累矣且崇高莫大乎富貴誠能有之以無有則聖人所爲濟世也亦何患之有其於寵也亦若斯而已矣

△筆乘　人情率上寵而下辱不知辱不自生生於

寵也則寵爲下矣寵爲下故得寵失寵皆若驚然驚者觸於物而無著者也過則虛矣貴重也謂難之也人情率有身而難患不知患不自生生於身也無其身則無患矣由此言之世之上寵者是上辱也驚寵與辱同則何辱有身者是有大患也貴身與貴患同則何患夫不以身視身而以大患視身無身者也而顧可以無患所謂後其身而身先外其身而身存也譬而言之如不輕以身爲天下者天下反可寄惜以身爲天下者天下反可託則知不有其身而其身反可保也莊子曰越人三世弑其君王子搜患之逃之丹穴越人薰之以艾乘以王輿王子搜援綏登車仰天而呼曰君乎君乎獨不可以舍我乎王子搜非惡爲君也惡爲君之患也此固越人之所欲得爲君也夫王子搜惡爲君而越人愈迫欲得之則不有其身而身可有也復奚疑哉

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而爲一其上不皦其下不昧繩繩兮不可名復歸於無物是謂無狀之狀無物之象是謂惚恍迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有能知古始是謂道紀搏音團執也詰契吉反皦古曉反明也

△李約註　夷平也漠漠然無異見也希無也少也或終身不得或亦得之微細也妙也彷彿似有追之又失此三者不可致詰不可致詰則一向不立何況於三凡物皆上明下暗道無上故不皦無下故不昧繩繩長遠不絕也及責其實復歸於無故曰繩繩不可名復歸於無物恍有也惚無也謂有不可謂無不可故以恍惚名之不見其首無來時也不見其後無去日也自古有之謂之曰道今欲執之未得其方惟虛其心道將自至然後執之以御羣有無不理矣

△蘇註　視之而見者色也所以見色者不可見也聽之而聞者聲也所以聞聲者不可聞也搏之而得者觸也所以得觸者不可得也此三者雖智者莫能詰也要必混而歸於一而可爾所謂一者性也三者性之用也人始有性而已及其與物搆然後分裂四出爲視爲聽爲觸日用而不知反其本非復混而爲一則日遠矣若推廣之則佛氏所謂六入皆然矣首楞嚴有云反流全一六用不行此之謂也物之有形者皆麗於陰陽故上皦下昧不可逃也道雖在上而不皦雖在下而不昧不可以形數推也繩繩運而不絕也人見其運而不絕則以爲有物矣不知其卒歸於無也狀其著也象其微也無狀之狀無象之象皆非無也有無不可名故謂之惚恍道無所不在故無前後可見古者物之所從生也有者物之今則無者物之古也執其所從生則進退疾徐在我矣

△呂註　視者無有也故視之不見雖不見也然能玄能黃不可名之以無色也曰夷而已聽者無有也故聽之不聞雖不聞也然能宮能商不可名之以無聲也曰希而已搏者無有也故搏之不得雖不得也然能陰能陽能柔能剛能短能長能圓能方能生能死能暑能涼能浮能沈能出能沒能甘能苦能羶能香不可名之以無形也曰微而已凡物求之而不得者或可以致詰而得之此三者終不可致詰者也不可以致詰則寂聰明離形去智而吾得之矣則視也聽也搏也混而爲一矣視以目聽以耳搏以心混而爲一則耳如目目如耳心如耳目矣夫失道者上見光而下爲土吾得之也其上非光也故不皦其下非土也故不昧繩繩兮調直而有信雖有信也而不可名故復歸於無物而已雖無物也是謂無狀之狀無物之象而未嘗無物也是謂惚恍惚則不皦不皦則疑於無物也而非無物也恍則不昧不昧則疑於有物也而非有物也其始無前故迎之而不見其首其卒無尾故隨之而不見其後無前無後則不古不今矣雖不古不今而未嘗無古今也則長於上古而不爲老者吾得之以日用矣故曰執古之道以御今之有所謂古者非異於今也以知古之所自始也所謂今者非異於古也以知今之所從來也誠知古之所自始則知今之所從來矣始無所自來無所從所謂無端之紀也紀者道紀也道不可執也得此則可執之以爲德矣執德之謂紀

△元澤註　三者本一體而人所以求之者或以視或以聽或以搏故隨事強名雖然所用求者與夫所欲求者未嘗不一也唯了吾一則與彼一脗然爲一矣推而上之至於無初之初乃知物無所從來則道之情得矣

△李榮註　三者希微夷也俱非聲色並絕形名有無不足詰長短莫能議混沌無分寄名爲一一不自一由三故一三不自三由一故三由一故三三是一三故一一是三一一是三一一不成一三是一三三不成三三不成三則無三一不成一則無一無一無三自叶忘言之理執三執一翻滯玄通之教

△息齋註　視之不見不可以色求也聽之不聞不可以聲取也搏之不得不可以形索也既不爲色形器之所囿則所謂元明者乃一精明耳方其未散混而爲一雖寄於明而不可謂明故曰其上不

暾雖不可謂明亦不可謂不明故曰其下不昧未嘗須臾可離可去也故曰繩繩不可名復歸於無物雖歸於無物不可謂之無物故曰無狀之狀無物之象是謂惚恍惚恍者出入變化不主故常之謂也其來無始故迎之不見其首其去無終故隨之不見其後試執古道以御今有則今猶古也以今之猶古則知古之猶今是謂道紀道紀者無去來古今之謂也

古之善爲士者微妙玄通深不可識夫唯不可識故強爲之容豫若冬涉川猶若畏四鄰儼若客渙若冰將釋敦兮其若樸曠兮其若谷渾兮其若濁孰能濁以靜之徐清孰能安以久動之徐生保此道者不欲盈夫唯不盈故能敝不新成

猶豫能前知貌丁延註人先人行寻又疋轉故疋猶豫不果肅之猶豫儼拾莊貌渙敬也木木獸曰敦曠空也冬涉川常難之也畏四鄰慎自持也曠若旷大爲名曠空也若谷虛而無所藏也若濁晦而不分明也皆所謂強爲之容也能敝不新成郭弁曰能敝能不新成也不盈則若敝缺能敝也無事更改能不新成也同然皆得能成也純甫曰能識如耐濁敝者雖舊不壞新成也

△蘇註　蠱盡而微微而妙妙極而玄玄則無所不通而深不可識矣戒而後動曰豫其所欲爲猶迫而後應豫然若冬涉川逡巡如不得已也疑而不行曰猶其所不欲遲而難之猶然如畏四鄰之見之也若客無所不敬未嘗惰也若冰將釋知萬物之出於妄未嘗有所留也若樸人僞已盡復其性也若谷虛而無所不受也若濁和其光同其塵不與物異也世俗之士以物汨性則濁而不復清枯槁之士以定滅性則安而不復生今知濁之亂性也則靜之靜之而徐自清矣知滅性之非道也則動之動之而徐自生矣易曰寂然不動感而遂通天下之故今所謂動者亦若是耳盈生於極濁而不能清安而不能生所以盈也物未有不敝者也夫唯不盈故其敝不待新成而自去

△呂註　古之善爲士者將以成聖而盡神也則其爲士也雖未至乎聖神所以成聖而盡神者其間之固已全盡矣微妙玄通深不可識乃所以成聖而盡神也微而後妙妙而後玄玄而後通則深不可識矣唯不可識則其形容安得以擬議哉強爲之容而已豫若冬涉川迫而後動不得已而後起也猶若畏四鄰閑邪存其誠非物將之則其心不出也儼若客不爲主也渙若冰將釋方終之以心疑形釋骨肉俱融也敦兮其若樸復其初也曠兮其若谷應而不藏也渾兮其若濁無是非彼我之辨也人皆昭昭也孰能濁以靜之徐清者乎徐清則無所不照矣人皆取先也孰能安以動之徐生者乎徐生則無所不出矣蓋欲靜則平氣欲神則順心有爲也而欲靜則緣於不得已平氣也順心也乃所以徐清也緣於不得已乃所以徐生也此士之所以能成聖而盡神也道之體沖沖也者陰陽之和而盈虛之守而保此道者不欲盈則虛而已然不曰虛而每曰不盈者恐人之累於虛也累於虛則不虛矣故曰或不盈不欲盈而已天下之物有新則有敝有敝則有壞則能不敝者鮮矣夫唯不盈則新敝成壞無所容心是以雖敝不敝不敝則不壞不敝不壞則不新不成矣

△元澤註　士者事道之名微而妙玄而通有此道而退藏於密密者性本之內故無迹可見當時爲士者異於此矣故稱古之善爲士者豫者先事而戒之謂至人無心於物迫而後動冬涉者臨事逡巡若不得已也莊子曰不從事於務可以無戒而猶戒曰猶至人靜密幽深不出性宅故常如畏鄰

敦行而不縱也儼若客不以事爲己任故其容寂也人生之始同於大空凝爲我體如水有冰故爲首有本解凍釋者事至於此其容已不滯於一體渙然將釋矣竊窃原之人性如水爲造化所凝故結而不通彼釋者反本而已矣材未爲器謂之樸驚性之全體由冰釋之後乃能存天性之全而不雖於人僞故若樸也性全不虧而不自有其全故曠然空虛如谷之受且應也水性本清而濁者混於物至人不自濕於物故渾然若濁者也澄性與澄水同加功則動而獨濁唯靜以俟之則徐自清矣有道之士所以物莫能濁者以其靜之徐清歸於寂定感而遂通故徐徐以生終則有始也動之徐生則變動不居非物能止夫誰能安之爲此者信陰陽之理乘自然之運而無心其間故皆曰徐言濁則知安之清言安則知動之濁與上篇微妙之文同不盈之盈乃大盈也如見道之後盈而有之則是自有此道違道遠矣道本無體非器所盛用則有餘求之不得故有道者未嘗盈而其用不窮也得道者未嘗盈則成道者未嘗新也道之爲用通萬物而不敝以其無敝無新不成不敗故也敝生於新敗生於成士雖成道而常若敝敗矣苟得道之初矜其新成則與道異意非大成也經曰大成若缺其用不敝此篇句句有序以至於成成而若敝則盡之矣

致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃公公乃王王乃天天乃道道乃久沒身不殆

開元疏致者令必自來如春秋致芸芸作之狀也常即常道之常以其爲萬衆主故曰王以其爲衆父父故曰天

△蘇註　致虛不極則有未亡也守靜不篤則動未

亡也。巨山雖去而微塵未盡未爲極與篤也。蓋致虛存虛猶未離有。守靜存靜猶陷於動而況其他乎。不極不篤而責虛靜之用難已。虛極靜篤以觀萬物之變然後不爲變之所亂知凡作之未有不復也。苟吾方且與萬物皆作則不足以知之矣。萬物皆作於性皆復於性譬如華葉之生於根而歸於根濤瀾之生於水而歸於水。苟未能自復於性雖止動息念以求靜非靜也。故唯歸根然後爲靜。命者性之妙也。性可言至於命則不可言矣。易曰窮理盡性以至於命。聖人之學道必始於窮理中於盡性終於復命。仁義禮樂聖人之所以接物也。而仁義禮樂之用必有所以然者不知其所以然而爲之世俗之士也。知其所以然而後行之君子也。此之謂窮理。雖然盡心以窮理而後得之不求則不得也。事物日搆於前必求而後能應則其爲力也勞而其爲功也少。聖人外不爲物所蔽其性湛然不勉而中。不思而得。物至而能應。此之謂盡性。雖然此吾性也猶有物我之辨焉則幾於妄矣。君之命曰命。天之命曰命。以性接物而不知其爲我是以寄之命也。此之謂復命方其作也雖天地山河之大未有不變壞不常者。惟復於性而後湛然常存矣。不以復性爲明則皆世俗之智雖自謂明非明也。不知復性則緣物而動無作而非凶。雖得於一時而失之遠矣。方迷於妄則自是而非彼物皆吾敵吾何以容。苟知其皆妄則雖仇讎將哀而憐之何所不容哉。無所不容則彼我之情盡。尚誰私乎。無所不公則天下將往而歸之矣。無所不懷雖天何以加之。天猶有形至於道則極矣。然而雖道亦不能復進於此矣。

△呂註　保此道者不欲盈致虛而不極守靜而不篤則非不盈之至也。衆人之於萬物也息而後見其復衰而後見其歸根。而我以虛靜之至故見萬物之所以作與其所以芸芸在我而不在彼。其所以作者乃其所以復也。方其所以芸芸者乃其所以歸根也。故以其並作而觀其復則方其芸芸而各復歸其根也。然則所謂虛者非虛之而虛也。直莫之盈故虛也。所謂靜者非靜之而靜也。夫物芸芸各歸其根而不知而莫足撓心故靜也。故歸根曰靜。命者吾之所受以生者也。夫唯靜則復其所以生而能命物矣。故靜曰復命。道至於能命物則常而不去矣。故復命曰常。自常觀之則吉凶悔吝常見乎動之微明孰加焉。故知常曰明。不知常者反此則所作不免妄而已。能知常而體之則萬物與我爲一矣。故知常容。萬物與我爲一則不內其身而私矣。故容乃公。萬物與我爲一而無私焉大也。大則聖內聖外王。故公乃王。聖然後至於神故王乃天。天則神矣。道者所以成聖而盡神也。故天乃道爲道而至於常則盡矣。故道乃久。沒身不殆久而至於沒身不殆者常之謂已。

△筆乘　致虛而不知實之卽虛虛未極也。守靜而不知動之卽靜靜未篤也。若此者觀無於無而未嘗於有觀無。故耳試觀萬物方其並作若動且實而實無纖毫動與實者能如是觀是爲觀復復者復其始也。夫未能觀復卽止動求靜欲靜轉動當物芸芸復歸其根則一切諸念當處寂滅不求靜而自靜乃眞靜也。靜則復命矣。不曰性而曰命者性可言也。命不可言也。易曰窮理盡性以至於命。夫理性非不妙矣。而猶有妙在焉。舉此而窮之盡之了不可得斯爲至。命則命又非性之方矣。有作必有變。復命則作而無作謂之眞常。此非明者不能知也。知常則靜則吉。不知常則妄作則凶。方其迷於妄也。自是而非彼。必不能容。知常則善惡兩忘。是非無朕。何所不容哉。容乃公。公乃王。王乃天。天卽命也。至此於道乃全。而可以久可以不殆。特其餘事耳。

太上不知有之。其次親之譽之。其次畏之。其次侮之。信不足有不信。猶兮其貴言。功成事遂百姓皆謂我自然。不知有之。一作下知有之。今從吳幼清本。

△陸希聲註　太古有德之君無爲無迹。故下民知有其上而已。謂帝力何有於我哉。德既下衰仁義爲治天下。彼其仁故親之懷其義故譽之。仁義不足以治其心。則以刑法爲政。故下畏之。刑法不足以制其意。則以權譎爲事。故衆庶侮之。於乎。心之有孚謂之誠。言之可復謂之信。誠既不孚。言則不復。而猶貴重爽言。謂之誠信可乎哉。道德既隱。仁義乃彰。仁義不行。刑法斯作。而猶尊尚末術謂之道德可乎哉。聖人則不然。執古御今。斲雕爲樸。功成而不執。事遂而無爲。有法無法。因時爲業。使百姓咸遂其性。皆曰我自然而然。則親譽畏侮之心皆不生於世矣。

△蘇註　太上以道在宥天下而未嘗治之。民不知其所以然。故亦知有之而已。其次以仁義治天下。其德可懷。其功可見。故民得而親譽之。其名雖美而厚薄自是始矣。又其次以政齊民。民非不畏也。然力之所不及。則侮之矣。吾誠自信。則以道御天下足矣。唯不自信而加以仁義重以刑政。而民始不信。聖人自信有餘。其於言也猶然。貴之不輕出。諸口。而民信之矣。及其功成事遂。則民日遷善遠罪而不自知也。

△呂註　執大象天下往。由天下方且釋我而忘之

其迹孰得而見哉故下知有之而已下知有之者無以尚之故謂之太上則親之譽之者其次畏之侮之又其次可知已何以論之今夫父子愛欽不言而喻至賓主之際朋友之交欲致其欽之之意必有以文之而後喻何則信之足與不足而已則親之譽之已出於信之不足而有不信況於畏之侮之乎然則欲使信至足而不至有不信者宜何如哉猶其貴言以復乎道而已貴言者行不言之教也行不言之教則處無爲之事可知已至夫功成事遂百姓謂我自然而莫知爲之者則孰得而親譽之哉

△吳註　太上猶言最上最上謂大道之世相忘於無爲民不知有其上也其次謂仁義之君民親之如父母及仁義益著則不但親之而又譽之矣又其次謂智慧之主民畏之如神明及智慧漸窮則不但畏之而又侮之矣信者大道之實也自大道之實有所不足不能如上古之時則君之於民有不以其實者焉而日趨於華於是一降則用仁義再降則用智慧也此下言太上不知有之之事猶今見前章貴實重也然如此也實重其言不肯輕易出口如大行之疑遲退卻蓋聖人不言無爲俾民陰受其賜得以各安其生及其功既成事既遂而百姓皆謂我自如此不知其爲君上之賜也

大道廢有仁義智慧出有大僞六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣六親子輔藏云父子兄弟夫婦也孝慈孝子慈孫也

△蘇註　大道之隆也仁義行於其中而民不知大道廢而後仁義見矣世不知道之足以濟足萬物也而以智慧加之於是民始以僞報之矣六親方和孰非孝慈國家方治孰非忠臣堯非不孝也而獨稱舜無瞽叟也伊尹周公非不忠也而獨稱龍逢比干無桀紂也涸澤之魚相呴以沫相濡以溼不如相忘於江湖

△王介甫　道隱於無形名生於不足道隱於無形則無小大之分名生於不足則有仁義智慧差等之別仁者有所愛也義者有所別也以其有愛有別此大道所以廢也智者知也慧者察也以其有知有察此大僞所以生也孝者各親其親慈者各子其子此六親所以不和也忠者忠於己之君謂之忠忠於他人謂之叛

△呂註　道不可名名之爲道已非道也則又分而爲仁義豈道之全哉則有仁義者固大道之廢也賊吳大乎德有心而心有眼及有眼而內視內視則敗矣則智慧出因所以有大僞也僞者德之反也有仁義則其弊至於六親不和而有孝慈矣有大僞則其弊至於國家昏亂而有忠臣矣是故有聖人之頑嚚弟象之傲而後有舜有桀紂之暴而後有能逢比干此無他去本日遠而已矣

△息齋註　道散則降而生非僞勝則反而貴道降者道之微反者衰之極也方道之未散仁義潛乎其中不可分別指數及其煦煦爲仁而人以煦煦懷其仁子子爲義而人以子子懷其義使大道之行以公天下則仁義又何足以進於其前哉不幸而又有小智小慧者竊仁義而行之則僞自此滋亂自此始是之謂降而生非及其末流人僞既多無非非者辜非之中稍有自異於是從而貴之故六親不和然後知有孝慈國家昏亂然後知有忠臣是謂反而貴道方其散則見其似而忘其全及其衰則蕩然無餘而貴其似此其所以每降而愈下也

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以爲文不足故令有所屬見素抱樸少私寡欲令下辭反之欲反

△蘇註　非聖智不足以知道使聖智爲天下其有不以道御物者乎然世之人不足以知聖智之本而見其末以爲巧勝物者也於是馳騁於其末流而民始不勝其害矣故絕聖棄智民利百倍未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也仁義所以爲孝慈矣然及其衰也竊仁義之名以要利於世於是子有違父而父有虐子此則仁義之迹爲之也故絕仁棄義則民復孝慈巧所以便事也利所以濟物也二者非以爲盜而盜賊不得則不行故絕巧棄利盜賊無有世之貴此三者以爲天下之不安由文之不足故也是以或屬之聖智或屬之仁義或屬之巧利蓋將以文治之也然而天下益以不安曷不反其本乎見素抱樸少私寡欲而天下各復其性雖有三者無所用之矣故曰我無爲而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸此則聖智之大仁義之至巧利之極也然孔子以仁義禮樂治天下老子絕而棄之或者以爲不同易曰形而上者謂之道形而下者謂之器孔子之慮後世也深故示人以器而晦其道使中人以下守其器不爲道之所眩以不失爲君子而中人以上自是以上達也老子則不然志於明道而急於開人心故示人以道而薄於器以唯學者惟器之知則道隱矣故絕仁棄禮樂以明道夫道不可言可言皆其似者也達者因似以識眞而昧者執似以陷於僞故後世執老子之言以亂天下者有之而學孔子者無大過因老子之言以達道者不少而求之於孔子者常苦其無所從入二聖人者皆不得已也全於此必略於彼

矣。

△呂註　聖人知天下之亂始於迷本而失性惟無名之樸爲可以鎮之。絕聖棄智絕仁棄義絕巧棄利乃所以復吾無名之樸而鎮之也。夫絕聖棄智絕仁棄義則不以美與善累其心矣。絕巧棄利則不以惡與不善累其心矣。內不以累其心而外不以遺其迹則民利百倍。民復孝慈。盜賊無有。固其理也。蓋絕聖棄智絕仁棄義不尚賢之盡也。絕而棄之則非特不尚而已。絕巧棄利不貴難得之貨之盡也。絕而棄之則非特不貴而已。人之生也萬物皆備於我矣。則有至足之富。能絕聖棄智而復其初。則其利百倍矣。民復孝慈則六親皆和而不知有孝慈矣。盜賊無有則國家明治而不知有忠臣矣。不尚賢使民不爭。民利百倍。民復孝慈則非特不爭而已。不貴難得之貨使民不爲盜。盜賊無有則非特不爲盜而已。聖智也。仁義也。巧利也。此三者以爲文而非質。不足而非全。故絕而棄之。令有所屬。見素抱樸。少私寡欲。乃其所屬也。見素則知其無所與雜而非文。抱樸則知其不散而非不足。素而不雜樸而不散。則復乎性而外物不能惑而少私寡欲矣。少私寡欲而後可以語絕學之至道也。

△息齋註　聖者不自以爲聖。智者不自以爲智。使聖智而可絕。皆非聖智也。仁者不自以爲仁。義者不自以爲義。使仁義而可絕。皆非仁義也。大巧不見其巧。大利不見其利。使巧利而可絕。皆非巧利也。聖人用其實不取其文。故其見於外者無其形。眾人竊其似以亂其眞。故令見於外者有所屬。無其形者利物而物不知。有所屬者徒足以亂天下而已。聖人惡僞之足以亂眞。故欲絕其本原以救

末流之弊。使天下之人不復懷利心而竊聖智之行。假仁義而棄孝慈之實。用盜賊而棄巧利之便。惟以素樸先民。民見其見素抱樸則不敢以文欺物。不以私欲示民。民見其少私寡欲則不敢以文自欺。

△筆乘　屬如莊子屬其性乎仁義之屬。猶附著也。聖智仁義巧利三者。繇世道日趨於文。故有此名。自知道者觀之。此文也。文不足以治天下。不若使之屬意乎見素抱樸。見素抱樸則少私寡欲而天下無事矣。素未受采。樸未斲器。此所謂性之初也。實也。夫遊於性之初。故雖有身而實無身。其有私焉者少矣。雖有心而實無心。其有欲焉者寡矣。然則見素抱樸。乃聖智仁義之精也。焉用文之蓋老子絕之於彼。正欲其屬之於此。學者不察其意而但知其絕而棄之。狠云老子之論蕩而不法也。斯所謂不得於言者乎。

絕學無憂。唯之與阿相去幾何。善之與惡相去何若。人之所畏不可不畏。荒兮其未央哉。眾人熙熙如享太牢如春登臺。我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩。乘乘兮若無所歸。眾人皆有餘而我獨若遺。我愚人之心也哉。沌沌兮。俗人昭昭。我獨若昏。俗人察察。我獨悶悶。忽兮若晦。寂兮似無所止。眾人皆有以。我獨頑似鄙。我獨異於人。而貴食母。唯上聲。阿烏何反。荀應蓬。唯菇而阿慢也。荒廣遠也。怕古泊字。靜也。兆如龜兆之坼。動之微也。孩小兒笑也。笑則情動而識生矣。有歸必視。駕而不乘。乘乘兮無所歸。無住著也。馬巨濟曰。性無餘欠。有餘皆分外也。享太牢。登春臺。則所得皆分外。故曰眾人皆有餘。道失也。沌如渾沌之沌。無知也。一作純。小明爲昭。察苛細也。悶莫奔反。頑不知痛痒也。古謂都爲美。郊爲鄙。食音嗣。食母乳母也。見禮記內則篇。

△蘇註　爲學日益。爲道日損。不知性命之正。而以學求益。增所未聞。積之不已。而無以一之。則以圓害方。以直害曲。其中紛然不勝其憂矣。患夫學者之至此。故曰絕學無憂。若夫聖人未嘗不學。而以道爲主。不學而不少。多學而不亂。廓然無憂而安用絕學邪。學者溺於所聞而無以一之。則唯之爲恭。阿之爲慢。不可同日言矣。而況夫善惡之相反乎。夫唯聖人知萬物同出於性。而皆成於妄。如畫馬牛。如刻虎兕。皆非其實。潛焉無是非同異之辨。孰知其相去幾何哉。苟知此矣。則萬物並育而不相害。道並行而不相悖。無足怪矣。聖人均彼我。一同異。其心無所復留。然豈以是忽遺世法。犯分亂理而不顧哉。人之所畏。吾亦畏之。人之所爲。吾亦爲之。雖列於君臣父子之間。行於禮樂刑政之域。而天下不知其異也。其所以不嬰於物者。惟心而已。人皆徇其所知。故介然不出眭眕。聖人兼涉有無。無入而不可。則荒兮其未央也。人各溺於所好。其美如享太牢。其樂如春登臺。囂然從之而不知其非。唯聖人深究其妄。遇之泊然不動。如嬰兒之未能孩也。乘萬物之理而不自私。故若無所歸。眾人守其所知。各自以爲有餘。聖人包舉萬物而不主於一。超然其若遺也。沌沌若愚而非愚也。世俗以分別爲知。聖人知羣妄之不足辨也。故其外若昏。其中若悶。忽焉若海。不見其津涯。漂然無定不見其止窟也。人各有能。故世皆得而用之。聖人才全德備。若無所施。故疑於頑鄙。道者萬物之母。眾人徇物忘道。而聖人脫遺萬物。以道爲宗。譬如嬰兒無所雜食。食於母而已。

△呂註　上絕棄乎聖智仁義之善。下絕棄乎巧利之惡。不以累其心。則絕學矣。絕學則無爲。無爲則神。神者鼓萬物而不與。聖人同憂者也。故曰絕學無憂。唯之與阿。出於聲一也。其相去幾何。善之與惡。離乎道一也。其相去何若。此所以雖聖知猶

絕而棄之不以累其心也憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔則人之所畏不可不畏也荒兮其未央哉未央者以言其大而無極則不獨畏人之所畏而已何則人之所畏不可不畏所以同乎人也荒兮其未央哉所以同乎天也衆人熙熙則不知塞其兌閉其門也如享太牢則不知夫淡乎其無味也如春登臺則不知夫視之不足見也我獨怕兮其未兆若嬰兒之未孩則塞其兌閉其門而無味之足嗜無見之足悅也乘乘兮若無所歸以言唯萬物之乘而在己無居也衆人如享太牢如春登臺故皆有餘我獨怕兮其未兆如嬰兒之未孩故獨若遺凡此者以言其遺物而離形也我愚人之心也哉以言其無知也純純兮以言其不雜也俗人昭昭我獨若昏則異乎俗人之昭昭俗人察察我獨悶悶則異乎俗人之察察矣忽若晦晦則都無所見也都無所見則非特若昏悶悶而已其動也乘乘兮若無所歸其靜也寂兮似無所止俗人昭昭俗人察察故皆有以我獨若昏我獨若悶故頑似鄙凡此者言其去智而忘心也夫視聽思慮道之所自而生者也故於道爲子而道則爲之母衆人逐物役智以資其視聽思慮則養其子而已而我則遺而去之凡貴養母故也故曰我獨異於人而貴食母夫老子神矣何所事養而與衆人俗人爲異而已欲使爲道者知如此而後可以至於道故也然則絕學之大指可知矣而先儒以謂人而不學雖無憂如禽何其未知所以絕學無憂之意矣

△息齋註　學不至於無所學非絕學也道以無得爲得學以無學爲學使道而可得皆仁義也使學而可學皆名數也故聖人以無得爲得道以無學爲眞學故曰絕學無憂若未至於無學則天下之學無窮得其一而遺其二得於此而失於彼則必以得爲喜失爲憂無時而息矣道之本原未始不同若不揣其本而齊其末則末必至於大異且惟之爲恭阿之爲慢方其唯阿之間其相去幾何及其爲恭與慢則相去遠矣嚮理爲善背理爲惡方其嚮背之間相去幾何及其爲善與惡則相去遠矣聖人嘗觀其始知其本同故反慢而爲恭反惡而爲善在俄頃之間耳若知唯阿善惡之本同則造於絕學有不難者然聖人出而應世豈能易一世之所欲以隨吾之所欲同一世之所見以齊吾見人之所樂吾亦從而樂之人之所畏亦從而畏之但所以異於衆者衆人流樂無央熙熙然其樂如春登臺其美如享太牢其明昭昭然謂莫我若其智察察然謂莫我過蓋其心實以爲樂實以爲美實以爲明實以爲智味於心性而惟實之知故心外無所見聖人心遊於道其應物者非其實也故怕兮其未兆如嬰兒之未孩乘乘兮若無所歸忽兮若海漂兮若無所止衆人皆有餘我獨若遺衆人皆有以我獨頑且鄙豈眞愚人之心哉蓋我所異於衆人識本達原不流於末是謂貴食母

△筆乘　人之爲學憂不得善也吾能絕學則奚憂之有然非强絕也知性本無善也彼爲善者雖異於惡而離性則一其少異者如唯與阿之間耳夫以善惡之同而聖人亦不廢善者蓋人之所畏不得不畏所謂吉凶與民同患也至其心游於性初方且荒兮未央而豈若善之有涯涘可限量哉故人之樂善如享太牢春登臺而我獨泊兮如嬰兒之未孩無朕兆也乘乘兮無所歸無棲泊也人之得善皆有贏餘而我獨若遺若愚人之沌沌無知識也人皆昭昭察察皆若有所以而我獨昏也悶悶也忽兮若海漂兮無所止也此豈聖人眞頑且鄙哉以衆皆逐其子我獨貴其母不能不與衆異耳蓋性無善惡而善惡萬法皆從此而生故謂之食母

△董思靖　或曰唯阿同出於聲善惡同出於爲達人大觀本實非異正如臧殺亡羊之說也此故太上忘情是非俱泯者之所爲然學者直須於善惡不可名處著眼始得若直以爲善與惡同耳則是任天下至於惡而不之顧豈理也哉

△純甫註　天非日無以煜物人非學無以致道故曰學者心之白日也聖人乃曰絕學無憂豈誠莽莽然無所用其心哉蓋所絕者世俗之學而所貴者食母之學也母者何也德者萬物之母而道又德之母則聖人所謂母兼道德而言之也食者味之以自養也味道德而自養則無爲而無不爲而其樂不可量矣又奚暇爲彼俗學以自取憂也哉聖人所以異於人者以此

孔德之容唯道是從道之爲物惟恍惟惚惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物窈兮冥兮其中有精其精甚眞其中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知衆甫之然哉以此

△蘇註　道無形也及其運而爲德則有容矣故德者道之見也自是推之則衆有之容皆道之見於物者也道非有無故以恍惚言之然及其運而成象著而成物未有不出於恍惚者也方有無之未

定恍惚而不可見及夫有無之交則見其窈冥深眇雖未成形而精存乎其中矣物至於成形則眞僞雜矣方其有精不容僞也眞僞既雜自一而爲二自二而爲三紛然錯出不可復信矣方其有精不吾欺也古今雖異而道則不去故以不去名之唯未嘗去故能以閱衆有之變矣甫美也雖萬物之美不免於變也聖人所以知萬物之所以然者以能體道而不去故耳

△呂註　其遺物離形至於若遺其去智忘心至於若鄙則其容之甚德者也夫將何從哉唯道之從而已道之爲物惟恍惟惚方惚而恍恍則不昧不昧則明明則疑於有物也然其中有象象者疑於有物而非物也故曰無物之象又曰大象無形方恍而惚惚則不曒不曒則晦晦則疑於無物也然其中有物物者疑於無物而有物者也故曰無狀之狀又曰有物混成恍惚則不測不測則神矣窈冥者神之又神者也神之又神而能精焉故曰窈今冥今其中有精精者得道之一而不雜者也天下之物眞而不僞信而不忒常而不變未有加於此而天下之始吾於是乎閱之故曰其精甚眞其中有信自古及今其名不去以閱衆甫故爲道者不曒不昧存其恍惚無視無聽致其窈冥有象此有物有物此有精有精此有信爲道至於有信則與吾心符而至物得矣欲知天地萬物之所以爲天地萬物者莫不始於此而已故曰吾何以知衆甫之然哉以此

△息齋註　孔者大也德之大者其容亦大道未嘗有容而孔德之容亦依於道故起以道起吾不知其起滅以道滅吾不知其滅道之爲物恍惚窈冥而不可常然於恍惚之中有象於恍惚之中有物於窈冥之中有精則無中無不有也有中之有衆皆以爲有不知有本不實有中反無無中之有人所不知而初不知無中反有蓋有中之有有之麤者也唯無中之有然後爲有中之眞唯其眞而不假故不以有而存不以無而亡是謂有信自古及今不變不異其精不去聖人所以能觀羣有之始而知羣有之所由然以其體於至無故能觀衆有也

△純甫註　孔德之容卽前章泊兮未兆以下是也惟道是從言此盛德容貌皆從道出此聖人所以貴食母也下乃反覆形容道體之妙恍惚窈冥皆幽深微渺不可爲象之意物卽象也眞卽精也信卽眞也變文叶韻與詩體相似逐句而爲之說則繫矣閱歷也衆甫天地萬物凡自道而出者皆是也衆甫與化遷流而道則終古自若故曰自古及今其名不去以閱衆甫然指閱而言此指恍惚窈冥而言言吾何以知衆甫爲道所閱哉正以道體恍惚窈冥無可變壞故衆甫往而道常存若傳舍之閱過客然也蘇子瞻曰逝者如斯而未嘗往也盈虛者如彼而卒莫消長也與此意合至禪伯云有物先天地無形本寂寥能爲萬象主不逐四時彫則更明白矣

△筆乘　道無形容一可形容卽屬之德然知德容則道亦可從而識如所謂恍惚窈冥是也人之學道喜於有作至恍惚窈冥類苦其芒蕩難於湊泊矣不知惚恍無象卽象也恍惚無物卽物也窈冥無精卽精也如釋典云若見諸相非相卽見如來也暫爲假常爲眞恍惚窈冥則不以有而存不以無而亡夫孰眞且信於此故曰自古及今其名不去也昧者乃謂恍惚窈冥之中眞有一物者夫恍惚窈冥則無中邊之謂也而物奚麗乎況有居必有去又何以亘古今而常存乎然則曷謂閱衆甫也甫始也人執衆有爲有而不能玄會於微妙之間者未嘗閱其始耳閱衆有之始則知未始有始知未始有始則衆有皆衆妙而其爲恍惚窈冥也一矣是所以知衆有卽眞空者以能閱而知之故也釋氏多以觀門示人悟入老子之言豈復異此故閱衆始則前際空觀其徼則後際空萬物並作觀其復則當處空一念歸根三際永斷而要以能觀得之學者誠有意乎知常也則必自此始矣

曲則全枉則直窪則盈敝則新少則得多則惑是以聖人抱一爲天下式不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫唯不爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之。注烏瓜反。夫音符。

△蘇註　聖人動必循理理之所在或直或曲要於通而已通故與物不迕不迕故全也直而非理則非直也循理雖枉天下之至直也衆之所歸者下也雖欲不益不可得矣昭昭察察非道也悶悶若將敝矣而日新之所自出也道一而已得一則無所不得多學而無以一之則惑矣抱一者復性者也蓋曲則全枉則直窪則盈敝則新少則得皆抱一之餘也故以抱一終之目不自見故能見物鏡不自照故能照物如使自見自照則自爲之不暇而何暇及物哉不自是不自伐不自矜皆不爭之餘也故以不爭終之世以直爲是以曲爲非將循理而行於世則有不免於曲者矣故終篇復言之曰此豈虛言哉誠全而歸之夫所謂全者非獨全身也內以全身外以全物物我兼全而復於性則其爲直也大矣

△呂註　能知衆甫之然則能抱一致柔能抱一致柔則能曲能枉能窪能敝矣曲者曲之自然者也枉者曲之使然者也天下之物唯水爲幾於道一西一東而物莫之能傷是曲則全也避礙萬折而必東是枉則直也善下而百谷歸之是窪則盈也受天下之垢而莫清焉是敝則新也唯得一者爲足以與此故曰少則得衆人所以不能然者以其不一故也故曰多則惑制財用必有式傳土木必有式所持者約而所應者博也聖人抱一以爲天下式亦如是而已故可以曲可以枉可以窪可以敝無往而非一也故因天下之所見而見之而我不自見也則所見無不察故曰不自見故明因天下之所是而是之而我不自是也則所是莫之能蓋故曰不自是故彰歸天下以功而我不自有也故有功任萬物以能而我不自矜也故長如是者無他得一則無我無我則不爭夫唯不爭天下莫能與之爭矣古之所謂曲則全其要如是而已知所以曲則全則知所以枉則直窪則盈敝則新矣而不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長皆由是也豈非所謂全而歸之哉

△息齋註　物不可以終曲故曲則全物不可以終枉故枉則直窪則必盈敝則必新少則易得多則易惑此盈虛之至理也古之聖人所以能爲萬物宗者以其抱一也抱一者常與道俱故不自見而因人之見不自是而因物之是不自有其功而因人之功不自矜其長而因人之長唯其立於物之獨而不與物爭故天下莫能與之爭聖人循理而動求其不全不可得以未嘗不全而又能致曲以養之其全之也至矣是謂誠全歸之

△宏甫註　夫人無不欲全也而失其所以全之道往往以全求全而卒不能全者此天下之通弊也不知五臟六腑四肢百骸至曲也而人賴以全若不曲則不能全矣引繩而直之故以繩爲直而不知其枉也苟非枉安能直哉海窪也而常盈日月舊也而常新飲酒食肉少也而以飽以適若務多不已則吐噦隨而反傷矣是惑也知此則知聖人抱一之道矣夫一之能多也猶少之能得敝之能新窪之盈枉之直曲之全也是倒行逆流之理而聖人之所以爲式於天下者惜乎其不知也由此觀之學道者可以反矣夫日至明也而不能自見其目使其見目則不見明矣安能明然則不自是者人必是之不自功者人必推功不自長者人必以爲長不爭者人必不與之爭皆曲全之道也嗚呼能全而歸之者果誰乎

△筆乘　曲則全枉則直窪則盈敝則新凡以明少則得也一少之極也抱一而天下式則其得多矣故一國三公不知誰適十羊九牧詎可得芻喪生者繇其多方亡羊者苦於岐路

希言自然飄風不終朝驟雨不終日孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎故從事於道者道者同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦樂得之信不足有不信飄風疾風也驟雨暴雨也自日及晡爲必不能久岐伯所謂九終日風雨虞湯飄忽則害承乃制也樂人聲

△蘇註　言出於自然則簡而中非其自然而強言之則煩而難信矣故曰道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既此所謂希言矣陰陽不爭風雨時至不疾不徐盡其勢之所至而後止若夫陽亢於上陰伏於下否而不得洩於是爲飄風暴雨若將不勝然其勢不能以終日古之聖人言出於希行出於夷皆因其自然故久而不窮世或厭之以爲不若詭辯之悅耳怪行之驚世不知其不能久也孔子曰苟志於仁矣無惡也故曰仁者之過易辭志於仁猶若此而況志於道者乎夫苟從事於道矣則其所爲合於道者得道合於德者得德不幸而失雖失於所爲然必有得於道德矣不知道者信道不篤因其失而疑之於是益以不信夫唯知道然後不以得失疑道也

△呂註　聽之不聞名曰希言而知其所以言則言出於不言而聽之不聞矣故曰希言希言者以道言也故曰自然飄風驟雨成之暴戾非出於常然也故雖天地爲之尚不能終朝終日之久人之言不出於自然則多而數窮宜矣故唯從事於道者爲能無我無我則道也德也失也吾不見其所以異故道者我則同於道德者同於德失者同於失而恢詭譎怪通爲一也夫唯不見其所以異而與之同則彼雖有以異我而未嘗去我也故曰同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之唯其信不足則於是乎有道有德有失而不同矣故曰信不足有不信

△筆乘　道以自然爲至而世希言之者喜於作也有作必有輟惡能久乎即飄風驟雨之不能久焉亦可見也從事於道者不然從事於道則自然矣自然則本無可得亦復何失無得無失而隨世之得失故爲德爲失皆信其所至而無容心焉無不同矣無不同亦無不樂乃其理也夫無不同則求其信且不可得況不信乎苟離道而爲德不能同於失矣離德而爲失不能同於德矣不能同於德同於失而欲其同於道者未之有也所謂信不足焉有不信也皆飄風驟雨之類也或曰首楞嚴言

非因緣非自然而老氏以自然爲宗有以異乎余曰無以異也夫所惡夫自然者有所自而自有所然而然也有所自而自有所然而然則是自然也在有物之上出非物之下是釋氏之所訶也老聃明自然矣獨不曰無名天地之始乎知無名則其自也無自其自也無自則其然也無然其自無自其然無然而因若緣曷能圖之故曰精覺妙明非因非緣非自然非不自然離一切相卽一切法蓋所謂不可道之常道如此

跂者不立跨者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長其在道曰餘食贅行物或惡之故有道者不處

反害其行贅疣贅也行當作形古字通也食餘人必惡之形贅人必醜之左氏人將不食吾餘祖子附疣縣贅出乎形而移於性是也惡去贅處上贅

跂興企同薛云舉踵曰跂張足曰跨立欲增高則反害其立行欲增闊則反害其行當作形古字通也食餘人

△蘇註　人未有不能立且行者也苟以立爲未足而加之以跂以行爲未足而加之以跨未有不喪失其行立者彼其自見自是自伐自矜者亦若是矣譬如飲食適飽則已有餘則病譬如四體適完則已有贅則累

△呂註　跂之爲立非立之常也跨之爲行非行之常也則不可久故雖立不立雖行不行也道固無我無我則不爭則夫自見自是自矜者亦非其常也故其爲道也爲餘食贅行而已夫俗人皆嗜之矣而吾復取焉是餘食也性本無是而特侈之是贅行也餘食贅行物或惡之則有道宜其不處也夫道處衆人之所惡而曰物或惡之故有道者不處何也蓋卑虛柔弱者衆人之所惡而去之者也故有道者處之見是矜伐者衆人之所惡而爭之者也是以不處則或處或不處其爲不爭一也

△息齋註　石無足而立風無足而行蓋由立者不知其立行者不知其行也足不至地曰跂足越於行曰跨立而跂立必不久行而跨行必不長古之學道者必全於天及其遇物而應不作思慮如人手足耳目內應於心無使之者若使手足耳目思而後應則舉動之間莫知所措矣是以自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長由其有自心也學道而有自心是爲餘食贅行夫食者適於飽行者適於事既飽之餘芻豢滿前唯恐其不持去行不適事雖仲子之廉尾生之信猶可厭也故食之餘與行之贅此二者物或惡之有道者常行其所自然故食不餘行不贅

老子翼卷之二

老子翼卷之三

明北海焦　竑弱侯輯
秣陵王元貞孟起校

上篇下

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道強爲之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反故道大天大地大王亦大域中有四大而王居其一焉人法地地法天天法道道法自然

混渾通先悉萬反強上聲介甫云寂止也寥遠也雖什曰妙理常存故曰有物萬道不能分故曰混成鍾會曰廓然無偶曰獨立古今常一曰不改無所不在曰周行所在皆通曰不殆

△蘇註　夫道非淸非濁非高非下非去非來非善非惡混然而成體其於人爲性故曰有物混成此未有知其生者蓋湛然常存而天地生於其中耳寂兮無聲寥兮無形獨立無匹而未嘗變行於羣有而未嘗殆俯以化育萬物則皆其母矣道本無名聖人見萬物之無不由也故字之曰道見萬物之莫能加也故强爲之名曰大然其實則無得而稱之也自大而求之則逝而往矣自往而求之則遠不及矣雖逝雖遠然反而求之一心足矣由道言之則雖天地與王皆未足大也然世之人習知三者之大而不信道之大也故以實告之人不若地地不若天天不若道道不若自然然使人一日復性則此三者人皆足以盡之矣

△呂註　有氣也有形也有質也而天地人之位分可聞也可見也可搏也而耳目心之官辨是物也未見氣與形質者也氣形質渾淪而未相離者也而視之不可見聽之不可聞搏之不可得則其形不可得而見也故吾不知其名而命之其義可言也故字之曰道不知其名以心契之也字之曰道

以義言之也道之爲物用之則彌滿六虛而廢之莫知其所則大豈足以名之哉强爲之名而已大則周行而無不在不止於吾身而已故大曰逝逝則遠而不禦故逝曰遠遠而不禦則吾求其際而不可得也復歸其根而未始離乎吾身也故遠曰反道大天大地大王亦大在六合之外則大不足以言之所謂四大者域中而已王者人之復命知常容容乃公公乃王者也故域中有四大而王處一焉王者人道之盡者也人以有形而合於無形於地亦然則地之所至人亦至焉故曰人法地天之所至地亦至焉故曰地法天道之所至天亦至焉故曰天法道道則自本自根未有天地自古以固存而以無法爲法者也無法也者自然而已故曰道法自然

△息齋註　謂之有物者不可名也謂之混成者不可修也先天地生不見其始不見其始則不知其終既無始終則獨立不改然雖獨立未嘗獨立周行萬物無所不入而無有危殆天下之物無不出之而出生生不窮故可以爲天下母然謂之獨立非獨立謂之周行非周行謂之天下母非天下母吾皆莫知其名字之曰道强名之曰大謂之大矣然其大未嘗見大而嘗化故曰逝謂之遠矣然其一念實未嘗去無所不周故曰遠謂之遠矣然其一念之間無所不具故曰反由其大而能逝遠而能反故非大非細非遠非近皆不可名是之謂道及道降而生物天地區分域中四大自世人言之則王之大不及天地之大天地之大不及道之大而此言四大王居一焉遂以王配道若無難者夫以一人之身喜怒哀樂之節尚可位天地育萬物而況於王乎苟能轉以相法人法地地法天天法道則王之配道又何難哉

△李約註　道大天大地大王亦大是謂域中四大蓋王者法地法天法道之三自然而理天下也天下得之而安故謂之德凡言人屬者耳其義云法地地如地之無私載法天天如天之無私覆法道道如道之無私生成而已如君君臣臣父父子子之例也後之學者謬妄相傳皆云人法地地法天天法道道法自然則域中有五大非四大矣豈王可轉相法乎又況地法天天法道道法自然是道爲天地之父自然之子支離決裂義理疏遠矣

重爲輕根靜爲躁君是以聖人終日行不離輜重雖有榮觀燕處超然奈何萬乘之主而以身輕天下輕則失根躁則失君

△息齋註　輕必歸重躁必歸靜故重爲輕根靜爲躁君聖人終日行不離輜重無所不至而不離其本也雖有榮觀燕處超然無所不爲而常無爲也奈何萬乘之君不自基其重而徒以身驅馳於天下之細故若以細故自嬰則一物足以役之矣又何足以宰制天下邪雖然輕與躁皆足以爲病而躁之病猶甚於輕蓋輕者役其心淺而躁者役其心深輕之失不過失於所輕而止躁之失則中君內擾失靜之全故輕則失臣躁則失君

△宏甫註　有輜重則雖終日行而不爲輕何也以重爲之根也常燕處則雖榮觀而不爲躁何也以靜爲之君也故輕則失重根躁則失靜君

善行無轍迹善言無瑕謫善計不用籌策善閉無關楗而不可開善結無繩約而不可解是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物是謂襲明故善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖知大迷是爲要妙

也傳奕云是以聖人常善救人二十字獨見河上本古本無之

△蘇註　乘理而行故無迹時然後言故言滿天下無口過萬物之數舉陳於前不計而知安用籌算全德之人其於萬物如母之於子雖縱之而不去故無關而能閉無繩而能約彼方挾策以計設關以閉持繩以結其力之所及者少矣聖人之於人非特容之又善救之我不棄人而人安得不歸我乎夫救人於危難之中非救之大者也方其流轉生死爲物所蔽而推吾至明以與之使暗者皆明如燈相傳相襲而不絕則謂善救人矣聖人無心於教故不愛其資天下無心於學故不貴其師聖人非獨吾忘天下亦能使天下忘我故也聖人之妙雖智者有所不喻故曰要妙

△呂註　車行則有轍徒行則有迹則行固不能無轍迹者也知行之所以行則行出於不行故曰善言行無轍迹知者不言言者不知則言固不能無瑕謫者也知言之所以言則言出於不言故曰善言無瑕謫一與言爲二二與一爲三自此以往巧歷不能算唯得一而忘言者爲能致數致數則其計不可窮矣故曰善計不用籌算天門無有關闔闔關在我我則不闔誰能開之故曰善閉無關楗而不可開天下有常然者約束不以纆索因其常然而結之故曰善結無繩約而不可解故行而不以此則行不能無轍迹言而不以此則言不能無瑕謫計也閉也結也而不以此則雖用籌算而亂雖有關楗而開雖有繩約而解所存於己者不能無轍何暇人物之救哉聖人唯能體道以善此五者是以常善救人而無棄人常善救物而無棄物矣何則此五者性命之理所同然者也唯聖人以知常之明而救之於所同然之際耳行之言之計之閉之結之而莫知其所以然則其明襲而不可得見故曰是謂襲明唯其善救也故善人不善人之師不善人善人之資明人之不善何棄之有哉雖然志道者忘心善人者雖不善人之師而吾不知其師之爲可貴也不善人雖善人之資而吾不知其資之爲可愛也不貴其師不愛其資則雖智者有所不知而遠迷矣夫唯以智求之而不得此道之所以爲要妙也故曰雖智大迷是謂要妙

△董註　輪轅地爲轍迹夫與道爲一何迹之有謫過也惟和以天倪故無口過道一而已總括萬有是謂善計無門無房四達皇皇而天地之大亦不能出乎其外是謂善閉妙本湛然不爲法縛不求法脫堂堂密密了無間然所謂不可須臾離也苟溺於刻意尚行執言滯句用心計度以求道而不達方便之門則反爲教相所縛不能徹見萬法根元矣所謂善結者無爲而已夫救人於危難特救其形耳而且未必能博豈足善哉惟彼方執著有爲迷其性於暗蔽之中而我以兼容容之以先覺覺之使彼之天光自發如明燈之傳襲無盡而在我者既以與人已愈多則其明亦何限量哉故曰常善常之爲言無時不然也

△息齋註　行未有無迹言未有無瑕計未有非籌算閉未有非關楗結未有非繩約唯得道者行不以足故無轍迹言不以口故無瑕謫計不以心故無籌算閉不以關楗故不可開結不以繩約故不可解由其以至常爲體而妙於用常故能無所不善常之爲道人人而有物物而得既謂之常則不以人而多不以物而少由人與物雖有常而失其眞常故聖人每以眞常救之以眞常救人則人無棄人以眞常救物則物無棄物然亦豈聖人能爲此哉由人與物皆有此明聖人還以其元明示之故曰是謂襲明至於襲明則均於一惟人無善無不善故善人不善人之師不善人之資言不善人之可以爲善人也不善人善人之資言不善人之本同善人也若不貴其師而不師其善不愛其資而甘於爲惡雖有多智祇益爲迷反本還原是謂要妙

△程俱論　善行善言善計善閉善結皆常善也唯常善也故能救人無棄人救物無棄物有爲之善其能爾乎唯無積也故能爲人已愈有與人已愈多住相之施其能爾乎推是道以濟天下而度羣生亦何儒釋老之分哉

△宏甫註　自謂有法可以救人是棄人也聖人無救是以善救然則無關者善閉無約者善結無策善計無謫善言無迹善行皆可知矣

知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑爲天下式爲天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其辱爲天下谷爲天下谷常德乃足復歸於樸樸散則爲器聖人用之則爲官長故大制不割守保守也復歸執又反谿谷水所注天下極言之也式法也忒爽也足也長上聲制裁斷也割分裂也

△蘇註　雌雄先後之及我者也白黑明暗之及我者也榮辱貴賤之及我者也夫欲先而惡後欲明而惡暗欲貴而惡賤物之情也然而先後之及我不若貴賤之深古之聖人去妄以求復性其性愈明則其守愈下其守愈下則其德愈厚其德愈厚則其歸愈大蓋不知而不爲不若知而不爲之至也知其雄守其雌知性者也知性而爭心止則天下之爭先者皆將歸之如水之赴谿莫有去者雖然譬如嬰兒能受而未能用也故曰復歸於嬰兒知其白守其黑見性

者也。居暗而視明。天下之明者皆不能以形逃也。故眾明則之以為法。雖應萬物而法未嘗差。用未嘗窮也。故曰復歸於無極。知其榮守其辱。復性者也。諸妄已盡。處辱而無恨。豁兮如谷之虛。物來而應之德足於此。純性而無雜矣。故曰復歸於樸。聖人既歸於樸。復散樸而為器。以應萬物。譬如人君分政以立官長。亦因其勢之自然。雖制而非有所割裂也。

△呂註　雄動而雌靜。雄剛而雌柔。雄倡而雌和。知其雄守其雌。則篤靜致柔和而不倡者也。故為天下谿。谿之為物。受於谷而輸於江海。受而不拒。輸而不積。物之能通而無迕者也。能通則常德不離矣。人之生也。常德內全。與物無迕。及為物之所遷。則日益以離。唯能篤靜致柔和而不倡。則常德不離。而復歸於嬰兒矣。白於色為受采。於物為明。於行為金。於數為四。黑於色為不受染。於物為晦。於行為水。於數為一。知其白守其黑。不受萬物之染。若晦若水。終之於抱一。抱一則能曲能枉。能窪能敝。故可以為天下式。為天下式。無往而非一。則常德不忒矣。不離者。不離其故處而已。而未必能不忒也。不忒則不差矣。嬰兒之為物。專氣致柔。不失其一體之和而已。復歸於無極。則嬰兒不足以言之也。草木之蕃也。為榮其謝也。為辱。人之所以為榮辱。亦若是而已。知其榮守其辱。去華歸根。雖被以天下之所甚惡。而不能累。為故為天下谷。谷之為物。虛而能盈應。而不藏。而江海之源所自出者也。能為天下谷。則反乎其源矣。故常德乃足。則又非特不忒而已。復歸其樸。樸者眞之全。而物之混成者也。唯其混成。而未為器。故能大能小。能曲能直。能短能長。能圓能方。無施而不可。則無極不足

以言之也。然則守其雌守其黑守其辱。足矣。安用知其雄與白與榮哉。蓋守之以為母。知之以為子。守之以為經。知之以為變也。樸散則為器。器之為物能大而不能小。能曲而不能直。能短而不能長。能圓而不能方。故聖人用之為官長而已。非容乃公。公乃王之道也。若夫抱樸以制天下。其視天下之理。猶庖丁之視牛。未嘗見全牛也。行之於所無事而已。恢恢乎其於游刃有餘地矣。何事於割哉。故曰大制不割。

△息齋註　雄動而作。雌靜而處。動必歸靜。雄必歸雌。故為天下谿。白者欲其有知。黑者欲其無知。有知以無知為貴。知白以守黑為賢。故為天下式。榮者我加於人。辱者人加於我。我加於人而人能受。則其益在人。人加於我而我能受。則其益在我。故為天下谷。然道之常豈有所謂雄雌白黑榮辱者哉。曰知曰守者。非常德也。及散而為德。以德自處。若用其雄。用其白。用其榮。則失常德矣。若用其雌。常德不離。復歸於嬰兒。用其黑。常德不忒。復歸於無極。用其辱。常德乃足。復歸於樸。所謂嬰兒曰無極。曰樸者。眞常也。故眞常不可得而知。不可得而守。必使可知可守者。復歸於常然。後為道。及樸散為器。聖人以道制器。猶不失於道。故用之為官長。官長者。視天下猶官長之非如家而私之也。故官而不私。長而不宰。是謂大制不割。

△純甫註　此言聖人以無御有。微妙同玄之道。知知子之知也。有運用之意。守守母之守也。有主宰之意。雌雄以剛柔言。黑白以明晦言。榮辱以貴賤言。谿谷在下。眾流所歸也。式法也。亦歸之之意。常德眞常之德。嬰兒言其和也。無極言其虛也。樸言其質也。皆指常德言之。此章變文叶韻。反覆吟詠

亦與詩體相類。既曰守雌為谿矣。又曰常德不離。復而言之。非為谿之後復有不離之功也。既曰常德不離矣。又曰復歸嬰兒。申而言之。非常德之外復有嬰兒可歸也。下二者倣此。蓋天下之事。非柔所能獨濟者。固有時而用剛也。非晦所能獨理者。固有時而用明也。非賤而在下所能獨成者。固有時而在上也。此聖人所以必知其雄知其白知其榮也。然剛不生於剛而生於柔。明不生於明而生於晦。貴不生於貴而生於賤。是剛也明也貴也。物之末也。子也。去道遠者也。柔也晦也賤也。物之本也。母也。去道近者也。此聖人所以必守其雌守其黑守其辱也。聖人守此而天下之母在我矣。其子焉往。所以為谿為谷為式。而天下歸之者正以此眞常之德。未之離焉耳。其常德不離。則雖至剛以決天下之事。至明以燭天下之情。至貴以蒞天下之賤。然為而不恃。長而不宰。功成而下居。未嘗不復歸其根也。聖人之有天下而不與也。以此嬰兒無極樸實。人固有之道。故以復歸言之。官長羣有司之長也。樸可以割而為器。而器不可以為官長。聖人長可以統羣有司。而羣有司不可以為官長。聖人為母不為子。猶之為樸不為器。為器為官長不為羣有司。正其本而已。不然。逐子忘母。紛紛然惟雄白榮之求。與物相刃相摩。而莫之能止。則身之不暇治。而況天下之歸哉。

將欲取天下而為之。吾見其不得已。天下神器。不可為也。為者敗之。執者失之。故物或行或隨。或呴或吹。或強或羸。或載或隳。是以聖人去甚去奢去泰。取如取我。匡正為伍之史記取高帝約束紛更之左氏。為治之也。司馬溫公曰。為之圖像自然執之則乖。通髮。呴音許。一音虛。羸力為反。支載始也。又任載也。隳許規反。支上聲。隳壞也。去奢不敢為天下先也。三者聖人所以取天下也。去甚恐也。去奢儉也。

△蘇註　聖人之有天下非取之也萬物歸之不得已而受之其治天下非爲之也因萬物之自然而除其害耳若欲取而爲之則不可得矣凡物皆不可爲也雖有百人之聚不循其自然而妄爲之必有齟齬不服者而況天下乎雖然小物寡衆猶有可以力取而智奪者至於天下之大有神主之不待其自歸則叛不聽其自治則亂矣陰陽相盪高下相傾大小相使或行於前或隨於後或呴而暖之或吹而寒之或益而强之或損而羸之或載而成之或隳而毀之皆物之自然而勢之不免者也世之愚人私己而務得乃欲拒而違之其禍不覆則折唯聖人則知其不可逆順以待之去其甚去其奢去其泰使不至於過而傷物而天下無患矣此不爲之至也堯湯之於水旱雖不能免而終不至於敗者由此故也易之泰曰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民三陽在內三陰在外物之泰極矣聖人懼其過而害生故裁成而輔相之使不至於過此所謂去甚去奢去泰也

△呂註　聖人抱樸以治天下故大制不割則其取天下常以無事而已取之也者得天下之心使之不去者也則將欲取天下而爲之者非所以取天下也非所以取而取之吾是以見其不得也形而上者謂之道形而下者謂之器天下之爲器神器也唯神道可以御神器神無思也無爲也而爲之則御之非其道矣故不可爲也爲者所以求成而適足以敗之執者所以求得而適足以失之也堯非有人非見有於人巍巍乎舜禹有天下而不與焉凡此者莫知所以取天下者也非爲而執之者也是以凡物有行則有隨有呴則有吹有强則有羸有載則有隳事勢之相生不得不然也則安可以執而爲之哉是以聖人去甚去奢去泰凡以輔萬物之自然而已其敢爲也哉

△元澤註　至人體神合變與物爲一雖兼制天下而未嘗有有故能從容無爲而業無不濟糠粃土苴將陶鑄帝王若夫塊然有而以己遇物則雖六尺之身運轉妨滯若將不容而況天下之大歟取者取物是其有我爲者造作是其有爲有己有爲之人方且存乎憂患之間而何暇治人乎聖人心超有無不物於物故陰陽交代而我法不遷苟爲有有則物與爲敵萬變糾錯不可勝圖矣故獨行於前而不知隨者在后如形影之不舍呴之欲溽而不知吹者之已至如寒暑之相生知强而已則羸者應手而至此皆造化之大情朝暮之常態有有者不知由己不了故有此患而更與爲敵夫如是則雖介然一物之微而憂患之大充塞天壤安能操神器而不累乎聖人心合於無以酬萬變方其爲也不以經懷如鏡應形適可而止分外之事理所不爲彼有有者妄見諸相於己樂能爲之不已故事輒過分此由不知行隨呴吹强羸載隳之反覆故爾

△息齋註　聖人體道以爲質不得已而受形於天地之間由天下不得聖人則不治故不得已取天下而爲之然聖人視此身猶寄也以天下寄其所寄豈肯强其所無以失眞常之道哉由不知道者以天下爲實有而我始君之於是以有爲撓之以有物執之而不知其所爲者反足以敗之其所執者反足以失之蓋物之在天下或往可以行或止可以隨或噓之可暖或吹之可寒或强而壯或羸而損或任而載或弱而隳物之不齊物之情也若必欲爲之執之使行者爲隨噓者爲吹强者爲羸載者爲隳則雖天且不可而況於人乎聖人因其自然知其所受受者有不可變但去其甚去其奢去其泰使可行可噓可强可載者不至於過而或隨或吹或羸或隳者不至於不及是謂以吾自然輔其自然

△薛註　物各有自然之性豈可作爲以害之是以聖人去甚去奢去泰惟因其自然而已聖人所謂甚奢泰者非謂後世夸淫踰侈之事凡增有爲於易簡之外者皆是也漢書黃霸傳凡治道去其泰甚者耳其言本此而意實不同事有太過者去之小而無害不必改作此漢人之意也物有固然不可强爲事有適當不可復過此老子之本意也

以道佐人主者不以兵强天下其事好還師之所處荊棘生焉大兵之後必有凶年善者果而已不敢以取强果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿强物壯則老是謂不道不道早已好去聲還旋通易曰師衆也處上聖善即有道者也不得已爲之難也莊子曰不得已而後動又一宅而寓於不得已又託不得已以養中皆與老子語合果而勿矜以下五而字當讀如於字人方果於彼我獨果於此也矜自恃也伐夸大也驕恣肆也已止也早已言不久也

△蘇註　聖人用兵皆出於不得已非不得已而欲以强勝天下雖或能勝其禍必還報之楚靈齊湣秦始皇漢孝武或以殺其身或以禍其子孫人之所毒鬼之所疾未有得免者也兵之所在民事廢故田不修用兵之後殺氣勝故年穀傷凡兵皆然而況以兵强天下者邪果決也德所不能綏政所不能服不得已而後以兵決之耳勿矜勿伐勿驕不得已四者所以爲勿强也壯之必老物無不然者反足以失之蓋物之在天下或往可以行或止可以隨或噓之可暖或吹之可寒或强而壯或羸而損或任而載或弱而隳物之不齊物之情也若必欲爲之執之使行者爲隨噓者爲吹强者爲羸老未嘗死以兵强天下壯亦甚矣能無老乎無死乎

△呂註　人主者無爲者也佐人主者有爲者也取天下不能無事而爲之不已兵弊至於以兵强之雖佐人主者任在於有爲猶爲不以道也況於主道之無爲乎所以然者以其事好還而已以道服天下則天下莫敢不服而以兵强天下亦將阻兵而抗我矣出乎爾者反乎爾者也師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年師之毒天下如此故善用兵者果而已果者克敵者也敵而克之造攻自鳴條朕哉自亳克敵之謂也此出於不得已非所恃以取强也果而勿矜其能果而勿伐其功果而勿驕其勢其果常出於不得已是乃果而勿强之道也如果而矜其能果而伐其功果而驕其勢則是果於强非果於不得已者也凡少則壯壯則老物之情也道也者貴於守柔以爲强乃所以久而不殆者也若以兵强天下則是棄柔而用壯壯而必老則物而已豈道之所以物物哉故曰物壯則老是謂不道不道早已

△息齋註　殺人之父人亦殺其父殺人之兄人亦殺其兄是謂好還兵之不勝其害未易一二數使幸而勝其殺氣之應地不能使之生天不能使之和故荆棘生於屯戰之所饑饉起於軍旅之後則其不勝者可知矣故善戰者因其不得已果於一決而不以是取强果者不久之謂也內持不得已之心外爲一戰之決故未嘗矜未嘗騎未嘗伐未嘗强皆生於不得已也若得已而不已兵老而氣衰猶人壯之必老是爲不道人之不道尚猶不盡年而死而況於兵之老乎

△宏甫註　天道好還而以兵强佐人主者不知道者也夫知其不可以取强而遂已非果斷不能也而惟善者能果故歷言當果數事其旨深矣物壯則老此天道也惟知强壯之可恃不知老敗之將至是謂不道不道之事不可以不早已夫

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬澹爲上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者不可得志於天下矣吉事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言居上勢則以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之

佳之也溫公曰兵愈佳則害人愈多惡去聲處上聲下並同左爲陽爲生右爲陰爲死恬澹安靜也美即佳也樂去聲純甫云此章自兵者不祥之器以下似古之義疏渾入於經者詳其文義可見

△蘇註　以之濟難而不以爲常是謂不處

△呂註　文覩而武匿者天地之道陰陽之理也兵而佳之是乃器之不祥而物之或惡也是以有道者不處故君子居則貴左用兵則貴右其所貴異乎平居之時則是固以不祥之器處之而非君子之器也非所以佳之也必不得已而用之恬淡爲上故勝而不美也非所以佳之也天將救之以慈衛之慈者天下所以樂推而不厭也則殺人者豈其樂哉而美之則是樂殺人也樂殺人者不可得志於天下也故吉事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右言以喪禮處之殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之夫以喪禮處之則是不樂殺人器而不美之可知已以悲哀泣之則是不樂殺人也可知已老子之察於禮學者如此而謂老子絕滅禮學豈知其所以絕滅之意乎

△息齋註　兵不可住而住猶人不可殺而殺故不樂殺人然後可以言兵孫吳之論兵審虛實辨奇正其言詳矣然虛實奇正之本孫吳未必知之也老氏曰恬淡爲上勝而不美夫以恬淡言兵誠若不類然不知恬淡則靜靜者勝之本也狂躁則動者敗之基也梁義問孟子曰天下惡乎定曰定于一曰孰能一之曰不嗜殺人者能一之使果不嗜殺人則定天下有不難者自古及今不嗜殺人者必興嗜殺人者必亡嗜殺人而暫成者有已未有嗜殺人而多歷年者也故君子戰勝以喪禮處之不祥之器有道者不處

道常無名樸雖小天下不敢臣侯王若能守萬物將自賓天地相合以降甘露人莫之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆譬道之在天下猶川谷之於江海

△王輔嗣註　道無形不繫常不可名以無名爲常故曰道常無名也樸之爲物無心亦無名故將得道莫若守樸夫智者可以能臣也勇者可以武使也巧者可以事役也力者可以重任也樸之爲物憒然不偏近於無有故曰莫能臣也抱樸無爲不以物累其眞不以欲害其神則物自賓而道自得天地相合則甘露不求而自降我守其眞性無爲則民不令而自均也始制謂樸散始爲官長之時也遂任名以號物則失治之母故知止所以不殆川谷求於江與海非江海召之世行道於天下者不令而自均不求而自得故曰猶川谷之於江海也

△蘇註　樸性也道常無名則性亦不可名矣故其爲物舒之無所不在而斂之不盈毫末此所以雖小而不可臣也故匹夫之賤守之則塵垢粃糠足以陶鑄堯舜而侯王之尊不能守則萬物不賓矣沖氣升降相合爲一而降甘露煦然被於萬物無不均徧聖人體至道以應諸有亦露之無不及者此所以能賓萬物也聖人散樸爲器因器制名豈其徇名而忘樸遂末而喪本哉蓋亦知復於性是

以乘萬變而不殆也江海水之鍾也川谷水之分也道萬物之宗也萬物道之末也皆水也故川谷歸其所鍾皆道也故萬物賓其所宗

△呂註　道常無名名之爲道則與道乖矣方其無名固未始有物也其樸可謂小矣而天下不敢臣夫何故天地資之以始萬物恃之以生則天下孰有敢臣其所自始與其所言生哉夫是之謂眞君萬物莫不有眞君焉是之謂也侯王若能守則是以眞君君萬物萬物孰有得其眞君而不賓者乎故曰聖人作而萬物覩至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉或爲之紀而莫見其形天地相合以降甘露則交通成和之至也侯王執道紀而萬物賓之也亦若是而已孰得見其形哉故人莫之令而自均也無名之樸無思也無爲也主宰一動則始制有名而名亦既有矣於是之時亦將知止則其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散爲之於未有治之於未亂則何殆之有哉此王侯所以守之之道也譬道之在天下猶川谷之與江海其有不歸之者邪

△息齋註　此言道與器相與爲循環輕重也道常無名不可得而見然匹夫得之樸雖小天下不敢臣知尊之無以加於我也侯王雖大若不能守則萬物不賓蓋能賓之者在此而不在彼也譬如天地雖有高下然至合以降甘露非有人使之而無不齊者是天地未嘗不同也由是觀之道雖小不必輕侯王雖大不必貴天地雖判不必離雖道散而爲物物各有名而天亦未嘗遂棄物也唯其未嘗棄物物立於天地之間而不殆者以天猶生之也故物不以道散而廢道不以物生而散譬猶川谷之爲雲雨江海之爲浸潤川谷之氣未嘗不通於江海而江海之氣未嘗不通於川谷若以道觀之則未嘗一日而不循環若以器取之則水陸之分有不同者矣

△筆乘　道常首章所謂常道也無名首章所謂無名也以其未雕未琢故謂之樸以其曰希曰微故謂之小然能見小而守之者鮮矣侯王若能守是見小曰明者也知子守母者也如此則靜爲動君而動爲之臣一爲萬主而萬爲之賓又孰有臣樸者哉始即無名天地之始制者裁其樸而分之也始本無名制之則有名矣苟其逐於名而莫止則一生二二生三將巧歷不能算而種種名相皆以爲實與接爲搆窮萬世而不悟陰陽之慘殆孰甚焉所謂不知常妄作凶也誠知無可以適有則有亦可以之無是故貴其止止者鎮以無名之樸也知止則不隨物遷淡然自足殆無從生矣此非強之也物生以道生物滅以道滅萬物皆作於道萬物皆歸於道我之性宅我自復之夫何難之有故江海水之宗也川谷水之派也異派必會於宗殊名必統於道

知人者智自知者明勝人者有力自勝者強知足者富強行者有志不失其所者久死而不亡者壽不失其所即易之止其所也雖什日在生而不生日久在死而不死日壽

△蘇註　分別爲智蔽盡爲明分別之心未除故止於知人而不能自知蔽盡則無復分別故能自知而又可以及人也力能及人而不能及我能克己復性則非力之所及故可謂之強也知足者所過而足則未嘗不富矣雖有天下而常挾不足之心以處之是終身不能富也不與物爭而自強不息物莫能奪其志也物變無窮而心未嘗失則久矣死生之變亦大矣而其性湛然不亡此古之至人能不生不死者也

△呂註　知人者智自知者明自知然後能知人則明者固智之所自出也勝人者有力自勝者強自勝然後能勝人則強者固力之所自出也復命曰常知常曰明不能自知非所以知常也則知常者乃所以自知也明至於自知則其於知人也何有守柔曰強與接爲搆自以心鬬非所以守柔也則守柔者乃所以自勝也強至於自勝則其於勝人也何有有自知之明則知萬物皆備於我而無待於外慕也故曰知足者富有自勝之強則於道也勤行而已矣無事於他求也故曰強行者有志知其足於己而強行之則能存其所存而不爲物之所遷矣故曰不失其所者久能存其所存則雖死而未嘗亡也故曰死而不亡者壽

△息齋註　知在外爲智在內爲明勝在外爲力在內爲強智與力爲妄明與強爲眞入道之門皆由於此人所以不能入道者以自見不明而爲物所勝也若內明則自不驚外不驚外則漸能勝物積日既深自然入道凡不足者蓋不知我之有也萬物皆備於我返照內觀知取諸一身而足不亦富乎知足心生漸離諸有有力未全未能充其所見必有強志乃能力行見清靜根漸返於道虛中證實所得不移無古無今浩然常住是謂不失其所等視死生有如旦暮生而不有死而不亡是之謂壽

△農師註　列子之不化莊子之不死佛氏之不滅與死而不亡同意是以聖人之生也與死同謂之神聖人之死也與生同謂之壽言其生死之未有異也夫唯生死同狀而萬物一府故夫身如蜩甲蛇蛻寓之而已蓋蜩之甲已死而其蜩未嘗亡蛇

之蛻已腐而其蛇未嘗喪何則其眞者雖死不滅也曰夫至人不焚於火不溺於水虎不能搏兕不能觸乘虛不墜觸石不礙而未嘗有死則又曰死而不亡何也蓋聖人之於時隨之而已時之所當行聖人不强避時之所當止聖人不强爲視其天而已故有能之而能不爲之是以有生而不死有死而不亡者也

大道汎兮其可左右萬物恃之以生而不辭功成不名有愛養萬物而不爲主常無欲可名於小萬物歸焉而不知主可名於大是以聖人終不爲大故能成其大汎無著也

△蘇註　汎兮無可無不可故左右上下周旋無不至也世有生物而不辭者必將名之以爲已有世有避物而不有者必將辭物而不生生而不辭成而不有者唯道而已而有爲大之心則小矣

△呂註　可以左而不可以右可以右而不可以左在物一曲者非大道也大道則無乎不在故汎兮其可左右也凡物之大者則不可名於小小則不可名於大是道也以其可以左右也故萬物恃之以生而不辭成功不居衣被萬物而不爲主夫唯不居不爲主故常無欲常無欲則妙之至者也故可名於小萬物歸焉而不知主則容之至者也故可名於大雖然既大矣而可名於小則非大也既小矣而可名於大則非小也非大非小此道之所以隱於無名也然則道之所以爲大也果不在大也聖人體道者也則其所以能成其大者豈自大也哉

△息齋註　大道汎兮充滿八極及其用之如在左右萬物非道不生而道未嘗言其能也萬物非道不成而道未嘗自名其功也萬物非道不養而道未嘗自以爲主也方其小則不見其朕及其大則未嘗主萬物萬物悉歸焉聖人亦然終不自以爲大而萬物終無以過之唯其不取大故能成其大

△筆乘　可名於小爾言不可名小可名於大爾言不可名大既云可左可右所以非小非大非小非大所以成其大

執大象天下往往而不害安平泰樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞用之不可既往者執此而往行之天下也既盡也林希逸云大象者無象之象也天下

△希聲註　大象者道也夫能執古之道以御今之有則天下萬物皆歸往之矣夫聖人視民如赤子唯恐其傷而況有事傷之乎未嘗有以傷之則歸而往之者莫有受其傷矣莫受其傷則天下皆安其夷泰矣夫樂可以悅耳餌可以適口則旅人爲之留連爲之歡饗然非其所安不可久處故易曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷也夫執大象者則不然不以欲樂示於人故言之出口淡乎其無味教之入心泊乎其不美希乎夷乎雖不足以視聽然用之不窮酌之不竭彌乎千萬年而不可既

△蘇註　道非有無故謂之大象苟其昭然有形則有同有異同者好之異者惡之好之則來惡之則去不足以使天下皆往矣有好有惡則有所利有所害好惡既盡則其千萬物皆無害矣故至者無不安無不平無不泰作樂設餌以待來者豈不足以止過客哉然而樂闕餌盡彼將舍之而去若夫執大象以待天下天下不知好之文況得而惡之乎雖無臭味形色聲音以悅人而其用不可盡矣

△呂註　道之在天下猶川谷之與江海萬物歸焉而不知主是無形也無形也者大象也則執將保我而不往哉故曰執大象天下往失道而天下往

則去之而已則其往也不能無害執道而天下往則雖相忘於道術而未嘗相離也故往而不害安平泰平者安之至泰者平之至有樂之可樂有餌之可嗜則止者過客而已道之出言淡乎其無味則非餌之可嗜視之不足見聽之不足聞則非樂之可樂若然者用之豈可既乎過客止則爲之蓬廬而已非可久者也用之不可既則百姓日用而不知而安平泰之所自出也

△息齋註　道降而有象象生則物往從之愚者往而不返智者往而不害往而不返者失道而從物也往而不害者與道俱也既與道俱往不離道無所不安無所不平無所不泰與道爲一心不知道道不知心若知道而行則有不安有不平有不泰矣聖人之於形器如過客之寓於旅亭暫住而去未嘗有顧惜之心苟爲欲樂所餌過客止於所寓留而不去未有不爲患者故聖人執大象而往雖從於物其心常與道俱味無味之味視無色之色聽無聲之聲用無用之用卽於形器之間全收道用此其所以安平泰也

將欲歙之必固張之將欲弱之必固强之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明柔勝剛弱勝强魚不可脫於深淵邦之利器不可以示人歙音吸敛也張開大也深淵原作邦原作國今從韓非本

△蘇註　未嘗與之而遽奪則勢有所不極理有所不足勢不極則取之難理不足則物不服然此幾於用智也與管仲孫武無異聖人與世俗其迹固有相似者也聖人乘理而世俗用智乘理如醫藥巧於應病用智如商賈巧於射利聖人知剛强之不足恃故以柔弱自處天下之剛强方相傾相軋而吾獨柔弱以待之及其大者傷小者死而吾以

不校坐待其斃此所謂勝也雖然聖人豈有意爲此以勝物哉知勢之自然而居其自然耳魚之爲物非有爪牙之利足以勝物也然方託於深淵雖强有力者莫能執之及其脫淵而陸則蠢然一物耳何能爲哉聖人居於柔弱而剛强者莫能傷非徒莫能傷也又將以全制其後此不亦天下之利器也哉魚唯脫於淵然後人得制之聖人唯處於柔弱而不厭故終能服天下此豈與衆人共之者哉

△呂註　將欲歙之必固張之將欲弱之必固强之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之天之道物之理人之事其勢未嘗不如此者也於張知歙於强知弱於興知廢於與知奪非知幾者孰能與於此哉故曰是謂微明然則能歙之張之弱之强之廢之興之奪之與之者無形而柔弱者也爲其所歙所張所弱所强所廢所興所奪所與者有形而剛强者也則柔弱之勝剛强也明矣人之不可以離柔弱猶魚之不可以脫於淵魚脫於淵則獲人離於柔弱則死之徒而已矣天下之至柔馳騁天下之至堅而無有入於無間馳騁天下之至堅而入於無間則器之利者也操利器以馭天下國家則其所以圖運動者常在於無形之際安可使知其所自來哉故曰國之利器不可以示人

△元澤註　陰陽之情如循環然往窮必反盛極必衰觀乎月滿之虧日中之昃則萬物一致斷可知矣唯至人深達先幾明乎無朕故養生則裕於屈伸處已則適乎消長蒞事則知成敗之數御敵則達擒縱之權古之人所以酬酢萬變而澹然無事者以此道也然則雖鬼神之幽將不能窺而況於人乎易曰尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身

也見形則知剛强之制柔弱識理則悟柔弱之勝剛强至人深達微明之義故謙而不亢沖而不盈不與物爭而亦莫能與之爭也雖然此道本之言耳若夫變化無常則一柔一剛一弱一强孰能定之顧雖剛强而柔弱不能勝者動契乎理而心不離乎柔弱也由此觀之又知柔弱之勝剛强矣此所謂利器者也魚巽伏柔弱而自藏於深淵之中以活身者也聖人退處幽密而操至權以獨運斡萬物於不測故力旋天地而世莫覩其健威服海內而人不名以武豈暴神靈而使衆得而議之哉嘗竊論之聖人之所以異於人者知幾也夫以剛强遇物則物之剛强不可勝敵矣天下皆以剛强勝物也吾獨禍於柔弱不爭之地則發而用之其孰能禦之者觀夫天道則秋冬之爲春夏亦一驗矣彼聖人者自藏於深淵之中而託柔弱以爲表故行萬物於術內而神莫能知其所自此所謂密用獨化者邪易曰巽以行權莊子曰於魚得計義協於此

△純甫註　將欲云者將然之辭也必固云者已然之辭也造化有消息盈虛之運人事有吉凶倚伏之理故物之將欲如彼者必其已嘗如此者也將然者雖未形已然者則可見能據其已然而逆覩其將然則雖若幽隱而實至明白矣故曰是謂微明柔之勝剛弱之勝强正此理也雖然謂之微明則微而明可也明其微不可也何謂微而明韜此理以自養靜深斂退優游自得如魚之不脫於淵是也何謂明其微炫此理以示人啟釁招尤借寇誨盜如以邦之利器示人是也莊子胠篋一篇蓋明此意利器兵也設喻之言蓋微明之理聖人用之則爲大道姦雄竊之則爲縱橫捭闔之術其害有甚於兵刃也故聖人喻之以利器云

△息齋註　此聖人制心奪情之道心之爲物出入無時莫知其鄉欲以止止之轉止轉動聖人知其不可强止故欲歙反張之欲弱反强之欲廢反興之欲奪反與之夫欲止動以止止之止不可得必固反之以動求止自動觀妄動已而竭妄廢眞運自然歸止動雖欲動動心不起心既不起止亦不生此聖人歙心弱志廢情奪欲之道微而難見故曰是謂微明此之微明既柔且弱而能勝天下剛强之欲以其不離道毋也若離道毋則如魚之脫於淵魚既不可脫於淵則國之利器亦不可示人以此示人人亦將有不信者矣此篇世之解者不循其本多以孫吳之兵說雜之此詩禮之所以發冢也

道常無爲而無不爲侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮之以無名之樸無名之樸亦將不欲不欲以靜夫下將自正道常言道之大常也介甫云言道之主故曰萬物將自賓言道之變故曰萬物將自化作動也強者壓定之使不動也羅什曰心得一密資用不失萬神從化伏邪歸正

△希聲註　道之所以爲常者以其體無名故無爲用有名故無不爲侯王能守此始與母之術則萬物之理得而天下正所謂我無爲而民自化也苟利欲之情一有萌兆必以此大道之質奠而正之使無得動夫上德無爲而無以爲則同於道矣下德爲之而有以爲則同於德矣得於德者必失於道故有無爲之心必有無爲之迹後世將尋其迹而忘其本或爲無爲而至有爲故云無名之樸亦將不欲者將使心迹兼忘至於玄之又玄也夫能心迹兼忘事理玄會則天下各正性命而無累於物之迹矣首篇以常道爲體常名爲用而極之於

重玄此篇以無爲爲體無不爲爲用而統之以兼忘始末相貫盡其體用也

〈蘇註〉道常者無所不爲而無爲之之意耳聖人以無爲化物萬物化之始於無爲而漸至於作譬如嬰兒之長人僞日起故三代之衰人情之變日以滋甚方其欲作而上之人與天下背靡故其變至有不可勝言者苟其方作而不爲之動終以無名之樸鎮之庶幾可得而止也聖人中無抱樸之念外無抱樸之迹故樸全而用大苟欲樸之心尚存於胸中則失之遠矣

〈呂註〉萬物皆有名也而道常無名則有名者莫不爲之賓故言萬物將自賓則以無名言之雖然此知無爲而已無爲而無不爲則未嘗有夫無爲也故萬物將自化自化則我與萬物莫非道也孰知萬物之賓與其所以賓哉故方其自賓也始制有名名亦既有夫亦將知止知止者復於無名之樸而已方其自化也化而欲作吾將鎮之以無名之樸而無名之樸亦將不欲也無名之樸亦將不欲則豈特無爲而已而亦未始有夫無爲者也天下之動正夫一者也侯王守道以至於此則可謂不欲以靜矣天下其有不自正者乎夫老子眞人也宜不弊弊然以天下萬物爲事而於侯王如此其諄諄何也道以修之身爲眞以修之天下爲僞使侯王者知而守之則修之天下不亦普乎夫不嘗其道而欲與天下同之仁也欲同之天下而先之侯王義也而學者顧見其言有絕棄仁義則曰老子槌提吾仁義而小之也吾所不取嗚呼彼不見其所以絕棄之意宜其不取焉耳

〈息齋註〉道自無而入有始於喜怒哀樂之萌而極於禮樂刑政之備極而不反化化無窮則愈失道矣故聖人於其將流則復以樸鎮之既鎮以樸樸亦無名雖用無名之樸亦將若不欲苟有用樸之心則樸非其樸矣不欲以靜民將自正。

老子翼卷之三

老子翼卷之四

明北海焦　竑弱侯輯

林陵王元貞孟起校

下篇上

上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無爲而無以爲下德爲之而有以爲上仁爲之而無以爲上義爲之而有以爲上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華而愚之始也是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故去彼取此（無以爲以同也仍一作扔夫音符前識如釋典前塵之前非有諸己之謂也處上聲）

〈蘇註〉聖人從心所欲不踰矩非有意於德而德自足其下知德之貴勉强以求不失蓋僅自完耳而何德之有無爲而有以爲之則猶有爲也唯無爲而無以爲者可謂無爲矣其下非爲不成然猶有以爲之非徒作而無術者也仁義皆不免於爲之矣其所以異者仁以無以爲爲勝義以有以爲爲功耳德有上下而仁義有上無下何也下德在仁義之間而仁義之下者不足復言故也自德以降而至於禮聖人之所以齊民者極矣故爲之而不應則至於攘臂而强之强之而又不應於是刑罰興而兵甲起則徒作而無術矣忠信而無禮則忠信不見禮立而忠信之美發越於外君臣父子之間夫婦朋友之際其外燦然而中無餘矣故順之則治違之則亂治亂之相去其間不能以髮故曰亂之首也聖人玄覽萬物是非得失畢陳於前如鑑之照形無所不見而孰爲前後世人視止於目聽止於耳思止於心冥行於萬物之間役智以求識而偶有見焉雖自以爲明而下知至愚之自

始也世之鄙夫樂其有得於下而忘其上故喜薄而遺厚采華而棄實非大丈夫孰能去彼取此

△呂註　道之可道非常道則庸有得而有之者乎上德者以無得爲得唯其無得乃所以得也故曰上德不德是以有德下德者以不失之爲得者也唯其不失故雖得而非德故曰下德不失德是以無德上德無爲非故無爲也率德之自然而實無以爲也下德不知出此而爲之故不能不有以爲也夫德無以爲足矣而且有仁焉則是爲之也然上仁者之於仁無所事仁而仁者也是爲之而無以爲也仁則不可獨者也必有義焉雖上義不得不爲者也是爲之而有以爲也仁者施之而已義則擇所施之宜者也未責所報也禮則施報矣來而不往非禮往而不來亦非禮施報之義也上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之以其往而不來雖不以禮繼之猶不爲非禮以禮之理固如是也上仁上禮上義猶如此則其下者不論而見矣由是觀之失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮豈虛言哉禮之相責望者如彼則忠信自此薄亂爭自此起而智謀之所以用也是禮雖所以治亂適所以首亂也前識雖所以用智乃所以始愚也夫何故人之治常生於厚厚則其性薄則其僞去性而作僞未有不亂者也人之自知常在於明明則其實智則其華離實而務華則未有不愚者也是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華故忘仁義絕禮學遺智慧而志於道德之大全是之謂去彼取此

△息齋註　上德不德則在仁而仁在義而義惟其所之未嘗執也下德不失德則仁之不可爲義義之不可爲禮既已爲之則不可得而變故上德不失道道常無爲而無爲之之心下德不失德德則有爲而有爲之之跡矣上德無爲仁是也仁近於道故曰仁者人也合而言之道也仁近於道故亦無爲亦無以爲降而爲義義者宜也以義宜物則有以爲爲不失宜爲而未失又降而爲禮禮者理也以禮理物苟莫之應而吾必欲理之則有攘臂而仍之者蓋不可得謂之道可得謂之德德在人謂之仁仁不失其宜謂之義義以正物謂之禮故失道而德失德而仁失仁而義失義而禮自然之次也自道五降而至於禮五降之後不足觀矣夫禮由亂而作因其有長幼無禮則亂故立禮以救之然至攘臂而仍之則禮亦隨喪然則禮者亂之首也多知不足以爲道由其多知或亂本眞知不從眞浮妄無實然則多知者愚之始也故禮爲忠信之薄而識爲知道之華聖人處厚不處薄貴實不貴華故常不失道本

△宏甫註　無爲也而亦無無爲也是謂上德黃帝是也其次雖爲之而實無爲是謂上仁堯之仁如天是也又其次不惟爲之而且有必爲之心是上義也舜禹以下聖人是也夫失道而德失德而仁失仁而義失義而後禮則所以爲之者極矣故爲而不應則至於攘臂攘臂不應則刑罰甲兵相因而起矣是亂之首而忠信之薄也凡此者皆以識智在前爲道之障不知德也仁也義也禮也皆道之華而愚民之始有眞智者所不處也夫華者不實實則厚華則不厚安有大丈夫而不知處厚乎欲處厚者所當去識求智而後無爲大道可幾也

△嚴君平解　虛無無爲開導萬物謂之道人清靜因應無所不爲謂之德人兼愛萬物博施無窮謂之仁人理名正實處事之宜謂之義人謙退辭遜恭以守和謂之禮人此五者皆可道之陳迹非至至者也至至者一向不存安有其五故帝王根本道爲之元德爲之始道失而德次之德失而仁次之仁失而義次之義失而禮次之禮失而亂次之凡此五者道之以一體而世主之長短也故所爲非其所欲所求非其所得不務自然而務小薄也夫禮之爲事中外相違華盛而實虧末隆而本衰禮薄於忠權輕於威信不及義德不逮仁爲治之末爲亂之元詐僞所起忿爭所因故莊子曰聖人行不言之教道不可致德不可至仁可爲也義可廢也禮相僞也此之謂也

△韓非解　仁者謂其中心欣然愛人也其喜人之有福而惡人之有禍也生心之所不能已也非求其報也故曰上仁爲之而無以爲也義者君臣上下之禮父子貴賤之差也知交朋友之接也親疏內外之分也臣事君宜下懷上子事父宜賤敬貴宜知交朋友之相助也宜親者內而疏者外宜義者謂其宜也宜而爲之故曰上義爲之而有以爲也禮者所以貌情也羣義之文章也君臣父子之交也貴賤賢不肖之所以別也中心懷而不諭故疾趨卑拜而明之實心愛而不知故好言繁辭以信之禮者外飾之所以諭內也故曰禮以情貌也凡人之爲外物動也不知其爲身之禮也衆人之爲禮也以尊他人也故時勸時衰君子之爲禮以爲其身故神之爲上禮上禮神而衆人貳故不能相應故曰上禮爲之而莫之應衆人雖貳聖人之復恭敬盡手足之禮也不衰故曰攘臂而仍之禮爲情貌者也文爲質飾者也夫君子取情而去貌好質而惡飾夫恃貌而論情者其情惡也須飾而

論質者其質衰也何以論之和氏之璧不飾以五采隋侯之珠不飾以銀黃其質至美物不足以飾之夫物之待飾而後行者其質不美也是以父子之間具禮而不明故曰禮薄也凡物不並盛陰陽是也理相奪予威德是也質厚者貌薄父子之禮是也由是觀之禮繁者實心衰也然則為禮者事通人之樸心者也眾人之為禮也人應則輕歡不應則責怨今為禮者事通人之樸心而貪之以責之分能無爭乎有爭則亂故曰夫禮者忠信之薄也而亂之首乎

△筆乘　首亂始愚極言禮智流弊所至耳莊子舉老子此言而論之曰今已為物也欲復歸根不亦難乎其易也其惟大人乎雖然既歸其根孰為物孰為非物故又曰匿而不可不為者事也遠而不可不居者義也親而不可不廣者仁也鬱而不可不積者禮也中而不可不高者德也一而不可不易者道也此數者雖有上下先後之異而以聖人用之皆道也蓋聖人百慮同歸二際俱泯豈復有彼此去取邪

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下貞其致之一也天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以貞而貴高將恐蹶故貴以賤為本高以下為基是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤為本邪非乎故致數輿無輿不欲琭琭如玉落落如石

發發泄也歇消滅也竭枯竭也蹶音厥顛仆也數上聲

△蘇註　一道也物之所以得為物者皆道也天下之人見物而忘道天知其清而已地知其寧而已神知其靈而已谷知其盈而已萬物知其生而已

侯王知其為天下貞而已不知其所以得此者皆道存焉耳致之言極也天不得一未遽裂也地不得一未遽發也神不得一未遽歇也萬物不得一未遽滅也侯王不得一未遽蹶也然其極必至此耳天地之大侯王之貴皆一之致夫一果何物也視之不見執之不得則亦天地之至微也此所謂賤且下也本也昔之稱孤寡不穀者亦舉其本而遺其末耳輪輻蓋軫衡軛毂轄會而為車物物可數而車不可數然後知無有之為車所謂無之以為用者也然則天地將以大為天地邪侯王將以貴為侯王邪大與貴之中有一存焉此其所以為天地侯王者而人莫或知之耳故一處貴而非貴處賤而非賤非若玉之琭琭貴而不能賤石之落落賤而不能貴也

△呂註　道一而已而得之則得之者與道為二非一也唯其得之而無得故謂之得一也昔之得一者莫不然也仰之而天也得一以清故覆焉而不傾附之而地也得一以寧故載焉而不陷神無形而至寂者也以得一故妙乎有生而靈谷有形而至虛者也以得一故應乎所感而盈其眾為萬物以得一故生而無極其尊為侯王以得一故能制天下之動而貞夫一則一之不可不致也如此故一者天之所以清地之所以寧寂之所以靈虛之所以盈萬物之所以生而侯王之所以為天下貞者也使天無以清則裂地無以寧則發神無以靈則歇谷無以盈則竭萬物無以生則滅而侯王也無以為貞而唯貴高之知其得不蹶邪故貴以賤為本則未有貴者乃貴之所自而立也高以下為基則未有高者乃高之所自而起也然則貴而無其貴高而無其高乃侯王之所以為天下貞而不

蹶者邪是以孤寡不穀人之所惡而賤也而貴高以為稱者以其所本為在此也故致數而極之以至於一則貴不異乎賤卑不離乎高而譽出於無譽矣譽無譽則毀無毀矣譽無譽則不可得而貴毀無毀則不可得而賤玉可貴故琭琭之石可賤故落落之不欲琭琭如玉落落如石不可得而貴賤之謂也

△息齋註　孔子曰吾道一以貫之一者何也天之清地之寧神之靈谷之盈物之生侯王之貞極其致無不同知天之所以清即知地之所以寧知神之所以靈即知谷之所以盈知物之所以生即知侯王之所以貞易曰天下殊途而同歸百慮而一致天下何思何慮言其未嘗不一也若不知一則必自異自異則絕物侯王絕物物亦絕之故貴以賤為本高以下為基侯王自稱孤寡不穀此豈非知貴以賤為本邪輪蓋輻軫會而為車物物有名而車不可名仁義禮智合而為道仁義可名而道不可名賞罰刑政合而為治賞罰可名而治不可名苟有可執使其迹外見貴者如玉賤者如石皆可以指名而人始得而貴賤之矣

△宏甫註　侯王不知致一之道與庶人同等故不免以貴自高高者必蹶下其基也貴者必矯賤其本也何也致一之理庶人非下侯王非高在庶人可言貴在侯王可言賤特未知之耳今夫輪輻蓋軫衡軛毂轄會而成車人但見有此數者謂有車哉然而名之曰車而不曰輪輻蓋軫衡軛毂轄也由此觀之則所謂高下貴賤者可知矣人見其有貴有賤有高有下而不知其致之一也曷嘗有高下貴賤哉彼貴而不能賤賤而不能貴據吾所見而不能致之一也則亦琭琭落落如玉如石

而已矣。

反者道之動。弱者道之用。天下之物生於有。有生於無。反復也。須溪云。反者動之極。則必歸無反。也是其反也。正以其動也。非動無反。

△蘇註　復性則靜矣。然其寂然不動。感而遂通。天下之故。則動之所自起也。道無形無聲。天下之弱者莫如道。然而天下之至強莫加焉。此其所以能用萬物也。世不知靜之爲動。弱之爲強。故告之以物之所自生者。蓋天下之物。聞有母制子。未聞有以子制母者也。

△介甫解　道之用所以在於弱者。以虛而已。卽在天者而觀之。指我亦勝我。蹈我亦勝我。則風之行乎太虛。可謂弱矣。然無一物不在所鼓舞。無一形不在所披拂。則風之用在乎弱也。卽在地者而觀之。決諸東方則東流。決諸西方則西流。則水之託於淵虛。可謂弱矣。然處衆人之所惡。而攻堅強者莫之能先。則水之用在乎弱也。又曰。反非所以爲強。然有動然有所謂動者。動於反也。弱非所以爲強。然有所謂強者。蓋弱則能強也。雖然。言反而不言靜。言弱而不言強。言動則知反之爲靜。言弱則知用之爲強。天下之物生於有。有生於無。亦若此而已矣。

△呂註　道之周行萬物。非不逝也。而其動常在於反。所謂極始得其環中。以應無窮者是也。運動乎天地。非不強也。而其用常在於弱。所謂天下之至柔馳騁天下之至堅。無有入於無間者是也。故天下之物生於有。有生於無。唯有爲能生天下之物。而無又能生天下之有。則道之動在於反。而其用在於弱。可知已。然則欲反而弱者無他。致一以極乎無而已矣。

△趙志堅註　反。歸本也。凡人以移。故就新爲動。爲道者捨末反本。故云道之動。蓋身安心寂。不動也。捨有歸無云動也。亦猶遠曰返。先既不去。非遠也。爲無體名遠也。今亦不來。非近也。爲身有之名返也。道無來往。而有遠返之名。心本安然。亦有反動之義。內心虛靜外行柔弱者是反本之行。故云弱者道之用。有者氣也。物雖未形。已有是氣。故云有天地萬法從一氣而生。故云生於有。無道也。一氣從道生。故言生於無。推極生源。指道爲極。欲令學者歸心。有所前言反者反歸此無也。

△息齋註　天下萬物生而爲有。自有反無。然後爲道。故曰反者道之動。天下之有皆生於無。有則必強。反強爲弱。則可以漸求於道。故曰弱者道之用。反者自有而求無。無弱者致無而求道。

△筆乘　天下之物生於有。所謂有名萬物之母。是已有生於無。所謂無名天地之始。是已無必生有。是故貴其反。反者反於無也。有生於無。是故貴其弱。弱者無之似也。

上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士聞道。大笑之。不笑不足以爲道。故建言有之。明道若昧。進道若退。夷道若類。上德若谷。大白若辱。廣德若不足。建德若偷。質眞若渝。大方無隅。大器晚成。大音希聲。道隱無名。夫唯道善貸且成。建立也。偷苟也。渝。羊朱反。且也。渝。輸也。輸。愚也。反變改也。傳文音義云。古本作輸。廣雅曰。輸。愚也。或作渝。董逌作搖。今從王弼傳。或作渝。應人之之。而終以見還。白貨。趙志堅云。貨者。暫借。非長與也。且者。權成。非久住。感貨荷。非久住。感貨荷。成。速。歸於道。

△希聲註　易曰。形而上者謂之道。道者通乎形外者也。形而下者謂之器。器者止乎形內者也。上士知微知彰。通乎形外。故聞道而信。則勤行之。中士在微彰之際。處道器之間。故聞道而疑。信相半。故若存若亡。下士知彰而不知微。止乎形內。故聞道則大笑之。不唯笑之。且將非之矣。夫道也者。微妙玄通。深不可識。苟不爲下士所非笑。則不足以爲道矣。夫體道者。與日月合其貞。明。而其光不耀。斯明道若昧也。與天地合其易簡。而其用不可爲典要。斯夷道若類也。與四時合其運行。而其動必反於玄妙。斯進道若退也。常處卑下。而終不可渝。斯上德若谷也。常居涵濁。而終不可涅。斯大白若辱也。衣被天下。而不有其仁。斯廣德若不足也。生畜萬物。而不顯其功。斯建德若偷也。復其性以御其情。斯質眞若渝也。正乎內。而行乎外。斯大方無隅也。以若拙之匠陶甄天下。而不爲近功。斯大器晚成也。以不言之教鼓動萬物。而不事小說。斯大音希聲也。事無莫覩其用。斯大象無形也。爲無爲莫識其體。斯道隱無名也。夫唯善濟貸於萬物。而不責其報。是以萬物受其生成。而不知其德。故下士聞此道。而笑之。不信其能若此耳。

△蘇註　道非形不可見。非聲不可聞。不先知萬物之妄。廓然無蔽。卓然有見。未免於不信也。故下士聞道。以爲荒唐謬悠。而笑之。中士聞道。與之存亡。出沒而疑之。惟了然見之者。然後勤行。服膺而不怠。孔子曰。語之而不惰者。其回也。與斯所謂上士也哉。建立也。古之立言者有是。說而老子取之。下之所陳者是也。無所不照。而非察也。若止。不行而天下之速者莫之或先也。或夷。或類。所至則平。而未嘗削也。上德不德。如谷之虛也。大白若辱者。使白而不受汙。此則不屑不潔之士。而非聖人也。廣德若不足者。廣大而不可復加。則止於此而已。非德也。建德若偷。因物之自然。而無立者。外若偷惰。而實建也。質眞若渝。體聖抱神。隨物變化。而不失其貞者。外若渝也。大方無隅。全其大方。不立圭角也。大器晚成。器大不可近用也。大音希聲。非耳之

所得聞也大象無形非目之所得見也道之所寓無所不見凡此十二者皆道之見於事者也而道之大全則隱於無名惟其所寓推其有餘以貸不足物之賴之以成者如此

△呂註　孔子曰朝聞道夕死可矣則聞道者死生固不足以累其心豈苟知之而已哉上士聞道眞聞之者也眞聞之則無所復疑特勤而行之而已矣夫道亦何以勤行爲哉曰觀諸心以契其所聞則勤行之謂也中士聞道聞之而未審焉者也故若存若亡若存若亡則不能勤行之一出焉一入焉而已矣下士聞道聞之而不信者也故大笑之所以大笑者以情求之而不得故也使道而可以情求則彼不笑之矣故曰不笑不足以爲道若古之建言者有之凡皆不可以情求之謂也冥冥之中獨見曉焉無聲之中獨聞和焉是之謂明道若昧和之以是非而休乎天均則無物不然無物不可是之謂夷道若類爲道者日損損之又損之以至於無爲是之謂進道若退上德者無爲而無以爲者也然其應如響斯不亦若谷乎大白者滌除玄覽而無疵者也然受天下之垢斯不亦若辱乎廣德者廓乎其無不容也而未嘗自見自是自矜自伐也斯不亦若不足乎善建者不拔而建之以常無有乃確然有見者也故曰建德若偷體性抱神以遊世俗之間而非所驚也故曰質眞若渝大方體之無南無北奭然四解淪於不測無東無西始於玄冥反於大通此大方之無隅也大成若缺然日計之而不足歲計之而有餘此大器之晚成也大音者聽之不可聞故希聲大象者視之不可見故無形凡此者皆道也然謂之明而若昧謂之夷而若類謂之進而若退以至音而希聲象而無

形名與質常若相反者也唯道爲能如此故既以爲人已愈有既以與人已愈多而生之畜之長之育之成之熟之養之覆之莫非道也故曰夫唯道善貸且成

△元澤註　竊嘗論此篇曰道不遠人而世莫能觀者不明故也故首之以明道大道甚夷而惟明者能由之以進故次曰夷道也進道也進於道而復乎性命之常則不德之德也故次之以上德上德者自得其德而不同乎庶物者也故不染而白以其白自異於物則安能若谷乎故次之以若辱不辱而潔則是伯夷之隘也安能廣乎故若辱而后曰廣德上德而能廣則是與人爲徒而可以爲君師矣故曰建德若偷偷者不汲汲乎有建者也建德則有所立而離本近僞矣故又要在乎不易吾眞故次之以質眞其序至此則道之在我者體既具矣故曰大方無隅有大方以爲體則所以應無方之傳而可以緒餘爲人矣故曰大器大器者業也至人以其糠粃土苴爲器而器未嘗不大也孔子以管仲爲小器則帝王之功其大器乎道雖爲此而要其終則未嘗爲也未嘗有也故曰大音也大象也然則既盡之矣故能與道爲一而供萬物之求成萬物之性也嗚呼是道也不可以識識而況於以言言乎而余論之者亦其蠡而已矣

△息齋註　上士聞道雖衆人譏詆不能使之不勤中士聞道雖不能無信亦不能使之無疑下士聞道雖聖人復起不能使之不笑蓋膠於有者天下皆是彼方以有爲質今遂告以有之非質而無之爲眞其誰不疑且笑故不笑不足以爲道亦理之當然不足怪也上士之勤非能勤也有見而勤下士之笑非故笑也無見而笑上不至於勤下不至

於笑不能無見而又不能信其所見雖使之不又不可得也古之立言蓋有之矣明道者自明非色之明外不得而見其明者味道者自進非力之進外不得而知其進故曰其進若退夷道無所不平彼以彼之平猶吾平也故曰若類上德無所不容彼雖恢奇譎怪而吾以一視之故曰若谷大白不汙其性苟性不汙和其塵皆可也故曰若辱廣德必有見於大苟見於大雖欲使之息不可得也故曰若不足建德者內立自性自性有立則接物必簡故曰若偷質眞者不徇於外外不徇則惟吾所之故曰若變大方無隅非廉隅可得而察也大器晚成非成不成可得而盡也大音希聲非聲音可得而知也大象無形非形器可得而執也中下之人方役其所見而議吾之迹以眞昧實退實類實辱實偷實渝其不侮笑者幾希矣蓋大道無名隱而不可見至其貸以曲成乃其小小者爾非其實也上士知其無名略其貸而識其大故亦不可以議其名中下之士執其貸且成者以議全此其所以愈議而愈非也

△筆乘　上士者恬憺寂寞虛無無爲者也勤於此則勤行之至而實無所勤行也斯所謂天然縣解矣而下士惡足以知之君乎曰中士所聞非至美也下士所見非至善也中士所聞下士所笑乃美善之美善者也

道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽沖氣以爲和。人之所惡惟孤寡不穀而王公以爲稱。故物或損之而益或益之而損。人之所教我亦教之。強梁者不得其死。吾將以爲教父。

居前陽動也故曰負陰抱陽植物則背寒向暖而沖氣達乎其間木絕水曰梁木負棟亦曰梁取其力之強也故曰強梁金人銘曰強梁者不得其死好勝者必遇其敵蓋古人嘗以此爲教而我亦教

之偶老子獨尊之曰教父者如言萬物之母之謂母主養父主教故言生則曰母言教則曰父。

△蘇註　夫道非一非二。及其與物爲偶。道一而物不一。故以一名道。然而道則非一也。一與一爲二。二與一爲三。自是以往而萬物生。物雖有萬不同。而莫不負陰抱陽沖氣以爲和者。蓋物生於三。而三生於一。理之自然也。世之人不知萬物之所自生。莫不賤寡小而貴重大。然王公之尊而自稱孤寡不穀。古之達者蓋已知之矣。

△呂註　道之在天下莫與之偶者。莫與之偶則一而已矣。故曰道生一。既謂之一。則謂之者與所謂爲二。故曰一生二。有一有二。則有三矣。故曰二生三。故唯無名則已。苟謂之一。則其適遂至於三。三立而萬物生矣。故曰三生萬物。凡幽而不測者陰也。明而可見者陽也。有生者莫不背於幽而不測之陰。向於明而可見之陽。故曰萬物負陰而抱陽。負則背之。抱則向之也。雖然。必有沖氣以爲之和。蓋陰與陽二也。沖氣一也。萬物不得一無以生。故人之所欲者軒冕富貴也。而其所惡者孤寡不穀也。軒冕在身。非性命也。物之儻來寄也。而遂有之以爲固。則向陽而不知反之甚者也。古之制名者。以其所惡爲王公稱者。欲其貴而不忘賤。高而不忘下。抱而知所負。向而知所反。以不失乎沖一之和而已。故物或損之而益。益之而損。滿招損。謙受益。時乃天道也。人之所教。亦我義教之。我之所教道也。教而不以我義者。則亦非道而已。蓋唯通於道者爲得一。得一則無我。無我不爭。夫唯不爭。故天下莫能與之爭。反是死之徒而已。君子之教人。雖或不同。然至於反一而無我。教之所自而生也。故曰。強梁者不得其死。吾將以爲教父。

△息齋註　道生一。方其爲道。則一亦未生。一既不生。則安得有二。無二則一不散。故所以謂之不二。言其未有一也。及其有一。卽有二。有陽卽有陰。有陰有陽。則又有陰陽之交。故有二。則有三。至於三。則無所不有矣。萬物抱陽。一也。負陰。二也。陰陽交而沖氣爲和。三也。萬物孰不具此三者。然要其本。則必歸於道。道者未有一之謂也。由其本生於道。故末而不失道。是以天下之物。或損之而益。或益之而損。孤寡不穀而王公以爲稱。蓋損之生益也。強梁者不得其死。蓋益之生損也。夫惟損益同源。故自損則必益。自益則必損。聖人未嘗益。而自以孤寡不穀爲稱。蓋欲使人知強梁者不得其死也。是謂人之所教。我亦教之。亦其應世之迹不得不然歟。

天下之至柔。馳騁天下之至堅。無有入於無間。吾是以知無爲之有益。不言之教。無爲之益。天下希及之。

馳騁。役使也。堅猶剛強。不曰剛強而曰堅。變文叶韻也。無間無內也。至剛者天下莫能勝。而至柔能役之。無內者天下莫能破。而無有能入之。二語皆設喻以明無爲之有益也。

△蘇註　以堅御堅。不折則碎。以柔御堅。柔亦不摩。堅亦不病。求之於物。則水是也。以有入有。捍不相受。以無入有。無未嘗勞。有未嘗覺。求之於物。則鬼神是也。是以聖人唯能無爲。故能役使衆強。出入羣有。

△呂註　天下之至柔馳騁天下之至堅。觀於物。則水是也。無有入於無間。觀於物。則氣是也。水以其柔弱。故幾於道。然而不能無形者也。而猶攻堅強者莫之能先。氣以其無質。故合於神。然而不能無氣者也。猶能入於無間。而況以無形之至柔。太易之未見氣。於以馳騁天下之至堅而入於無間。則孰不爲之動。而亦何入而不自得哉。故曰吾是以知無爲之有益也。而不言之教無爲之益。天下希及之。是亦不知反其宗而已矣。

△息齋註　物本非物。堅者僞體也。雖天下之至堅其極必歸於無。今天下之至柔。已能馳騁天下之至堅。況於無之眞。豈不足以破有之僞乎。故無有能入無間。無間者。蹈水火。入金石。其精不亡之謂也。無爲之爲。其爲以道。不言之教。其教以天。故無有能及之者。

名與身孰親。身與貨孰多。得與亡孰病。是故甚愛必大費。多藏必厚亡。知足不辱。知止不殆。可以長久。

重也。佛云。知足者。樂今有之已多。無求者也。無求無求。知止者。懼後進之有獲。知幾者也。知幾矣。殆。

△蘇註　先身而後名。貴身而賤貨。猶未爲忘我也。忘我者。身且不有。而況於名與貨乎。然貴以身爲天下。非忘我不能。故使天下知名之不足親。貨之不足多。而后知貴身。知貴身而后知忘我。此老子之意也。不得者以亡爲病。及其既得而患失。則病又有甚於亡者。惟齊有無。均得喪。而後無病也。愛甚則凡可以求之者無所不爲。能無費乎。藏之多則攻之者必衆。能無亡乎。

△呂註　列士之所徇者名也。而至於殘生傷性。則不知身之親於名也。故曰名與身孰親。貪夫之所徇者貨也。而至於殘生傷性。則不知身之多於貨也。故曰身與貨孰多。所徇者名。則世謂之君子。所徇者貨。則世謂之小人。君子小人之所徇。雖或不同。而亡其所存。則一也。然則得名與貨而亡其存。則不知亡之病於得也。故曰得與亡孰病。是故愛名欲以貴其身也。以甚愛之故。并其貴而失之。是大費也。蓄貨欲以富其身也。以多藏之故。并其至富而害之。是厚亡也。夫唯有德者。知至貴之在己。而無待於名也。故知足而不辱。知至富之在己。而無待於貨也。故知止而不殆。不辱不殆。則可以

長久矣

△息齋註　名不親於身貨不多於身得不償其亡而世人每貪於名溺於貨徇於得者由其無所見也我愛於物愛多則我費物藏於我物衆則我勞小則辱大則危有不可勝悔者君子則不然知物之備於我自反而足故於外無求雖欲辱之不可得也知吾之所止止於至道故非道不爲雖欲危之不可得也是以爲常常故能久

大成若缺其用不敝大盈若沖其用不窮大直若屈大巧若拙大辯若訥躁勝寒靜勝熱清靜爲天下正

△蘇註　天下以不缺爲成故成必有敝以不虛爲盈故盈必有窮聖人要於大成而不鄙其缺期於大盈而不惡其沖是以成而不敝盈而不窮也直而不屈其直必折循理而行雖曲而直巧而不拙其巧必勞付物自然雖拙而巧辯而不訥其辯必窮因理而言雖訥而辯成而不缺盈而不沖直而不屈巧而不拙辯而不訥譬如躁之不能靜靜之不能躁耳夫躁能勝寒而不能勝熱靜能勝熱而不能勝寒皆滯於一偏而非其正也唯泊然清淨不染於一非成非缺非盈非沖非直非屈非巧非拙非辯非訥而後無所不勝可以爲天下正矣

△呂註　萬物始乎是終乎是是大成也然始無所始終無所止故若缺唯其若缺故其用日新而不敝萬物酌焉而不竭是盈也然益之而不加益故若沖唯其若沖故其用日給而不窮大直者曲之而全枉之而直者也故若屈大巧者刻雕衆形而不爲巧者也故若拙大辯者不言而辯者也故若訥如是無他凡以有本故也本者何也今夫寒熱者天地之所爲有形之所不免也而一躁焉則可以勝寒一靜焉則可以勝熱以一時之躁靜猶可

以勝天地之所行況夫體無爲之清靜以爲天下正則安往而不勝者乎故以言其成則若缺而不敝以言其盈則若沖而不窮其直若屈而伸其巧若拙而工其辯若訥而諭此之謂有本

△息齋註　成與缺沖與盈直與屈巧與拙辯與訥皆物之形似者也惟道無名以形求之皆不可得故雖成若缺雖盈若沖雖直若屈雖巧若拙雖辯若訥蓋其成不以形其盈不以器其直不以壯其巧不以心其辯不以口故世以形似求之皆不可得也蓋世之言道術未有不偏如躁勝寒而不可以勝熱靜勝熱而不可以勝寒要其各有所止也惟清靜無爲雖不求勝物而天下之物莫能勝之故曰清靜爲天下正

△葉夢得註　寒暑者天地之氣也有人於此躁猶可以勝寒靜猶可以勝熱苟知其所勝孰往而不可爲則清勝濁靜勝動其效亦可見矣而況於缺之勝成沖之勝盈屈之勝直拙之勝巧訥之勝辯惟其不察此故必求其能勝之者苟求勝之終非其正也唯清靜爲天下正

△吳註　以成爲成以盈爲盈以直爲直以巧爲巧以辯爲辯小矣若缺則非成若沖則非盈若屈則非直若拙則非巧若訥則非辯乃爲成之大盈之太直之大巧之大辯之大者也

天下有道卻走馬以糞天下無道戎馬生於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知足咎莫大於欲得故知足之足常足矣卻屏去也糞糞田也吳幼清本糞下有車字以張衡東京賦卻走馬以糞車爲證戎馬生於郊言兵久不還也一性之內無欠無餘人能安之無往不足故曰知足之足常足

△希聲註　夫天下有道之世雖有甲兵無所用雖有健馬無所乘天下無道之時天子則外攘四夷

諸侯則外侵鄰國故兵甲動於境內戎馬馳於四郊桑梓盡於樵薪荆棘生於隴畝矣夫無道之君毒痡天下原其所以其惡有三心見可欲非理而求故罪莫大焉求而不已必害於人故禍莫大焉欲而必得其心愈熾故咎莫重焉然自非聖人不能無欲欲則不能無求求而不知足禍之甚者也嗟呼凡非眞性皆外物也夫焉得而有之人皆有至足者能知至足之足則無所不足矣

△蘇註　天下各安其分則不爭而自治故卻走馬而糞田以其可欲者示人固有罪矣而不足其足者其禍又甚所欲必得者其咎最大匹夫有一於身患必及之侯王而爲是則戎馬之所自起也唯知足者所寓而足故無不足

△呂註　天下有道民之智能已於耕食之間而盜爭銷於無欲之際而其死已脫矣故曰卻走馬以糞天下無道見可欲以爲造兵之本雖有封疆之界不能定也故曰戎馬生於郊然則罪之所由生者何耶可欲而已矣故曰罪莫大於可欲由可欲故不知足則雖有餘而不止也平爲福有餘爲禍故曰禍莫大於不知足由不知足故欲得欲而得之則怨咎之招而兵之所以不已也故曰咎莫大於欲得故不知足者雖足而不足則知足之足常足也可知矣

△息齋註　天下有道則能使兵爲民天下無道則能使民爲兵人能知道則能使色爲空人不知道則能使空成色可欲者愛也不知足者取也欲得者有也由愛生取由取生有衆有橫生遂爲無窮之咎若知取不必外是謂知足知足則無不足矣不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌少是以聖人不行而知不見而名不爲而成

△蘇註　性之爲體充徧宇宙無遠近古今之異古之聖人其所以不出戶牖而無所不知者特其性全故耳世之人爲物所蔽性分於耳目內爲身心之所紛亂外爲山河之所障塞見不出視聞不出聽戶牖之微能蔽而絕之不知聖人復性而足乃欲出而求之是以彌遠而彌少也性之所及非特能知能名而已蓋可以因物之自然不勞而成之矣。

△呂註　天下之所以爲天下者果何邪見天下之所以爲天下則不出戶而知之矣天道之所以爲天道者果何邪見天道之所以爲天道則不窺牖而見之矣今夫天下之大固無窮也必待出而後知之則足力之所及者算矣所知者幾何哉天道之遠固不測也必待窺而後見之則目力之所及者寡矣所見者幾何哉故曰其出彌遠其知彌少是以聖人知天下之所以爲天下故不行而知見天道之所以爲天道故不見而名夫何故以其備於我故也知之於所不行名之於所不見則不爲而成矣。

△章安註　出戶而知知其所可知爾窺牖而見見其所可見爾天下之大天道之廣豈可以知知以見見乎出戶則離此而有所知其知能幾也窺牖則卽彼而有所見其見豈遠也聖人密運獨化不以知知故無所不知不以見見故無所不見天下者物之所在使然者也天道者道之所在自然者也其纖在物其妙在道皆不離當體而盡夫知見何事於出何待於窺出戶則有行窺牖則有見聖人不行而本乎智不見而本乎心故天下之事皆可得而知天道之妙皆可得而名能知能名故不爲而爲成其所自成也。

△息齋註　出而求天地者求其形也天地不可以形盡而可理盡故其出彌遠其知彌少若知其理之在此則雖閉戶可也聖人知不在形故不必行名不在色故不必見成不在事故不必爲。

爲學日益爲道日損損之又損之以至於無爲無爲而無不爲矣故取天下常以無事及其有事不足以取天下。取閒元疏云猶攝化也無事卽無爲也無爲自化清靜自正故曰取天下常以無事爲者敗之執者失之故曰有事不足以取天下。

△羅什註　損之者無麤而不遺遺之至乎忘惡然後無細而不去去之至乎忘善惡者非也善者是也既損其非又損其是故曰損之又損是非俱忘情欲既斷德與道合至於無爲已雖無爲任萬物之自爲故無不爲也。

△蘇註　不知道而務學聞見日多而無以一之未免爲累也孔子曰多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也苟一日知道顧視萬物無一非妄去妄以求復性是謂之損孔子謂子貢曰女以予爲多學而識之者與曰然非與曰非也予一以貫之去妄以求復性可謂損矣而去妄之心猶存及其兼忘此心純性而無餘然後無所不爲而不失於無爲矣人皆有欲取天下之心故造事而求之心見於外而物惡之故終不可得聖人無爲故無事其心見於外而物安之雖不取天下而天下歸之矣。

△呂註　爲學者未聞道者也未聞道而求之則不得不博故日益爲道者已聞道者也已聞道者而爲之則期至於無爲而已故日損而損之者未免乎有爲也并其損之者而損焉而後至於無爲無爲者無有而已無不爲者乃所以無無也此之謂絕學無憂無憂之謂神神也者物物而非物者也則取於天下也何有由此觀之取天下常以無事及其有事不足以取天下觀莊周之所以應帝王者而深求之則可知已。

△黃茂材註　無所不知而後可以言學故學欲日益益者已化然後可以言道故道欲日損然益者可以進損者不可彌損而未能兼忘其損未爲損也直須瞥地脫落前後際斷乃至無爲之地故能無所不爲而應用不窮施於天下綽綽然矣。

△息齋註　爲學所以求知故日益爲道所以去妄故日損知不極則損不全故日益者所以爲日損也若損之又損妄去眞全則無爲矣至於無爲則凡有爲未嘗不無此又未易以損益論也及其無爲之至雖取天下而有之尚猶不見其事若以有事取之取一物尚不可得而況於取天下乎。

聖人無常心以百姓心爲心善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者吾信之不信者吾亦信之德信矣聖人在天下慄慄爲天下渾其心百姓皆注其耳目聖人皆孩之無常心心無所主慄慄動搖貌胡本及。

△蘇註　虛空無形因萬物之形以爲形在方爲方在圓爲圓如使空自有形則何以形萬物哉是以聖人無心因百姓之心以爲心無善不善皆善之無信不信皆信之善不善在彼吾之所以善之者未嘗渝也可謂德善矣信不信在彼而吾之所以信者未嘗變也可謂德信矣不然善善而棄不善信信而棄不信豈所謂常善救人故無棄人哉天下善惡信僞方各自是以相非相滅未知所定聖人憂之故慄慄爲天下渾其心無善惡無信僞皆以一待之彼方注其耳目以觀聖人之予奪而吾一以嬰兒遇之於善無所喜於惡無所嫉夫是以善者不矜惡者不慍釋然皆化而天下始定矣。

△呂註　人心其神矣乎。操則存。舍則亡。出入無時。莫知其鄉。操存舍亡。則無常體之可測。出入無時。則非今昔之可求。莫知其鄉。則非力所之可得。神則若是。人心亦然。聖人先得我心之盡者也。故無常心而以百姓心爲心。猶之鑑也。無常形以所應之形爲形而已。聖人之視己心也。如此則其視百姓心亦若是而已。則善不善信不信亦何常之有哉。故善者吾善之。不善者吾亦善之。知其心之善不善無常而以德善之故也。信者吾信之。不信者吾亦信之。知其心之信不信亦無常而以德信之故也。物得以生之謂德。形體保神各有儀則之謂性。性修反德。德至同於初。則德者性之所自出而無不善不信明矣。聖人之在天下。惔惔然不己爲百姓渾其心。渾其心也者。使善信者不以自異而不善不信者不自棄故也。百姓皆注其耳目。唯聖人之爲視聽。而聖人皆孩之。孩之也者。遇之以慈待之以厚。雖有不善不信。猶善而信之。知其心之無常。猶己而已矣。

△元澤註　善惡生乎妄見。妄見生乎自私。公於大道。則雖目覩善惡。而心無殊想矣。故聖人因世之情。強立毀譽。而心知善惡本非其實。故不善之善非憐而恕之。乃不覺有異也。忘善惡之實。眞善也。是以萬法雖殊等爲實相。信與不信混爲一體。知一切相無非妄者。故能視不善猶善。知一切相無非實者。故能視不信猶信。當妄知實。當實知妄。此聖智所以異於衆人也。

△息齋註　甚矣心之爲天下害也。莊子曰。賊其大於德有心。而心有眼。蓋心之爲物。潛天而天。潛地而地。無遠不至。而世人但以分別爲心。分別心生妄有所見。遂喪其全。此莊周所以謂之賊也。聖人之心常與道俱。道無所不在。吾心亦無所不在。故無常心。及其出而應世。知其相從於妄。故取捨之心未嘗生也。善吾從而善。不善亦吾從而善。於天下無不善。是謂德善。信吾從而信。不信亦吾從而信。於天下無不信。是謂德信。怵怵然常恐天下之人德有心。而心有眼。穿鑿取與。不見大全。故每爲天下渾其心。百姓用耳目所接者爲明。而不知其非明也。聖人皆孩而畜之。使不爲非明所亂。然則非明者豈釋氏所謂無明者歟。

△宏甫註　百姓有善不善。而聖人皆善之。百姓有信不信。而聖人皆信之。夫聖人曷嘗有善信之心哉。一以百姓之心爲善信故也。是爲同德之善而非一人之善。同德之信而非一己之信。故曰德善德信也。夫天下之人各一其心也久矣。聖人則合天下之人而渾爲一心。百姓皆注其耳目。以我觀彼。以此視我。各相是非。不可一也。聖人見此不喜聞彼不怒。一以嬰兒遇之。是以彼亦不矜。此亦不慍。釋然皆化。而天下定矣。聖人無常心。以百姓之心爲心也如此。此太上治世之大旨。所以能無爲者哉。

出生入死。生之徒十有三。死之徒十有三。人之生動之死地者亦十有三。夫何故。以其生生之厚。蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不避甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地。出謂自無而見於有。入謂自有而歸於無。莊子萬物皆出於機。又曰其出不忻。其入不距。又曰有乎出。有乎入。皆以出爲生。入爲死。夫音符攝生如攝政。攝官之攝。不認生爲己有。如書爲管攝之也。不期而會曰遇。兕音似。山海經。兕出湘水之南。蒼黑色。爾雅云。形如野牛。一角重千斤。

△蘇註　性無生死。出則爲生。入則爲死。用物取精以自滋養者。生之徒也。聲色臭味以自戕賊者。死之徒也。二者既分生死之道矣。吾又知作而不知休。知言而不知默。知思而不知忘。以趨於盡。則所謂動而之死地者也。生死之道以十言之。三者各居其三矣。豈非生死之道九而不生不死之道一而已矣。不生不死則易所謂寂然不動者也。老子言其九。不言其一。使人自得之。以寄無思無爲之妙也。有生則有死。故生之徒即死之徒也。人之所賴於生者厚。則死之道常十九。聖人常在不生不死中。生地且無。焉有死地哉。

△呂註　生者死之徒。死者生之始。則生死相爲出入而已矣。生之徒十有三。則由生而得生。非幸生者也。死之徒十有三。則由死而得死。非不幸而死者也。民之生動之死地十有三。則豹養其內而虎食其外。殺養其外而病攻其內。非不以生爲事。顧不得其道而動之死地者也。夫何故。以其生生之厚。蓋由生得生。由死得死者固不必論。而以生爲事而反之死地。其失爲在此也。蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不被甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地焉。老子之於此。固已體之。而言蓋以疑之。言聞以質之。何也。此莊周所謂重言耶。嘗試論之。人之所以遇虎兕被甲兵。而虎兕甲兵之所以能傷人者。以吾有身故也。今我視吾心。莫知其鄉。則吾心不可得。則吾身與物亦不可得。內不見有身。外不見有物。則孰爲死地。孰爲虎兕甲兵。而投其角。措其爪。容其刃哉。然則善攝生者。夫何以加此。

△元澤註　至人不知死不知生。故亦莫能死亦莫能生。故曰未嘗死未嘗生也。彼偏乎陰陽而與生死爲徒者。及徇欲爲咎動之死地者。凡是三類所見則殊。而原其所以迷大道之至正。而不免於生

死者由妄有其生而矜生過厚故耳或曰彼爲道而至乎枯槁者豈生生之厚乎曰吾之所以爲我不死不生湛爾常一唯富息妄而彼乃執其所見更爲枯槁故雖志趨空寂而不知其爲有我之尤者也無死地者由其無生彼無生者湛然常生而不自生故未嘗死未嘗生道至乎此則雖其形有禪而神未嘗變安得死乎此中國之神聖而西方之佛也若然者變化無常水火不能焦濡斫撻不能創病乘虛觸實往無不通則物欲有之而不得況能傷之哉或曰然則何以謂之攝生曰降此一等便爲死生所有故攝生必至於此然後生常存也是比於含德之厚者又爲至矣

△筆乘　生之徒十有三此練形住世者也死之徒十有三此殉欲忘生者也人之生動之死地十有三此斷滅種性者也凡此十分之中率居其九皆生生之厚者也夫有生必有死是生固死之地矣兕虎甲兵將安避之善攝生則無生矣故兕之角無所投虎之爪無所措兵之刃無所容何者彼無地以受之也厚生者九無生者一老子於十者之中闕一自擬其旨微矣然聖人無生非故薄之也本無生也昔人云愛生者可殺也愛潔者可汙也愛榮者可辱也愛完者可破也本無生孰殺之本無潔孰汙之本無榮孰辱之本無完孰破之知此者可以出入造化遊戲死生

△程俱論　萬物之變莫大乎死生人之爲道超然於死生之際則無餘事耳生果來乎死果往乎以生爲實來則吾之所從來者宜可知矣南北邪東西邪上下邪審不可以言也而謂之實來可乎以死爲實往則吾之所從往者宜可知矣心邪物邪人邪天邪審不可以言也而謂之實往可乎然則吾之生也前不知其所起後不知其所斷貫萬古而常存者湛然也然後曉然知我之未嘗生未嘗死也將以奚爲死地哉

老子翼卷之四

老子翼卷之五

明北海焦　竑弱侯輯

秣陵王元貞孟起校

下篇中

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之爵而常自然故道生之畜之長之育之亭之毒之養之覆之生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德（畜許六反。夫音符。長上聲下同。）

△希聲註　夫物生而後畜畜而後形形而後成其所由生者道也其所以畜者德也形其材者事也成其用者勢也萬物以能生故尊道以能畜故貴德道德以生畜之故自然爲萬物所仰豈有授之爵位而後見尊貴哉然道者眞精之體德者妙物之用體可以兼用用不可以兼體道可以體德德不可以兼道故稟其精謂之生含其炁謂之畜遂其形謂之長字其材謂之育權其成謂之亭量其用謂之毒保其和謂之養護其傷謂之覆此之謂大道既生之而不執有既爲之而不矜恃既長之而不宰制此之謂玄德嘗觀章言人同於道德本此章言道德同於人是以其辭同而其理通也

△蘇註　道者萬物之母故生萬物者道也及其運而爲德牧養羣衆而不辭故畜萬物者德也然而道德則不能自形因物而後形見物則不能自成遠近相取剛柔相交積而爲勢而後興亡治亂之變成矣形雖由物成雖由勢而非道不生非德不畜是以尊道而貴德尊如父兄貴如侯王道無位而德有名故也恃爲而後尊貴者非眞尊貴也

△呂註　萬物之生常本於無名之物而其畜常在於一而未形而物得以生之際無名者道也一而未形物得以生者德也及其爲物則特形之而已

非其所以生且畜也已有形矣則躶者不得不躶鱗介羽毛者不得不鱗介羽毛以至於幼壯老死不得不幼壯老死皆其勢之必然也故曰道生之德畜之物形之勢成之然則勢出於形形出於德德出於道道德本也形勢末也本尊而末卑本貴而末賤是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之爵而常自然此其所以能以無爲之柔弱而勝形勢之剛强則王侯之所以賓化萬物者在此而不在彼也然則雖曰道生之德畜之物形之勢成之至本而言之則生之畜之長之育之成之熟之養之覆之莫非道也而道終無名焉故曰生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄德

△元澤註　此四者皆道也以其各得其道故但爲德爲德則畜之而已然畜之所以爲德也及乎得其得而成形則物而已矣物有其形則遠近相取剛柔相交各因其勢而成狀故德者道之分物者德之器勢者物之理明乎道德則形勢不足知而應酢無難矣命於天則爲天子命於天子則爲諸侯有所受命則出命者能賤之矣唯道萬物之先而制其命孰能假之故常自然也

△息齋註　物非道不生非德不畜自其有形以至於勢長莫不以道德爲主道之尊德之貴至於此極矣然不自尊其尊不自貴其貴其施於物非有心於物也莫之命而常自然自然而生自然而畜凡所以長育成熟以至於養之覆之莫非自然者由其自然故未嘗望物之報生不辭勞施不求報是謂玄德

天下有始以爲天下母既得其母以知其子既知其子復守其母歿身不殆塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不救見小曰明守柔曰强用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常

兌曰也人之有口家有門窗愈物所資出者塞而閉之或有於無守母者也參同契云耳目已之寶閉固勿發撮兌口物以欲希之順以供即此我不可目窺曰小不可力得曰來遠惟季反常酒而言塞明者內不溺也記曰孫中黃裳曰襲

△蘇註　無名天地之始有名萬物之母道方無名則物之所資始也及其有名則物之所資生也故謂之始又謂之母其子則萬物也聖人體道以周物譬如以母知其子了然無不察也雖其智能周之然而未嘗以物忘道故終守其母也天下皆具此道然常患忘道而徇物目悅於色耳悅於聲開其悅之之心而以其事濟之是以終身而陷溺不能救夫聖人之所以終身不勤者唯塞而閉之未嘗出而徇之也悅之爲害始小而浸大知小之將大而閉之可謂明矣趨其所悅而不顧自以爲强而非强也唯見悅而知畏之者可謂强矣世人開其所悅以身徇物往而不反聖人塞而閉之非絕物也以神應物用其光而已身不與也夫耳之能聽目之能見鼻之能臭口之能嘗身之能觸心之能思皆所謂光也蓋光與物接物有去而明無損是以應萬變而不窮殃不及於其身故其常性湛然相襲而不絕矣

△呂註　天下有始以爲天下母則經所謂吾不知其名字之曰道者是也無名天地之始有名萬物之母道常無名而爲天下母何也蓋有名徒爲萬物母而未足爲天下母無名天地之始則自天而下皆生於無名故曰天下有始以爲天下母也聞道易得道難得道易守道難今我既得其母以與心契矣非特聞之而已也則知天下之物皆我之所出也知天下之物皆我之所出而我常守之而不失則天下孰能以其所出而害其所自出哉此其所以歿身不殆也塞其兌閉其門終身不勤此則守其母之謂也心動於內而吾縱焉是之謂有兌有兌則心出而交物我則塞其兌而不通不通則心不出矣物引於外而吾納焉是之謂有門有門則物入而擾心我則閉其門而不納不納則物不入矣內不出外不入雖萬物之變芸芸於前各歸其根而不知矣夫何勤之有哉古之人有能廢心而用形者以此道也若開其兌而不塞濟其事而不損則我之心直爲物之逆旅莫適守者何恃而不亡哉此所以終身不救也夫惟守其母者每見其心於動之微則寂然不動矣寂然不動感而遂通天下之故故曰見小曰明守無形之至柔而物莫之能勝也故曰守柔曰强既用其光以照其動之微復歸其明以反於寂然也則未嘗開兌濟事以至於不救何殃之有哉如是則襲於知和而深不可見矣故曰用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常

△息齋註　道爲物母物爲道子古之得道者能使子母不離而道物爲一蓋物從道出物不異道子從母出子不異母物不異道而世欲棄物以求道子不異母而世欲棄子而求母本不異而自異之是以終不得而一也使人知物卽道子卽母知之守之則左右逢其原有不難者凡物不自道而用物以道道者以人開其兌也兌者穴也穴其穴以濟其欲心蕩而精衰則物隨而喪必開其兌塞其門神不外出旋元自歸自然子母不離道與物一矣古之至人保其身而身存者用此道也人之患在於不謹其小不養其微若自小而謹之自微而養之雖小必明雖微必强故曰見小曰明知柔曰强明者本也光者明之所自出也元明爲本其末

分而爲視爲聽爲覺爲觸者皆其光也道自本流於末學自末求其本故曰用其光復其明是謂襲常常卽本明光自明而出今以光歸其明故曰襲常

使我介然有知行於大道惟施是畏大道甚夷而民好徑朝甚除田甚蕪倉甚虛服文采帶利劍厭飲食資財有餘是謂盜竽非道哉介然有知猶言微有知也夸張曰施音之反也夷平也路狹而捷爲徑除治也傳曰糞除先人之敝廬是也青赤爲文色絲爲采傅奕云采是古文緒字資財一作財貨盜竽今從韓非本

△韓非解　朝甚除也者獄訟繁也獄訟繁則田荒田荒則府倉虛府倉虛則國貧國貧而民俗淫侈民俗淫侈則衣食之業絕衣食之業絕則民不得無飾巧詐飾巧詐則知采文知采文之謂服文采獄訟繁倉庫虛而有以淫侈爲俗則國之傷也若以利劍刺之故曰帶利劍諸夫飾智故以至於傷國者其私家必富私家必富故曰資財有餘國有如是者則愚民不得無術而效之效之則小盜生由是觀之大姦作則小盜隨大姦唱則小盜和竽也者五聲之長者也故竽先則鐘瑟皆隨竽唱則諸樂皆和今大姦作則俗之民唱俗之民唱則小盜必和故服文采帶利劍厭飲食而資財有餘者是之謂盜竽矣

△希聲註　老氏言若吾囂然略無知道之心始欲希於富世則唯所行之爲務務其苟合於富世也使我介然微有知常之明方將行於大道則唯所施而是畏畏其不合於大道也夫大道之云猶亨衢也亨衢平易無往不達以其大直不患小迂而世人欲速由於捷徑是以崎嶇迷惑不達所趨故聖人病之愼所施教畏其導民於邪路終不合於大道焉噫入其國其政教可知也觀朝闕甚修除牆宇甚雕墝則知其君好土木之功多嬉遊之娛矣觀田野甚荒蕪則知其君好力役奪民時矣觀倉廩甚空虛則知其君好末作廢本業矣觀衣服多文采則知其君好淫巧蠹女工矣觀佩帶皆利劍則知其君好武勇生國患矣觀飲食常饜飫則知其君好醉飽忘民事矣觀資貨常有餘則知其君好聚斂困民財矣凡此數者皆盜用民力以爲夸毗故謂之盜夸盜夸者非有道之治也然則盜用之云陰取之而民不知也所謂唯施是畏其在此乎

△蘇註　體道者無知無行無所施設而物自化今介然有知而行於大道則有施設建立非其自然有足畏者矣大道夷易無有險阻世之不知者以爲迂遠而好徑以求捷故凡舍其自然而有所施設者皆欲速者也俗人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶豈復飾末廢本以施設爲事夸以誨盜哉

△呂註　君子之於道不可以不刻心心刻而無餘雖萬變陳於前而不足以撓吾之靜夫何施而畏哉使我不能刻心而有介然之知行於大道則唯施是畏求其周行不殆不可得也況夫開其兌濟其事者耶大道之爲體不知而知則夷之甚者也而民乃欲以有知求之是好徑而不知所由也人之生以食爲本而食必出於田田治而倉實倉實而食足食足而財豐財豐而廷治以知其本之所自出故也今以介然有知之心而行於大道則已不得其母不得其母則其子非吾有也非吾有而取之猶之灑掃其庭內蕪其田虛其倉而服文采帶利劍厭飲食資財有餘亦非其有而取之矣非盜夸無以爲也豈道也哉

△息齋註　道不在知知者邪思也眞道必明明而非知知不可及故施之不盡用之不窮使我介然以有知之心而行大道所知有限而道無窮慌慌然恐其施之不足是謂惟施是畏蓋大道甚夷而民好徑好徑者知之爲賊也使行於無知則凡所見聞無非道者豈不蕩然廣大心逸日休哉後世不然朝甚除除者治也除治其朝廷則外飾者至矣田甚蕪則心不治倉甚虛則行不修方且服文采以眩人帶利劍以威衆積飲食財貨而無所用之是謂盜夸如此則去道遠矣

△蘇註　善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟修之於身其德乃眞修之於家其德乃餘修之於鄉其德乃長修之於邦其德乃豐修之於天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以邦觀邦以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此韓非本邦一作國漢人避高祖諱改之於韻不叶今從

△蘇註　世豈有建而不拔抱而不脫者乎唯聖人知性之眞審物之妄捐物而修身其德充積實無所立而其建有不可拔者實無所執而其抱有不可脫者故至其子孫猶以祭祀不輟也身既修推其餘以及外雖至於治天下可也天地外者世俗所不見矣然其理可推而知也修身之至以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國皆吾之所及知也然安知聖人以天下觀天下亦若吾之以身觀身乎豈身可以身觀而天下獨不可以天下觀乎故曰吾何以知天下之然哉以此言亦以身知之耳

△呂註　凡物以建而立者未有不拔者也唯爲道者建之以常無有則善建而不拔矣凡物以抱而固者未有不脫者也唯爲道者抱神以靜則善抱

而不脫矣。夫唯所建所抱者如此，則其傳豈有窮哉。此子孫所以祭祀不輟也。世之所謂修德者，或修之於天下，國家而不知其本眞，乃在吾身也。故曰修之身其德乃眞，或修諸其身而不能推之於天下國家者。故曰修之家其德乃餘，修之鄉其德乃長，修之國其德乃豐，修之天下其德乃普也。莊周以爲道之眞以治身，其緒餘以爲國家，其土苴以治天下，其說出於此也。然則何觀而修之身哉，以身觀身而已矣。何謂以身觀身。今吾觀吾身之所有何自也，則知吾身之所自而有矣。又觀吾身之所以觀者何自也，則知吾觀之所自而觀矣。既知吾身之所自而有，又知吾觀之所自而觀，則所以修之身者已足而無待於外也。以家觀家，以國觀國，以天下觀天下，亦若是而已矣。古之所以藏天下於天下者，用是道也。

含德之厚比於赤子，毒蟲不螫，猛獸不據，攫鳥不搏。

骨弱筋柔而握固，未知牝牡之合而朘作，精之至也。終日號而不嗄，和之至也。知和曰常，知常曰明，益生曰祥，心使氣曰強。物壯則老，謂之不道，不道早已。

蜂蠆之類，以尾端肆毒曰螫。猛獸，虎豹之類，以爪按拏曰據。攫鳥，鷹鸇之類，以羽距擊觸曰搏。趙志堅曰：以四指握拇指爲握固。朘，子垂反。說文云：赤子陰也。號，平聲。嗄，所嫁反。聲嘶也。又啼極無聲曰嗄。一作嗌。不嗄，黃茂材云：古本無嗌字。嗌不嗄，莊子之文。後人增入之。祥，古凶之候也。

△蘇註　老子之言道德，每以嬰兒況之者，皆言其體而已。未及其用也。夫嬰兒泊然無欲，其體則至矣。然而物來而不知應，故未可以言用也。道無形體，物莫得而見也。兄可得而傷之乎。人之所以至於有形者，由其有心也。故有心而後有形，有形而後有敵。敵立而傷之者至矣。無心之人，物無與敵者，而曷由傷之。夫赤子所以至此者，唯無心也。無執而自握，無欲而自作，是以知其精有餘而非心也。心動則氣傷，氣傷則號而啞。終日號而不啞，是以知其心不動而氣和也。和者不以外傷內也。復命曰常，遇物而知反其本者也。知和曰常，得本以應萬物者也。其實一道也。故皆謂之常。生不可益而欲益之，則非其正矣。氣惡妄作，而又以心使之，則強梁甚矣。益生使氣不能聽其自然，日入於剛強而老從之，則失其赤子之性矣。

△呂註　人之初生，其德性至厚也。比其長也，耳目交於外，心識受於內，而益生日益多，則其厚者薄矣。爲道者損其所益生，性修反德，德至同於初。故曰含德之厚比於赤子。夫赤子之爲物，特以其受沖氣之和，積而未散，而猶毒蟲不螫，猛獸不據，攫鳥不搏。況夫充純氣之守，通乎物之所造，而其和大同於物者乎。孰能害之。魏文侯之問卜商是也。蓋唯精爲能致和，何以言之。今夫赤子不知所取而握固，不知所與而朘作，則精也。使赤子也介然有取與之知，則不一而蠱矣。其能如是乎。故曰骨弱筋柔而握固，未知牝牡之合而朘作，精之至無所憂慍。故雖終日號而嗄不嗄，和之至也。若然者，萬物有所憂慍，則氣戾而不和。其能若是乎。故曰終日號而嗄不嗄，和之至。夫形全精復，與天爲一，精而又精，反以相天，精而至於相天，則其充沖氣之和以至大同於物，不足異也。故致道之極，則至於復命復命曰常。含德之厚，則至於知和。知和亦曰常，則道德雖有間，及其會於常，則同也。知常則常因其自然而不益生，動不知所爲，行不知所之，身若槁木之枝，而心若死灰。奚以心使氣爲哉。故益生則曰祥，禍福無有，則無人災。祥者，禍福兆於此而人災隨之矣。心使氣則曰強。強梁者，死之徒。夫致虛而守柔者，道也。道乃久沒身不殆。致質而強，則物而已。物壯則老，其道也哉。故曰物壯則老，是謂不道不道早已。

知者不言，言者不知。塞其兌，閉其門，挫其銳，解其紛，和其光，同其塵，是謂玄同。不可得而親，不可得而疏，不可得而利，不可得而害，不可得而貴，不可得而賤，故爲天下貴。

△蘇註　道非言說，亦不離言說。然能知者未必言，能言者未必知。唯塞兌閉門，以杜其外，挫銳解紛，和光同塵，以治其內者，默然不同而與道同也。可得而親，則亦可得而疏。可得而利，則亦可得而害。可得而貴，則亦可得而賤。體道者，均覆萬物而孰爲親疏，等觀逆順而孰爲利害。不知榮辱而孰爲貴賤。情計之所不及，此所以爲天下貴也。

△呂註　知至於知常，則知之至也。知之至，則默而成之，而無不埋也。何所容心哉。苟爲不能無言，則不能無我。雖知之非眞知者也。故曰知者不言，言者不知。塞其兌，閉其門，挫其銳，解其紛，和其光，同其塵，是謂玄同。則默而成之之道也。若然者，萬物一府，死生同狀，無所甚親，無所甚疏，故不可得而親。不可得而疏，不就利，不違害，故不可得而利。不可得而害。不榮，通不醜，窮故不可得而貴。不可得而賤。夫可得而親疏利害貴賤者，則貴在於物而物能戮之。不可得而親疏利害貴賤者，貴在於我而物不能賤也。其爲天下貴，不亦宜乎。然則知道者，固終不言。故曰今以言言道，則言非道也。而知者乃以言爲知，則是知矣。斯言所以不得不出也。以其言出於無言，雖言猶不言也。夫道豈默然也哉。

△碧虛註　君平曰：五味在口，五音在耳。如甘非甘，如苦非苦，如商非商，如羽非羽，而易牙師曠能別

之其所以別之者口不能言也音味尚爾況妙道乎所以曰知者不言言者不知也塞兌閉門已見第五十二章然彼則約道清淨以塞嗜欲愛悅之端此則宗道無言故與損聰棄明之說夫道無形不可以目眡不可以口傳故心困焉不能知口辟焉不能議此至人不待收視緘口而自塞兌閉門也挫銳解紛和光同塵已見第四章然彼則就道以論功此則據人以明行至人與天同心而無知與道同身而無體則進銳紛亂之心於何而有光塵分別之意於何而生哉故至人之遊處驟則與萬物共其本晦則與虛無混其根語默隨時而不殊厄言日出而應變是以謂之玄同也

△元澤註　不言者非密而不言誠無所事言何則不見一法故也不見一法故物物而不物於物況可得而親疏貴賤之乎可得而親疏貴賤者物而已矣彼物物而不物於物故莫之爵而常貴也

△息齋註　世之所有皆爲夢境故知者不言知言之未盡也世之昧者以夢爲實譊譊誦說終不離夢故言不知由其見之未至也塞其兌謹其出也閉其門閑其入也挫其銳者治其內也解其紛者理其外也和其光者抑其在己也同其塵者隨其在物也無出無入無內無外無己無物是謂玄同既得其同謂之親而遠謂之疏而近謂之利而不喜謂之害而不懼謂之貴而不高謂之賤而不下凡物不足以名之故能爲天下貴

以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知天下之然哉天下多忌諱而民彌貧民多利器國家滋昏人多技巧奇物滋起法令滋章盜賊多有故聖人云我無爲而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸

△蘇註　古之聖人柔遠能邇無意於用兵唯不得已然後有征伐之事故以治國爲正以用兵爲奇雖然此亦未足以取天下天下神器不可爲也爲者敗之執者失之唯體道者廓然無事雖不取天下而天下歸之矣人主多忌諱下情不上達則民貧而無告利器權謀也明君在上常使民無知無欲民多權謀則其上眩而昏矣人不務本業而趨末技則非常無益之物作矣患人之詐僞而多爲法令以勝之民無所措手足則日入於盜賊矣

△呂註　國容不入軍軍容不入國其來久矣則其所以治國用兵者固不同也治國者不可以不常且久者也故以正而不以奇正者所以常且久也兵者不祥之器非君子之器故有道者不處兵而常且久則是處之也故以奇而不以正奇者應一時之變者也以奇故不能不有以爲以正故不以智治國國之福也治國而無所事智則有事之不可以取天下也明矣故曰以正治國以奇用兵以無事取天下何以知無事之足以取天下哉以有事不足以取天下而知之也夫唯爲不出於無爲而至於有事則天下多忌諱以避其所惡則失業者衆而民彌貧人多利器以趨其所好則下難知而國家滋昏民彌貧而多利巧國家滋昏而奇物滋起此法令所以滋彰而盜賊多有也法禁於法之所加而不能禁於法之所不加令行於令之所聽而不能行於令之所不聽民貧而多利巧則令有所不聽矣國家昏而奇物滋起則法有所不加矣此所以滋彰而盜賊多有也若然者凡以有事取天下之過也故聖人云我無爲而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸此則取天下常以無事之證也蓋其失之也由有事故天下多忌諱而民彌貧人多利器而國家滋昏惟其如此故民多利巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有也其復之也由無爲故好靜無爲故民自化而絕巧棄利奇物不起好靜故民自正而盜賊無有由無爲好靜故無事而無欲以無事故民自富而無忌諱之貧以無欲故民自樸而無利器之昏其序然也

△息齋註　我以正治人由人之本正也以奇用兵由兵之本奇也以無事取天下由天下之本無事也凡我之應物者豈以我哉亦由物而已矣古之聖人能以天下爲一身中國爲一人者其治自心出也我多忌諱則禁防必設禁防既設則民安得而不貧我以利示民則民多趨利民既趨利則國安得而不昏我以巧示民則民多伎巧伎巧既勝則奇物安得不滋我以法治民則民亦竊法以自便上下相冒則盜賊安得而不多聖人示以無爲示以好靜示以無事示以無欲天下各以其所示者報之故曰德猶風也民猶草也草上之風必偃其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺缺禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無正邪正復爲奇善復爲祆人之迷也其日固久矣是以聖人方而不割廉而不劌直而不肆光而不耀（閱音門琰缺也一作缺缺缺缺失望貌以其察察宜無不及故人望之而卒失望也極終也奇衰也廉稜也劌居衛以刺也肆謂芒利傷物也）

△蘇註　天地之大世俗之見有所眩而不知也蓋福倚於禍禍伏於福譬如老稊生死之相繼未始有止而迷者不知也夫惟聖人出於萬物之表而攬其終始得其大全而遺其小察視之悶悶若無所明而其民醇醇各全其性矣若夫世人不知道之全體以耳目之所知爲至彼方且自以爲福而不知禍之伏於後方且自以爲善而不知妖之起

於中區區以察爲明至於察甚傷物而不悟其非也可不哀哉知小察之不能盡物是以雖能方能廉能直能光而不用其能恐其陷於一偏而不反也此則世俗所謂悶悶也

△呂註　以正治國以無事取天下則其政悶悶悶者言其不以察爲快也故其民淳淳淳淳者言其不澆於薄也以智治國以有事爲天下則其政察察察者反悶悶者也故其民缺缺缺缺者言其不全於樸也淳淳故安於德性而不爲禍福奇正善妖之所遷是不澆於薄也缺缺故避禍而未必免求福而未必得以爲正也而有時乎爲奇以爲善也而有時乎爲妖而禍福奇正善妖未知孰在也徒令智多而難治是不全於樸也何則時有終始世有變化禍福淳淳至有所拂者有所宜有所拂者世所謂禍而有所宜則福所倚也有所宜有者世所謂福而有所拂則禍所伏也則孰知其極而避就之耶自殉殊面有所正者有所差則所謂正者果未可知也今爲正者後或爲奇此爲奇者彼或爲正善與妖亦然則天下之禍福正奇善妖果未可定也民自有知以來迷而執之其日久矣奈何重之以察察之政而使之不得反樸而全乎是以聖人方而不割故不以一人斷制利天下廉而不劌故勝物而不傷直而不肆故能曲全而枉直光而不耀故用其光復歸其明此無他取此悶悶而去彼察察故也

△息齋註　其政悶悶若無求於民而民不以巧應上故其民醇醇察察若有得於己而民以巧求免故其民缺缺天下之事禍福之相爲倚伏所從來久矣政悶悶者無得在我而有得在民政察察者有失在民而有得在我我得則彼失我禍則彼禍自然之理也昧者不知理道之正專以察爲明以求僥倖之福遂使正復化而爲奇善復化而爲祆人之迷其日久矣是以聖人方而不割廉而不害直而不肆光而不耀賞罰刑政蓋有設而不用其極則能使奇者反而爲正祆者變而爲善故曰教化之行引中人而納於君子之域教化之廢引中人而陷於小人之途此不可不知也

△農師註　其無正邪蓋有正者有正正者所謂正者無正是也夫唯無正故能超乎吉凶之表而無禍無福以知其極也若夫未能致於無正之地而流於吉凶之域則一禍一福其運如輪其循如環終於迷而已故曰正復爲奇善復爲妖民之迷其日固久

治人事天莫若嗇夫唯嗇是謂早服早服謂之重積德重積德則無不克無不克則莫知其極莫知其極可以有國有國之母可以長久是謂深根固柢長生久視之道服一作復柢一作蔕花跌也

△韓非解　衆人之用神也躁躁則多費多費之謂侈聖人之用神也靜靜則少費少費之謂嗇嗇之爲術也生於道理夫能嗇也是從於道而服於理者也衆人離於患陷於禍猶未知退而不服從道理聖人雖未見患禍之形虛無服從於道理以稱蚤服故曰夫唯嗇是謂蚤服知治人者其患慮謹知事天者其孔竅虛患慮靜故德不去孔竅虛則和氣日入夫能令故德不去新和氣日至者蚤服者也故曰蚤服是謂重積德

△蘇註　凡物方則割廉則劌直則肆光則耀唯聖人方而不割廉而不劌直而不肆光而不耀此所謂嗇也夫嗇者有而不用者也世患無以服人苟誠有而能嗇雖未嘗與物較而物知其非不能也則其服之早矣物既已服斂藏其用至於沒身而終不試則德重積矣德積既厚雖天下之剛強無不能克則物莫測其量矣如此而後可以有國彼世之小人有尺寸之柄而輕用之一試不服天下測知其深淺而爭犯之雖欲保其國家不可得也吾是以知嗇之可以有國可以有國則有國之母也孟子曰存其心養其性所以事天也以嗇治人則可以有國者是也以嗇事天則深根固蔕者是也古之聖人保其性命之常不以外耗內則根深而不可拔蔕固而不可脫雖以長生久視可也蓋治人事天雖有內外之異而莫若嗇則一也

△呂註　治人而不以人之所以爲人者治之則人不可得而治矣事天而不以天之所以爲天者事之則天不可得而事矣精神四達並流而無所不極化育萬物其名爲同帝則人之所以爲人而天之所以爲天者也純素之道唯神是守守而勿失與神爲一則人其有不可得而治天其有不可得而事者乎故曰治人事天莫如嗇也夫唯嗇其精神而不用則早復者也苟爲不嗇而費之至於神敝精勞雖欲反其精神亦無由入矣其於復也不亦晚乎故曰夫唯嗇是謂早復人之生也固足於德夫誠能嗇而早復之則德日益以充故曰早復謂之重積德重積德則德之至者也至德者火不能熱水不能濡寒暑不能害而禽獸不能滅則安往而不克哉故曰重積德則無不克夫有所不克則其道有時而極也無所不克則孰知其極哉故曰無不克則莫知其極夫有土者有大物也有大物者不可以物物而不物故能物物莫知其極則不物而能物物者也雖有土而無其累矣故曰莫知其極可以有國既得其母以知其子既知其子

復守其母，歿身不殆，故曰有國之母可以長久。然則嗇之爲道是謂深根固蔕長生久視之道也。精神者生之根，嗇而藏之則根深而生長矣，長生者視之蔕，衛而保之則蔕固而視久矣。

△息齋註　外以治人，內以事天，皆莫若嗇，嗇者無所不嗇之謂也。謹於內閑於外，內心不馳，外心不起之謂嗇。故能早服，內服其心，外服其形，寂然不動，則德有所積，積於不積，則無不勝，無不勝則無不治。雖有國猶可也。人知其可以有國，而不知其可以有國者由其有本也。本積既厚，則其塵垢粃糠猶將陶鑄堯舜，況其下者哉。此所謂深根固蔕治人事天之道。

治大國若烹小鮮。以道蒞天下，其鬼不神。非其鬼不神，其神不傷人。非其神不傷人，聖人亦不傷之。夫兩不相傷，故德交歸焉。蒞力至反。聖人亦不傷之。一作爲是之指神而言也。傷人以下德交歸爲歸之作之

△韓非解　工人數變業則失其功，作者數搖徙則亡其功。一人之作日亡半日，十日則亡五人之功矣。萬人之作日亡半日，十日則亡五萬人之功矣。然則數變業者其人彌眾，其虧彌大矣。凡法令更則利害易，利害易則民務變，務變之謂變業。故以理觀之，事大眾而數搖之則少成功，藏大器而數徙之則多敗傷。烹小鮮而數撓之則敗其澤，治大國而數變法則民苦之。是以有道之君貴靜，不重變法。故曰治大國者若烹小鮮。人處疾則貴醫，有禍則畏鬼，聖人在上則民少欲，民少欲則血氣治而舉動理，舉動理則少禍害。夫內無痤疽癰痔之害而外無刑罰法誅之禍者，其輕怙鬼也甚。故曰以道蒞天下，其鬼不神。治世之民不與鬼神相害也。故曰非其鬼不傷人也，鬼崇也，疾人之謂鬼，傷人，人逐除之之謂人，傷鬼也。民犯法令之謂民，傷上，上刑戮民之謂上，傷民，民不犯法則上亦不行刑，上不行刑之謂上不傷人。故曰聖人亦不傷民，上不與民相害，而人不與鬼相傷。故曰兩不相傷，民不犯法則上內不用刑罰而外不事利其產業，則民蕃息，民蕃息而畜積盛，民蕃息而畜積盛之謂有德。凡所謂崇者，魂魄去精神亂，精神亂則無德，鬼不崇人，則魂魄不去，魂魄不去則精神不亂，精神不亂之謂有德。上盛畜積而鬼不亂其精神，則德盛在於民矣。故曰兩不相傷，則德交歸焉。言其德上下交盛而俱歸於民也。

△蘇註　烹小鮮者不可撓治大國者不可煩，煩則人勞，撓則魚爛。聖人無爲使人各安其自然，外無所煩，內無所畏，則物莫能侵。雖鬼無所用其神矣，非其鬼之不神，亦有神而不傷人耳。非神之不傷人，聖人未嘗傷人，故其鬼無能爲耳。人鬼所以不相傷者，由上有聖人也。故德交歸之。

△呂註　得有國之母以治國，雖大無難也。烹魚者不可以煩，而烹小鮮者尤當全之而不割者也。治大國者亦若是而已。烹而割之則傷矣，以道蒞天下者謂之大制，亦不割以傷之而已。及其至也，則其鬼不神，凡以不傷之所致也。何以言之，鬼之爲道非不神也，厥與人雜處而見其神，則不能不傷人。而所以不神者，以聖人爲能以道蒞天下，使人不淫其性，不遷其德，無大喜大怒以干陰陽之和，所謂處混芒之中與一世而得澹漠焉者也。則是聖人亦不傷人也。唯聖人爲能不傷人，故陰陽和靜，鬼神不擾，萬物不傷，羣生不夭，則其神不傷人也。神不傷人，則無以見其靈響，而神焉由此觀之其鬼不神，非其鬼不神也，由其神不傷人，故不神也。非其神不傷人由聖人，亦不傷人，故其神不傷人也。使聖人之於人不能全其樸而傷之，而人失其性，至於四時不至，寒暑之和不成，人之所以傷神者爲多，則神其能不傷人乎。夫唯神不傷人，則神歸德於人，神不傷人而人亦歸德於神矣。故曰夫兩不相傷，故德交歸焉。

△息齋註　治國者聖人之餘事，不啻如烹小鮮。雖恢奇譎怪，道通爲一，故其鬼不神，非其鬼不神，使鬼而有神，凡恢奇譎怪皆化而爲道，道豈有傷人者乎。本欲吾不傷人，故其幽至於鬼神皆不能以神傷物，天而政治幽而鬼神兩不傷，故人鬼之心交歸焉。非至德其能如是乎。

△程俱論　聖人不傷民，固也，而能使鬼神亦不傷人，何哉。蓋人之在道，道之在人，猶魚之在水，水之在魚也，亦何生死之辨乎。方其以道蒞天下，天下之民，其生也泊焉，所以善其生也，其死也寂然，所以善其死也。寂然而已，鬼安得而神乎。生也如彼，死也如此，尚安得有靈響，厲之爲哉。

△宏甫註　烹小鮮者攪之則爛，故聖人以無爲治天下，雖有神，姦無所用之，非聖人能絕之使不神也，雖神而自不能爲人之傷也。以聖人未嘗傷人也，夫聖人不傷人，神亦不能爲人之傷，是兩不相傷也。但不傷則德歸焉，豈別有德以不傷之哉。夫德即傷之矣。

大國者下流，天下之交，天下之牝。牝常以靜勝牡，以靜爲下。故大國以下小國，則取小國；小國而下大國，則取大國。或下以取，或下而取。大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事人，夫兩者各得其所欲，故大者宜爲下。

△蘇註　天下之歸大國猶衆水之趨下流也衆動之赴靜猶衆高之赴下也大國能下則小國附之小國能下則大國納之大國下以取人小國下而取於人

△呂註　知以道治其國國不傷其人矣而不知所以交天下者則已雖不傷人而有傷其人者矣大國者下流天下之交天下之交牝牝常以靜勝牡以靜爲下是乃所以交天下而保其人之道也蓋天下之交牝而牝常以靜勝牡而所以勝者由以靜爲下故也大國誠能居下流以致天下之交則牝以靜爲下而勝牡之道也故大國以下小國則取小國則所謂或下以取之也下以取之者言大之於小宜若可以無下而下之者以取之故也小國以下大國則取大國則所謂或下而取之者也下而取之者言小之於大不得不下而取之故也蓋大國不過欲兼畜人而小國不過欲入事人今大者下小小復下大兩者各得其所欲則其有不取之者乎取之者言得其心而不失之謂也然則大者小者莫不爲宜下而獨曰大者宜爲下何也小而不能下大非徒不能取大國而亦災禍及之矣則不嫌於不宜故曰大者宜爲下而已

△息齋註　國大而能降以求物則物必交歸之牝以靜而下物故牝常勝牡以大國而下小國則必得小國以小國而下大國則必得大國故大國或下小國以取小國或下大國而取者各獲其心之謂也故大國不過欲畜小國小國不過欲事大國夫如是而後兩者各得其所孟子曰以小事大者畏天者也以大事小者樂天者也樂天者保天下畏天者保其國故大國尤宜爲下

△吳註　交會也大國者諸小國之交會如水之下流爲天下衆水之交會也牝不先動以求牡牡常先動以求牝動求者招損靜俟者受益故曰以靜勝牡動求者居上靜俟者居下故曰以靜爲下或曰牝字其一疑衍大國不恃其尊謙降以下小國則能致小國之樂附小國甘處於卑俯伏以下大國則能得大國之見容下以取謂大國能下以取小國之附下而取謂小國能下而取大國之容也大國下小國者欲兼畜小國而已小國下大國者欲入事大國而已兩者皆能下則大小各得其所欲然小者素在人下不患乎不能下大者非在人下或恐其不能下故曰大者宜爲下章首下流之喻以喻大國非在人下而能下者牝牡之喻以喻小國素在人下而能下者

△林希逸註　大國不過欲兼畜乎人小國不過欲入事乎人二者皆非自下不可惟能自下則兩者皆得其欲然則知道之大者常以謙下爲宜矣此句乃一章之結語其意但謂强者須能弱有者須能無始爲知道一書之意往往如此解者多以其說喻處作眞實說以故失之獨黃茂材云此一篇全是借物明道此言最當但不能推之於他章耳

道者萬物之奧善人之寶不善人之所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何不曰求以得有罪以免耶故爲天下貴

行去聲先悉薦反

△蘇註　凡物之見於外者皆其門堂也道之在物譬如其奧物皆有之而人莫之見耳夫唯賢者得而有之故曰善人之寶愚者雖不能有然而非道則不能安也故曰不善人之所保蓋道不遠人而人則遠之今誠有人美言之則可以爲市於世尊流爲天下衆水之交會也牝不先動以求牡牡常先動以求牝動求者招損靜俟者受益故曰以靜勝牡動求者居上靜俟者居下故曰以靜爲下或曰牝字其一疑衍大國不恃其尊謙降以下小國則能致小國之樂附小國甘處於卑俯伏以下大國則能得大國之見容下以取謂大國能下以取小國之附下而取謂小國能下而取大國之容也大國下小國者欲兼畜小國而已小國下大國者欲入事大國而已兩者皆能下則大小各得其所欲然小者素在人下不患乎不能下大者非在人下或恐其不能下故曰大者宜爲下章首下流之喻以喻大國非在人下而能下者牝牡之喻以喻小國素在人下而能下者

△林希逸註　大國不過欲兼畜乎人小國不過欲入事乎人二者皆非自下不可惟能自下則兩者皆得其欲然則知道之大者常以謙下爲宜矣此句乃一章之結語其意但謂强者須能弱有者須能無始爲知道一書之意往往如此解者多以其說喻處作眞實說以故失之獨黃茂材云此一篇全是借物明道此言最當但不能推之於他章耳

道者萬物之奧善人之寶不善人之所保美言可以市尊行可以加人人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道古之所以貴此道者何不曰求以得有罪以免耶故爲天下貴

行去聲先悉薦反

△蘇註　凡物之見於外者皆其門堂也道之在物譬如其奧物皆有之而人莫之見耳夫唯賢者得而有之故曰善人之寶愚者雖不能有然而非道則不能安也故曰不善人之所保蓋道不遠人而人則遠之今誠有人美言之則可以爲市於世尊

行之則可以加於人矣朝聞夕聞大道妄盡而性復雖欲指其不善不可得也而又安可棄之哉立天子置三公將以道救人耳雖有拱璧之貴駟馬之良而進之不如進此道之多也道本在我人患不求求則得之矣道無功罪人患不知知則凡罪不能汙也

△呂註　萬物負陰而抱陽沖氣以爲和則未有一物而不足於道者也室之有奧深邃燕閒而尊者之所處也萬物莫不有深邃燕閒尊高之處則道是也故曰道者萬物之奧唯其如此故善人之寶而不善人之所保也何則善人知其善之所自出則得之而有無窮不貴之富非其寶耶不善人知其不善至於此而玄同則雖有萬惡渙然而釋矣非其所保耶夫言之美者可以市行之尊者可以加人則人無弄不善固知美所美而尊所尊也有道者之於人猶天地也天無不覆地無不載非特美言尊行之比也則人之不善何棄之有故立天子置三公雖有拱璧以先駟馬所以享於上者禮之恭幣之重者也然不如坐進此道以道之爲天下貴雖坐而進之過於恭禮重幣也天子三公所以坐而論者不過此而已矣古之所以貴此道者何也不曰求以得有罪以免耶求以得則所謂善人之寶有罪以免則所謂不善人之所保也唯其如此此所以爲天下貴而古之所以不得不貴也

△息齋註　奧者藏也道爲萬物之所貴如奧之能藏物賢者以道爲寶故樂得其得不賢者非道莫保故樂免其罪由其根於人心之自然無使之者故言依於道則其美可市行依於道則其尊可加於人苟非人心之自然則言而不從行而不應矣由人各根於道不幸而陷於不善則聖人亦何忍

乘之故立天子置三公非苟利其富貴也蓋不欲遂乘人於不善還以斯道善之而已使雖有拱璧以先駟馬不如出一善言建一善行使天下之人不失其善則其利豈小補哉由其以道覺民是謂坐進此道古之所以貴此道者何也以其善者不日而得其善使不幸而至於不善則亦足以自免於惡此豈不足以爲天下貴邪

△吳註　萬物之奧萬物之最貴者奧室之西南隅寢廟之制有堂有室室在內故室爲貴室中之制東南隅曰突東北隅曰宧西北隅曰屋漏奧尊者所居故奧爲貴道之尊貴猶寢廟堂室之奧拱璧合拱之璧駟馬一乘之馬拱璧先駟馬猶春秋傳言乘韋先十二牛也坐跪也朝聘之享駟馬陳於外執拱璧以將命曰先朝聘以拱璧駟馬爲至貴而未足貴也不如跪而進此道之尤貴

△葉註　夫婦之愚未有求道而不得一有聞焉雖向所嘗以爲罪者可以一洗皆空則道之爲貴果在此不在彼也

爲無爲事無事味無味大小多少報怨以德圖難於其易爲大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不爲大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難

純甫云人皆有所爲聖人亦人耳獨無所爲乎但衆人所爲者有爲之事聖人所爲者無爲之道其所以異也事所爲之條件也味所爲之理趣也作起也

△蘇註　聖人爲無爲故無所不爲事無事故無所不事味無味故無所不味其於大小多少一以道遇之而已蓋人情之所不忘者怨也然及其愛惡之情忘則雖報怨猶報德也世人莫不畏大而侮小難多而易少至於難而後圖大而後爲則事常不濟矣聖人齊大小一多少無所不畏無所不難

而安有不濟者哉

△呂註　有道者其爲常出於不爲故爲無爲爲無爲故事無事事無事故味無味何則方吾之爲也求其爲者不可得則爲出於不爲矣有爲則有事爲而無爲則事亦無事也非徒無事也雖味之而無味矣味之者反覆尋繹之之謂也道之爲物視之不見聽之不聞搏之不得雖反覆尋繹之復歸於無物而已矣唯其如此故可以大可以小可以多可以少多少舉在於我而所謂怨者固無常心則不善者吾亦善之德善不信者吾亦信之德信而皆報之以德矣人之所難忘者怨也而以德報之則他不足以累其心矣非徒然也而圖難於其易爲大於其細以天下之難事必作於易天下之大事必作於細而我常無作也苟有所作必於易與細而見之則所謂知幾其神者是也能得之於吾心則其推之於天下國家無難矣是以聖人終不爲大故能成其大以爲大於其細而不爲大於其大故也出諾易也復言難也不慎重於出諾之際則言難復矣易而圖之則易也難而圖之則難矣不圖之於易圖之於難則難矣此俗人之所以寡信而多難也是以聖人由難之故終無難以難之於其易而不難之於難也

△息齋註　爲無爲則己不勞事無事則人不煩味無味則物不費世所謂大小多少者以形言也聖人遊於形器之外故大小多少等而爲一夫大小多少尚等而一之又況於恩怨報施之間乎吾所爲所施者惟德而已豈知其有所怨豈知其有所報者哉既無恩怨報施之別又無大小多少之異其於天下之故豈有心於爲之哉事必求易大必由細自易而往則難者亦易自細而行則大者亦細是以聖人終不爲大而大必歸之者由其無心也惟其無心於事故未嘗先事而期於物豈若世之小夫己未爲而先諾事至而多易先諾則必寡信多易則必多難聖人於事未至則常若難之非難之也不以我必於物故若難之惟其難之故終無難

△肇乘　夫事涉於形則有大小係乎數則有多少此怨所由起也惟道非形非數而聖人與之爲一以無爲爲以無事爲事以無味爲味愛惡妄除聖凡情盡而泊然棲乎性宅則大小多少一以視之而矣怨之可報哉惟德以容之而已然此無爲無事無味也不可力得至易也不可目窺至細也雖至易而至難者待此以解雖至細而至大者待此以成豈可以其易與細而忽之哉學道者亦或有見於此而又以爲大之心奪之故易與細不常爲我有唯聖人自始至終爲無爲事無事味無味而不以世俗所謂大者分其心故難者大者當處寂然了無留礙而大道自此全矣此所謂成其大者也嗟乎此非特起大丈夫見理明用心剛者不能信不能守而可與輕諾多易之流道哉

其安易持其未兆易謀其脆異判其微易散爲之於未有治之於未亂合抱之木生於豪末九成之臺起於累土千里之行始於足下爲者敗之執者失之是以聖人無爲故無敗無執故無失民之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復衆人之所過以恃萬物之自然而不敢爲

廣此兩反判一作破成一作脣今從傅奕古本未有者心未起時未亂者心未染時幾平聲復反也恃一作輔非既曰自然矣而又輔之非自然也今從韓非本

△蘇註　方其未有持而謀之足矣及其將然非泮而散之不去也然猶愈於既成也故爲之於未有

者上也治之於未亂者次也木也臺也行也積小成大治亂禍福之來皆如彼三者聖人待之以無爲守之以無執故能使禍自生使福自生譬如種苗深耕而厚耘之及秋自穫譬如被盜危坐而熟視之蓋將自卻世人不知物之自然以爲非爲不成非執不敗故常與禍爭勝與福生贊是以禍至於不救福至於不成蓋其理然也聖人知有爲之害不以人助天始終皆因其自然故無不成者世人心存於得喪方事之微猶有不知而聽其自然者及見其幾成而重失之則未有不以爲敗之者矣故曰慎終如始則無敗事人皆徇其所欲以傷物信其所學以害理聖人非無欲也欲而不欲故雖欲而不傷於物非無學也學而不學故雖學而不害於理然後內外空明廓然無爲可以輔萬物之自然而待其自成矣

△呂註　其安易持危而持之則難矣其未兆易謀已動而謀之則難矣其脆易破則不可使至於堅其微易散則不可使至於著物皆然心爲甚通諸其心則於天下國家無難矣安也未兆也則是爲之於未有也脆也微也則是治之於未亂也合抱之木生於毫末九層之臺起於累土高起於下也千里之行始於足下遠始於近也則爲之於未有治之於未亂其本末常如此也爲之於未有則是以不爲爲之也治之於未亂則是以不治治之也已有而爲之則爲之欲成而反敗之已亂而治之則執之欲固而反失之也是以聖人爲之於未有則我固無爲也故無敗治之於未亂則我固無執也故無失民之從事常在既有之後故至於幾成而敗之以不知其本故也使知大生於小高起於下遠始於近慎終如始則無敗事也是以聖人欲不欲不貴難得之貨則滑欲於俗思以求致其明非知此者也學不學以復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢爲則繕性於俗學以求復其初者非知此者也

△元澤註　不欲之欲非無欲也欲在於不欲耳故不貴難得之貨而已聖人所謂無爲無執者故未至於釋然都忘也但不於性分之外更生一切耳且民飽食煖衣性所不免欲此而已不爲有欲而離性之後更貴難得之貨此乃愚人迷妄失本已遠故也故聖人常欲不欲以救其迷而反之性不學之學非無學也所學在於不學耳以復衆人之所過故也衆人逐末多事聖人以不學之學救其過而反之道輔自然者莊子所謂反以相天是也爲之則以人滅天矣故不敢爲然則萬物安乎性命之常而事物無所兆矣夫豈有脆之可泮微之可散者哉

△息齋註　聖人常安其所安故其安無不安而其持無所持故曰易持以不持持其安僅有微心之起自其未兆而謀之自其脆而破之自其微而散之故無有撓其安者由持其安於未有治其心於未亂譬如合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下於無爲之中自然而爲無積之中自然而積累曰益去善曰益積而聖人未嘗知也若有意爲之即爲敗之有意執之即爲失之由其無爲故無敗無執故無失世之於道所以難成而易壞者由其有意於爲之執之方其始若無所容其勤及其終又不免於怠皆爲之執之之咎也使其始不爲其始不執則求其勤且不可得而況於怠歟此世所以幾成而敗也惟聖人以不欲爲欲故未嘗貴難得之貨所謂難得者不必金玉也身外之物皆難得矣衆人目過於色耳過於聲吾以不學爲學收視反聽復衆人之所過以輔道之自然而不敢爲夫豈有爲之執之之病哉

△吳註　慎終如始又承上文終無難與終不爲大二終字而言始雖以爲難至終而不以爲難始雖不敢以爲大至終而自以爲大則事幾成而敗於終者有矣故必慎終如始始以爲難而終亦以爲難始不爲大而終亦不爲大則終無敗事也

△劉槃註　欲衆人之所不欲故曰欲不欲不欲衆人之所欲故曰不貴難得之貨學衆人之所不學故曰學不學不學衆人之所學故曰復衆人之所過

老子翼卷之五

明北海焦　竑弱侯輯
秣陵王元貞孟起校

下篇下

古之善爲道者非以明民將以愚之民之難治以其智多故以智治國國之賊不以智治國國之福知此兩者亦楷式能知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣乃至於大順楷模也式法也下德曰深旁周曰遠反乃順者司馬曰物情莫不貴智而有玄德者獨賤之難反於物乃順於道

△蘇註　古之所謂智者知道之大全而質於物之終始故足貴也凡民不足以知此而溺於小智以察爲明則智之害多矣故聖人以道治民非以明之將以愚之耳蓋使之無知無欲而聽上之所爲則雖有過亦小矣苟以智御人人亦以智應之則上下交相賊耳吾之所貴者德也物之所貴者智也德與智固相反然智之所順者小而德之所順者大也

△呂註　衆人昭昭我獨若昏俗人察察我獨悶悶我愚人之心也哉古之善爲道者在己若此則推之於民也固非明之將以愚之也察察昭昭則所謂明之也若昏悶悶則所謂愚之也民之失性居華而去實故智多而難治誠欲治之則去智與故鎮之以無名之樸則彼將自化而以智治之適所以亂之也蓋不識不知順帝之則而毀則爲賊治國而以智則毀其則矣故曰以智治國國之賊治國而不以智則無介然之知其道甚夷而無益生之祥則有國之母可以長久故不以智治國國之福知此兩者非特施之於治國而已而於身亦楷式而未嘗違也蓋知其子守其母歿身不殆則不以智治之而福者也開其兌濟其事終身不救則

以智治之而賊者也則不以智之與以智非亦我之楷式乎誠知楷式而不違其德可謂玄矣德而至於玄則深而不可測遠而不可量以情觀之不能莫逆於心及其至也與物反本無所於逆故曰常知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

△息齋註　夫所謂道者不在耳目聲色之間而世人目視非色耳聽非聲爲聲色之所留礙而不知見聞覺知有出於聲色之外者今進告人曰爾之見聞覺知皆非眞也則人孰不怪且笑哉故道非明民將以爲愚而憐之可也夫民之愚留礙於聲色不知自解吾方示之以無爲示之以澹泊且猶未悟而況欲以智示之歟生民之患在於多智智不以正其智爲邪今吾未能覺其邪而又以智示之是反開其僞也故以智治國爲國之賊儻行其所無事而不開民之機心機心不生則純白備謂之國福不亦可乎上之所行下之所效未有我靜而彼動我素樸而民多欲者故曰知此兩者亦楷式能知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣由其與物反是故不可明民由其與道合是故謂之大順

△劉仲平註　不以智治國者開天者也以智治國者開人者也開天則順順則行其所無事其政所以不嚴而治開人則鑿鑿則失於太察其民所以不淳而缺故曰以智治國國之賊不以智治國國之福

江海所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王是以聖人欲上人以言下之欲先人以其身後之是以處上而人不重處前而人不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭王之爲言天下所歸往也處上聲下同樂人聲

△蘇註　聖人非欲上人非欲先人也蓋下之後之其道不得不上且先耳

△呂註　江海之所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王則能爲天下王者亦善下之而已則玄德者乃所以下下之道也莊周以爲以此處下則玄聖素王之道而舜之在下則曰玄德升聞則玄德者固聖人所以處下之道也以處下之道而居人上乃所以下之也聖人之有天下也以言其位則固欲上人也然以孤寡不穀爲稱而受國之垢與不祥則以其言下之也以言其序則固欲先人也然迫而後動感而後應不得已而後起則以其身後之也夫惟以其言下之則處上而人不重不重則以戴之爲輕矣以其身後之則處前而人不害不害則以從之爲利矣不重不害此天下所以樂推而不厭也夫以其言下之以其身後之則不爭者也樂推而不厭則天下莫能與之爭者也非體玄德者其能若是乎故曰夫唯不爭故天下莫能與之爭

△息齋註　聖人不得已臨莅天下其視首出庶物與在民上爲何等事哉故有天下而能以言下民能以身後民非忘天下者不能也是以處民上而民不重不知其有君也處民前而民不害不知其有民也惟其上下相忘是以天下樂推而不厭蓋吾之所取者非民之所爭也無爲之爲天下且不見其朕況欲與之爭乎

天下皆謂我道大似不肖夫唯大故似不肖若肖久矣其細也夫我有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢爲天下先故能成器長今舍其慈且勇舍其儉且廣舍其後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固天將救之以

慈衛之肖似也夫並音符長舍並上聲衛護也

△蘇註　夫道曠然無形頹然無名充徧萬物而與物無一相似此其所以爲大也若似於物則亦一物耳而何足大哉道以不似物爲大故其運而爲德則亦悶然以鈍爲利以退爲進不合於世俗今夫世俗貴勇敢尚廣大夸進銳而吾之所寶則慈忍儉約廉退此三者皆世之所謂不肖者也世以勇決爲賢而以慈忍爲不及事不知勇決之易挫而慈忍之不可勝其終必至於勇也世以廣大蓋物而以儉約爲陋不知廣大之易窮而儉約之易足其終必至於廣也世以進銳爲能而以不敢先爲恥不知進銳之多惡於人而不敢先之樂推於世其終卒爲器長也蓋樸散而爲器聖人用之則爲官長自樸成器始有屬有長矣勇廣先三者人之所共疾也爲衆所疾故常近於死以慈衛物物之愛之如父母雖爲之效死而不辭故可以戰可以守天之將救是人也則開其心志使之無所不慈無所不慈則物皆爲之衛矣

△呂註　天下徒見我道之大而謂其似不肖而不知其所以大固似不肖也何以言之大道汎兮其可左右無乎不在者也彼見其無乎不在無可擬者謂之似不肖而不知其無不在而似不肖乃道之所以爲大也蓋萬物莫非道也則道外無物矣道外無物則無所肖者此其所以爲大也若有所肖則道外有物矣道外有物則道有所不在其尚得爲大乎故曰天下皆謂我道大似不肖夫唯大故似不肖若肖久矣其細也夫蓋我道所以如此之大者以吾無我而不爭故也夫唯無我而不爭故能持人之所難持我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先此皆持人之所難持者也何則人不能無我而不爭故勇而不能慈廣而不能儉先而不能後則無我不爭乃其所以能保此三寶而持之也天下有始以爲天下母而我守之常寬容於物不削於人非慈乎其行身也徐而不費以約爲紀非儉乎未嘗先人而常隨人人皆取先己獨取後非不敢爲天下先乎夫慈爲柔弱矣而能勝剛强是能勇也儉爲不費矣而用之不可既是能廣也不敢爲天下先爲後人矣而聖人用之以爲官長者皆從我者也是能成器長也今舍其慈且勇舍其儉且廣舍其後且先則剛强之徒而已死不亦宜乎夫自事觀之則軍旅之事愛克厥威允罔功則慈宜若有所不行也然自本觀之則所以能立其威者以慈而已故曰夫慈以戰則勝以守則固夫唯慈故儉儉故不敢爲天下先則慈者三寶之所自而始也舍其慈則死保其慈則生則慈乃所以衛吾生者也故曰天將救之以慈衛之慈立而三寶舉矣

△元澤註　肖者有所似道爲萬物祖故體道者物當似我我豈似物乎蓋有所似則是象彼則彼必大而我小矣凡此三寶皆俗情所謂小而乃至人之所以爲大也慈主於愛愛物仁也而獨稱慈者仁則廣德以覆下於末爲盛矣老子方語其本故不曰仁曰慈慈者父道仁之本而不假爲者也儉之爲德寡欲也貴本也愛物也一言而三善至者其儉乎若孔子曰禮與其奢也寧儉蓋聖人制禮將以爲儉而方其爲禮也不得獨儉非禮則無末非老子則不知本本乎本乎聖人之道於是爲至乎於易則謙是也天地人神皆以謙爲貴故聖人寶之慈者不爭而勝勇莫大焉區區以奢侈自廣者其狹甚矣唯無以末傷本無以外滅內者至廣也此聖人之行故但爲器長而已若道之長則未嘗在物後也以人滅天以事勝道借使幸免蓋失所以生矣三寶皆天德而立本者也正如正兵之正正兵之言師整而不動也愛民如子則民愛之如父不令而齊矣彼倒戈攻於後以北者上不慈故也一本作以戰則勝戰守主於殺伐而尚以慈爲德則餘事可知

△韓非解　愛子者慈於子重生者慈於身貴功者慈於事慈母之於弱子也務致其福務致其福則事除其禍事除其禍則思慮熟思慮熟則得事理得事理則必成功必成功則其行之也不疑不疑之謂勇聖人之於萬事也盡如慈母之爲弱子慮也故見必行之道見必行之道則明其從事亦不疑不疑之謂勇不疑生於慈故曰慈故能勇周公曰冬日之閉凍也不固則春夏之長草木也不茂天地不能常侈常費而況於人乎故萬物必有盛衰萬事必有弛張國家必有文武官治必有賞罰是以智士儉用其材則家富聖人愛寶其神則精盛人君重戰其卒則民衆民衆則國廣是以舉之曰儉故能廣

△董註　此假用兵以明道貴在於守慈也或云若以人身言之則邪念多於敵國利欲勝於鋒鏑盍亦寡欲以至於無欲以全其所寶乎

△夢得註　我自處也易物無所不濟難故卽三者推慈以爲先而終復明之以爲戰則勝守則固是今之所急也天若救斯民必使有爲慈者出而衛之此老氏之所怛然有期于天下者與

善爲士者不武善戰者不怒善勝敵者不爭善用人者爲之下是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極古者車戰爲士甲士三人在車上左執弓右持矛中御車掌旗鼓皆欲其强武戰卒七十

二人在車下蓋至爭者惟兵故借之以明不爭之德也羅什曰心形既空孰能與無物者爭

△蘇註　士當以武爲本行之以怯若以武行武則死矣聖人不得已而後戰若出於怒是以我故殺人也以我故殺人天必殃之以吾不爭故能勝彼之爭若皆出於爭則未必勝矣人皆有相上之心故莫能相爲用誠能下之則天下皆吾用也

△呂註　士之爲言事道而以將人爲任者也事道則以不爭而勝將人則用人之力若然者何所事武哉故曰善爲士者不武爲士而無所事武則善戰者不怒善勝敵者不爭善用人者爲之下固其宜也何則體道者不爭不爭則天下莫能與之爭則善爲士者不武善戰者不怒善勝敵者不爭是謂不爭之德也體道者能下人能下人者樂爲之用而不自用則善用人者爲之下是謂用人之力也德則不爭力則用人雖用兵之危我猶無爲況其他乎無爲爲之之謂天德至於無爲則與天同而無以加矣故曰是謂配天古之極

△息齋註　聖人身且不有而況于爭由其不爭凡所應物者皆其不得已也故爲士則不武當戰則不怒勝敵而不必與之爭用人而不必加其上故能以德服人而人亦樂爲之死是謂配天古之極也

用兵有言吾不敢爲主而爲客不敢進寸而退尺是謂行無行攘無臂仍無敵執無兵禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶故抗兵相加哀者勝矣用兵有言古兵家有此言也行列也仍就也詩曰仍執醜虜兵五兵戈矛殳戟弓也說文云拱手執斤曰兵上如字下戶剛反言行列也仍就也詩曰仍執醜虜兵五兵戈矛殳戟弓也說文云拱手執斤曰兵幾平聲喪去也抗舉也林希逸云此章全是借戰事以喻道推此則書中設喻處其例甚明

△蘇註　主造事者也客應敵者也進者有意於爭者也退者無意於爭者也苟無意於爭則雖在軍旅如無臂可攘無敵可因無兵可執而安有用兵之咎耶聖人以慈爲寶輕敵則輕戰輕戰則輕殺人喪其所以爲慈矣兩敵相加而吾出於不得已則有哀心哀心見而天人助之雖欲不勝不可得也

△呂註　道之動常在於迫而能以不爭勝其施之於用兵之際宜若有所不行者也而用兵者有言吾不敢爲主而爲客不敢進寸而退尺則雖兵猶迫而後動而勝之以不爭也而況其他乎何則主逆而客順主勞而客逸進驕而退卑進躁而退靜以順待逆以逸待勞以卑待驕以靜待躁皆非所敵也所以爾者道之爲常出於無爲故其動常出於迫而其勝常以不爭雖兵亦由是故也誠知爲常出於無爲則吾之行常無行其攘常無臂其仍常無敵其執常無兵安往而不勝哉苟爲不能出於無爲知主而不知客知進而不知退是之謂輕敵輕敵則吾之所謂三寶保而持之者幾於喪矣故曰禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶夫唯以不爭爲勝者則未有能勝之者也故曰抗兵相加哀者勝矣

△吳註　此申言慈之寶用兵有言者用兵者嘗有是言爲主肇兵端以伐人也爲客不得已而應敵也進寸難進也退尺易退也仍就也不爲首兵但爲應兵雖爲應兵亦不欲戰不敢近進寧於遠退進戰者整其行陣而行攘臂以執兵前進以仍敵不行則雖有行如無行不攘則雖有臂如無臂不執則雖有兵如無兵不仍之則雖有敵在前如無敵也

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行言有宗事有君夫唯無知是以不我知也知我者希則我貴矣是以聖人被褐懷玉宗者族之總也道者事之總也

△蘇註　道之大復性而足而性之妙見於起居飲食之間耳聖人指此以示人豈不易知乎人能體此以應物豈不易行乎然世常患日用而不知知且不能而況行之乎言者道之筌也事者道之迹也使道可以言盡則聽言而足矣可以事見則考事而足矣唯言不能盡事不能見非舍言而求其宗遺事而求其君不可得也蓋古之聖人無思無爲而有漠然不自然不自知者存焉此則思慮所不及是以終莫吾知也使爲衆人所能知亦不足貴矣被褐懷玉者聖人外與人同而中獨異也

△呂註　道法自然其言亦希而自然自然則無爲則知之行之也不乃甚易乎而天下不能知不能行何耶以言有宗事有君而天下不知其宗與君是以不吾知也何謂宗無爲而自然者言之宗也自其宗而推之則言雖不同皆苗裔而已矣其有不知者乎何謂君無爲而自然者事之君也得其君而治之則事雖不同皆臣妾而已矣其有不行者乎惟其不知宗之與君此所以不吾知也夫道之所以爲天下貴以其不可以知知不可以識識故爲天下貴使道而可以知知識識則何貴於道哉故曰知我者希則我貴矣是以聖人以若辱若愚之容而大白盛德天下鮮儷者是之謂被褐懷玉

△息齋註　道甚易知易行而亦難知難行所謂易知者無道可道無學可學無爲可爲無事可事豈不甚易知甚易行者哉然至道不可道而言語皆非學不可學而心動即僞爲無爲而寂然不爲者未必是事無事而終日事事者未必非此其所以爲難而天下莫知莫行也蓋聖人言有宗事有君故言在此而義在彼事雖是而心不同知言之宗

則言之差殊不必問也知事之君則事之差殊不必疑也夫唯人之無知是以不我知夫唯不我知此我之所以爲貴使我之知不出於衆之知則爲我者亦不足貴矣

△宏甫註　吾言甚易知是以天下莫不知甚易行是以天下莫能行甚矣人之好爲苟難也然雖莫能行何者而不行雖莫不知何者而我知乎哉何也以吾言一出於宗而吾行一制於君而我無知焉故也使吾而有知則人亦將以吾之知而知吾矣是以知爲天下役也非大君與宗主矣何足貴乎

知不知上不知知病夫唯病病是以不病聖人之不病也以其病病是以不病

△蘇註　道非思慮之所及故不可知然方其未知則非知無以入也及其既知而存知則病矣故知而不知者上不知而知者病既不可不知又不可知唯知知爲病者久而病自去矣

△呂註　道之爲體不知而能知者也知其不知而以不知知之知之至者也故曰知不知上雖知其不知而以知知之則其心庸詎而寧乎故曰不知知病夫唯知知之爲病而病之則反乎無知而知不足以病之矣故曰夫唯病病是以不病聖人不病以此而已故曰以其病病是以不病南伯子綦曰我悲人之自喪者吾又悲夫悲人之悲者吾又悲夫悲人之悲者其後而日遠矣君子綦者可謂病病者乎

△息齋註　知者逐物故多僞不知者返本故近眞人能知不知爲近眞知知爲多僞則爲上矣儻不知之爲僞而徒益其知則是以病爲藥其病有不可勝言者惟知知之爲病是以不病聖人所以不病者以其知之也

△筆乘　道以知入以不知化知卽釋氏之知無也不知卽釋氏之無知也始以知無造其有隨以不知卽釋氏之無知也始以知無造其有隨以不知遣其知萬法歸無無亦不立非上而何彼於虛空之中橫生意見淸淨之內忽起山河揑目生華迷頭認影則病矣凡有知皆妄也凡有妄皆病也學者方狂以爲玄覽竇而持之病奚從瘳乎聖人之不能廢知猶夫人也而知不爲病者知知之爲病故耳知其爲病則勿藥而病瘳矣知不知上所謂生而無生眞性湛然也不知知病所謂無生而生業果宛然也唯其病病是以不病所謂知幻卽離不作方便也

民不畏威則大威至矣無狹其所居無厭其所生夫唯不厭是以不厭是以聖人自知不自見自愛不自貴故去彼取此（風畏而迫內人入畏其所當畏而不文指畏其所當畏之事風胡火反牛押郎兮盤又）

△蘇註　夫性自有威高明光大赫然物莫能加此所謂大威也人常患溺於衆妄畏生死而憚得喪萬物之威雜然乘之終身惴惴之不暇雖有大威而不自知也苟誠知之一生死齊得喪坦然無所怖畏則大威湛然見於前矣性之大可以包絡天地彼不知者以四肢九竅爲已也守之而不厭是以見不出視聞不出聽蔭然其甚陋也故教之曰無狹其所居彼知之者知性之大而吾生之狹也則愀然厭之欲脫而不得不知有厭有慕之方固於物也故教之曰無厭其所生夫唯聖人不狹不厭與人同生而與道同居無廣狹淨穢之辨既不厭生而後知生之無可厭也聖人雖自知之而不自見雖自愛之而不自貴以眩人恐人之有厭有慕也厭慕之心未忘則猶有畏也畏去而後大威至也

△呂註　民不冥於道而唯識知之尙故生生厚生生厚故輕死輕死故不畏威民至於不畏威則無所不爲此天之所自以明威而大降其虐也故曰民不畏威則大威至矣夫唯以道治天下者知夫充滿天地包裹六極凡命於天者其居之所同然也勿狹之而已精神四達並流無所不極凡命於天者其生之所同然也勿厭之而已夫民無常在我而已夫唯我不厭是以民亦不厭也則奚不畏威之有哉是故聖人自知以常而不自見以外其身知常而外其身乃所以不狹其居也自愛以嗇而不自貴以道其生愛嗇而遺其生乃所以不厭其生也故去彼知識之病而取此不識不知之不病也

△元澤註　民樸而生厚則畏威上失其道多乎有爲以小其道塞其生故民巧僞彫薄而威不能服也夫如是則天誅所加禍亂將起故曰大威至民性本自廣大流通而世教下衰不能使之復樸乃蹙其居之廣而使狹厭其生之通而使塞夫唯狹其居故民不淫而僞唯厭其生故民不厚而薄聖人不然使民逍遙乎天下之廣居而各遂其浩然之性則其有干威者乎莊子曰稀韋氏之國黃帝之圃堯舜之宮湯武之室此明世世下衰漸狹其居也彼聖人豈有優劣乎而居乃漸狹者所遭之時則然也上不自厭其生而盡性故民亦得盡性也莊子曰不厭其天此之謂也厭者天厭之之厭自見則矜成自貴則賤物此所以自狹其居自厭其生亦以狹民之居厭民之生也自知則明乎性而不爲妄自愛則保其身而不爲非夫然則豈至於干天之威也

△董註　居者性之地居天下之廣居則與太虛同其體矣生者氣之聚含太一之至精則與造化同其用矣惟曲士不可以語道苟不溺於小術而實所無以自狹其居則必棄有著無而蔽於斷滅以厭其所生矣是以告之以無狹無厭使學者知夫性者氣之帥而其大無量當擴而充之以全其大生者道之寓而其用不窮當葆而養之以致其用則養氣全生盡性至命而不生厭慕之心所以體無非彊無而無非頑也長生非貪生而生非礙也夫如是則生與道居而道亦未嘗厭棄於人矣見賢徧切顯也去上聲自知則返照無畏而不狹其居自愛則絕外嗜欲而不厭其生惟自知自愛所以居之安也而不自見以矜能不自貴以賤物故無知之之見忘愛之之心也

△息齋註　夫欲人之畏愛者皆內不足而外慕者也聖人足於內視人之喜不加益其不畏不加損是以皆與之無爲蓋居物之上使人畏己者易使人不畏己者難使我忘人者易使天下兼忘我者難民不畏威非天下兼忘我者不能也此豈非所謂道德之威乎聖人之遇物隨所遇而安故不狹其所居不厭其所生蓋知其所居所生者皆非其實也我惟不自厭故生亦莫吾厭由其自知而不自見其有知由其自愛而不自貴其有愛使其有自見自貴之心則狹其所居厭其所生有不能一日安矣

△吳註　威可畏者損壽戕身之事大威大可畏者死也人不畏其所可畏必戕身損壽以速其死有大可畏者至矣莊子曰人之所取畏者衽席之上飲食之間而不知爲之戒者過也狎玩習也所居身之所處厭猶惡而棄之也平日所處凡損壽戕身之事無所畏憚狎習爲常安然爲之言不畏威也厭所生謂傷生速死是厭惡其所生而棄其命大威至矣夫惟不狎舊本作不厭廬陵劉氏云上句不厭當作不狎今從之夫唯不狎其所居而畏所畏是以不厭其所生而大可畏者不至矣自知自知愛身之道自見自顯著所知以示人自貴即後章貴生言貪生之心太重也聖人於自愛之道雖自知於中然含德襲明知若不知不表表示人自見於外雖自愛之篤然體道自然若無以生爲亦不切切貪生自貴之過彼謂自見自貴此謂自知自愛上文言不畏則有大威之禍不狎則有不厭之禍皆爲眾人言爾若聖人則不待畏而自無可畏不待狎狎而自無所狎內有自知自愛之實而外無自見自貴之迹所無者所去也所有者所取也

身之事無所畏憚狎習爲常安然爲之言不畏威也厭所生謂傷生速死是厭惡其所生而棄其命大威至矣夫惟不狎舊本作不厭廬陵劉氏云上句不厭當作不狎今從之夫唯不狎其所居而畏所畏是以不厭其所生而大可畏者不至矣自知自知愛身之道自見自顯著所知以示人自貴即後章貴生言貪生之心太重也聖人於自愛之道雖自知於中然含德襲明知若不知不表表示人自見於外雖自愛之篤然體道自然若無以生爲亦不切切貪生自貴之過彼謂自見自貴此謂自知自愛上文言不畏則有大威之禍不狎則有不厭之禍皆爲眾人言爾若聖人則不待畏而自無可畏不待狎狎而自無所狎內有自知自愛之實而外無自見自貴之迹所無者所去也所有者所取也

△蘇註　勇於敢則死勇於不敢則生此物理之常也然而敢者或以得生不敢者或以得死世遂僥倖其或然而忽其常理夫天道之遠其有一或然者孰知其好惡之所從來哉故雖聖人猶以常爲正其於勇敢未嘗不難之列子曰迎天意揣利害不如其已愚天道之難知是以歷陳之不與物爭於一時要於終勝之而已天何言哉四時行焉百物生焉未有求而不應者也神之格思不可度思矧可射思夫誰召之哉繟然舒緩若無所營而其謀度非人之所及也世以耳目觀天見其一曲而不覩其大全有以善而得禍惡而得福者未有不疑天網之疏而多失也惟能要其終始而盡其變化然後知其恢恢廣大雖疏而不失也

△呂註　用其剛強而必於物者勇於敢者也則死之徒是已故曰勇於敢則殺致其柔弱而無所必者勇於不敢者也則生之徒是已故曰勇於不敢則活勇於敢者人以爲利而害或在其中矣勇於不敢者人以爲害而利或在其中矣然則天之所惡殆非可以知知而識識也故曰此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人之動也豫若冬涉川猶若畏四鄰猶難之若此者以天之惡爲不可知故也夫唯不可知則不識不知乃所以順帝之則也蓋天之生物因其材而篤焉栽者培之傾者覆之則未嘗與物爭者也而物莫能違之者故曰不爭而善勝天何言哉四時行焉百物生焉其行其生未嘗差也故曰不言而善應莫之爲而爲者天也莫之致而至者命也故曰不召而自來易則易知而其道盈虛與時消息而未嘗違故曰坦然而善謀天聰明自我民聰明天明威自我民明威其聰明明威未嘗自用而惠吉逆凶猶影響也故曰天網恢恢疏而不失夫唯天之道不可知爲如此聖人所以勇於不敢而不識不知乃知所以順之也

△息齋註　人皆知勇於敢不知勇於不敢勇於敢者蹈白刃也勇於不敢者蹈中庸也故曰白刃可蹈也中庸不可能也以兩者較之蹈白刃者有害而人輕其害蹈中庸者有利而人不知其利此中庸所以爲難者歟輕於用勇人之所嫉天之所惡孰知其故雖聖人猶難之況眾人乎蓋天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來繟然而善謀

知其惡於用勇也。自其天之未勝天之未應及來之未至謀之未定而言之。則強者或得勇者或勝蓋有之矣。要其後而徐觀之然後知天網恢恢疏而不失也。

△吳註　敢爲惡之人。乃天所惡。然天之所惡深昧難測。何以知其果爲天所惡之人乎。其人雖可殺。聖人猶有難之之意而不敢輕易殺之也。聖人不輕易殺之。則爲惡者皆得漏網而天網不漏也。天之於惡人。非如人之以力與爭而天定自能勝人。非如人之以口與言而其應如響應聲。其報應之速不待召之而自來至。惡有惡報雖用智計不可逃免。天雖無心。迢然平易而巧於報應。有非人謀之所能及。此天網恢恢廣大似若疏而不密。然未嘗失一惡人。無得漏網者。聖人雖不殺之而天自殺之也。

△宏甫註　勝以不爭應以不言來以不召正天之疏而不失也。若爭而後勝。雖不疏必有失矣。

民常不畏死。奈何以死懼之。若使人常畏死而爲奇者。吾得執而殺之。孰敢常有司殺者殺。而代司殺者殺。是代大匠斲。夫代大匠斲。希有不傷其手矣。斲。陟角反。

△蘇註　政煩刑重。民無所措手足。則常不畏死。雖以死懼之。無益也。民安於政常樂生。畏死。然後執其詭異亂羣者而殺之。孰敢不服哉。司殺者天也。方世之治而有詭異亂羣之人。恣行於其間。則天之所棄也。而吾殺之。則是天殺之而非我也。非天之所殺。而吾自殺之。是代司殺者殺也。代大匠斲。則傷其手矣。代司殺者殺。則及其身矣。

△呂註　民之爲道。固常不畏死者也。唯無狹其所居。無厭其所生。則可以使之畏威而重死矣。奈何以死而懼之。而欲其畏死乎。何以知其然也。若使民常畏死而爲奇者。吾得執而殺之。則孰敢不畏死。而代司殺者殺。是代大匠斲。希有不傷其手者矣。則殺之也。

△吳註　政煩刑重。民無所措手足。則常不畏死。雖以死懼之。無益也。民安於政常樂生。畏死。然後執其詭異亂羣者而殺之。孰敢不服哉。司殺者天也。方世之治而有詭異亂羣之人。恣行於其間。則天之所棄也。而吾殺之。則是天殺之而非我也。非天之所殺。而吾自殺之。是代司殺者殺也。代大匠斲。則傷其手矣。代司殺者殺。則及其身矣。

△呂註　民之爲道。固常不畏死者也。唯無狹其所居。無厭其所生。則可以使之畏威而重死矣。奈何以死而懼之。而欲其畏死乎。何以知其然也。若使民常畏死而爲奇者。吾得執而殺之。則孰敢不畏死。而代司殺者殺。是代大匠斲。希有不傷其手者矣。則殺之也。

△薛註　我朝太祖皇帝道德經序曰。朕自即位以來。罔知前代哲王之道。問道諸人。人皆我見。一日試覽羣書。有道德經一卷。見其文淺意奧。久之見本經云。民不畏死。奈何以死懼之。當是時。天下初定。民頑吏弊。雖朝有十人。棄市暮有百人。仍爲之。如此者豈不應經之所云。朕乃罷極刑而囚役之。不逾年而朕心減。朕知斯經乃萬物之至根。王者之上師。臣民之極寶。非金丹之術也。然戲。太祖蓋天縱大聖人。故其聰明睿智。知言之奧如此。亶聰明作元后。太祖之謂矣。仁人之言。其利溥哉。老子之謂矣。

民之飢。以其上食稅之多也。是以飢。民之難治。以其上之有爲也。是以難治。民之輕死。以其生生之厚也。是以輕死。夫唯無以生爲者。是賢於貴生。夜船也。紙云無以生爲者賢於貴生。即吾無吾身。吾有何患之意。此章之言。由靈及精。要歸其重於此耳。

△蘇註　上以有爲導民。民亦以有爲應之。故事多而難治。上以利欲先民。民亦爭厚其生。故雖死而求利不厭。貴生之極。必至於輕死。惟無以生爲而生自全矣。

△呂註　一夫之耕。足以食數口。則奚至於飢哉。而至於飢者。非以其上食稅之多歟。飢耶。織而衣。耕而食。是謂同德。奚難治哉。而至於難治者。非以其上之有爲故難治耶。甘其食。美其服。安其俗。樂其居。則奚至於輕死哉。而至於輕死者。非以其生生之厚故輕死耶。是以聖人無事。而民自富。無欲。而民自樸。則至於食稅之多。而飢無有也。無爲而民自化。好靜。而民自正。則至於有爲而難治無有也。自富自樸。自化自正。而不飢。以難治。則至於生生之厚。而輕死無有也。蓋所以生生之厚。而至於輕死者。以其躁跂好知。爭歸於利。而不可止故也。夫

唯生生之厚遂至於輕死則無以生爲者賢於貴生可知矣是故聖人不自見以外其身不自貴以遺其生知其無以生爲而已矣

△息齋註　上多取則下貧上有爲則下亂必然之理也我欲厚其生則不顧人之生我厚而彼薄彼安得不輕死聖人之於生蓋不得已彼視其生若無以生爲也豈肯厚吾之生而奪人之生哉是之謂賢於貴生

人之生也柔弱其死也堅強草木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒是以兵強則不勝木強則共強大處下柔弱處上脆軟也徒類也合手曰共商桑毅生於朝七日大共秦伯怒賽叔曰墓木拱矣皆合拱也董音如字言人共伐之也處上聲

△蘇註　沖氣在焉則體無堅強之病至理在焉則事無堅強之累兵以義勝者非強也強而不義其敗必速木自拱把以上必伐矣物之常理精者在上麤者在下其精必柔弱其麤必強大

△呂註　道之爲物無形而不爭則天下之至柔弱而人莫之喻也故以有形喻之人之生也柔弱其死也堅強草木之生也柔脆其死也枯槁則雖有形者亦以堅強而死柔弱而生而況體無形之道而不致其柔弱其可得乎是以兵強則恃之而驕而敵國之所謀也我驕而敵謀所以不勝也木強則伐伐之所以共而舉之也非徒然也而以位言之則天以氣在上地以形在下氣則柔弱形則堅強臣以有爲事上君以無爲畜下有爲則堅強無爲則柔弱堅強居下柔弱處上物之理也然則柔弱之能勝剛強可知矣

△息齋註　此章汎言柔弱之必生剛強之必死柔弱雖非所以爲道而近於無爲剛強雖未離於道而涉於有爲無爲則去道不遠有爲則吉凶悔吝隨之益遠於道矣

△吳註　用兵示弱者謀深而工敵輕而玩之故勝恃強者慮淺而驕敵懼而備之故不勝兵法始如處女敵人開戶示之弱也後如脫兔敵不及距則能勝之矣秦兵過周超乘三百竟敗於殽齊兵入晉欒石投人竟敗於鞌此恃強不勝之驗也其兩手所圍也木之弱而搖動者爲近末之小枝強而不搖動者則爲近根合其之大榦也因言兵而并及於木上文言兵強者爲人所勝是處下也不能如勝人者之處上木強者近根之榦是處下也不得如小枝之處上推此物理則知人之德行凡堅強者矜己陵人必蹙其貴高而反處人下矣柔弱者衆所尊戴而得一處人上矣

天之道其猶張弓乎高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘而補不足人之道則不然損不足而奉有餘孰能以有餘奉天下唯有道者是以聖人爲而不恃成功而不居其不欲見賢耶

抑之舉之二句言張弓有餘不足二句言天道凡弛弓俯其體則弛在上弦向下張之而仰其體則弦向下舉弦之向下者使之在上是抑弛之高者使之下者使之在上天之損有餘如抑其弛而使之下其補不足如舉其弦而使之高見賢編反

△希聲註　易曰立天之道曰陰與陽陽主升陰主降陽升極天則降陰降極地則升此則抑高舉下蓋張弓之象也天道盈虛一章七閏損日之有餘補月之不足人道則不然損其不足之民而奉有餘之君孰能法天之道以爲人道損己之有餘以奉天下之不足其唯有道者乎在易損下益上曰損損上益下曰益以下爲本也是以聖人能爲之而不恃其事能成功而不居其所以其不欲見賢於人故天下謂之似不肖皆損有餘奉不足之旨也

△蘇註　張弓上筋弛弓上角故以況天之抑高舉下天無私故均人多私故不均有道者贍足萬物而不辭既以爲人己愈有既以與人己愈多非有道者無以堪此爲而恃成而處則賢見於世賢見於世則是以有餘自奉也

△呂註　天之道無爲而已矣無爲則無私無私則均猶之張弓也高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之適於均而已矣夫天之道非故以抑高而舉下也無爲任物之自然則高者爲有餘不得不抑而損下者爲不足不得不舉而益滿招損謙受益時乃天道是也人之道不能無爲不能無爲則不能無私不能無私則至於損不足以奉有餘不足異也夫唯有道者知未始有物而有爲之與功名皆我所餘而天下之所不足而爭之故損之以奉天下而不有此故曰孰能損有餘以奉天下唯有道者聖人則有道者也是以爲而不恃功成不居其不欲見賢者無他凡以法天之道而已矣

△息齋註　衰多以益寡者天之道也衰寡而益多者人之道也惟聖人能以己有餘而奉人不足故其能及萬物而不恃其能功蓋天下而不居其功利澤施於天下而不欲見其賢惟有道者而後如此

天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能先以其無以易之也故柔之勝剛弱之勝強天下莫不知莫能行是以聖人云受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王正言若反

△蘇註　正言合道而反俗俗以受垢爲辱受不祥爲殃故也

△呂註　天下之物唯水爲能因物之曲直方圓而

從之則是柔弱莫過於水者也而流大物轉大石穿突陵谷浮載天地唯水爲能則是攻堅強者無以先之也所以然者以其雖曲折萬變而終不失其所以爲水是其無以易之也夫水之爲柔弱而柔弱之勝剛強天下莫不知而老子數數稱之何也以天下雖莫不知而莫能行也夫聰明睿知足以有臨矣則其患者豈在於材力之不足也顧未能損有餘以奉天下持之以柔弱而常爲名尸智主事任謀府之所累耳故老子論道德之將終而數數及此又引聖人言以信之曰受國之垢是謂社稷主受國之不祥是謂天下王明所以服天下者在此而不在彼也夫三代之王必先其令聞而曰受國之垢與不祥而爲社稷主爲天下王何也蓋必先其令聞非過名之言也不及名之言也受國之垢與不祥則過名之言也名不足以言之也不及名之言應事應事言之變也過名之言體道體道言之正也正言而曰受國之垢與不祥故曰正言若反湯武之言曰萬方有罪在予一人此知以國之垢與不祥而受之者也

△宏甫註　以堅強攻堅強雖能勝之終必缺陷故攻堅強者莫勝於柔弱柔弱者不期勝而自勝也故又戒之曰其無以輕易柔弱爲也畢竟柔弱能勝剛強而剛強者不與焉夫山藪藏疾至柔也川澤納汙至弱也苟爲社稷之主而不能受多方之垢爲天下之王而必欲國家之無妖孽四海之無凶人可得耶雖欲翦除而撲滅之祇自勞耳此蓋若反於正言其實天下之正言也不可不察也

和大怨必有餘怨安可以爲善是以聖人執左契而不責於人故有德司契無德司徹天道無親常與善人契苦計反徹徹法也直列反

△蘇註　夫怨生於妄而妄出於性知性者不見諸妄而又何怨乎今不知除其本而欲和其末故外雖和而內未忘也契之有左右所以爲信而息爭也聖人與人均有是性人方以妄爲常馳騖於爭奪之場而不知性之未始少妄也是以聖人以其性示人使知除妄以復性待其妄盡而性復未有不廓然自得如右契之合左不待責之而自服也然則雖有大怨懟將渙然冰解知其本非有矣而安用和之彼無德者乃欲人人而通之則亦勞而無功矣徹通也天道無私惟善人則與之契之無私也

△呂註　復讎者不折鏌干雖有忮心不怨飄瓦是以天下平均不由此道則怨之所生也而人欲和之不可勝解矣故曰和大怨者必有餘怨不善者吾亦善之乃所以爲德善和大怨而不免於有餘怨安可以爲善哉是以聖人執左契而不責於人是乃使復讎者不折鏌干雖有忮心不怨飄瓦而天下平均之道也蓋古之獻車馬執右契右契所以取左契所以與則左契者常以與人而不爲物主者也聖人爲而不恃功成不居每以有餘奉天下至於殺人則有司殺者殺而未嘗尸之則是執左契以與人而不爲物主此其所以無怨而不責於人之道也夫豈以和之爲悅乎故有德司契則不責於人而已無德司徹以通物爲事者也天道無親常與善人無親而唯善人之與是亦以執左契而不責於人之道也

△息齋註　怨之不可和猶火之不可寒水之不可熱若強和之必有餘怨以此爲善未足也是以聖人治天下如執左契以求於右契恩怨取與吾何心哉如契之合適於符而已苟有不合不強其所無不責之也蓋大小長短彼各有契自合其合而吾無容私焉若必欲強通之是司徹非司契也天道亦然天道無親常不失善蓋亦司契而已

△吳註　執左契不責於人無心待物也契者刻木爲券中分之各執其一而合之以表信取財物於人曰責契有左右左契在主財物者之所右契以付來取財物之人王元澤曰史記云操右契以責事禮記云獻田宅者操右契則知左契爲受責者之所執澂謂執左契者已不責於人待人來責於己有持右契來合者即與之無心計較其人之善否和怨者有心於爲善人也不若無心待物如執左契而不責於人靜中觀物而任其自然也有德無心待物無德有心待物徹通也古者助法周改助爲徹法恐八家私田所收之不均故八家私田亦令通力合作而均收之八家所得均平而無多寡之異司左契者任人來取無心計較其人故曰有德司徹法者患其不均有心計較其人故曰怨者恐善人受害有心爲之亦如司徹考有心於爲力弱之家恐其所得者寡矣

小國寡民使有什伯之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟車無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安其居樂其俗鄰國相望雞犬之音相聞民至老死不相往來

什伯顏師古註云五人爲伍故通謂什伍之具爲什物十人爲什則共器物省徭役也舟與甲兵皆具重者言之樂人聲望平聲相望相聞近也至老死久也近而且久不相往來者各足故也道足則無事客詢財足則不相乞貸則無乞假

△蘇註　老子生於衰周文勝俗弊將以無爲救之故於書之終言其所志願得小國寡民以試焉而不可得耳民各安其分則小有材者不求用於世什伯人之器則材堪什夫伯夫之長者也事少民

樸雖結繩足矣內足而外無所慕故以其所有爲美以其所處爲樂而不復求也民物繁夥而不相求則彼此皆足故也

△呂註　三代以來至於周衰其文弊甚矣民失其性命之情故老子之言救之以質以反太古之治小國寡民使有什伯之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之此救之以質而反乎太古之道也莊周稱至德之世曰昔者容成氏大庭氏伯皇氏中央氏栗陸氏驪畜氏軒轅氏赫胥氏尊盧氏祝融氏伏犧氏神農氏當是時也民結繩而用之甘其食美其服樂其俗安其居鄰國相望雞犬之音相聞民至老死而不相往來則若此者非特老子之言而已古固有是道也然詩書之所言則止於堯舜三代而老子欲反太古之治何哉曰夫道與世之交相喪久矣非大道不足使人反性命之情言道而不及其世不足以知大道之已試此其所以必反太古之治也然則世去太古也久矣遂可以盡復乎曰未可也然則其言之何也曰禮至於兼三王樂至於備六代其文極矣然而禮不以玄水太羹而措之醴酒和羹之下樂不以噍笙清聲加之朱絃疏越之上者使人知禮樂之意所不得已者如彼而所欲反本復始如此也方斯時也孔子方求文武周公之墜緒而賡之老子論其道與世如此其意猶是而已矣譬之月建巳而火始王而金氣已生於其間矣此五材所以相繼而不絕也故聞古之治雖有什伯之器而不用有舟輿而不乘有甲兵而不陳則舉大事用大眾非得已也聞其民結繩而用之鄰國相望雞犬相聞至老死而不相往來則煩文倦令督稽趣匯而足迹接乎諸侯之境車軌結

乎千里之外非得已也則不得已者常在於此而所欲復者常在於彼也則其肯煩事爲以深治人之過乎然則欲天下不安平泰不可得也即歿而不言猶屏玄水徹疏越其孰知禮之能儉而樂之節樂爲反本復始之意乎夫聖人之言豈小補哉

△元澤註　小國寡民則民淳厚蓋國大民眾則利害相摩巧僞日生觀都邑與聚落之民質詐殊俗則其驗也無道之世民貧土瘠而利欲勝乎好生末盛本衰而貪求在乎外慕故觸刑犯險如履平地而車轍足迹交乎四方矣樂生遂性則重死安土無求則不遠徙此盡性之治民亦盡其性者也竊嘗考論語與孟子之終篇皆稱堯舜禹湯聖人之事業蓋以爲舉是書而加之政則其效可以爲此也老子大聖人也而所遇之變適當反本盡性之時故獨明道德之意以收斂事物之散而一之於樸誠舉其書以加之政則化民成俗此篇其效也故經之義終焉

△吳註　十人爲什百人爲伯什伯之器重大之器眾所共也不用者不營爲不貪求重大之器無所用也重死者視死爲重事而愛養其生不遠徙者生於此死於此不他適也老子欲挽衰周復還太古國大則民眾難治得小國寡民而治之使其民毋慕於外自足於內如此也舟車甲兵非一人所可獨用謂什伯之器也無所乘無所陳不用也無所往則無用乎舟輿無所爭則無用乎甲兵民淳事簡上古結繩之治可復雖有書契亦可不用不但不用什伯之器而已以所食之食爲甘以所服之服爲美充然自足愛養其生言重死也以此身之居爲安而安之以此地之俗爲樂而樂之言不遠徙也惟老死於所生之處孰肯輕易遠徙哉民皆懷土雖相鄰之國且可以相望雞犬之聲耳可以相聞如此至近至老死不相往來不但不遠徙而已

信言不美美言不信善言不辯辯言不善知者不博博者不知聖人不積既以爲人己愈有既以與人己愈多天之道利而不害聖人之道爲而不爭爲人之爲去聲

△蘇註　信則爲實而已故不必美美則爲觀而已故不必信以善爲主則不求辯以辯爲主則未必善有一以貫之則無所用博博學而日益者未必知道也聖人抱一而已他無所積也然施其所能以爲人推其所有以與人人有盡而一無盡然後知一之爲貴也勢可以利人則可以害人矣力足以爲之則足以爭之矣能利能害而未嘗害能爲能爭而未嘗爭此天與聖人大過人而爲萬物宗者也凡此皆老子之所以爲書與其所以爲道之大略也故於終篇復言之

△呂註　道之爲物視之不見聽之不聞博之不得可以默契不可以情求者也則信言者信此而已安事美善言者善此而已安事辯知言者知此而已安事博由是觀之則美者不信辯者不善博者不知可知已何則雖美與辯與博而不當於道故也道之爲物未始有物者也聖人者與道合體夫何積之有哉唯其無積故萬物與我爲一萬物與我爲一則至富者也故既以爲人己愈有既以與人己愈多使其有積也則用之有時而既矣安能愈有而愈多乎老子之言也內觀諸心外觀諸物仰觀諸天俯觀乎地無有不契是信也然而下士聞而笑之天下以爲似不肖是不美也言之至近而指至遠是善也然而非以言爲悅是不辯也其知至於無知是知也而其約不離乎吾心是不博

也而學者以美與辯與博來之則疏矣老子之道也以有積爲不足雖聖智猶絕而棄之是無積也故至無而供萬物之求則是愈有而愈多也而學者於是不能刳心焉則不可得而至也凡物有所利則有所不利有所不利則不能不害矣唯天之道無所利則無所不利無所不利則利而不害矣凡物之有爲者莫不有我有我故有爭聖人之道雖爲而無爲無爲故無我無我故不爭是天之道而已矣

△筆乘　或曰老氏之爲書使人得以受而味焉則近乎美窮萬物之理而無不至則近乎辯察萬事之變而無不該則近乎博然不知其有信而不美善而不辯知而不博者存何也則以五千言所言皆不積之道耳不積者心無所住之謂也夫積而不積則言而無言矣言而無言故非不爲人也而未嘗分己之有非不予人也而未嘗損己之多斯何惡於辯且博哉苟非不積之道而第執其意見以與天下爭則多言數窮者流非天道也天之道利而不害聖人之道爲而不爭學者於此而刳心焉老氏之書亦思過半矣故曰教而無教何必杜口於毗耶言乃忘言自可了心於柱下讀者其勉旃哉

老子翼卷之六

老子翼卷之七

明北海焦　竑弱侯輯

林陵王元貞孟起校

附錄

史記老子列傳曰老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也姓李氏名耳字伯陽謚曰聃周守藏室之史也孔子適周將問禮於老子老子曰子所言者其人與骨皆已朽矣獨其言在耳且君子得其時則駕不得其時則蓬累而行吾聞之良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚去子之驕氣與多欲態色與淫志是皆無益於子之身吾所以告子若是而已孔子去謂弟子曰鳥吾知其能飛魚吾知其能游獸吾知其能走走者可以爲罔游者可以爲綸飛者可以爲矰至於龍吾不能知其乘風雲而上天吾今日見老子其猶龍邪老子修道德其學以自隱無名爲務居周久之見周之衰迺遂去至關關令尹喜曰子將隱矣彊爲我著書於是老子迺著書上下篇言道德之意五千餘言而去莫知其所終或曰老萊子亦楚人也著書十五篇言道家之用與孔子同時云蓋老子百有六十餘歲或言二百餘歲以其修道而養壽也自孔子死之後百二十九年而史記周太史儋見秦獻公曰始秦與周合而離離五百歲而復合合七十歲而霸王者出焉或曰儋卽老子或曰非也世莫知其然否老子隱君子也老子之子名宗宗爲魏將封於段干宗子注注子宮宮玄孫假假仕於漢孝文帝而假之子解爲膠西王卬太傅因家於齊焉世之學老子者則絀儒學儒學亦絀老子道不同不相爲謀豈謂是邪李耳無爲自化清淨自正

隋薛道衡老子廟碑曰自太極權輿上元開闢舉天維而懸日月橫地角而載山河一消一息之精靈上生下生之氣候固以財成庶類亭毒羣品有人民焉有君長焉至若上皇遠古夏巢冬穴靜神習智鶉居鼠飲大禮與天地同節非折疑於俎豆大樂與天地同和豈考擊於鐘鼓逮乎失道後德失德後仁皇王有步驟之殊民俗有淳醨之變於是儒墨爭騖名法並馳禮經三百不能檢其情性刑典三千未足息其奸宄故知潔其流者澄其源直其末者正其本源源本本其惟大道乎老君感星載誕莫測受氣之由指樹爲姓未詳吹律之本含靈在孕七十餘年生而白首自以老子爲號其狀也三門雙柱表耳目之奇蹈五把十影手足之異爰自伏羲至於周氏緜祀歷代見質變名在文王武王之時居藏史柱史之職南朝屢易容貌不改宣尼一睹歎龍德之難知關尹四望識眞人之將隱乃發揮眾妙著書二篇率性歸道以無爲用其辭簡而要其旨深而遠飛龍成卦未足比其精微獲麟筆削不能方其顯晦用之治身則神清志靜用之治國則反樸還淳既而鍊形物表卷迹方外蜺裳鶴駕往來紫府金漿玉酒讌衎清都參日月之光華與天地而終始涉其流者則擯落囂塵得其門者則騰驤雲霧大椿彫茂非蜉蝣之所知溟渤淺深豈馮夷之能測盛矣哉固無德而稱也莊周云老聃死秦佚弔之三號而出是謂遯天之形雖復傲吏之寓言抑亦蟬蛻之微旨皇帝誕靈縱叡接統膺期照春陵之赤光發芒山之紫氣球衡月角天表冠於百王明鏡衢尊聖德會於千祀周道云季多難在時九鼎其海水同飛兩日與洛川俱斃天齊地軸之所蛇食鯨吞銅陵玉壘之區狼顧鴟跱黃延奸宄鄭阻兵禍大縱毒螫將徧函夏神謀內斷靈武外馳應擊搶而掃除仗旄鉞而斬伐其工既翦重立乾坤蚩尤就戮更調風雨宰制同造化之功生靈荷魂魄之賜

萬方欣戴九服謳歌乃允答天人祇膺揖讓升泰壇而禮上帝坐明堂而朝羣后昔軒轅顓頊建國不同太昊少昊邦畿各異舜改堯都夏遷虞邑歷選前辟義存創造惜十家之產愛兆民之力經始帝居不移天府規模紫極仍據皇圖下宇上棟務存卑儉右平左城聿遵制度朝夕正殿不別起於鴛鴦升降靈羣豈更營於鵠鵲憂勞庶績矜育蒼生念茲在茲發於寤寐棘林肺石特降皇情祝網泣辜深存寬簡草纓知恥晝服興慙天無入牢之星地絕城牛之氣延閣廣內考集羣典石渠璧水闡揚儒業綴五禮於將壞正六樂於已崩總章溺志之音大師咸功之頌承華養德作貳東朝外正萬邦內弘三善兩離炳耀重日垂明永固洪基克隆鼎祚重以維城磐石多藝多才良佐賓臣允文允武爲王室之蕃屏成神化之丹青致世俗於淳塗納烝民於壽域旋頭垂髫窮髮成形獯獫作患其來久矣無上算以制之用下策而難服自我開運耀德戢兵感義懷仁稱藩請朔稽顙款塞制匈投筆牂牁夜郎之所靡漠桑榆之地咸被聲教並入提封閩越句吳不愆貢職夫餘肅慎無絕夷邸遐邇禔福文軌大同自三代之餘六雄競逐秦居閏位漢雜霸道魏氏則虐深華夏有晉則化成夷狄降斯以後粹駁不分帝迹皇風寂寥千載天命聖德會昌神道變億兆之視聽復三五之規模固以幽明贊協符瑞彪炳千年靈蔡著天性以效徵三足神烏感陽精而表質春泉如醴出自京師秋露凝甘徧於竹葦星光若月雲氣飛煙三農應鋗爵之鳴五緯叶珠囊之度信可以揚鑾動蹕肆覲東后玉檢金繩登封岱岳而謙以自牧爲而不宰尚寢馬卿之書未允梁松之奏在青蒲之上常若乘奔處黃屋之下無忘夕惕雖蒼璧黃琮事天事地南正火正屬神之禋猶恐

祀典未弘秩宗廢禮永言仁里尚想玄極壽宮靈座麋鹿徙倚華蓋蹰躕壇風霜彫弊乃詔上開府儀同三司亳州刺史武陵公元胄考其故迹營建祠堂皇上往因歷試總斯藩部猶漢光司隸之所魏武兗州之地對苦相之兩城繞渦穀之三水芝田柳路北走梁圃沃野平皋東連譙國望水置槎揆景曬星擬玄圖以疏基橫玉京而建宇雕楹畫棋磊砢相扶方井圓淵參差交映尊容肅穆仙衛儼而無聲神館虛閑滴瀝降而成響清心潔行之士存玄守一之儔四方輻湊千里波屬知如在之敬申醮祀之禮顯仁助於王者冥福資於黎獻允所謂天大道大難幾者矣若夫名言頓絕幽泉之路莫開形器不陳妙物之功難著騰茂實飛英聲圖丹青鏤金石不可以已而在茲乎歲次敦牂律中姑洗大隋馭天下之六載也乃詔下臣建碑作頌其詞曰悠哉振古邈矣帝先四紀維地八柱承天叢生類聚廣谷大川至道靈運神功自然五精應感三微相繼樹以司牧執其象契帝迹慙皇王猷謝帝上德邈遠淳風漸替時乖澹泊俗異沖和尚賢飾智懸法張羅內修尊俎外專干戈魚驚網密鳥亂弓多眞人出世星精下斗龍德在躬鶴髮垂首解紛挫銳去薄歸厚日角月角天長地久小茲五嶽隘此九州逝將高蹈超然遠遊青牛已駕紫氣光浮玄門洞啟神化潛流賴鄉舊里渦川遺迹古往今來時移世易靈廟彫毀祠壇虛寂九井生桐雙碑碎石維皇受命乃神乃聖響發地鐘光垂天鏡宇宙開朗妖氛蕩定曜魄同尊參神取正流沙蟠木鳳穴龜林異類歸款萬方宅心鴻盧納裁王會書琛青雲千呂薰風入琴化致鼎平家興禮讓永言柱下猶慙太上乃建清祠式圖靈狀原隰爽塏亭皋彌望梅梁桂棟曲檻叢楹煙霞舒卷風霧淒清仙官就位羽客來庭

穰穰簡簡降福明靈至神不測理存繫象大音希聲時振高響返邇讚頌幽明資仰敬刊金石永播天壤敬叔師仲尼仲尼謂敬叔曰吾聞老聃博古而達今通禮樂之原明道德之歸則吾師也敬叔言於魯君曰孔丘聖人之後將達者也受先臣之命屬臣則必師之今孔子將適周觀先王之遺制考禮樂之所極斯大業也君盍以車乘賚之臣請與往魯君與車一乘二馬二豎子敬叔俱至周問禮於老聃訪樂於萇弘歷郊社之所考明堂之則察朝廷之度觀明堂四門之壇有堯舜桀紂之象各有善惡之狀興廢之戒焉又有周公相成王抱之而負斧扆南面以朝諸侯之圖歎曰吾乃今知周公之聖與周之所以王也將去周老子送之曰富者送人以財仁者送人以言吾竊仁者之號送子以言凡當世之士聰明深察而近於死者好議人之非者也博辨閎大而危其身者好發人之惡者也爲人臣者無以有己爲人子者無以有己自周反魯道彌尊遠方弟子之進者蓋三千焉孔子歎曰自南宮敬叔之乘吾車吾道加行不然吾道幾廢矣今禮記所引吾聞諸老聃皆是孔子問老子而得禮之要也

王子年拾遺記曰老君居崑崙之山與世人絕迹唯老叟五人或乘鳴鶴或著羽衣共譚天地之數所撰經書垂十萬言有浮提國獻善書二人乍老乍少隱形則出影聞聲則藏形時出金壺器中有黑汁狀若滄漆灑木石皆成篆隸科斗之字記造化人倫之始老君所撰經皆寫以玉牒級以金繩貯以玉函及金壺汁盡二人乃欲刳心瀝血以代墨焉此乃洛州景山太室少室也所說九變長生等經有百萬篇多藏名山石室祕而未行今所出者約六千卷

關尹子尹喜仕周昭王爲大夫善天文豫占東南其

氣狀若龍蛇而西。是月融風三扇。天理西行。知有聖人度關。乞出爲函谷關令。昭王癸丑五月壬午紫氣浮空。有老人駕青牛白畜車。諸子驂乘。徐甲爲御。將度關。喜迎拜下風。則老子也。喜曰。大道將隱。强爲我著書。遂館終南草樓。師事之。明年甲寅授道德五千餘言。包括天地。玄同造化。君臣民物。罔不賅備。尊道德。小仁義。所以尊皇帝。小王伯。大抵以明天道。明人道。正君心。正民心。其曰以正治國。以奇用兵。曰偏將軍居左。上將軍居右。凡數章。頗類爽貶五伯之風。學者疑昭王時伯業未著。或指授經爲敬王時。殊不知夏商之衰。昆吾大彭豕韋已自稱伯。觀昭王江上不返。固不待齊楚秦晉之出。而伯者之風亦已見矣。此老聖著道德所以兼功力而言也。按乾象河鼓三星主天子三軍。中星大將軍。左星左將軍。右星右將軍。夏官上大司馬王五軍。大國三軍。已載之周禮。及考穆王內傳。言王西還。上終南修草樓。則知授經爲昭王時明矣。關尹亦自著書九篇。名關尹子。自時其徒晉公孫辛斯字計然學於老子。敬王二年壬午。南遊楚。平王禮聘問道。既而適越。范蠡師之。授蠡書十二篇。名文子。有平王問道章。句踐位以大夫。越伐吳。蠡諫曰。兵凶器。戰逆德。陰謀逆德。好用凶器。上帝禁之。行將不利。引文子語也。句踐不聽。敗於夫椒。囚石室。路太宰嚭得歸。嘗膽圖報。吳既沼。計然曰。句踐長頸鳥喙。可與共患難。不可與共安樂。蠡用其策。從五湖遊。計然亦佯狂遯。封禺之地。嘗登山籌隱。今吳興計籌山是也。列御寇居鄭圃四十年。人無識者。安王四年者。書八篇。明老子之道。莊周字子休。號南華子。顯王三十年。楚聘爲相。不就。隱濠上漆園。著書五十三篇。名莊子。今存三十三篇。若夫庚桑楚南榮趎崔瞿柏矩士成綺尹文子之徒。皆當時師事老子。傳其道各有著述。載在典籍。然老子遊歷商周。亦已久矣。其親見猶龍如孔子者。可無若人自司馬遷以老韓同傳。而老氏之門人失紀。遂使孔老通家之學。後世無傳焉。惜哉。

老子之稱經。自漢景帝始也。吳闕澤對大帝曰。許成子原陽子老子莊子。皆修身自玩。放暢山谷。縱汰其心。學歸澹泊。至漢景帝。以黃子老子義體尤深。改子爲經。始立道學。勅令朝野悉誦。班固載老子。鄭氏有傳。傳氏徐氏劉向皆有說。傳氏三十七篇。鄭氏四篇。徐氏六篇。劉向四篇。惜乎其書之亡久矣。今世所傳老子道德經。或總爲上下二篇。或分八十一章。或七十二章。（河上公分八十一章。以上經法天。天數奇。故有四十四章。嚴遵乃以陰道八陽道九。以八行九故七十二章。上四十章。下三十七章。下經法地。地數偶。故有四十四章。以陰道八陽道九。以八行九故七十二章。上四十章。下三十二章。全與河上公不合。）本既各異。說亦不同。蓋莫得而考也。觀復高士謝守灝曰。道德經唐傅奕考嚴眾本勘數其字。云項羽妾本齊武平五年彭城人開項羽妾塚得之。安巨望之本魏太和中道士寇謙之得之。河上丈人本齊處士仇嶽傳之。三家本有五千七百二十二字。與韓非喻老相參。又洛陽有官本。五千六百三十五字。王弼本有五千六百八十三字。或五千六百一十字。河上公本有五千三百五十五字。或五千五百九十字。并諸家之注多少參差。然歷年既久。各信所傳。或以他本相參。故舛戾不一。史記司馬遷云。老子著書言道德之意五千餘言。但不滿六千。則是五千餘矣。今道家相傳謂老子爲五千文。蓋舉其全數也。（見老君實錄）

杜光庭云。五千餘言。亦不確定其數。文質相半。義理兼通。局字數而妨文。翦文勢而就數。皆失其旨也。司馬遷云。五千餘言。則不定指五千字矣。其有刪文約數。俯就四千九百九十九言。而云析三十輻字爲三十。以滿五千字。此又膠柱刻舟執迷不通也。

杜光庭箋註六十餘家。則有節解上下。（尹老君與內解上下之旨。喜以內修解注。）想爾二卷。（三天法師張道陵所注。）河上公章句。（漢文帝時降居陝州。嚴君平指歸十四卷。漢蜀人帝遣山陽王弼注。尚字輔嗣。魏南陽何晏駙字平叔。魏都尉河南郭象字子玄。晉閒人。潁川鍾會字士季。魏明帝時人。隱士孫登和字。魏公文明二帝時人。）晉僕射太山羊祜字叔子。沙門鳩摩羅什。西本胡人。苻堅時自玉門關入中國。注二卷。）沙門佛圖澄。後趙時西國胡人。注上下二卷。）沙門僧肇。晉人。注四卷。）梁隱居陶弘景。武帝時人。注四卷。）盧裕。後魏國子博士。注二卷。）劉仁會。後魏縣令。注二卷。）士顧歡。字景怡。南齊隱士。注四卷。）松靈仙人。名氏青溪山無年代。）晉人河東裴楷。恩注卷。）秦人京兆杜弼。注二卷。）宋人河南張憑。字長宗。明帝太常博士。注四卷。）梁武帝。注道德經四卷。）梁簡文帝。作道德義十卷。）梁道士臧玄靜。字道宗。作疏。）梁道士孟智周。號小孟。五卷。）梁道士孟安排。號大孟。作經義二卷。）梁道士陳道士諸葛。作六卷。）寶略。注四卷。）羅什所宗。無異。）隋道士劉進喜。作疏六卷。）隋道士李播。注上下二卷。）唐太史令傅奕。注二卷。）唐魏徵。作義五卷。）太宗相。）法師宗文明。作義五卷。）胡超。作義十卷。）道士王玄辯。作義十卷。）道士安巨。作指歸五卷。）蕭明觀主尹愔。作新義十五卷。）道士徐邈。注四卷。）直翰林道士何思遠。作指歸二卷。）玄示八卷。）衡嶽道士薛季昌。作金鑑十卷。）事數一卷。）洪源先生王鞗。注二卷。）玄珠三卷。）口訣二卷。）法師趙堅。作講疏六卷。）太子司議郎楊上善。高宗時人。作道德集注。）異言二十卷。）吏部侍郎賈至。作述義十一卷。）道士車若弼。作疏七卷。）任真子李榮。注上下二卷。）成都道士黎元興。作注義四卷。）太原少尹王光庭。作契源注二卷。）道士張惠超。作志玄疏二卷。）龔法師。作集解四卷。）太玄。注二卷。）道士沖虛先生殿中監申甫。作疏五卷。）岷山道士張君相。作集解四卷。）道士成玄英。作講疏六卷。）眞。作論兵述義上下二卷。）道士符少明。作道譜兼二卷。）玄宗皇帝所注道德經上下二卷。講疏六卷。）

河上公嚴君平皆明理國之道松羅仙人魏代孫登梁朝陶隱居南齊顧歡皆明理身之道苻堅時羅什后趙圖澄梁武帝梁道士寶略皆明事理因果之道梁朝道士孟智周臧玄靜陳朝道士諸糅隋朝道士劉進喜唐朝道士成玄英蔡子晃黃玄賾李榮車玄弼張惠超黎元興皆明重玄之道何晏鍾會杜元凱王輔嗣張嗣羊祜盧氏劉仁會皆明虛極無爲理家理國之道此明注解之人意不同也又諸家稟學立宗不同嚴君平以虛玄爲宗顧歡以無爲爲宗孟智周臧玄靜以道德爲宗梁武帝以非有非無爲宗孫登以重玄爲宗宗旨之中孫氏爲妙矣

廣川董逌臧書志云唐玄宗既注老子始改定章句爲道德經凡言道者類之上卷言德者類之下卷刻石渦口老子廟中又云唐道士張道相集注道德經七卷凡三十家其名存者河上公節解嚴遵王弼何晏郭象鍾會孫登羊祜鳩摩羅什盧景裕劉仁會顧歡陶弘景松靈裴處思杜弼張憑張嗣臧玄靜孟安期孟智周寶略宋文明褚柔劉進喜蔡子晃成玄英車惠弼今考之新舊唐書藝文志則又有母丘望之湘遠其程韶王尙魯才袁眞釋惠嚴惠琳羲盈梁廣樹鏗山傅奕楊上善李允愿陳嗣古任眞子馮郭玄景先生楊上器韓杜梁武帝梁簡文帝賈大隱辟閭仁謂劉仲融王肅戴詵玄宗盧藏用邢南和馮朝隱白履忠李播尹知章陸德明陳庭玉陸希聲吳善經孫思邈李含光四十家而道相所集郭象劉仁會松霍裴處思杜弼張嗣臧玄靜寶略宋文明褚柔劉進喜蔡子晃車惠弼此十四家不著於志按志稱道相集注四卷而董所收乃有七卷恐後人之所增也我朝崇寧中再校定道藏經典此書藏中已不復見其餘諸家僅存玄宗河上公嚴遵陸希聲四注及傅奕

所傳古本道德經耳外李約李榮賈清夷各有注說王顯等奉玄宗命撰所注經疏杜光庭又從而爲廣聖義亦皆唐人並見藏室始知志所著錄猶有未盡惜乎名存而書亡者十蓋八九也

樂臣公學黃帝老子其本師號曰河上丈人不知其所出河上丈人教安期生安期生教毛翕公毛翕公教樂瑕公樂瑕公教樂臣公樂臣公教蓋公蓋公教於齊高密膠西爲曹相國師見史記樂毅傳

漢桓譚曰昔老聃著虛無之言兩篇後世好之者以爲過於五經自漢文景之君及司馬遷皆有是言見揚雄傳

嚴君平卜筮成都市人有邪惡非正之問則依蓍龜爲言利害與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠各因勢導之以善裁日閱數人得百錢足自養則閉肆下簾而授老子博覽亡不通依老子嚴周之旨著書十餘萬言

阮籍著通老論曰道者法自然而爲化侯王能守之萬物將自化易謂之太極春秋謂之元老子謂之道見太平御覽

王輔嗣山陽高平人少而察慧十餘歲便好莊老通辨能言何平叔注老子始成詣王見王注精奇迺神伏曰若斯人可與論天人之際矣因以所注爲道德二論繁氏春秋曰弼論道約美不如晏自然出拔過之太原王濟好言老莊嘗云見輔嗣易注所悟者多

殷仲堪有思理能清言嘗云三日不讀道德經便覺舌本間强見世說

庾子嵩恢廓有度量自謂是老莊之徒曰昔未讀此書意嘗謂至理如此今見之正與人意暗同見晉春秋

阮宣子好老易能言理不喜見俗人時誤相逢卽舍去傲然無營家無儋石之儲晏如也名士傳

周彥倫善言名理每賓客會集周虛席晤語詞韻如流聽者忘倦尤善老易與張思光遇輒以玄言相濟彌日不解

阮瞻歲之子也見司徒王戎戎問曰聖人貴名教老莊明自然其旨同異瞻曰將無同戎咨嗟良久卽命辟之謂之三語椽見晉書本傳世說作阮修

宗測少靜退不樂人間孫章王疑徵爲參軍答云何爲謬傷海鳥橫斤山木欲遊名山迺掛其祖所畫向子平圖於壁上齋老莊二書自隨子孫拜辭悲泣測長嘯不顧

仲長子光字不曜往來河東傭力自給無室廬絕妻子開皇末始庵河渚間以息身焉賣藥爲業人莫之知也汾陰生遊河渚一見而伏曰東方朔管輅不加也由是顯重守令來謁辭以痞疾未嘗交語著獨遊頌河渚先生傳以自寓識者知其縣解人也有請道者書老易二字示之彈琴餌藥以終其世

王績嗜酒不任事有奴婢數人種黍春秋釀酒養鳧雁蒔藥草自供以周易老子莊子置牀頭他書罕讀也游北山東皐著書自號東皐子

王希夷隱嵩山師黃賾學養生書讀周易老子餌松柏葉雜花年七十餘筋力不衰刺史盧齊卿就謁問政答曰己所不欲勿施於人此言足矣

貞一先生司馬承禎字子微盧天台不出睿宗命其兄承禕就起之既至引入中掖廷問其術對曰爲道日損損之又損以至於無爲夫心目所知見每損之尙不能已況攻異端而增智慮哉帝曰治身則爾治國若何對曰國猶身也故游心於淡合氣於漠與物自然而無私焉而天下治帝嗟歎曰廣成之言也開元中再召至都玄宗詔於王屋山置壇室以居善篆隸帝命以三體寫老子刊定文句見新唐書隱逸傳舊書本傳云玄宗

令以三論寫老子經因列正文句定著五千三百八十言爲眞本以奏上之。

盧鴻一。字顥然隱於嵩山開元六年徵至東都謁見不拜宰相遣通事人問其故奏曰臣聞老君言禮者忠信之薄不足可依山臣鴻一敢以忠信奉見見舊唐書隱逸傳

宋元先生吳筠魯中之儒士也入嵩山爲道士久之遊天台玄宗遣使徵之既至問以道法對曰道法之精無如五千言其諸枝詞蔓說徒費紙劄耳見舊唐書隱逸傳新書本傳云帝嘗問道對曰深於道者無如老子五千文其餘徒費紙劄耳復問神仙治煉曰此野人事幾歲月求之非人主宜留意與舊唐書少異故併錄之。

秦系會稽人天寶末避亂剡溪客泉州南安有大松百餘系結廬其上穴石爲硯註老子彌年不出人號其所居爲高士峰。

唐憲宗顧宰臣曰神仙之事信乎李藩對曰神仙之說出於道家道家所宗老子五千文爲本老子指歸與經無異彼代好怪之流假託老子神仙之說故秦始皇漢武帝二主受惑卒無所得上深然之見舊唐書憲宗紀

唐相陸希聲著道德經傳四卷其序略云夫老氏之術道以爲體名以爲用無爲無不爲而格於皇極者也楊朱宗老氏之體失於不及以至於貴身賤物莊周述老氏之用失於太過故欲絕聖棄智申韓失老氏之名而弊於苛繳刻急王何失老氏之道而流於虛無放誕此六子者皆老氏之罪人也乃爲述傳以暢宗旨又云昔伏羲氏畫八卦象萬物窮性命之理順道德之和老氏先天地本陰陽推性命之極原道德之奧此與伏羲同其原也文王觀太易九六之動貴剛尚變而要之以中老氏察太易七八之正致柔守靜而統之以大此與文王通其宗也孔子祖述堯舜憲章文武導斯民以仁義之教老氏擬議伏羲彌綸黃帝冒天下以道德之化此與孔子合其權也此三君子者聖人之極也老氏皆變而通之反而合之研至變之機探至精之蹟斯可謂至神者矣

唐兵部郎李約勉之子也注道德經四卷其說謂世傳此書爲神仙虛無言又誣太史遷先黃老而後六經之失此流俗之言也以我觀之六經乃黃老之枝葉爾

開元初詔中書令張說舉能治易老莊者集賢直學士侯行果薦會稽康子元及平陽敬會眞於說說籍以聞並得侍讀俄並兼集賢侍講學士始行果會眞及長樂馮朝隱同進講能推索老莊祕義會眞亦善老子每啟篇先熏盥乃讀見新唐書儒學傳

李衛公德裕諫敬宗搜訪道士疏曰臣聞道之高者莫若廣成玄元人之聖者莫若軒皇孔子昔軒皇問廣成子理身之要廣成子云無視無聽抱神以靜形將自正神將自清無勞子形無搖子精乃可長生又云得吾道者上爲皇下爲王玄元語孔子云去子之驕氣與多慾態色與淫志是皆無益於子之身吾所告子若是已故軒皇發歎天之歎孔子興猶龍之感前聖於道不其至乎若使廣成玄元混迹而至語陛下之道以臣度恐無出於此見李文饒集

香山白文公居易曰夫欲使人情儉樸時俗清和莫先於體黃老之道也其道在乎尚寬簡務儉素不眩聰察不役智能而已蓋善用之者雖一邑一都一國至於天下皆可以致清靜之理焉昔宓賤得之故不下堂而單父之人化汲黯得之故不出閤而東海之政成曹參得之故獄市勿擾齊國大和漢文得之故刑罰不用而天下大理其故無他清靜之所致耳見氏長慶集

張鷟明少以儒學遊河朔後去爲道士通老子莊周之說晉高祖召見問道家可以治國乎對曰道也者妙萬物而爲言得其極者戶居社席之間可以治天下高祖大其言延入內殿講道德經拜以爲師賜號通玄先生後不知所終見五代史一行傳

太祖征太原駐蹕鎮陽聞道士蘇澄隱五代之際屢聘不至召見於行宮澄隱時年八十太祖問以養生對曰臣養生不過精思鍊氣爾帝王則異於是老子曰我無爲而民自化我無欲而民自樸無爲無欲凝神泰和昔黃帝唐堯享國永年得此道也太祖說其言見東都事略隱逸傳及高道傳

宋太宗語近臣曰朕讀老子至佳兵者不祥之器聖人不得已而用之未嘗不三復以爲規戒

鴻濛子張無夢字靈隱好清虛窮老易入華山與劉海蟾种放結方外友事陳希夷先生無夢多得微旨久之入天台山眞宗召對問以長久之策無夢曰臣野人也山中嘗誦老子周易而已不知其他除著作佐郎固辭還山賜金帛處士號並不受見高道傳

了齋陳忠肅公瓘嘗著書二十餘篇曰昭語其序略云玉清昭應宮使王曾請校三館道經上因言其書不如老氏五千言清靜而簡約張知白曰陛下留意於此乃治國無爲之術見了齋集

田諫議錫尺木贊序曰龍之興也階於木也君之起也人爲階也抑有無位之聖韜光之賢以名迹相參以材能相濟如巨明之才乃仲尼之尺木乎故能發揮春秋以垂聲教也尹喜之賢乃老聃之尺木乎故能詢謀道德以貽後世也見成平集

陳忠肅公曰老子言天下神器不可爲也爲者敗之又言治大國若烹小鮮夫烹魚者無所事於煩之也制水火之齊以熟之而已舜無爲而治其不以此歟又曰武帝黜黃老而用儒術未嘗不本於仁義而觀

其實效則不異於始皇者幾希當此之時天下不一日而無事思慕文景不可復得然則黃老亦何負於天下哉又曰疏廣謂受曰知足不辱知止不殆宜成名立而不去懼有後悔於是父子相隨移病而歸當時賢之後世追誦然其知止之意發於老氏見了齋集

歐陽文忠公修曰前後之相隨長短之相形推而廣之萬物之理皆然也然老子爲書其言雖若虛無而於治人之術至矣又曰道家者流本清虛去健羨泊然自守故曰我無爲而民自化我好靜而民自正雖聖人南面之治不可易也見本集

延平先生羅從彥仲素曰老子之書孔子未嘗譽亦未嘗毀蓋以謂譽之則後世之士溺其和光同塵之說而流入於不羈毀之則淸靜爲天下正之論其可毀乎既不譽又不毀其可不略言故止謂竊比於我老彭見羅先生語錄

或問龜山楊文靖公時曰說者謂老彭乃老氏與彭鏗非謂彭之壽而謂之老彭也然老氏之書果述而不作信而好古乎答曰老氏以自然爲宗謂之不作可也見龜山集

龜山曰私意去盡然後可以應世老子曰公乃王見語錄

滎陽呂公希哲嘗大書治人事天莫若嗇於前坐壁上云修養家以此爲養生要術然事事保謹常令有餘持身保家安邦之道不越於此不止養生也呂氏雜錄

東坡蘇文忠公軾奉詔撰上淸儲祥宮碑云臣謹按道家者流本出於黃帝老子其道以淸靜無爲爲宗以虛明應物爲用以慈儉不爭爲行合於易何思何慮論語仁者靜壽之說自秦漢以來始用方士言乃有飛仙變化之術黃庭大洞之法太上天眞木公金母之號天皇太乙紫微北極之祀下至於丹藥奇技

符籙小數皆歸於道家嘗竊論之黃帝老子之道本也方士之言末也又蓋公堂記云曹參爲齊相聞膠西蓋公善治黃老言使人請之用其言而齊大治其後以其所以治齊者治天下天下至今稱賢焉吾爲膠西守知公之爲邦人也求其墳墓子孫而不可得慨然懷之師其言想見其爲人夫曹參爲漢宗臣而蓋公爲之師可謂盛矣而史不記其所終豈非古之至人得道而不死者歟見本集

蘇子由自題老子解後云予年四十有二謫居筠州筠雖小州而多古禪刹四方遊僧聚焉有道全者住黃蘗山南公之孫也行高而心通喜從予遊嘗與予談道予告之曰子所談者予於儒書已得之矣全曰此佛法也儒者何自得之予曰不然予忝聞道儒者之所無何苦强以誣之願誠有之而世莫知耳儒佛之不相通如胡漢之不相諳也子亦何由而知之全曰試爲我言其略子曰孔子之孫子思子思之書曰中庸中庸之言曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本和也者天下之達道也致中和天地位焉萬物育焉此非佛法而何顧所從言之異耳全曰何以言之予曰六祖有言不思善不思惡方是時也孰是汝本來面目自六祖以來人以此言悟入者大半矣所謂不思善不思惡則喜怒哀樂之未發也蓋中者佛性之異名而和者六度萬行之總目也致中極和而天地萬物生於其間此非佛法何以當之全驚喜曰吾初不知也今而後始知儒佛一法也予笑曰不然天下固無二道而所以治人則異君臣父子之間非禮法則亂知禮法而不知道則世之俗儒不足貴也居山林木食澗飲而心存至道雖爲人天師可也而以之治世則亂古之聖人中心行道而不毀法而後可耳全作禮曰此至論也

是時予方解老子每出一章輒以示全全輒歎曰皆佛說也予居筠五年而北歸全不久亦化去迹今二十餘年也凡老子解亦時有所刊定未有不與佛法合者時人無可與語思復見全而示之故書之老子之末大觀二年十二月十日予由題又曰予昔南遷海康與子瞻兄遯近於藤州相從十餘日語及平生舊學子瞻謂予所作詩傳春秋傳古史三書皆古人所未至惟解老子差若不及予至海康閒居無事凡所爲書多所更定乃再錄老子書以寄子瞻自是蒙恩歸北子瞻至毗陵得疾不起迹今十餘年竟不知此書於子瞻爲可否也政和元年冬得姪邁等所編先公手澤其一曰昨日子由寄老子新解讀之不盡卷廢卷而歎使戰國有此書則無商鞅韓非使漢初有此書則孔老爲一使晉宋閒有此書則佛老不爲二不意老年見此奇特然後知此書當子瞻意然予自居潁川十年之閒於此四書復多所刪改以爲聖人之言非一讀所能了故每有所得不敢以前說爲定今日以益老自以爲足矣欲復質之子瞻而不可得言及於此涕泣而已十二月十一子由再題

眉山蘇籀潁濱文定公之孫也記其遺言曰公爲籀講老子數篇曰高於孟子二三等矣又曰言至道無如五千文又曰公老年作詩云近存八十一章注從道老聃門下人蓋老而所造益妙錄錄者莫測矣見遺言

呂吉甫作道德經傳成以元豐元年表進於朝曰臣惠卿言臣聞庖丁奏刀得養生於文惠輪扁釋鑿議讀書於齊桓志之不分道或有在臣誠惶誠懼頓首頓首臣竊以大制散於智慧之僞含生失其性情之初爰有眞人起明至教獨推原於道德蓋祖述於典墳是以雖大相聞莊周指謂神農而上谷神不死列

予稱爲黃帝之書究其微言中有妙物唯恍唯惚視聽莫得以見聞不古不今迎隨孰知其首尾失之其出彌遠至寶祕於荊山而莫知悟之不召自來玄珠索之象罔而可得軒轅華胥之國唐堯姑射之山皆極至道遠臻泰定此書之指其詣不殊曹參師於蓋公而相齊國孝文傳之河上而爲漢宗僅得淺膚猶幾康阜夫唯俗學不識道眞徒見其文有異詩書之迹莫知其指乃是皇王之宗故聞不尚賢則謂遺之野而不收不貴貨則謂棄諸地而不用謂絕學則無憂等於禽犢謂絕聖則無法等於鴻荒不知靈府之間有若清眸之上雖留金屑亦翳神光故令善惡之兩遺而極沖虛之一致茲雖情度宜使智迷遂以允聖之信言列於百家之珍諷發茲微學宜屬至神伏惟皇帝陛下以高眞之質而出應君師以妙本之餘而形爲事業蠱飭而庶政交舉革當而四方已孚方將齊心服形而捐治物養己之累深根固蔕以趣長生久視之門同天下於華胥見神人於姑射深造其極適丁斯時臣性維顓蒙生足憂患每思朝徹以解天弢況覩以考其散殊又損而期於賂合雖日不足歷年於茲曉於斯文忽若有得卽動而靜物芸芸而歸根由濁以清中冥冥而見曉遂以其意逆之於解雖云自安未知其可竊謂至人之靜鑑實爲學者之元龜敢用冒聞以占中否能隨章散固難知其上天馬以智專固可取於辨道倘有一言之補敢辭萬死之誅所著老子道德經傳凡計四冊謹奉表投進以聞臣惠卿誠惶誠懼頓首頓首謹言元豐元年正月日資政殿學士通議大夫定州路安撫使馬步軍都總管兼知定州軍州事及管內勸農使上輕車都尉東平縣開國伯食邑八百戶臣呂惠卿上表（按李彥遵書云呂吉甫讀莊子主參萬歲而一成純尹先生達大悟性命之理故其老莊二解獨冠諸家）

陸陶山農師曰自秦以來性命之學不講於世而道德之裂久矣世之學者不幸蔽於不該不徧一曲之書而日汩於傳注之卑以自失其性命之情不復知天地之大醞古人之大體也予深悲之以爲道德者關尹之所以誠心而問老子之所以誠意而言精微之義要妙之理多有之而可以啟學之蔽使之復性命之情不幸亂於傳注之卑千有餘年尙昧故爲作傳以發其旣昧之意雖然聖人之在下多矣其著書以道德之意非獨老子也蓋約而爲老子詳而爲列子又其詳爲莊子故予之解述列莊之詳合而論之庶幾不失道德之意（見經注）

眉山唐庚子西曰世疑老子西遊以謂有慈有儉有不爲天下先持是道以遊於世何所不容而猶有所去就邪是大不然惟其無往而不容則雖蠻貊之邦行矣此所以爲老氏（見眉山集）

淮海秦觀曰班固贊司馬遷以爲是非頗謬於聖人論大道則先黃老而後六經孰謂遷之高才博洽而至於是乎以臣觀之不然彼實有見而發耳孟子曰仁者人也合而言之道也楊子亦曰道以導之德以得之仁以人之義以宜之禮以體之天也合則渾離則散蓋道德者仁義禮之大全而仁義者道德之一偏黃老之學貴合而賤離故以道爲本六經之敎於渾者略於散者詳故以仁義禮爲用遷之論大道也先黃老而後六經豈非有見於此而發哉又曰史稱崔浩自比張良謂稽古過之以臣觀之浩曾不及荀賈何敢望子房乎夫以其精治身以緒餘治天下功成事遂奉身而退道家之流也觀天文察時變以輔人事明於末而不知本陰陽家之流也子房始遊下邳受書於圯上老人終曰願棄人間事從赤松遊則其術蓋出於道家也浩精於術數之學其言熒惑之入秦彗星之滅晉與夫兔出後宮姚興獻女之事尤異及黜莊老乃以爲矯誣之言則其術蓋出於陰陽而已此其所以不同也（見淮海集）

龜文元公迴曰古今名賢多好讀老莊之書以其無爲無事之中有至美至樂之理也又曰老子曰五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽雖聖人矯激太過而善利之心極於深切人能不耽耳目之娛不縱口腹之美勿問有得決定無失（節見點德新編）

又曰老子曰知常曰明處世之人止知晝夜是常而人如故出世之人以生死爲晝夜又知生死是常而性如故是以明心坦然視生死而無怖（見老智餘書）

盱江李泰伯曰韓退之有言老者曰孔子吾師之弟子也佛者曰孔子吾師之弟子也爲孔子者曾聞其說樂其誕而自小也亦曰吾師亦嘗云爾佛之說吾不能詳曾子問老子列傳則有問禮之事史未足盡信禮記經之屬也亦有妄乎（見退居類藁）

嵩山景迂生龜說之曰伏羲文王周公贊易之後惟老氏得易之變通屈伸知柔而貴虛務應而不得殷勤以立言幸乎此書之存也又曰王弼注老子道德經二篇眞得老子之學歟蓋嚴君平指歸之流也其言仁義與禮不能自用必待道以用之天地萬物各得其一豈特有功於老子哉凡百學者蓋不可不知乎此也又曰竊知佳兵者不祥之器至於戰勝以喪禮處之非老子之言乃不知常善救人故無棄人常善救物故無棄物獨得諸河上公而古本無有也賴傅奕能辨之爾（見本集）

碧虛子陳景元師事張鴻濛晉著道德經藏室纂微篇蓋采摭古諸家注疏之精微而參以師傳之祕集而成書熙寧中因召見進呈御筆奬諭又有所注南華經章句音義凡二十餘卷今並入藏（見碧虛子傳并纂微篇序）

谿堂謝逸壽亭記曰孔子所謂仁者壽老子所謂死而不亡者壽釋氏所謂無量壽三聖人者其言雖異其意則同蓋仁者盡性盡性則死而不亡死而不亡則其壽豈有量哉彼徒見髮毛爪齒歸於地涕唾津液歸於水暖氣歸火動轉歸風而以爲其人眞死矣然不知湛然常存未嘗死也見谿堂集

道鄉鄒忠公浩曰玄牝之門取諸吾身則鼻也鼻者息之所由以出入緜緜若存用之不勤則其息深矣孫叔敖鼻間栩栩然是已莊子曰眞人之息以踵衆人之息以喉屈服者其嗌言若哇其嗜慾深者其天機淺索問曰非出入則無以生長壯老已非升降則無以生長化收藏升降出入無器不有四者之有而貴常守知此然後知谷神之所以不死又曰虛其心則腹自實弱其志則骨自強亟見道鄉集

邵伯溫曰康節先公以老子爲知易之體以孟子爲知易之用論文中子謂佛爲西方之聖人不以爲過見邵氏聞見錄

西塘鄭俠曰俠聞之老子曰知足不辱知止不殆易曰亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎然則進退存亡得喪之理其不一致乎何其知退知亡知足知止之難而聖人丁寧讚歎之深乎曰是皆一也進退有道則進不易而退不難存亡有道則存不喜而亡不憂進退存亡一歸於道時止則止時行則行孰不一致哉又曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以爲道又曰惟道大故似不肖若肖久矣其細也夫肖也者以所養者小故也俗之所養無非小是以大者爲不肖是皆未足與語夫道又曰道大而物小人之營營而卒乎小者累於物也元者善之長而至於大之謂也至而不知其爲大則同於道而與世俗不相似故天下皆謂我道大似不肖蓋衆方察察髮較而雖競我獨悶悶以天下爲不足爲者宜乎其不相似故能成其大大而有之其去世俗不能以寸矣故卒之不肖下士聞之笑而後庶幾夫道不笑則不足以爲道也又曰水善利萬物又不爭處衆人之所惡故幾於道然則汨之隨欒則臭腐濁穢不可以濯足亦其自取不幾於惡乎思復性者以是爲鑒知夫清且明者自我性而濁且亂者亦自我之有以來之也去其汨且惑者而清明在躬然後揚波淈泥與之偕而莫吾能化也以其莫吾能化彼將寖寖以明潔而莫之知予力焉又曰水之性清以其出於土也而土汨之是以如是其濁也徐而清之可以鑒毛髮人之識明以其出於物也而物惑之是以如是其亂也徐而明之可以燭日月夫鄉也清汨之則濁濁而徐之復清鄉也明惑之則亂亂而徐之復明也是濁且亂者常自外加我而清且明者在我而已經曰天地相合以降甘露人莫之令而自均夫雨露之在天地細故也而猶平均如是況於人之靈識乎又曰三代而上無有孔孟老莊釋氏之教遇帝而帝遇王而王而衰周以降乃有三氏之教其實憂世之弱而致所以濟之者云耳又嘗自作大慶居士序曰居士本儒學以孔氏爲宗得老氏之說以明道見西葉夢得曰刪書斷自堯舜而易獨及伏羲神農黃帝然後知堯而上蓋有其人六經存而不論嘗試會之以心則其說曰易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神孰能與於此然後知伏羲神農黃帝至於堯舜世而相傳者皆不出乎易邃而質諸老氏則與易異者無幾又曰論語記竊比於我老彭後孔子者孟子孟子之於儒蓋秋毫不以少亂也其拒楊墨排儀秦過於桀紂終不及老氏乃其言盡心知性以至於命則老氏之所深致意也然後知老氏之書孔孟所未嘗廢又曰老氏之書其與孔子異者皆矯世之辭而所同者皆合於易後老氏數百年復有佛氏者出其辭益荒遠深妙而要其至到與老氏殆相爲表裏並見經注葉夢得曰老氏論氣欲專氣致柔如嬰兒孟子論氣以至大至剛直養而無害充塞乎天地之間二者正相反從老氏則廢孟子從孟子則廢老氏以吾觀之二說正不相反人氣散之則與物敵而剛專之則反於已而柔剛不可以勝剛勝剛者必以柔剛專氣者乃所以爲直也直養而無害於外則不惟持其志毋暴其氣當如曾子之守約約之至積而反於微則直養者乃所以爲柔也蓋知道之至者本自無二見石林巖下放言

董思靖云老子之道以清淨無爲自然爲宗以虛明應物不滯爲用以慈儉謙下不爭爲行以無欲無事不先天以開人爲治其於治身治人也至矣如用之則太古之治可復也以其所值之時俗尚文勝滔滔之風無復存者而老子抱純素之道與時偕極必待感而後應故不得位以推是於天下蓋知夫時數之有所忤也然終不能忽然道之無傳是以有教無類而且睠睠於西方之異俗則其憫當時慮後世之心何如哉猶幸斯文不墜故西關伺駕東魯見龍而書與言之尚存也河上丈人黃石公樂臣公蓋公之徒蓋能究其旨而體之斂厥用於一身則在我之天下已羲皇矣及其道之有所授則孝文以之爲君子房以之佐漢曹參以之相齊果能通一脈於苛秦之後吁亦一驗也然使又有進於是如其人羲皇之則羲

皇矣。或者見是書詞意含洪寬大而不知致察於虛極靜篤之時。存乎體之至嚴至密者。以爲庶政庶事之本。乃徒務爲悶悶若昏之基。而習弊反墮於優游姑息。遂有清虛不及用之譏。故不輕而予視之。嗚呼惜哉。或謂微言隱訣多寓其間。以故首章有無在二丹神氣水火也。虛心實腹則鍊鉛之旨。用兵善戰則采鉛之方。沖字從水從中。乃喻氣中眞一之水。三十輻共一轂爲取五藏各有六氣之象。及準一月火符之數。如斯等義。今皆略之。何則。性由自悟。術假師傳。使其果寓微旨。亦必已成之士。口授纖悉。然後無惑。區區紙上烏足明哉。況是經標道德之宗。暢無爲之旨。高超象外。妙入環中。遂容以他說小數雜之乎。白樂天云。元元皇帝五千言。不言藥。不言仙。不言白日升青天。亦確論也。

邵若愚號本來子。紹興中作老子解。序其首曰。據史記老子爲守藏室之史。周衰遂去。關令尹喜曰。子將隱矣。强爲我著書。於是著書上下篇。言道德之意五千餘言而去。莫知其所終。緣史有上下篇曰之文。後人因之上卷說道。下卷說德。今以理考。道德混說無分上下。此流俗之言。今除去。又不知何人不審正文前後本意。分爲八十一章。惟務其華。圖象陽數。此皆戲論無益。於人今亦除去。此書箋注者多。雖能於理則不中。雖辯於事則無法。只如注玄牝爲口鼻。是不中理也。死之徒爲涅槃。是不中事也。如是胸懷臆註語言散失者。不欲備舉。由其未至於道也。孔子志於道。緣道無形。故據於德。以德爲基本。本立而道生。以其漸也。豈可殫德而不進道。此所謂過其門而不入其室也。又多以術爲道者。認穢汁爲精。以純濁爲樸。遲迷爲性。拱手不動爲無爲。不食滋味爲恬淡。儻來適去爲自然。休妻獨寢爲清靜。如此之徒。不可與言至道。如抱樸子第八卷云。五千文雖出老子。然皆汎論較略耳。其中了不肯首尾全舉。其事有何按據者也。蓋其人多言房中黃白之術。執有爲爲事。將好利捏心測度。無爲之道。是故不知首尾。又況不及此子者乎。又直以輕舉者爲上士。修道德者其次。夫舉身隱形。變化物象。在禁爲妖。孔子不語怪力亂神。以其無益也。老子所著長生久視務在進道而不專取。且神仙之人。居止三山。不離於地。跨鶴朝帝。亦不離天。居天地之間。兀兀然壽千萬歲。暫時易短爲長。報盡還復於死。若不進道。何異大椿耳。此非論說是非。恐殫神仙之術。不進於道也。

嚴谷山人江袁曰。夫道窅然難言哉。謂之道者。蓋假以名道。而實非道也。五經之所言。其略。老聃列禦寇莊周之所言。言其詳。詳略雖殊。皆有以明道之本。問道又曰。或問老子著書有道德篇。當時所述歟。後人詮次歟。余曰。此不得而知也。余昔於藏書家見古文老子。其言與今所傳大同而小異。考其義一也。唯次序先後與今篇章不倫。亦頗疑後人析之也。曰。道無所不該。而五千文所紀者可道之道耳。又離而爲德。恐無是義。余曰。道德實同而名異。曰。道曰德。亦何所不可也。曰。惡有是言哉。吾嘗讀五經諸子。凡言道德皆有小大後先之辨。不可槩舉可考而知也。余曰。莊周言一曲之士判天地之美。析萬物之理。本於道德之不一。重歎後之學者爲不幸。子亦欲蹈之乎。曰。願聞其旨。曰。聞之。無乎不在之謂道。自其所得之謂德。道者人之所共由。德者人之所自得也。試以水爲喻。夫湖海之涵浸與坳堂之所蓄。固不同也。其爲水有異乎。江河之傾注與溝澮之瀦漑。固不同也。其爲水有異乎。水猶道也。無乎不之。而瀕海坳堂江河溝澮自其所得。如是也。謂之實同。名異。詎不信然。學者之於道。會之以心。觀之以神。斟酌飽滿。使自足。則德成而有立。進德者至於德。兼於道。則同於初矣。由是觀之。道非有餘於德也。道散而德彰。德非不足於道也。德成而道隱。故聖人則備道全美。君子則明道全德。茲所以爲異也。曰。道妙無形。德審有所觀乎。曰。道無方。體德有成虧。有成虧者昭昭於心目之間。豈無所觀邪。合乎道。則無德之可名。別於德。則有名之可辨。故曰。道無常名。德有定體。老子之出當道術之變。其立言皆以明至富之歸。言雖不一。如首有尾。稽其至也。何彼此之辨。問德又曰。生於心者不窮。是以命於身者無已。死而復生。生而復死。始終之端。如循環無窮。老氏言出生入死。生之徒十有三。死之徒十有三。動之死地十有三。三三而九。自十言之。則出乎生死者一而已。一者謂何。意復命之人乎。士之志於道者。能修身以俟之。直而推之。曲而任之。庶幾乎可以語此。問命又曰。或問老聃列禦寇莊周孟軻皆古之得道者也。其立言各欲取信後世。何自相詆忤如此。聃曰。吾有大患爲吾有身。禦寇曰。內觀者取信於身。周曰。吾身非吾有。軻則曰。萬物皆備於我。反身而誠。樂莫大焉。或厭其身之爲患。而非其有。或貴其身之皆備。而取之足。豈不詆忤邪。余曰。子未之思也。子得其言而未得其所以言。且四肢百骸五臟六腑。該而存焉者。謂之身。視聽言貌思。性所有也。亦謂之身。身之名則一。而所以爲身者殊。有所謂體。有所謂性。老聃莊周蓋卽體而言之者。禦寇孟軻蓋卽性而言之者。卽體言之。則四肢百骸五臟六腑。有之則有患。無之則無患。故不可使之有也。而所謂無者。非亡夫而身之謂。凡動作語默不見而已。卽性言之。則視聽言貌思。一理所該。萬物皆備。苟內觀焉。可以取足。高之於天。卑之於地。俯仰洞鑒。孰有不備於我者乎。孰有不足於

身者乎。以是言之。老聃莊周之言身不得不使之無。列禦寇孟軻之言身不得不使之觀。（問身）又曰。或問何者爲息。余曰。循陰陽以左右。隨子午以消長者是也。其運如未嘗止之輪。其旋如不可盡之環。與元氣交通。晝夜不息。老子列禦寇所謂沖氣者也。子知所以守息。則知所以養氣。知所以養氣。則知所以入道。知所以入道。則抱一禪定固無殊致也。老子曰。綿綿若存。用之不勤。子歸而求之。斯有得也。（問息）又曰。莊周言養形之士。吹呴呼吸。此特其淺淺者爾。形神俱妙。蓋本於襲氣母。老子曰。玄牝之門。是爲天地根。不死之道。本於是乎。（問氣）又曰。孔子曰毋意毋我。老子曰及吾無身。吾有何患。瞿曇曰無眼耳鼻舌身意。人之有生形色外具。心意內知。必使之無者何哉。蓋無者萬善之所歸。萬法之所宗。人能外息諸緣。冥心於無。則與道俱矣。其歸一致。若所謂坐忘。息氣面壁。果殊途哉。

袁字仲長。三衢人。嚴谷山人。則其自號也。養素巨園。以經術教諸生。紹興間。大臣薦於朝。召對。竟力辭還里。士論高之。（並見嚴谷集）

光廟在潛邸。程文簡公大昌時爲宮僚。嘗索其所著易老通言。大昌以劄子繳納。其略曰。夫老子之可重者何也。秉執樞要。而能以道御物。是其長也。貴無賤有。而罕言世故者。亦非其或短於此也。故師老子而得者。爲漢文帝。蓋其爲治。大抵清心寡欲。而淵默樸厚。以涵養天下。其非不事事之謂也。則漢以大治。而基業緜固者。得其要。用其長故也。至於西晉。則聞其言常以無爲爲治本。而不知無爲者如何其無爲也。意謂解縱法度。拱手無營。可以坐治無何紀綱大壞。而天下因以大亂。故王通論之曰。清虛長而晉室亂。非老子之罪也。蓋不得其要而昧其所長也。區區之意。深望殿下采其秉要之理。而以西漢爲法。鑒其談

治之略。而以西晉不事事爲戒。則老子之精言妙道。皆在殿下運用之中矣。又嘗著潛藩盛德錄內一篇。曰。某舊得侍談。凡及大道常取易繫道器與孔子下學上達之語而參言。蓋道器學達可從上下立爲形容。正如燒火薪能生燄。是上形之道必資下形之器。學乎下可以達乎上。是薪雖麤賤。而其英華能炎能上者也。六經論孟說器多而說道少。是蓄薪以求生燄者也。老莊之書說無多於說有。是謂六經說薪已多。不必贅言者也。儒者之於求道自有六經。宜若無藉於老莊矣。然老莊之書言微趣深。助發道祕。尤爲精要。苟能博取。當大有補。特不可如晉人談虛。直謂棄捐禮樂刑政。而天下可以自治焉耳。天下豈有無薪而能自起火燄者邪。又曰。今道士修老子教者。舍道本不言。而及方藥祈禳等事。其溺失本意又益太遠。惟唐人自居易詩語能明其確。曰。何況元元皇帝道德五千言。不言藥。不言仙。不言白日升青天。元元皇帝即老子也。道家以老子爲教祖。而八十一章自清淨寡欲之外。別無一語他及。如何鑿空妄云有藥有仙及祈禳勝厭等事邪。恭蒙聖諭。以某言爲是。且明誦白詩上語。全文益深。嘉居易之談老子能得要妙也。（並見本集）

永嘉鄭伯熊景望曰。蓋公治黃老。曹相國參用於齊。而稱治儒家多。蓋黃老言何哉。吾嘗杜門終日默坐。謹動作。薄滋味。而心知氣平。百病不侵。節以備其無。推以敬其自。不妄求不過憂。而老者保者安於恬淡。嘗意此理推之天下。有餘地。何獨數百里之齊。孔孟之術豈有外是者。而謂黃老言何哉。蓋今道家所談。清淨者捨此而趨誕也。（見鄭先生遺語）

薛蕙君采作老子集解成。高叔嗣序之曰。牽老子所非老子之罪也。蓋不得其要而昧其所長也。區區之意。深望殿下采其秉要之理。而以西漢爲法。鑒其談

本旨。咸竊見一偏。說緣此起。故其書曰。雕州人薛考功先生。始尊思大道之原。究意天人之一。折衷羣言。合於渠度。老子之道則燦然大明。書成。嘉靖九年歲在庚寅之次。序曰。大道之歸一致。而百慮。聖人之旨同情。而異言。昔仲尼之門。罕言天道。是以後世無得聞焉。然周易乾爻配象六。能始於勿用。終於窮亢。不以吉凶告人。用九見羣。能無首。則吉。而仲尼贊之曰。用九天德不可爲首也。乾元用九。乃見天則。蓋剛而能柔。天之道也。此與老子何異。故稱吾見老子其猶龍乎。夫學者獨患不知天人之一。不知天人之一。則其議聖人者陋矣。自古言仁義禮樂有過於老子者乎。然而非不知天也。言陰陽剛柔有過於孔子者乎。然而非不知人也。顧聖人示人有不同。其所言者學者之所信也。所不言者學者之所疑也。故世之學老子者則絀儒。學儒學亦絀老子。夫知人而不知天者。近乎愚。知天而不知人者。近乎誣。奈何以此議聖人也。或曰。老子養生之書。夫聖人之道內之以養其身。則壽而康。外之以理乎物。則順而治。聖王之事。同條共貫。豈有他哉。作者既皆已沒。景響仆絕。所謂其人與骨皆已朽者。神而明之。存乎其人。薛氏老子集解二卷。藏於家。予錄其副焉。又曰。考功薛先生。既屏居亳一紀。致崇於學。庚寅始注老子。號曰集解。余爲序其書刊之。甚著。先生意未覆。謹時復損益。丁酉乃成。視予讀之。義加精。微要以至。道協於大中。繇漢以來言老子者。蓋至是決矣。顧世莫有與知老子者。又孰以知先生之注。序曰。始余少讀老子。謂猶皇帝王伯之降。所言殆上皇事。闕樸而不華。後世弗能用也。誠竊之。亦足寡營而致治。壯益讀之。則見與聖人之道亡牴牾。可施於世。特其辭所出。抑揚已甚。繫不能通。愚者欲信之。助以靈異。繇是遂爲儒家所詘。置爲養

生之書其徒守之至言湮晦要之古之聖人所學歲修己治人之事或得有淺深見有純駁爾奈何絕去使世諱言之老子之書治於息矣余懷此意未有以明其後仕都質之今祭酒武城王純父先生孔老所以異奈何純父答之聃與尼父意同而言異彼生於周末睹文之盛也疾欲還之古故激言之激則不能無過中已試言之仲尼曰人而不仁如禮何禮云禮云玉帛云乎哉禮與其奢也寧儉而聃則曰禮者忠信之薄而亂之首也故激如此去仲尼之辭遠矣故尼父之書誦法萬世而聃卒廢而爲他也余藏其牘他日仕山西復質之今京尹曹德芳先生其言聖人之言道也猶人之名天也中國謂之天矣彼匈奴則謂之撐犂豈有二哉特其辭異耳天固不自知而人强名之又爭辨之故學者誠求至於道凡支言可忘也達哉言乎蓋二先生皆深於老子者今以觀考功之注尤信易大傳曰天下同歸而殊塗一致而百慮學者習而常聞如不見其同與一獨以其異也遽詆訶之蓋讀其篇未訖往往已驚豈但老子邪嗚呼難言矣百世倘有其人固自知之余何暇置譽毀哉記二先生之語篇首復作序。

李宏甫刻子由解於金陵題其後曰食之於飽一也南人食稻而甘北人食黍而甘此一南一北者未始相羨也然使兩者易地而食焉則又未始相棄也道之於孔老猶稻黍之於南北也足乎此者雖無羨於彼而顧可棄之哉何也至飽者各足而真飢者無擇也蓋嘗北學而食於主人之家矣其初蓋不知其美也天寒大雨雪三日絕糧七日飢凍困踣望主人而向往焉主人憐我炊黍餉我信曰大嚼未暇辨也徹案而後問曰豈稻粱也歟奚其有此美也主人笑曰此黍稷也與稻粱埒且今之黍稷也非有異於向之黍稷者也惟甚飢故甚美惟甚美故甚飽子今以往更不作稻粱想亦不作黍稷想乎聞之慨然而歎使子之於道若今者之食則孔老暇擇乎自此發憤學道窮日夜不寢不食而時獲子由老子解於焦弱侯氏解老子者眾矣而子由最高子由之引中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中夫未發之中萬物之奧宋自明道以後遞相傳授每令門弟子看其氣象爲何如者也子由乃獨得微言於殘篇斷簡之中宜其善發老子之蘊使五千餘言瞭然如皎日學者斷斷乎不可一日去手也解成示道全當道全意寄子瞻又當子瞻意今去子由五自餘年不意復見此奇特嗟夫亦惟其飢而後能得之也萬歷二年冬十二月二十日宏甫題

李宏甫先生既刻子由老子解逾年復自著解老二卷序曰嘗讀韓非解老未始不爲非惜也以非之才而卒見殺於秦安在其爲善解老也是豈無爲之罪哉夫彼以柔弱而此以堅强此勇於敢而彼勇於不敢已方歸冰炭若矣而謂道德申韓宗祖可歟蘇子瞻來而不得乃强爲之說曰老子之學重於無爲而輕於治天下國家是以仁不足愛而禮不足敬韓非氏得其所以輕天下之術遂至殘忍刻薄而無疑嗚呼審若是則不可以治天下國家者也老子之學果如是夫老子者非能治之而不治乃不治以治之者也故善愛其身者不治身善愛天下者不治天下凡古聖王所謂仁義禮樂者皆非所以治之也而況一切刑名法術歟故其著書專言道德而不言仁義以仁雖無爲而不免有爲義則爲之而有以爲又甚矣是故其爲道也以虛爲常以因爲綱以善下不爭爲百谷之王以好戰爲樂殺人以用兵爲不得已以勝爲不美以退爲進以敗爲功以福爲禍以得爲失以無知爲知以無欲爲欲以無名爲名孰謂無爲不足以治天下乎世固未知無爲之有益也然則韓氏易爲愛之曰順而達者帝王之政也逆而能忍者黃老之術也順而達則以不忍之心行不忍之政是故順事恕施而後四達不禦其效非可以旦夕責也逆而能忍者不見可欲是也是故無政不達而亦無心可推無民不安而亦無賢可尚如是而已矣此至易至簡之道而一切急功利者之所尚也而一切功利者欲效之而不得是故不忍於無欲而忍於好殺不忍以己而忍以人不忍於忍而忍於不忍學者不察遂疑其原從而曰道德之禍其後爲申韓也如此夫道德之後爲申韓固矣獨不曰仁義之後其禍爲墨狄乎占今學術亦多矣一再傳而遂失之其害不可勝言者豈少哉獨老子乎由此觀之則謂申韓原道德之意亦奚不可乎性剛使氣患在堅强而不能自克也喜讀韓非之書又不敢再以道德之流生禍也而非以道德故故深有味於道德而爲之解并序其所以語道德者以自省焉先生名載贄溫陵人仕至姚安太守請老歸。

老子翼卷之七

老子翼卷之八

明北海焦　竑弱侯輯

秣陵王元貞孟起校

考異

古書傳世爲人所貴易者多矣而老子尤甚開元注明言我獨異於人而貴求食於母先無求於兩字予所加也則後人之妄增而不及自道者可勝言哉史遷言著書五千餘言亦其大率耳妄者至盡削語助之詞以就五千之數是史遷一言爲此書禍也薛君采氏作老子集解別爲考異一篇附焉顧其所見裁十數本耳余觀卷軸既多異同滋甚其爲余所安者已載正經而悉以其餘系之卷末仍名曰考異俟世之好古者參焉弱侯題

第二章

斯惡已（彙已作矣）皆知善之爲善（皆上一有天下字）故有無相生（龍興碑無故字傅奕古本相上冠自之字）萬物作焉而不辭（碑本作作而不爲始）功成而不居（古本作成不是）夫唯不居（古本作處）

第三章

使心不亂（古本作使民心）是以聖人之治（古本治下有也一無之治古本作無不爲矣彭耜本無也字）則無不治（古本無治字）使夫知者不敢爲也（無敢字古本無不治矣）

第四章

沖（古本作盅）或不盈（陸本作不滿開元碑本蘇本或下有似作紛碑本作忽）淵兮似萬物之宗（河上陸分作淵陳碑本無兮字或作乎虛司馬本無之）

第五章

不屈（河上陸碑本作不詘）多言（碑本作多聞）

第六章

天地根（古本列子並作天地之根）

第七章

天長地久（碑本作天地所以能長且久黃茂林堰本無且）故能長生（碑本作長久非以其無私耶河上陸作以其無私古本非作不）

第八章

而不爭（碑本作曹虛可馬而作又柴本下有矣）處衆人之所惡（古本處作居）故幾於道

第九章

持（司馬作持）揣而銳之（古本作敝而銳之王弼亦作銳碑本作作滿堂古本作滿室）騎（司馬作驕）功成名遂身退（碑本作名成功遂身退王弼作功遂身退又名作事）

第十章

抱（古本作衰）無離乎（一無乎下同）能嬰兒乎（一能下一無此四字）至之嗇之

第十一章

埏（司馬碑虛作挺）

第十三章

何謂寵辱若驚（一無若驚寵爲下碑庵作荒爲下）吾所以有大患者（一無者）及吾無身（古本作苟吾無身）吾有何患（古本下有乎）故貴以身爲天下者可以寄天下愛以身爲天下者可以託天下（古本作貴以身爲天下者則可以託天下愛以身爲天下者則可以寄天下矣開元本則作若無二字寄託下並有於矣一寄託下並有於）

第十四章

此三者（一無此）故混而爲一（一無故混而爲一本蘇本作無分上下有者）上下（古本上下有復古之下繩繩兮（一無兮）無物之象（蘇作無物之象）是謂惚恍（碑本無四字古本作芴芒）執古之道（古本道下有可）

第十五章

豫猶（一下並有兮）客（碑本作容）釋（碑本作敦）兮其若樸（碑本作混若樸）曠兮其若谷（碑本無兮其渾兮其若濁碑本混若濁）靜（古本上有徐能敝而不成碑本作能敝復成）徐清（古本二徐上有而）安以久（邵本安作兮）故能敝不新成（古本以能敝而不成碑本作能敝復成）

第十六章

觀其復（王弼本作芸芸莊子作各復命是謂復命碑本作公能復命）歸其根（各下一有復）公乃王（碑本作公能）乃天（碑本作公能）生（碑本作公能）沒身不殆（葉本無此）

第十七章

不知有之（一作下知有之）親之譽之（王弼作親而譽之彭本作親）其次侮之（古本無其次陳碑本作其次畏而侮之）信不足有不信（王弼作悠兮一無兮碑本作其猶貴言）猶兮其貴言（司馬無猶字陳藏用作猶）事遂（一作成）名遂（碑本作成）皆曰（司馬無皆字陳藏用作謂）我自然

第十八章

廢出（古本下並有焉）孝慈（一作孝子）忠臣（古本作貞臣）

第十九章

此三者以爲文不足（增無上古本以爲文而未足也）

第二十章

善（古本作美）荒兮其未央哉（碑本作荒其未央古本無哉）如享（古本作若享）如春登臺（古本如作若一作春在登臺）我獨泊兮其未兆（碑本作我獨泊兮其未兆古本作我獨泊兮其未兆）如嬰兒之未孩（碑本作如嬰兒之未孩）乌乎若無所歸（碑本作若無止一作無所止古本作若無止一作無所止）衆人皆有餘（古本上有欲）而我獨若遺（碑本作我獨若遺古本作我獨若遺）我愚人之心也哉（碑本作我愚人之心也哉）俗人昭昭（碑本作昭昭古本作俗人昭昭）我獨若昏（碑本作我獨若昏）俗人察察（碑本作察察古本作俗人察察）我獨悶悶（古本作若悶悶）澹兮其若海（碑本作海一作澹兮其若海）飂兮若無所止（碑本作飂兮其若無止）衆人皆有以（古本上有欲）而我獨頑似鄙（古本作我獨頑似鄙）我獨異於人而貴食母（碑本作貴食母）

第二十一章

孔德之容（古本孔德之容上無兮字）惟道是從（古本從作芒芴）恍兮惚兮其中有象（其字上無兮字句末有也字）恍兮惚兮其中有物（兮字下同）窈兮冥兮其中有精（碑本無此）其精甚真（碑本無此）

第二十二章

曲（古本碑本並作正）則全

第二十三章

豈虛言哉（古本言下有也）

第二十四章

故飄風不終朝（一無終古本作終下同）驟雨不終日（古本作終下同）孰爲此者天地（古本地下有也）

德者同於德失者同於失（古本作從事於德者德者同於德從事於失者失者同於失）同於道者道亦樂得之（古本無同樂字下同）信不足（古本足下有焉）

跂（王弼本作企）其在道也（司馬光陳象古本下並同）物或惡之（或一作故）不處（有也）

第二十五章

寥兮（陸王弼本作寂）強爲之名曰大（司馬程本作強名之曰大）強域中有四大而王居其一焉（一作而王處一焉陳無此兩句）

第二十六章

奈何（古本作如之何）失根（古本碑本作失本諸本作失臣）

第二十七章

善行（古本行下有者下並同）善計不用籌策（古本作善數者無籌策又策作筭）是以聖人常善救人故無棄人常善救物故無棄物（葉故作而傅奕云古無此爾句上有之）善人（古本人下有者下同）

第二十八章

故大制不割（古本作大制無割）

第二十九章

而爲之（古本下有者）天下神器（古本上有夫）爲者（碑本者作故下同古本作剉）故物（蘇第黃陳陸王弼作歟一故並作凡）吹（陸王弼作歟一作嘘古本作嘘）羸（古本作挫）或（碑本作培）載（古本作培）是以（司馬以作故）

第三十章

大軍之後必有凶年（碑本無此有矣）果而已（古本下有矣）取強（古本下有焉）果而勿強（古本上有是一作是謂）不道（古本碑本並作非道）

第三十一章

之器（一無此二字）恬淡爲上勝而不美而美之者是樂殺人也夫樂殺人者不可以得志於天下矣（古本作以恬美也若美必樂之樂之者是樂殺人也夫樂人之殺人者不可以得志於天下矣碑本志作意無矣字）言居上勢則以喪禮處之（古本作言以喪禮處之）衆多（王弼作之衆古本下有則下同）

第三十二章

樸雖小天下不敢臣（無樸雖小古本作莫能臣也）侯王（梁武本陸古本並古本）萬物將自賓（萬物一作天下古本下作侯）自均（古本有焉）猶川谷（古本下作猶）之於（一作之與）江海（古本有也）

第三十三章

知人者智（古本下有也下並同）有力（葉無一有）不失其所（邵所下有止）

第三十四章

汎（陸王弼本作氾）不居（碑本不名有一作可名於小矣下同古本其下有終）愛養（一作衣被）可名於小（一作可名爲小）歸焉（古本作歸之）不爲主（爲一作知）以其不自大

第三十五章

執大象（古本下有者）出口（古本碑本口並作言）淡乎（古本作淡兮）

第三十六章

歙（古本作翕王弼作歙）柔勝剛弱勝強（古本勝上有之）脫（古本作脫邦一作作脫國）

第三十七章

侯王（古本作王侯）鎮以（一作鎮之以）亦將不欲（古本亦上有夫）不欲以靜（一作無欲）

第三十八章

上德無爲而無以爲下德爲之而有以爲（古本作上德無爲而無不爲下德爲之而無以爲）仍之（王弼作扔）亂之首也愚之始也（一無也二也）處其厚（古本四句並作處其厚不居其薄處其實不居其華）

第三十九章

侯王（古本作王侯下同）天下貞（一作正）其致之一也（開元本無一也）萬物得一以生（碑本無此并下萬物無以生恐滅十四字）侯王無以爲貞（無不爲下德爲而無以爲自稱自謂古本作此其古本作侯王弼作車）琢琢（一作如玉）

第四十章

聞道大笑之（古本道下有而）故建言（一無故）有之（古本下有曰）類（一作任夷道類）進道若退（古本若退上有夷道作辱）夷（古本作辱）偷（古本作輸）渝（古本作輸）

第四十一章

王公以爲稱（古本作王侯以自稱也）人之所教我亦教之（古本作人之所以教我亦我之所以教人一作人之所教亦我義教之）教父（古本作學父）

第四十二章

無有入於無間（古本淮南子亞作出於無有入無間王弼作無有入無間）吾是以知無爲之有益也（一無吾也二字）希及之（政和本下有矣）

第四十三章

是故甚愛必大費（程本無是故）

第四十四章

沖（古本作盅）屈（古本作詘）清靜爲天下正（古本爲上有以）

第四十五章

卻走馬以糞（古本糞作播吳幼清本作以糞車）罪莫大於可欲（王弼本無此）咎莫大於欲得（韓非本古本作咎莫憯於欲得）故知足之足常足矣（司馬無之足又無矣）

第四十六章

不出戶知天下不窺牖見天道（古本出戶窺牖下側不出於戶可以知天下不窺於牖可以見天道）其出彌遠（彌古本作彌下同）其知彌少（韓非本作彌下有者）

第四十七章

不行而知（一作不行而至）

第四十八章

爲學爲道（古本下有二者）又損之（一無之王弼無故作無爲則無不爲）損之又損之（王弼無故二字）以至於無爲（古本作無爲而無不爲矣）故取天下者（王弼無者二字）不足以取天下（古本作又不足以取天下矣）

第四十九章

德善矣（一作得善一無矣下同）德信矣（一作得信一無矣下有焉）

第五十章

人之生動之死地（韓非本古本作民之生生而動動皆之死地古本下有也）夫何故（古本下有也）無死地（古本下有焉）生生之厚

第五十一章

夫莫之爵（一無夫一作莫之命）而常自然（古本作而常自然也）

第五十二章

養之（古本作蓋之）亭之毒之（一作成之熟之）畜之（古本作德畜之）

第五十三章

有始（古本始下有可）得其母（得一作知）襲常（襲作襲襲非）

而民好徑（碧虛司馬蘇林並作民甚好徑）資貨有餘（古本作貨財有餘）盜竽（舊俱作盜夸 一作盜竽）非道哉（一作非道也 下有也字 [illegible]）

第五十四章

善建者（韓非子無者字 下同）子孫祭祀不輟（[illegible]）（祭祀不絕）修之於身（一本無於字）乃真（[illegible]）乃餘（[illegible]）修之於邦（韓非作邦 下同）何以（古本作奚以）

第五十五章

含德之厚比於赤子（古本作比之於赤子也）蜂蠆（古本作蜂蠆虺蛇 [illegible]）[illegible] 朘（古本作全 陸作朘）至也（[illegible]）而不嗄（古本無嗄字 [illegible]）日強 是謂不道（[illegible]）

第五十六章

知者不言（古本下有也字）不可得而疏 不可得而害 不可得 而賤（古本上有亦字）

第五十七章

以正（古本作政）無事（[illegible]）吾何以知天下之然哉（[illegible]）民多技巧 奇物滋起（[illegible]）我無欲而民自樸（[illegible]）彰（古本作章）

第五十八章

悶悶（古本作閔閔）醇醇（古本作淳淳）禍兮福所倚 福兮禍所伏（[illegible]）人之迷也 其日固久矣（[illegible]）劌（[illegible]）

第五十九章

莫若嗇（[illegible]）是謂早服（[illegible]）謂之重積德 則莫知其極 莫知其極（[illegible]）深根固柢（[illegible]）

第六十章

治大國（韓非作治大國者）烹（加火不當）其神不傷人（韓下有也字）聖人 亦不傷之（韓作不傷民）

第六十一章

天下之交 天下之牝（[illegible]）以靜為下（古本作以其靜故為下）故大者宜為下（一作為下 [illegible]）

第六十二章

奧（[illegible]）善人之寶（[illegible]）加人（[illegible]）坐進此道（[illegible]）不曰（[illegible]）所以貴此道者何（[illegible]）有罪以免邪（[illegible]）

第六十三章

圖難於其易（古本下有乎字）天下難事（[illegible]）有輕諾 多易（[illegible]）猶難之（[illegible]）故終無難（古本下有矣字）

第六十四章

易判（一作泮）為之於未有（古本作為之乎其未有）豪（一作毫）九成（[illegible]）千里之行（[illegible]）聖人無為（[illegible]）則無敗事（[illegible]）常於幾成（[illegible]）不敢為（[illegible]）復眾人（[illegible]）恃

第六十五章

以其智多（古本作以其多智也）國之賊 國之福（古本下有也字）知此兩者 亦楷式（[illegible]）乃至（[illegible]）

第六十六章

以其善下之（古本下有也字）以其言下之（[illegible]）民不害（古本下有也字）

第六十七章

夫惟大 故似不肖（[illegible]）其細也夫（[illegible]）寶而持之（[illegible]）慈 故能勇（[illegible]）器長（[illegible]）舍其慈（[illegible]）且勇（[illegible]）死矣（[illegible]）以戰則勝（[illegible]）以慈衛之（[illegible]）

第六十八章

善為士者不武（古本作古之善為士者不武也）善勝敵者不爭（[illegible]）古之極（古本下有也字）

第六十九章

用兵有言（古本下有曰字）仍無敵 執無兵（古本作執無兵 仍無敵 [illegible]）

輕敵（古本作無敵）輕敵幾喪吾寶（古本作無敵則幾亡吾寶）抗兵相加 哀者勝矣（古本作則哀者勝矣）

第七十章

天下莫能知 莫能行（古本作而人莫之能知莫之能行）不我知也（[illegible]）則我貴矣（[illegible]）被褐（一作披褐 [illegible]）

第七十一章

上（古本作尚矣）病（古本作病矣）聖人之不病也 以其病病 是以不病（[illegible]）

第七十二章

大威至矣（[illegible]）無狹（[illegible]）夫唯不厭（[illegible]）

第七十三章

此兩者（[illegible]）繟（一作坦 一作默）

第七十四章

民不畏死（[illegible]）吾得執而殺之 孰敢（古本作孰敢矣 [illegible]）是代大匠斲（[illegible]）希不 自傷其手矣（[illegible]）

第七十五章

民之飢（[illegible]）食稅之多也（[illegible]）之厚也（[illegible]）生（[illegible]）以其生生之厚（[illegible]）唯無以生為者（[illegible]）貴

第七十六章

草木（[illegible]）柔脆（[illegible]）之徒（[illegible]）兵強（古本下有[illegible]）其 強大處下（[illegible]）

第七十七章

其猶張弓乎（[illegible]）補之（[illegible]）孰能有餘以奉天下 唯有道者（[illegible]）功成而不居（[illegible]）見賢耶

第七十八章

天下莫柔弱於水（[illegible]）能先（[illegible]）以其無以易之也（[illegible]）柔之勝剛 弱之勝強（[illegible]）莫不知

莫能行（古本作莫不屯而行）故聖人云（故一作是以古本人下有之言）是謂（一作是爲古本下有也）若反

第七十九章

和大怨（一下有者）必有餘怨（必一無）故有德司契（故一無）

第八十章

使民有什伯之器（一無民一作人之器而不用一下有也）使民重死而不遠徙（此句葉本無）甘其食（古本上有至治外民各六字）安其俗（俗一作居）樂其業（業一作份）音（一作聲）使民至（使一無）而不相往來（一無而相下有與）

第八十一章

善者不辯辯者不善（古本作善者不辯辯者不善）不積（不一作無）天之道（之一無）

老子翼卷之八

光緒二十一年開雕　板存金陵刻經處

老子道德經考異

軍 [illegible] 輯

老子道德經考異序

[illegible] 欽定四庫全書

太史公作史記爲老子立傳云老子姓李名耳字伯陽謚曰聃爲周守藏室史西出關爲關令尹喜著書上下篇而去莫知其所終又云或曰周太史儋即老子或曰非也世莫知其然否沅案古聃儋字通說文解字有聃字云耳曼也又有聸字云垂耳也南方聸耳之國太荒北經呂覽聽耳字並作儋又呂覽老聃字淮南王書聸耳字皆作聸說文解字又有耽字云耳大垂也蓋三字聲義相同故並借用之嵇康成云老聃古壽考者之號斯爲通論矣老子與老萊子是二人老子苦縣人老萊子楚人史記老萊子著書十五篇與文志作十六篇亦爲道家之言且與孔子同時故或與老子混而莫辨沅又案古有萊氏故左傳有萊駒老萊子應是萊子而稱老如列禦寇稱老商氏以商氏而稱老義同當時人能久生不死皆以老推之矣亦無異說爲莊子云孔子西藏書于周室往見老聃又云孔子南之沛見老聃又云陽子居南之沛老聃西游于秦遊于邃至于梁而遇老子是孔子問禮之老子即著道德書之老子不得以其或在沛或在周而疑之漢時以黃老爲道家言故藝文志道家中有黃帝四經等篇列子以谷神不死是謂元牝爲黃帝書而莊子有姜氏頌有聽之不聞其聲視之不見其形云云正與視之不見名曰夷聽之不聞名曰希說合黃帝既有熊氏古者熊姜聲相轉疑有姜氏即有熊氏然則老子本黃帝之言大率多述而不作爲道書有太上老君亦即老子也徐堅案高上老子內傳曰太上老君姓李名耳又有太上道君出本行經太上丈人出精書經稽志則與老君實別史記老子之子名宗宗子注注子宮宮元孫假住子漢孝文帝假之子解爲膠西王太傅家于齊魏書釋老志有收上師李譜文云是老子之元孫隋書作李譜合之唐宗室世系表所載是老子亦稱夫人耳莊子稱老聃死秦失弔之三號而出明老子亦死水經注盩厔有天陵世謂之老子陵明老子有葬地生而爲聖歿而爲神不足爲異必如葛洪神仙傳及崔元山瀛郭記老子爲十三聖師云云未免好奇行怪蓋後世所造之詞不足徵矣藝文志有老子鄰氏經傳四篇傅氏經說三十七篇徐氏經說六篇劉向說四篇知無河上公注稽書經籍志云老子道德經二卷漢文帝時河上公注梁有戰國時河上丈人注二卷疑高士傳河上丈人不知何國人明老子之術自匿姓名居河之湄著老子章句當戰國之末諸侯交爭馳說之士咸以權勢相傾唯丈人隱身修道乞而不齒是謂戚國時人也神仙傳河上公者莫知其姓字漢文帝時結艸爲庵于河之濱是謂文帝時人也志書爲二人沅所見老子注家不下百餘本其作者有數十本唯東仙傳及多古字古口田爲伯助希傳故沅其本互加參校間有不合于古者則折衆說以定所是字不從說文解字出不審信也近世多讀書君子然淺近者有因陋而無學辨或好求異說以討別緒則動更前人陳蹟在者信者不信之間沅不敢爲之也倘或之不得其精亦唯曰我過矣我過矣乾隆四十六年十月

老子道經攷異卷上

唐太史令傅奕校定本

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母故常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼

右無妙字易妙萬慮而爲言上肅本作眇陸機文賦眇衆慮而爲言門用易文亦作眇又姤原九歌美要眇兮宜修並是李約本微作徼非董遇注易曰眇成也許慎說文解字曰徼循也應從此二義可乃先于兩無字兩有字斷句王安石同

此兩者同出而異名

陳景元以此兩者同爲句

同謂之元元之又元衆妙之門

妙亦應作眇

右第一章五十九言

河上公以此爲體道章

天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已

劉師培本皆知善之爲善上亦有天下二字

故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾音聲之相和前後之相隨

顧歡無故字王弼顧歡六之字皆無李道純曰此間有之字非也形上錯作較陸德明亦作較並非古無較字不文以形與傾爲韻不應用較又明矣

是以聖人處無爲之事行不言之教

顧歡聖人下有治字

萬物作而不爲始

河上公王弼並作萬物作焉而不辭陸希聲及太平御覽引皆無焉字古始辭聲同以此致異奕義爲長

生而不有爲而不恃功成不處夫惟不處是以不去

兩不處河上公作弗居　聚珍板王弼注本作功成而弗居校云永樂大典無而字弗作不沅案淮南子引而弗居亦無而字弗作不不字爲是

右第二章九十三言

河上公以此爲養身章

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜不見可欲使民心不亂

河上公作使心不亂無民字案淮南子引亦無民

是以聖人之治也虛其心實其腹弱其志強其骨

河上公無也字李道純并無之治二字

常使民無知無欲

顧歡民作心

使夫知者不敢爲爲無爲則無不爲矣

河上公王弼不敢爲下並有也字無不爲並作無不治亦並無矣字此知王弼作智

右第三章六十八言

河上公以此爲安民章

道盅而用之

說文解字盅器虛也引本書作盅諸本皆作沖淮南子亦作沖並非是

又不滿

河上公王弼並作或不多諸本同淮南子引作又弗盈也

淵兮似萬物之宗

河上公作淵乎王弼亦作淵兮陸德明曰淵嘗河上作乎案嘗古兮字

挫其銳解其紛

紛顧歡作忿唐易州石刻蘇靈之書明皇注本亦作忿陸德明曰河上作兮淮南子引亦作紛

和其光同其塵湛兮似或存吾不知誰之子象帝之先

或王弼一本作若河上公亦作若陳象古作吾不知誰子

右第四章四十二言

河上公以此爲無原章

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗天地之間其猶橐籥乎

李約無乎字

虛而不屈

詘河上公作屈王弼作掘王弼非陸德明曰顧歡作屈

動而愈出

俞諸本並作愈案古無愈字蓋即用俞也諸本並非

言多數窮不如守中

諸本並作多言數窮

右第五章四十五言

河上公以此爲虛用章

谷神不死是謂元牝

陸德明曰谷河上本作浴云浴養也案後漢陳相邊韶老子碑銘引亦作浴神是與河上本同

元牝之門是謂天地之根綿綿若存用之不勤

河上公王弼並作是謂天地根無之字

右第六章二十六言

河上公以此爲成象章

天長地久天地所以能長且久者

彭耜釋文曰黃茂材天地下有之字程大昌無者字

以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存不以其無私耶故能成其私

不以其無私耶河上公無不耶二字王弼作非以其無私耶淮南子引同王弼

右第七章四十九言

河上公以此爲韜光章

上善若水水善利萬物而不爭居衆人之所惡

河上公王弼居作處司馬光曹道沖作又不爭案樹宗無之字

故幾於道矣

諸本無矣字

居善地心善淵與善人

王弼作與善仁鬼才質同王弼

言善信政善治

王弼作正善治不樂大典仍作政案作正者非

事善能動善時夫唯不爭故無尤矣

河上公王弼並無矣字

右弟八章五十二言

河上公以此爲易性章

持而盈之不如其已

司馬光持作恃

敝而銳之不可長保

敝諸本並作揣說文解字無敝字奕本惟此句下有音義云敝音揣量也案量之義即揣字左傳所稱揣高卑是或敝爲揣字古文歟又傾撱以揣爲治說文解字有敝字云有所治也又疑敝即毀字之譌奕銳河上公作說王弼亦作銳奕音義云解也案解之義當爲捝字聲同借之也淮南子長保下有也字

金玉滿室莫之能守

諸本並作滿堂王弼亦作滿室俗義作室爲是

富貴而驕自遺其咎

司馬光驕作嬌非

成名功遂身退天之道

王弼作功遂身退天之道諸本並作功成名遂身退天之道李約名作事淮南子道下有也字

右弟九章四十一言

河上公以此爲運夷章

載營魄抱一能無離乎

諸本裒並作抱案裒裒也抱同捊取也義異應用裒字

專氣致柔能如嬰兒乎

王弼無如字淮南子致作至

滌除元覽能無疵乎愛民治國能無以知乎

能無以知河上公作能無爲王弼作能無知陸德明曰治河上本又作活

天門開闔能爲雌乎

河上公爲作無

明白四達能無以爲乎

無以爲河上公作能無知以上六句河上公並無乎字李道純曰有乎字者非元案淮南子引並有乎字有乎字者是

生之畜之生而不有爲而不恃長而不宰是謂元德

右弟十章七十二言

河上公以此爲能爲章

三十輻共一轂當其無有車之用

本皆以當其無爲句案奕王記利轉者以無有爲用也是應以有字爲句下並同

埏埴以爲器當其無有器之用

埏王弼作挻陸德明不言河上王弼字異疑河上亦作挻案古無挻字八埏之埏淮南子作煎說文解字挻長也方言挻取也釋名以土黃而細密者曰埏依義當用方言貴誼曰因而挻之服虔音挻起亦是矣

鑿戶牖以爲室當其無有室之用故有之以爲利無之以爲用

右弟十一章四十九言

河上以此爲無用章

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨令人行妨是以聖人爲腹不爲目故去彼取此

右弟十二章四十九言

河上以此爲極微章

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱若驚寵爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身苟吾無身吾有何患乎

河上苟作及無乎字上弼同

故貴以身爲天下者則可以託天下矣

河上公作則可以寄於天下王弼作若可以寄於天下明皇作若可寄天下陸希聲同淮南子作貴以身爲天下則可寄於天下

愛以身爲天下者則可以寄天下矣

河上公作乃可以託於天下王弼作若可託天下明皇作愛以身爲天下若可託天下陸希聲同淮南子作愛以身爲天下乃可託於天下矣奕本寄託二字與諸本互異

右弟十三章八十八言

河上以此爲厭恥章

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而爲一一者其上之不皦其下之不昧

諸本無一者之三字皦或作皦從日者非也

繩繩分不可名

王弼本或無分字

復歸於無物是謂無狀之狀無物之象是謂惚芒

河上公作忽恍王弼作惚恍河上忽是弼恍是其恍惚則亦非也奕借芒刺芒芴之字爲之與莊子雜乎芒芴之間字同

迎之不見其首隨之不見其後執古之道可以御今之有

河上王弼無可字

能知古始是謂道紀

王弼同河上公能作以

右弟十四章一百言

河上公以此爲贊元章

古之善爲道者

道河上公王弼作士

微妙元通深不可識

妙亦當作眇

夫惟不可識故強爲之容曰

諸本無曰字

豫分若冬涉川

王弼豫或作猶梁簡文作豫今本又或作與　聚珍板

猶兮作與陸希聲無分字

猶分若畏四鄰

陸希聲亦無分字張爭節史記正義引作與予冬涉川猶

予若畏四鄰

儼若客

河上公作儼兮其若客王弼作儼兮其若容非是客蓋與下釋樸等字爲韻也論語居不客陸德明曰本或作容其誤與此同

渙若冰將釋

河上公王弼並作渙兮若冰之將釋

敦兮其若樸

蘇寀老子注渙樸爲撲非也或作朴同

曠兮其若谷混兮其若濁

河上公混作渾

孰能濁以靜之徐清

河上公作孰能濁以止靜之徐清王弼陸希聲作孰能濁以澄靜之徐清陳景元作孰能濁以澄靜之徐清或說作止者與下久字爲韻當是也說本或澄非文選注引同王弼

孰能安以久動之而徐生

河上公王弼並無而字司馬光作孰能安以久之徐生陸希聲作安以動之徐生

保此道者不欲盈

高誘淮南子注云保本或作服

夫唯不盈是以能蔽而不成

河上公王弼作故能蔽不新成淮南子作故能弊而不新成

右第十五章九十八言

河上公以此爲顯德章

致虛極

流俗本有作至者非也

守靖篤

諸本靖作靜依義篤應作笃

萬物並作吾以觀其復

河上公作吾以晷觀其復王弼作吾以觀復淮南子作吾以觀其復也

凡物紜紜各歸其根

河上公作夫物芸芸各復歸其根王弼夫亦作凡餘與河上同莊子作萬物云云各復其根說文解字有物數紛紜之言是奕用正字

歸根曰靜靜曰復命

河上公靖作靜上弼作是謂復命

復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃公公乃王王乃天天乃道道乃久歿身不殆

右第十六章六十七言

河上公以此爲歸根章

太上下知有之其次親之其次譽之

下知吳澄作不知河上公王弼並作其次親而譽之陸希聲作其次親之譽之

其次畏之其次侮之

陳象古作其次畏而侮之明皇陸希聲並作其次畏之侮之

故信不足焉有不信

河上公作有不足焉有不信焉王弼作信不足焉有不信焉陸希聲作信不足有不信焉

猶兮其貴言哉

猶王弼作悠陸德明曰孫登張憑杜弼俱作由王弼無哉字陸希聲無兮字

功成事遂百姓皆曰我自然

河上公王弼作百姓皆謂我自然

右第十七章四十七言

河上公以此爲淳風章

大道廢焉有仁義

河上公王弼無焉字下同

智慧出焉有大偽

河上公作智惠王弼作知慧知與智同惠與慧通　聚珍板弼注本作慧智與陸德明本不同

六親不和有孝慈

玉衆大典作孝子

國家昏亂有貞臣

諸本皆作忠臣

右第十八章二十八言

河上公以此爲俗薄章

絕聖棄知民利百倍

諸本知作智

絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以爲文而未足也

河上公王弼並作以爲文不足李約作以爲文本足故令有所屬見泰宴樸少私寡欲

樸或作朴同宴作抱非也流俗所行河上公王弼者本並作抱矣

右第十九章四十七言

河上公以此爲還淳章

絕學無憂唯之與阿相去幾何美之與惡相去何若

河上公王弼美並作善何若　聚珍板弼注本亦作若何

人之所畏不可不畏

淮南子有也字

荒兮其未央

河上公王弼下有哉字

衆人熙熙如享太牢

王弼享作亨河上公作饗蒙古亨享同字篆文爲㐭改隸者誤㐭與早同故作享省㐭故作了耳如漢劉熊碑子孫亨之張公神碑元亨利貞並可證享饗亦字通

如春登臺

王弼顧獸並同明皇易州石刻亦同明正統十年道藏所刊明皇本始誤作登春臺陸希聲王眞諸本並誤今流俗本皆然矣又李善閒居賦注引亦誤

我獨魄兮其未兆

河上公作泊王弼作㣲今世所傳河上本乃作怕銅珍板弼注本作慧智與陸德明本不同

本作泊案說文解字怕無爲也是作怕亦通古無㣲字

若嬰兒之未咳

河上公王弼若作如咳河上公作孩說文解字咳篆文孩古文字同

儡儡兮其不足以無所歸

河上公作乘乘兮若無所歸王弼作儽儽兮若無所歸陸希聲作儽儽兮若不足似無所歸說文解字儡相敗也讀若雷儽亜視一曰頹解乘覆也三義皆相近其聲明猶乃之讀爲仍繩之讀爲止矣

衆人皆有餘我獨若遺我愚人之心也哉

河上公王弼我獨若遺上並有而字

沌沌兮

王弼同河上公作純純靈芝書亦作純作純爲是陸德明曰本又作忳忳並非也

俗人皆昭昭

河上公作衆人昭昭王弼無皆字陸德明曰昭一本作照

我獨若昏

王弼作我獨昏昏

俗人皆察察

河上公作衆人察察王弼無皆字

我獨若悶悶

河上公王弼作我獨悶悶

淡兮其若海

河上公作忽兮若海嚴遵作忽兮若晦王弼淡作澹蘇靈芝書作忽若晦釋名云海晦也是義同莊子淵淵乎其若海即用此文

飄兮似無所止

飄河上公作漂王弼作飄陸德明曰梁簡文作飄河上作淵兮案陸與今所傳河上本不同似河上公作若王弼無所字

衆人皆有以我獨頑且鄙

河上公王弼我上有而字且作似薛作鄙案鄙古鄙字博

我獨欲異於人而貴食母

河上公王弼無欲字明皇作而貴求食於母陳象古鄙若愚同馬瑞辰文獻通攷稱晁氏云明皇本作見貴求食於母今檢之則未確也

右第二十章一百三十七言

河上公以此爲異俗章

孔德之容惟道是從道之爲物惟恍惟芴

芒河上公作恍王弼作恍芴河上公作忽王弼作惚其是非與前同

芴兮芒兮其中有象芒兮芴兮其中有物

此二句諸本並同惟河上公作恍兮忽兮其中有物忽兮恍兮其中有象到者非也顧歡作忽恍中有象恍忽中有物明皇作忽兮恍中有象恍兮忽中有物時乖則有物有象下並有焉

幽兮冥兮其中有精

河上公王弼幽作窈顧歡作窈冥中有精明皇作窈兮冥中有精李善沈約鍾山詩注引作窈兮冥其中有精其精甚眞其中有信自今及古其名不去以閱衆甫

河上公王弼並作自古及今

吾奚以知衆甫之然哉以此

奚河上公王弼作何然王弼作狀李約無哉字陸德明曰河上一本直云吾何狀也陸所見河上本與今異

右第二十一章七十一言

河上公以此爲虛心章

曲則全枉則正

正河上公王弼作直

窪則盈

王弼同河上公作宗顧歡作洿說文窪字曰窪宗也宗洿下也洿濁水不流也一曰窟下也三字義並相近

敝則新

王弼作蔽河上公作弊

少則得多則惑聖人抱一爲天下式

河上公王弼作是以聖人抱一爲天下式

不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭

王弼同河上作夫惟不爭故天下莫與之爭攷淮南子引亦作夫惟不爭恐今河上本非也

古之所謂曲則全者豈虛言也哉誠全而歸之

諸本皆無也字

右第二十二章七十八言

河上公以此爲益謙章

稀言自然

河上公王弼並作希

故飄風不崇朝驟雨不崇日

河上公王弼崇並作終

孰爲此者天地也

河上公王弼並無也字

天地尚不能久而況於人乎故從事於道者道者同於道

從事於得者得者同於得從事於失者失者同於失

諸本得並作德古字得德通史記項羽本紀吾爲若德溪吾作公得足已河上公王弼德者同於德失者同於失俱無從事句陸德明音義有道者於道四字云河上公王弼並作自古及今

失上於道者絕句疑古河上本非無同字又淮南王引作從事於道者同於道義較明絕矣

於道者道亦得之於得者得亦得之

河上公王弼句上並有同字得之上並有樂字

於失者失亦得之

河上公作同於失者失亦樂失之下王弼作樂得之

信不足焉有不信

河上公王弼有不信下有焉字

右第二十三章九十二言

河上公以此爲虛無章

企者不立

河上公作跂

跨者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長其在道也曰餘食贅行

在道河上公作於道

物或惡之故有道者不處也

河上公王弼無下字

右弟二十四章四十八言

河上公以此爲苦恩章

有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改

寂河上作寥鍾會作聰說文解字無寥寂字寥應作廖

寥應作摹陸德明宋本亦作寂寂亦俗字王弼無而字

周行而不殆可以爲天下母吾不知其名故強字之曰道

河上公王弼作字之曰道

強爲之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰返

返王弼作反

道大天大地大人亦大

河上公王弼句上有故字

域中有四大而王處其一尊

河上公王弼句下無尊字有焉字處並作居河上公無

而字

人法地地法天天法道道法自然

李約南人法地地爲句法天天爲句法道道爲句

右弟二十五章八十七言

河上公以此爲象元章

重爲輕根靜爲躁君

靖藏本皆作靜古字無躁應作趮

是以君子終日行不離其輜重

君子河上公王弼作聖人亦並無其字

雖有榮觀宴處超然

王弼同河上公宴作燕易州開元石刻同河上

如之何萬乘之主而以身輕天下

如之何河上公王弼並作奈何

輕則失本躁則失君

王弼同河上公作輕則失臣

右弟二十六章四十九言

河上公以此爲重德章

善行者無轍迹

王弼無者字下四句並同徹河上公不作轍宋武帝

應車邊今作彳邊者古字少也案古無輕字非可大地

篇所稱車轍亦即轍也是借字實應用徹耳

善言者無瑕謫

開元石刻謫作謫俗

善數者無籌策

河上公作善計者不用籌策王弼作善數不用籌策陸

希聲呂惠卿籌策皆作筭筭陳象古作善計無籌筭

善閉者無關鍵而不可開

鍵王弼作楗說文解字楗限門也是應用楗不得以車

轄之鍵宮之開元石刻作楗非

善結者無繩約而不可解

兩而不可陳象古作故不可淮南子閒解下並有也字

是以聖人常善救人故人無棄人

河上公王弼作故無棄人

常善救物故物無棄物是謂襲明

河上公王弼作故無棄物淮南子同奕

故善人者不善人之師不善人者善人之資

陸希聲無兩者字

不貴其師不愛其資雖知大迷此謂要妙

知本或作智此河上公王弼並作是

右弟二十七章九十七言

河上公以此爲巧用章

知其雄守其雌爲天下谿

陸德明曰谿或作溪

爲天下谿常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑爲天下

式爲天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其辱爲天

下谷爲天下谷常德乃足復歸於樸樸散則爲器

樸本亦作朴王弼引作璞非

聖人用之則爲官長大制無割

河上公王弼作故大制不割淮南子亦作無

右弟二十八章八十五言

河上公以此爲反樸章

將欲取天下而爲之者吾見其不得已

王弼同河上公無者字

夫天下神器不可爲也爲者敗之執者失之

河上公王弼無夫字

凡物或行或隨或噓或吹

噓河上公作呴王弼作歔說文解字無呴字云歔吹也

次歔也又云歔欷也欷吹也疑呴應作欷古字歔歔應

同

或強或羸

羸河上公王弼作羸

或培或墮

培河上公作載王弼作挀說文解字云剖折傷也挀挀

也義相近疑弼本誤照俗作挀非

是以聖人去甚去奢去泰

右弟二十九章六十言

河上公以此爲無爲章

以道佐人主者不以兵強天下

佐應作左王眞作不以兵強於天下

其事好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善

者果而已矣

諸本皆無故矣二字王弼作善有果而已陸希聲有故

無矣

不敢以取強焉

諸本皆無焉字

果而勿矜果而勿伐果而不驕果而不得已

驕陸希聲作憍

是果而勿強

諸本無是字

物壯則老是謂非道非道早已

兩非字河上公王弼作不

右弟三十章七十九言

河上公以此爲儉武章

夫美兵者不祥之器

河上公王弼又並作佳河上云佳飾也案廣雅佳勞也
較河上爲善陳象古無者字
物或惡之故有道者不處是以君子居則貴左用兵則貴
右
河上公王弼無是以二字
兵者不祥之器非君子之器不得已而用之以恬淡爲上
簡文作恬憺河上公王弼並作恬淡亦並無以字陸德
明曰恬本或作恬淡亦作淡河上本作恢說文解字曰
恬安也從心甜省聲憺安也从心詹聲惔憂也从心炎
聲苟曰愛心如掇據之則作惔者非又梁武音恬爲腆
是隱恬字從本音聲者也又音恢爲苦回切恢惔形同
而誤蘇靈芝書憺爲淡
故不美也若美必樂之
諸本無此二句只作勝而不美四字
樂之者是樂殺人也
諸本作而美之者是樂殺人
夫樂人殺人者
諸本無弟一人字
不可以得志於天下矣
諸本句上有則字
故吉事尚左凶事尚右是以偏將軍處左上將軍處右
河上公王弼無是以二字處並作居
言居上勢則以喪禮處之
河上公王弼無居上勢則四字勢應作執
殺人衆多
河上公王弼作殺人之衆
則以悲哀泣之
諸本無則字
戰勝者則以喪禮處之
諸本無者則二字
右弟三十一章一百三十三言
河上以此爲偃武章王應麟困學紀聞曰晁景迂
云王弼注老子知佳兵者不祥之器至於戰勝以
喪禮處之非老子之言不知常善救人故無棄人
常善救物故無棄物獨得諸河上公而古本無有
也傅奕能辨之沉案今所傳本倘此章無注
故晁云爾然弼未嘗明指其非是也深寧爲宋好
古之士亦惑于異說耶
道常無名樸雖小天下莫能臣
王弼下有也字河上公作天下不敢臣
王侯若能守萬物將自賓
梁武帝亦作王侯河上公王弼等並作侯王守下有之
字
天地相合以降甘露民莫之令而自均焉
諸本無焉字永樂大典王弼本民作人
始制有名名亦既有夫亦將知止
河上公作天亦將知止
知止所以不殆
河上公止亦作之
譬之在天下
河上公王弼作譬下有道字
猶川谷之與江海也
諸本無也字
右弟三十二章七十一言
河上公以此爲聖德章
知人者智也自知者明也勝人者有力也自勝者强也知
足者富也强行者有志也不失其所者久也死而不忘者
壽也
河上公王弼句無也字
右弟三十三章四十六言
河上公以此爲辨德章
大道汎汎兮
河上公王弼並作大道氾兮陸德明曰本或作汎張周
堂同案作氾爲是
其可左右萬物恃之以生而不辭
以河上公王弼並作而
功成而不居
河上公作功成而不名有今王弼本同河上永樂大典
弼本則同奕
衣被萬物而不爲主
衣被河上公作愛養王弼作衣養案衣愛聲相同
故常無欲可名於小矣
河上公王弼無故矣二字
萬物歸之而不知主
河上公王弼之作焉知作爲
可名於大矣
王弼作可名爲大
是以聖人能成其大也
河上公作是以聖人終不爲大也王弼無此句
以其終不自大
王弼自下有爲字河上公無此句
故能成其大
右弟三十四章七十三言
河上公以此爲任成章
執大象者天下往
河上公王弼無者字往王也
往而不害安平泰
河上公王弼本亦作太同
樂與餌過客止道之出言淡兮其無味
言河上公王弼並作口分作乎
視之不足見聽之不可聞用之不可旣
下兩不可王弼並作不足河上公惟用之句亦作不可
右弟三十五章四十四言
河上公以此爲仁德章
將欲翕之必固張之
河上公作噏王弼作歙梁簡文作欲韓非子與奕同陸
德明曰本又作給案古無噏歙二字說文解字云欲縮
鼻也欲有縮義故與張爲對顧歡因之亦得閉塞之義
奕翕古文字少通用

將欲弱之必固強之

欲河上公本或作使非

將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明柔之勝剛弱之勝強

河上公王弼作柔弱勝剛強

魚不可脫於淵

河上公王弼並作脫古無脫字作脫者是莊子說苑作脫

邦之利器不可以示人

韓非子亦作邦河上公王弼並作國莊子作國說苑作國之利器不可以借人後漢書翟酺傳作國之利器不可以示人

右第三十六章五十九言

河上公以此爲微明章

道常無爲而無不爲王侯若能守萬物將自化

河上公王弼並作侯王守下並有之字

化而欲作者將鎮之以無名之樸

樸本作朴同

無名之樸夫亦將不欲

諸本無夫字王弼本無此無名四字不作無簡文作不

不欲以靖

諸本並作靜

天下將自正

諸本正皆作定

右第三十七章四十九言

河上公以此爲爲政章

唐太史令傅奕定本

上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無爲而不爲

河上公王弼作無以爲韓非子與奕同莊夢得不作非

下德爲之而無以爲

無河上公王弼作有案應作有或奕本傳刻誤

上仁爲之而無以爲下義爲之而有以爲上禮爲之而莫之應則攘臂而仍之

仍王弼作扔集說文解字仍因也扔亦因也夏時有扔氏是此字

故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮

韓非子四而後下並有失字

夫禮者忠信之薄而亂之首也

諸本無也字

前識者道之華而愚之始也

王弼無也字韓非子始亦作首

是以大丈夫處其厚不處其薄

王弼本無其薄與王弼本同

處其實不處其華故去彼取此

兩處河上公並作居王弼上處作處下處作居朱穆崇厚論引上二句作處下二句作居

右第三十八章一百三十一言

河上公以此爲論德章

昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生王侯得一以爲天下貞其致之一也

王侯諸本皆作侯王河上公無一也二字陸希聲亦有

貞或作正彭耜曰諸本貞作正遵嗣齊程大昌作得一爲天下正無以字

天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅王侯無以爲貞而貴高將恐蹷

竭河上公王弼並作歇案應作渴河上公王弼作侯王
無以貴高將恐蹶陸希聲與奕同
故貴以賤爲本高以下爲基
河上公貴下高下並有必字文選耕田賦注同
是以王侯自謂孤寡不穀
諸本皆作侯王自謂下河上公有以字穀作穀不穀之
義自內皆作穀善唯河上此注與高誘淮南王書注作
牛轂斗案其義是也
是其以賤爲本也非與
河上公作此其以賤爲本耶非乎王弼作此非以賤爲
本耶非乎
故致數譽無譽
河上公譽作車王弼作輿案淮南子同弼陸德明以爲
弼本亦作譽谷神子指歸本又作道與于無與
不欲碌碌若玉落落若石
河上公作琢琢如玉落落如石王弼落又作珞案古無
琢碌碌三字磊磊作落磊磊以公羊鋒鋒爲蘇蘇或文
解字云蘇隨從也廣韻是應用之歟
右弟三十九章一百三十九言
河上公以此爲法本章
反者道之動弱者道之用天下之物生於有有生於無
河上公王弼與歡並作天下萬物陸希聲同奕
右弟四十章二十一言
河上公以此爲去用章
上士聞道而勤行之
河上公王弼勤而行之
中士聞道若存若亡下士聞道而大笑之
河上公王弼無而字
不笑不足以爲道故建言有之曰
河上公王弼無曰字
明道若昧夷道若纇進道若退
河上公王弼道道作夷道何之且薛叔元與奕同纇
河上公作類王弼明皇並作纇

上德若谷大白若辱廣德若不足
辱河上公王弼並作辱作辱者所謂以白造緇是矣說
文解字無辱字
建德若偷
河上公王弼作偷說文解字無偷字
質直若輸
河上公王弼作渝古字通如春秋渝平爲輸平是
大方無隅大器晚成大言稀聲
稀本多作希同
大象無形道隱無名夫惟道善貸且成
右弟四十一章九十七言
河上公以此爲同異章
道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而衰陽
衰諸本作抱非淮南子作背陰而衰陽
沖氣以爲和人之所惡惟孤寡不穀而王侯以自稱也
河上公王弼並作王公以爲稱無也字穀河上公作穀
故物或損之而益或益之而損人之所以教我亦我之所
以教人
河上公王弼作人之所教我亦教之明皇作人之所教
亦我教之
強梁者不得其死吾將以爲學父
學河上公王弼作教
右弟四十二章七十九言
河上公以此爲道化章
天下之至柔馳騁天下之至堅
彭耜曰葉夢得無騁字達眞子堅作剛案淮南子無上
之字
出於無有入於無間
河上公作無出於二字王弼並無下於字淮南子原道
訓一引與奕同道應訓一引與河上公同
吾是以知無爲之有益也
河上公王弼無也字淮南子有
不言之教無爲之益天下稀及之矣

稀或作希諸本無矣字
右弟四十三章四十四言
河上公以此爲偏用章
名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故甚愛必大費
多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久
河上公無是故一字王弼亦有
右弟四十四章三十九言
河上公以此爲立戒章
大成若缺其用不敝
敝河上公王弼作弊
大滿若盅其用不窮
河上公王弼作大盈若沖李善魏都賦注作大滿若沖
大直若詘
河上公王弼作屈
大巧若拙大辯若訥躁勝寒靖勝熱
靖諸本作靜同
知清靜以爲天下正
河上公無知字王弼並無以字李約薛致元同王弼谷
神子指歸本作能清能靜爲天下正
右弟四十五章四十二言
河上公以此爲洪德章
天下有道卻走馬以糞
河上公王弼插作糞卻豈引文子曰卻走馬以糞車執
不接于遠方之外足謂平馳陸注彭耜曰朱文公本糞
下有車字謂以走馬卻糞車也以在江西見有所謂糞
車者方曉此案韓非淮南引並作糞張衡東京賦引亦
有車字費播古字通用
天下無道戎馬生於郊罪莫大於可欲
王弼無郊莫大句
禍莫大於不知足咎莫憯於欲得
河上公王弼憯字亦作大韓非作咎莫憯於欲利李約
憯作甚說文解字憯痛也古音甚憯同
故知足之足常足矣

本或無矣字

右弟四十六章四十五言

河上公以此爲儉欲章

不出戶可以知天下

河上公王弼無可以二字陸希聲作不出戶而知天下

韓非子作不出於戶可以知天下

不窺牖可以知天道

河上公王弼亦無可以二字知並作見陸希聲作不窺牖而見天道案韓非子作不闚於牖可以知天道說文闚窺也闚閃也窺小視也闚閃也窺與門中也方言凡相窺視南楚謂之闚沅以爲穴中竊視曰窺門中竊視曰闚應用闚字老子是人用窺字矣韓非是

其出彌遠其知彌鮮

韓非淮南彌遠下有者字彌本皆作彌應用彌鮮古鮮少字諸本皆作少

是以聖人不行而知不見而名不爲而成

知本或作主

右弟四十七章四十言

河上公以此爲鑒遠章

爲學者日益爲道者日損

河上公王弼無者字

損之又損以至於無爲

河上公王弼又損下無之字郭若愚谷神子無以字無爲則無不爲

則河上公王弼並作而

將欲取天下者常以無事

河上公王弼無將欲者三字

及其有事又不足以取天下矣

河上公王弼無又矣二字足河上公作可

右弟四十八章四十八言

河上公以此爲忘知章

聖人無常心以百姓心爲心善者吾善之不善者吾亦善之得善矣

得河上公王弼作德並無矣字

信者吾信之不信者吾亦信之得信矣

得河上公王弼亦作德亦並無矣字

聖人之在天下

河上公王弼無之字

歙歙焉

河上公作怵怵王弼作歙歙並無焉字蘇靈芝書明皇注本作惵惵陸德明曰一本作惵惵河上本作淡淡簡文云河上本作怵怵案今河上公作怵是與簡文所見之本同古無惵字作怵是歙怵義相近

爲天下渾渾焉

河上公王弼作爲天下渾其心

百姓皆注其耳目聖人皆咳之

聚珍板王弼本無百姓句據陸德明釋文應有諸本皆有咳河上公作孩同

右弟四十九章六十八言

河上公以此爲任德章

出生入死生之徒十有三死之徒十有三而民之生生而動動皆之死地亦十有三

河上公王弼作人之生動之死地亦十有三谷神子作而民生動之死地十有三案韓非子與奕同

夫何故以其生生之厚也

王弼本無也字

蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕無投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故也以其無死地焉

夫何故下河上公王弼無也字無死地下亦無焉字谷神子作以無死地

右弟五十章八十七言

河上公以此爲貴生章

道生之德畜之物形之勢成之是以萬物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之爵而常自然

爵河上公王弼作命明皇陸希聲同爽

故道生之德畜之長之育之亭之毒之

河上公作成之孰之王弼同爽說文解字毒厚也釋名亭停也渟之是亭成毒孰聲義皆相近

蓋之覆之

蓋河上公王弼作養

生而不有爲而不恃長而不宰是謂元德

右弟五十一章七十二言

河上公以此爲養德章

天下有始可以爲天下母

諸本無可字

既得其母以知其子

既得其母以知其子

河上公得作知以作復王弼同爽

既知其子復守其母沒身不殆塞其兌閉其門終身不勤

陸德明曰河上兌作銳

開其兌濟其事終身不救見小曰明守柔曰強

兩曰河上公本或作曰孰南子作曰

用其光復歸其明無遺身殃是謂襲常

襲河上公王弼作習常襲蘇靈芝一作襲案常襲古一字耳

右弟五十二章七十三言

河上公以此爲歸元章

使我介然有知行於大道惟施是畏大道甚夷而民好徑

徑河上公王弼作徑井是

朝甚除田甚蕪倉甚虛服文采帶利劍厭飲食財貨有餘是謂盜夸盜夸非道也哉

夸河上公作誇王弼同爽韓非子財貨作資貨盜夸作盜竽古從于字皆訓大故爾雅訓于大也又詩君子攸芋毛傳芋大也說文解字大葉根駭人謂之芋隸文艸竹不分疑韓非子愚作芋矣夸誇字亦通

右弟五十三章五十四言

河上公以此爲益證章

善建者不拔善抱者不脫

韓非子無善抱者字襲作抱非

子孫祭祀不輟

韓非子作以其祭祀世世不輟王弼子孫下有以字時
龍同弼
修之身其德乃真修之家其德乃餘修之鄉其德乃長修
之邦其德乃豐修之天下其德乃溥
河上公王弼甘修之下並有於字韓非淮南同奕又明
皇陛希聲本皆同乃餘韓非作有餘邢本或作國漢人
避高帝諱改也溥河上公王弼諸本並作普
故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以邦觀邦以天下觀天
下
程大昌無故字邦亦或作國
吾奚以知天下之然哉以此
哉寇非作也河上公王弼奚作何王弼并無之字
右第五十四章八十六言
河上公以此作修觀章
上德之厚者其比於赤子也
河上公王弼無者之也二字
蜂蠆不螫
河上公作毒蟲不螫王弼作蜂虿虺蛇不螫依字蠆應
作蠆蜂應作蠭漢書蝮蛇一名蝮蛇則蝮蛇不螫
之謂也說文解文蟲作蟲云螫也知兩字義同矣
猛獸不據攫鳥不搏
谷神子本二句到轉攫開元易州石刻作攫非
骨弱筋柔而握固
握葉夢得作捏非說文解字作抓無捏
未知牝牡之合而朘作精之至也
朘河上公作峻王弼作全徐鍇本說文解字朘字新附
而陸德明音義引之有子和切之音似唐本有而宋本
無之未定何是陸希聲無也字
終日號而嗌不嗄
河上公王弼作終日號而不嗄本亦作終日號而嗌不
嗄彭耜曰古本無嗌字嗌不嗄莊子之文後人誤下老
子而不取案此及谷神子李約皆有嗌字即据所本相
沿之誤也嗄本又作噬陸德明曰當作噫玉篇引作終
日號而不嗄嗄從口從憂說文解字有嗄字云語未定
貌揚雄太元經柔兒於戲三日不嗄玉篇是歔嗄之異
字嗄與嗄形近或者誤嗄為嗄又轉嗄為噫耳又或與
優通漢書東方朔傳伊優亞者師古定亦即是嗄此字
後人多亂惟奕本為近焉
和之至也
本或無也字
知和曰常知常曰明益生曰祥心使氣則彊
益生曰祥心使氣則彊曰則二字河上公作曰案淮南
子並作曰彊或作強
物壯則老謂之不道不道早已
右第五十五章八十三言
河上公以此作元符章
知者不言也言者不知也
河上公王弼無二也字
塞其兌閉其門挫其銳解其紛
紛王弼作分谷神子作忿
和其光同其塵是謂元同不可得而況
不可上河上公王弼有故字
亦不可得而疏
王弼無亦字十二句同
不可得而利亦不可得而害
王弼害作剽蘇靈芝書作戮說文解字剽利也無戮
字
不可得而貴亦不可得而賤故為天下貴
右第五十六章七十言
河上公以此為元德章
以政治國以奇用兵以無事取天下
政河上公王弼作正古二字通用
吾奚以知天下其然哉以此
奚河上公王弼作何並無天下二字王眞無哉字
夫天下多忌諱而民彌貧
諸本無夫字
多利器國家滋昏
河上公王弼上並有民字
民多知慧而衰事滋起
河上公王弼作人多伎巧奇物滋起司馬光伎作利
法令滋章盜賊多有
河上公本令或作物史記及諸本並作令
故聖人云我無為而民自化我好靖而天下自正
靖諸本作靜天下諸本亦作民莊子作無為而萬物化
淵靜而百姓定
我無事而民自富
明皇王眞句在我好靖句之上
我無欲而民自樸
明道藏河上公本下又有我無為而民自清句攷諸本
皆無之
右第五十七章九十二言
河上公以此為淳風章
其政悶悶
河上公王弼作悶悶
其民偊偊
河上公作醇醇王弼作淳淳淮南子同河上高誘曰本
作純純說文解字偊富也
其政察察其民缺缺
答河上公王弼作察同
禍兮福之所倚福兮禍之所伏
明皇陸希聲無兩之字
孰知其極其無正哀
表陸希聲作邪河上公無此字
正復為奇善復為祆
河上公祆王弼作妖案妖應作祅古無訞字
人之迷也其日固久矣
韓非子固下又有以字河上公王弼無也矣二字陸希
聲作民迷其日固以久矣
是以聖人方而不割廉而不劌

剛河上公作害

直而不肆光而不耀

王弼耀作曜李約本作方而不割直而不肆光而不耀

廉而不劌劌本或作絜非惟俗作耀

右第五十八章七十三言

河上公以此爲順化章

治人事天莫若嗇

人陸希聲作民若王弼作如

夫惟嗇是以早服

以諸本皆作謂韓非同奕

早服謂之重積德重積德則無不克無不克則莫知其極

莫知其極可以有國

韓非作則可以有國

有國之母可以長久是謂深根固柢

柢河上公作蔕韓非作深其根固其柢無是謂二字蘇

靈芝書亦爲蔕

長生久視之道

韓非下有也字

右第五十九章六十四言

河上公以此爲守道章

治大國若烹小鮮

大國下韓非有者字烹懷作享開元石刻作享

以道涖天下者

河上公王弼無者字韓非有古涖字作臨亦通用位俗作涖及莅並非也

其鬼不神非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人亦不傷人夫兩不相傷故德交歸焉

韓非子作非其鬼不神也其神不傷人也聖人亦不傷民兩不相傷則德交歸焉谷神子亦無故字

右第六十章四十九言

河上公以此爲居位章

大國者天下之下流天下之交天下之牝牝常以靜勝牡以其靜故爲下也

河上公王弼作大國者下流天下之交天下之牝牝常以靜勝牡牡以靜爲下明皇陸希聲陳象古較河上弼中多天下之交四字陳象古讀牝常以靜勝斷句牡以靜爲下斷句道德書唐以後惟奕本多古字古文此或未然歟

故大國以下小國則取於小國

河上公王弼無於字下同

小國以下大國則取於大國

此取河上公一本或作聚

或下以取或下而取

王弼句上有故字河上公一本亦作或下以聚

大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩者各得其所欲故大者宜爲下

河上公王弼兩者上有夫字王弼無故字

右第六十一章八十九言

河上公以此爲謙德章

道者萬物之奧也

河上公王弼無也字

善人之所寶

河上公王弼無所字

不善人之所保

谷神子作不善人之所不保

美言可以於市

河上公王弼無於字淮南子作美言可以市尊

尊言可以加於人

河上公王弼作尊行可以加人淮南子作美行可以加人

人之不善何棄之有故立天下置三公雖有拱璧以先駟馬不如進此道也

河上公王弼進上有坐字無也字

古之所以貴此道者何也

河上公王弼無以字也字

不曰求以得有罪以免耶故爲天下貴

曰河上公作曰王弼作不曰以求得

右第六十二章八十五言

河上公以此爲爲道章

爲無爲事無事味無味大小多少報怨以德圖難乎於其易爲大乎於其細

本皆無二乎字

天下之難事必作於易天下之大事必作於細

河上公王弼皆無二之字

是以聖人終不爲大故能成其大夫輕諾者必寡信多易者必多難

王弼本無二者字

是以聖人猶難之故終無難矣

河上公無矣字

右第六十三章八十五言

河上公以此爲思始章

其安易持其未兆易謀其脆易判

判河上公作破王弼作泮陸德明曰脆河上作脃說文解字云脃耎易破也脆小耎易斷也是脃脆同義古無脆字當爲脃泮判字通

其微易散

李約上有故字

爲之乎其未有治之乎其未亂

河上公王弼乎皆作於無其字

合抱之木生於毫末

淮南本毫作臺非是或作抱亦非

九層之臺起於累土千里之行始於足下爲者敗之執者失之是以聖人無爲故無敗無執故無失

河上公無是以二字

民之從事常於其幾成而敗之

河上公王弼無其字

愼終如始則無敗事矣

河上公王弼無矣字

是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學以復衆人之所

道

復上河上公王弼無以字韓非亦無以不欲下有而字

復下有歸字所過下有也字

以輔萬物之自然而不敢爲也

本無也字

右第六十四章一百三十一言

河上公以此爲守微章

古之善爲道者非以明民將以愚之民之難治以其多知也

河上公王弼並作智多無也字

故以知治國國之賊也

王弼無也字河上公并無故字

不以知治國國之福也

河上公王弼無也字

常知此兩者亦稽式也

王弼無常也二字河上公作楷式王弼曰稽同也與鄭元注尚書稽古之義合

能知稽式是謂元德

河上公王弼能作常

元德深矣遠矣與物反矣乃復至於大順

河上公王弼作然後乃至大順

右第六十五章七十四言

河上公以此爲淳德章

江海所以能爲百谷王者以其善下之也

諸本無也字

故能爲百谷王是以聖人欲上民必以其以言下之

河上公無其字王弼并無聖人二字明皇同奕

欲先民必以其身後之

河上公王弼無其字明皇同奕

是以聖人處之上而民弗重處之前而民不害也

河上公作處民上而不重處民前而不害王弼作處上而民不重處前而民不害明皇同弼民作人本皆無也字

是以天下樂推而不厭

厭蘇靈之書同本皆作猒

不以其不爭故天下莫能與之爭

河上公王弼無上不字

右第六十六章八十五言

河上公以此爲後己章

天下皆謂吾大似不肖

王弼作我道大似不肖谷神子無皆字

夫惟大故似不肖若肖久矣其細也夫

河上公一本無也字

吾有三寶持而寶之

河上公王弼作持而保之陸希聲作保而持之韓非子同奕

一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先夫慈故能勇儉故能廣不敢爲天下先故能成器長

王弼無大字韓非作故能爲成事長

今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先

王弼無其字捨作舍開元石刻作捨案應作捨

是謂入死門

河上公王弼作死矣

夫慈以陳則正

河上公王弼作慈以戰則勝韓非作慈於戰則勝依義當作戰字

以守則固天將救之以慈衛之

道藏河上公本作天將救之以善以慈衛之然他本並無以善二字

右第六十七章一百五言

河上公以此爲三寶章

古之善爲士者不武也

河上公王弼無古之也三字明皇只無也字

善戰者不怒善勝敵者不爭

河上公作不與爭王弼作不與無爭字明皇同奕

善用人者爲之下

河上公無之字

是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極也

河上公王弼無也字

右第六十八章四十七言

河上公以此爲配天章

用兵者有言曰

河上公王弼無曰字

吾不敢爲主而爲客不敢進寸而退尺是謂行無行攘無臂仍無兵仍無敵

仍王弼作扔河上公王弼執無兵行並在仍無敵之下陸希聲同奕

禍莫大於無敵

無河上公王弼作輕下同

無敵則幾亡吾寶

河上公王弼無則字亡作喪

故抗兵相若

若河上公王弼作加

則哀者勝矣

河上公作則哀勝也王弼同奕無則字

右第六十九章五十七言

河上公以此爲元用章

吾言甚易知甚易行而人莫之能知莫之能行

河上公王弼作天下莫能知莫能行

言有宗事有主

主河上公王弼作君淮南亦作君

夫惟無知是以不我知也

河上公王弼無也字淮南有

知我者稀則我貴矣

河上公王弼作則我者貴

是以聖人被褐而懷玉

河上公王弼無而字

右第七十章五十一言

河上公以此爲知難章

知不知尚矣

河上公王弼尚作上無矣字

不知知病矣

河上公王弼無矣字

夫惟病病是以不病聖人之不病以其病病

河上公王弼無之字韓非作聖人之不病也以其病病

是以不病

河上公王弼作是以不病韓非作是以無病也

右第七十一章三十二言

河上公以此爲知病章

民不畏威則大威至矣

河上公無則字王弼無矣字

無狎其所居

狎河上公作狹居司馬光作安說文解字無狹字

無厭其所生

厭本皆作厭下同

夫惟無厭是以無厭

兩無河上公王弼作不

是以聖人自知而不自見自愛而不自貴故去彼取此

河上公王弼無兩而字

右第七十二章四十八言

河上公以此爲愛己章

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或害天之所惡

孰知其故是以聖人猶難之天之道不爭而善勝不言而

善應不召而自來默然而善謀

歟河上公作輝王弼作繟陸德明曰梁武王尚鍾會孫

登張嗣本有此坦案三字聲同故通用此字惟奕本作

默耳

天網恢恢疏而不失

不河上公作勿王弼同奕

右第七十三章六十四言

河上公以此爲任爲章

民常不畏死

河上公王弼無常字

如之何其以死懼之

河上公王弼作奈何以死懼之

若使民常畏死而爲奇者吾得而殺之

得下河上公有執字

孰敢也

河上公王弼無也字各神子作夫孰敢矣

常有司殺者殺而代司殺者殺是代大匠斲夫代大匠斲

者稀有不自傷其手矣

河上公作常有司殺者夫代司殺者是謂代大匠斲夫

代大匠斲者希有不傷手矣王弼作常有司殺夫司殺

者是大匠斲夫代大匠斲者希有不傷其手矣明皇作

常有司殺者殺夫代司殺者殺是謂代大匠斲夫代大

匠斲希有不傷其手矣陳象古作常有司殺者殺代司

殺者是謂代大匠斲夫代大匠斲希不傷其手矣本皆

與唯陸希聲同奕道德書河上公多與王弼同奕多與

希聲同也案淮南子作夫代大匠斲者希不傷其手亦

略與諸本異

右第七十四章六十一言

河上公以此爲制惑章

民之飢者以其上食稅之多也是以飢

飢河上公王弼諸本皆作饑案古饑饉字作饑飢饑字

作飢此應作飢諸本亦無者也二字

民之難治者以其上之有爲也是以難治

諸本亦無者也二字

民之輕死者以其上求生生之厚也是以輕死

函本亦無者也二字無第二生字

夫惟無以生爲貴者是賢於貴生也

河上公王弼無第一貴字無也字淮南子作是賢於貴

生焉

右第七十五章六十三言

河上公以此爲貧損章

人之生也柔弱其死也堅強

堅或作強谷神子無二也下並同

艸木之生也柔脆其死也枯槁

艸本上河上公王弼有萬物二字

故堅強者死之徒也柔弱者生之徒也

河上公王弼無也字

是以兵強者則不勝

河上公王弼無者字

木強則兵

道藏中奕本兵字誤其案今河上公本亦誤其皆非也

王弼本作兵列子云老聃曰兵強則滅木強則折即用

此文

故堅強處下柔弱處上

王弼作強大處下

右第七十六章五十九言

河上公以此爲戒強章

天之道其猶張弓者歟

王弼無者字河上公歟作乎郁若愚猶作由

高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之

補河上公作與

天之道損有餘而補不足

明皇無而字

人之道則不然損不足以奉有餘孰能損有餘而奉不足

於天下者其惟道者乎

河上公作能以有餘奉天下惟有道者王弼作孰能有

餘以奉天下唯有道者明皇作孰能以有餘奉天下唯

有道者陸希聲作孰能以有餘而本於天下其惟有道

者乎李道純曰中加不足二字者非

是以聖人爲而不恃功成而不居

居河上公王弼作處明皇無第二而字

其不欲見賢耶

河上公王弼無耶字

右第七十七章八十七言

河上公以此爲天道章

天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能先
河上公作天下柔弱莫過於水先作勝宋徽宗同奕
以其無以易之也
河上公王弼無也字宋徽宗同奕
柔之勝剛弱之勝强
河上公上有故字王弼二句倒轉淮南子兩句下並有
也字
天下莫不知而莫之能行
河上公王弼作莫不知莫能行淮南子同奕
故聖人之言云
河上公作故聖人云王弼作是以聖人云
受國之垢曰社稷之主受國之不祥是爲天下之王
河上公王弼作社稷王天下王無此二之字是爲之爲
河上公亦作謂淮南子兩受字上並有能字
正言若反也
諸本無也字
右第七十八章七十三言
河上公以此爲任信章
和大怨必有餘怨安可以爲善是以聖人執左契而不責
於人
爭約無而字
故有德司契無德司徹天道無親常與善人
河上公王弼無故字
右第七十九章四十一言
河上公以此爲任契章
小國寡民使民有什伯之器而不用也
河上公作使有什伯人之器而不用王弼并無人字陸
德明曰河上伯字絕句爭道純同弼
使民重死而不遠徙雖有舟輿無所乘之
輿河上公作車民王弼作人
雖有甲兵無所陳之
陳應作陳
使民復結繩而用之

民王弼作人皆唐本也
至治之極民各甘其食美其服
河上公王弼無至治之極民各六字
安其俗
河上公王弼作安其居
樂其業
河上公王弼作樂其俗
鄰國相望雞犬之聲相聞使民至老死不相與往來
河上公王弼無使與二字
右第八十章八十五言
河上公以此爲獨立章
信言不美美言不信善言不辯辯言不善
善言辯言河上公王弼作善者辯者
知者不博博者不知聖人無積
無河上公王弼亦作不
既以爲人己愈有既以與人己愈多天之道利而不害聖
人之道爲而不爭
右第八十一章五十七言
河上公以此爲顯質章

老慈儉不敢先天下之旨，若冰炭霄壤之相反，而後人不分，黜以黃老相詬厲，豈不醨哉。後世之述老子者，如韓非有喻老解老，則是以刑名爲道德，王弼、呂惠卿諸家皆以莊解老，蘇子由、焦竑、李贄諸家又動以釋家之意解老，無一人得其眞。其實開佛之先者，莫如列子。故張湛列子注敍曰：禦寇宗旨與佛經爲近，不獨西方至人皆不言而自化無爲而自治一章而已。裴之列子注莫善於張湛，莊子注莫善於向、郭，而老子注則無善本焉。源念先聖猶龍之嘆，與孟子闢楊朱不闢老子之故，因念經曰言有宗，事有君，爰專取諸家之說，不離無爲無欲與無名之樸者，以爲養心治事之助，視治參同陰符者，或較有益焉。其五千言章句，以河上公所分，及傅休奕古本爲最疵，而淮南所引爲最善，其開元御注所加，與韓非所述者，皆所可取也。

老子本義序

有黃老之學，有老莊之學。黃老之學出於上古，故五千言中，動稱經言，及太上有言，又多引禮家之言，兵家之言，其宗旨見於莊子天下篇，其旁出者，見於鬼樞經黃帝之言及淮南精神訓，其於六經也，近於易。其末章欲得小國寡民而治之，又言以身治身，以家國天下治家國天下，則其輒言天下無爲者，非枯坐拱手而化行若馳也。靜制動，牝勝牡，先自勝而後能制天下之勝，其言三寶，一慈，二儉，三不敢爲天下先，故舍德之厚，比於赤子，致柔之極，有若嬰兒，乃混沌初開之無爲也。及世運日新，如赤子嬰兒日長，則其教導涵育，有簡易繁難之不同，惟至人能因而應之，與民宜之，故堯稱無名，舜稱無爲，夫子以仲弓居敬行簡，可使南面，其發易惟以乾坤易簡爲言，此中世之無爲也。天下之生久矣，一治一亂，如遇大寒暑、大病苦之後，則惟診治調息以養復其元，而不可施以肥濃腴劑之劑，如西漢承周末文勝、七國嬴秦湯火之後，當天下生民大災患、大痍瘵之時，故留侯師黃石，佐高祖，約法三章，蓋革苛政酷刑，曹相師蓋公，輔齊漢，不擾獄市，不更法令，致文景刑措之治，亦不著重觀太古焉。此黃老無爲可治天下，後世如東漢光武、孝明，元魏孝文，五代唐明宗，宋仁宗，金世宗，皆得其遺意，是古無爲之治，非不可用於世明矣。至魏晉之世，則不言黃老而言莊老，其言莊也，又不師其無欲，而專排禮法以濟其欲，故不勇於不敢而勇於敢，動行一切之法，使天下屏息待命而已，得以清靜自在，遂至萬事蠹廢，而後王衍之流，始自悔其弊，與黃

老子本義

論老子

一

文炱曹參之學，豈深於橋阮王何乎。而西漢西晉無過焉，則晉人以莊爲老，而漢人以老爲老也，豈偏莊然。解老自韓非下千百家，老子不復生，誰定之。彼皆執其一言而闡諸五千言者也，取予翕闢，何與無爲清靜，芻狗萬物，何與慈救慈衛，玄牝久視，何與後身外身，泥其一而虛其全，則五千言如耳目口鼻之不能相通，夫不得言之宗，事之君，而徒尋聲逐響於其末，豈易知易行，而卒莫之知且行，以至於汨汨也。老子曰：有之以爲利，無之以爲用，非不知有無之不可離，然以有之爲利，天下知之，而無之爲用，天下不知，故寄託指於無名，藏用於不見，損之又損，以至於無爲，無爲之道，必自無欲始也，諸子不能無欲，而第慕其無爲，於是陰靜堅忍，適以深其機而濟其欲，莊周無欲矣，而不知其用之柔也，列子致柔矣，而不知無之不離乎有也，故莊列雖用以爲體，而體非其體，申韓鬼谷范蠡雖體以爲用，而用非其用，則盡返其本矣，本何也，師所謂宗與君也，於萬物爲母，於人爲嬰兒，於天下爲百谷王，於世爲太古，於用爲雌爲下

爲玄。故如蓋公黃石之徒。斂之一身。而微妙渾然。則在我之身已羲皇矣。卽推之世而去甚去奢化風秦酷烈爲文景刑措。亦不啻後世羲皇矣。豈若刑名淸談長生之小用而小弊。大用而大弊邪。吾人視嬰兒如昨日也。萬物之於母無一日離也。百谷於其王未嘗一日離也。動極必靜。上極必下。曙極必晦。誠如此則無一物不歸其本。無一日不有太古也。求吾本心於五千言而得。求五千言於吾本心而無不得。百變不離宗。又安事支離求之乎。反本則無欲。無欲則致柔。故無爲而無不爲。以是觀太古書。庶幾哉。庶幾哉。

二

老子道太古道。書太古書也。曷徵乎。徵諸柱下史也。國史掌三皇五帝之書。故左史在楚。能讀墳索。尼山適周。亦問老聃。今考老子書。谷神不死章。列子引爲黃帝書。而或以五千言皆容成氏書。至經中稱古之所謂。稱建言有之。稱聖人云。稱用兵有言。故班固謂道家出古史官。莊周亦謂古之道術有在於是者。關尹老聃聞其風而悅之。斯逸而不作之明徵哉。孔子觀周廟而嘉金人之銘。其言如出老氏之口。考皇覽金匱。則金人三緘銘。卽漢志黃帝六銘之一。爲黃老源流所自。蘇室柱史。多離撰取。舉爲而得其性之所近。故其書如喪禮處戰勝之義。皆深知禮意。而又有失道德而後仁義而後禮之言。則知更隱靜觀深疾末世用禮之失。疾之甚則思古益篤。思之篤則求之益深。懷德抱道。白首而後著書。其意不返斯世於太古淳樸不止也。氣化遞嬗。如寒暑然。太古之不能不唐虞三代。唐虞三代之不能不後世。一家高曾祖父子姓。有不能同。故忠質文皆遞以救弊。而弊極則將復返其初。孔子寧儉毋奢。爲禮之本。欲以忠質救文勝。是老子淳樸忠信之教。不可謂非其時。而啓西漢先機也。然刪詩斷自唐虞。而老子專述皇墳以上。夫相去太遠者。則勢常若相反。故論常過高。乃其學固然。非故激而出於此也。河上公曰。老子言我有三寶。一慈。二儉。三不敢爲天下先。慈非仁乎。儉非義乎。不敢先非禮乎。易曰。德言盛。禮言恭。又曰。書言有先正。其言明且淸。老子有焉。然則太古之道。徒無用於世乎。抑世可太古而人不之用乎。曰。聖人經世之書。而老子救世書也。使生成周比戶可封之時。則亦嘿爾已矣。自非然者。去甚去奢去泰之指。必有時而信於天下。夫治始黃帝。成於堯。備於三代。殲於秦。迨漢氣運再造。民脫水火。登衽席。亦不啻太古矣。則曾參文景。斷瑣爲樸。網漏吞舟。而天下化之。蓋毒痛乎秦。酷劑救攻乎項。一旦淸涼和解之。漸進飲食而勿藥自愈。蓋病因藥發者。則不藥亦得中醫。與至人無病之說。勢易而道同也。孰謂末世與太古如夢覺不相入乎。今夫赤子乳哺時。知識未開。呵禁無用。此太古之無爲也。逮長天真未漓。則無實以嗜欲。無非其機智。此中古之無爲也。及有過而漸喻之。感悟之。無迫束以決裂。此末世之無爲也。時不同。無爲亦不同。而太古心未嘗一日廢。夫豈形如木偶而化馳若神哉。老氏書賅古今。通上下。上焉者羲皇關尹治之以明道。中焉者良臣文景治之以濟世。下焉者明太祖蘇民不畏死而心滅。宋太祖聞佳兵不祥之戒而勵色。是也。儒者自益亦然。深見深。淺見淺。余不能有得於道而使氣焉。故貪其對治而三復也。

三

嗚呼。道一而已。老氏出而二。諸子百家出而且百。天下果有不一之道乎。老氏徒惟關尹具體而微。無得而稱焉。傳之列禦寇楊朱莊周。爲虛無之學。爲爲我之學。爲放曠之學。列子虛無。釋氏近之。然性沖指遠。未嘗貴我賤物。自高誕聖。理慾自是。固亦無惡天下。楊朱而刑名宗之。莊周而晉人宗之。入主出奴。閱外二派。夫楊子爲我。宗無爲也。莊子放蕩。宗自然也。豈自然不可治身。無爲不可治天下哉。老之自然。從虛極靜篇中。得其體之至嚴至密者以爲本。欲靜不欲躁。欲重不欲輕。欲嗇不欲豐。容勝苛。捷勝肆。要勝煩。故於事恆因而不倡。追而後動。不先事而爲。夫是之謂自然也。豈漫爲自然乎。其無爲治天下。非治之而不治。乃不治以治之也。功惟不居。故不去。名惟不爭。故莫爭。圖難於易。故終無難。不貴難得之貨。而非棄有用於地也。兵不得已用之。未嘗不用兵也。去甚去奢去泰。非並常事去之也。治大國若烹小鮮。但不僞之。卽所保全之也。以退爲進。以勝爲不美。以無用爲用。孰謂無爲不足治天下乎。老子言絕仁棄義。而不忍不敢。意未嘗不行其間。莊周乃以徜徉玩世。薄勢利。遂詞帝王。厭禮法。則盜聖人。至於魏晉之士。其無欲又不及周。且不知無爲治天下者果如何也。意糠粃一切。拱手不事事而治乎。卒之王綱解紐。而萬事瓦裂。刑名齊流。因欲督責行之。萬物一付諸法。而已得淸淨而治。於是不禁己欲而禁人之欲。不勇於不敢而勇於敢。不忍於不忍而忍於忍。煦煦孑孑之仁義。退而涼薄之道德。進。豈蓋老子道乎。豈蓋非老子道乎。黃老靜觀萬物之變。而得其闔闢之樞。惟逆而忍之。靜勝動。牝制牡。柔勝剛。欲上先下。知雄守雌。外其身而身存。無私故能成其私。所謂反者道之動。弱者道之用也。後人以急功利之心。求無欲之體。不可得。而徒得其相反之機。以乘其心之過不及。欲不偏不弊得乎。老子兢兢乎不敢先人。不忍傷人。而學者徒得其過高過激。樂其易簡直捷。而內實決裂以從己。則所見之乖謬使然也。莊子天下篇。自命天人。而處眞人至人之上。韓非解老。而又斥恬澹之學。恍惚之言。爲無用之教。豈斤斤守老氏學者哉。漢人學黃老者。蓋公曹參汲黯爲用世之學。疏廣劉德爲知足之學。四皓爲隱遯之學。子房猶能出入三者。體用從容。漢宜始承黃老。濟以中韓。其謂王伯雜用。亦謂黃老王而申韓伯也。惟孔明澹泊寧靜。法制嚴平。似黃老非黃老。手寫申韓教後主。而實非申韓。嗚呼。甘酸辛苦味不同。嚮於適口。藥無偏勝。對症爲功。在人用之而已。內聖外王之學。闡而不明。百家又往而不返。五穀蕎稗。同歸無成。悲夫。知以不忍不敢爲學。則仁義之實行其間焉可也。

四

老子與儒合乎。曰否否。天地之道。一陽一陰。而聖人之道。恆以扶陽抑陰爲事。其學無欲則剛。是以乾道純陽。剛健中正。而後足以綱維三才。主張皇極。老子主柔弱。剛而取牝取雌取母。取水之善下。其體用皆出於陰。陰之道雖柔。而其機則殺。故學之而善者則淸淨慈祥。不善者則深刻堅忍。而兵謀權術宗之。雖

非其本眞。而亦勢所必至也。老子與佛合乎。曰否否。窈冥恍惚中有精有物。卽所謂嬰與母。在佛家謂之玩弄光景。不離識神。未得歸於眞寂海。何則。老明生而釋明死也。老用世而佛出世也。老中國上古之道而佛六合以外之教也。故近禪者惟列禦寇氏。而老子固與禪不相入也。宋以來禪悅之士。頗多援老入佛。經云民不畏威。大威至矣。蘇子由乃謂人苟於死生得喪之妄見。坦然無所怖畏。則吾性中光明廣大之大威。赫然見於前矣。何異指鹿爲馬。種黍生稗。尊老誣老。援佛謗佛。合之兩傷。何如離之兩美乎。河上公注不見漢志。隋始有之。唐劉知幾卽斥其妄。所分八十一章。與嚴君平道德指歸所分七十二章。王弼舊本所分七十九章。皆大同小異。又谷神子以曲則全章末十七字爲後章之首。唐君相以絕學無憂繫上章之末。訖元吳氏澄。近日姚氏鼐。又各以意合并之。而姚最舛矣。史遷統言著書五千餘言。而妄人或盡剪語詞以就五千之數。傅奕定本又多增浮文。王弼稱佳兵不祥章。多後人之言。傅奕謂常善救人四語。獨見諸河上之本。韓非最古。而所引恆遜於淮南。開元御注。而贅文屢加於食母。其他淆玄酒。和太羹者。何可勝道。矧夫流沙西去之誕。飛昇延怪之譚哉。著其是。舍其非。敦其本。析其歧。庶竊比於述而好古者。

史記老子列傳

老子者。楚苦縣厲鄉曲仁里人也。[illegible] 名耳。字聃。姓李氏。[illegible] 周守藏室之史也。孔子適周。將問禮於老子。老子曰。子所言者。其人與骨皆已朽矣。獨其言在耳。且君子得其時則駕。不得其時則蓬累而行。吾聞之。良賈深藏若虛。君子盛德。容貌若愚。去子之驕氣與多欲。態色與淫志。是皆無益於子之身。吾所以告子。若是而已。孔子去。謂弟子曰。鳥吾知其能飛。魚吾知其能游。獸吾知其能走。走者可以爲罔。游者可以爲綸。飛者可以爲矰。至於龍。吾不能知其乘風雲而上天。吾今日見老子。其猶龍邪。[illegible] 老子修道德。其學以自隱無名爲務。居周久之。見周之衰。乃遂去。至關。關令尹喜曰。子將隱矣。彊爲我著書。於是老子乃

著書上下篇。言道德之意五千餘言而去。莫知其所終。[illegible] 或曰。老萊子亦楚人也。著書十五篇。言道家之用。與孔子同時云。蓋老子百有六十餘歲。或言二百餘歲。以其修道而養壽也。[illegible] 自孔子死之後。百二十九年。而史記周太史儋見秦獻公曰。始秦與周合而離。離五百歲而復合。合七十歲而伯王者出焉。或曰。儋卽老子。或曰。非也。世莫知其然否。[illegible] 老子隱君子也。老子之子名宗。宗爲魏將。封於段干。宗子注。注子宮。宮玄孫假。假仕於漢孝文帝。而假之子解。爲膠西王卬太傅。因家於齊焉。[illegible] 世之學老子者則絀儒學。儒學亦絀老子。道不同不相爲謀。豈謂是邪。李耳無爲自化。淸靜自正。[illegible]

莊子天下篇曰。以本爲精。以物爲粗。以有積爲不足。澹然獨與神明居。古之道術有在於是者。關尹老聃聞其風而說之。建之以常無有。主之以太一。以濡弱謙下爲表。以空虛不毀萬物爲實。關尹曰。在己無居。形物自著。其動若水。其靜若鏡。其應若響。芴乎若亡。寂乎若清。同焉者和。得焉者失。未嘗先人而常隨人。老聃曰。知其雄。守其雌。爲天下谿。知其白。守其黑。爲天下式。人皆取先。己獨取後。曰受天下之垢。人皆取實。己獨取虛。無藏也故有餘。巋然而有餘。其行身也。徐而不費。無爲也而笑巧。人皆求福。己獨曲全。曰苟免於咎。以深爲根。以約爲紀。曰堅則毀矣。銳則挫矣。常寬容於物。不削於人。可謂至極。關尹老聃乎。古之博大眞人哉。

老子本義

上篇

道可道、非常道。名可名、非常名。無名、天地之始。有名、萬物之母。故常無欲、以觀其妙。常有欲、以觀其徼。此兩者同出而異名、同謂之玄。玄之又玄、衆妙之門。河上公、王安石、蘇轍皆以有無爲說。四句、司馬溫公、王安石、蘇轍皆以有無爲說。諸家皆以名字欲字爲讀。丁氏易東曰、老子曰、道常無名、始制有名、則上二句以有無爲說者非也。下二句成提其子云、道之以常無有、正指老子。此說、然恐又云常無欲可名於今、是又不當以疑例老也。陳碧虛元英澄皆以此兩者同爲句、亦通。

至人無名、懷眞韜晦、而未嘗語人、非祕而不宣也。道固未可以言語顯而名迹求者也。及道關尹之請、不得已著書、故鄭重於發言之首、曰道至難言也。使可擬議而指名、則有一定之義、而非無往不在之眞常矣。非眞常者而執以爲道、則言仁而害仁、尙義而害義、變禮而害禮、煦煦孑孑詐僞之習出、而所謂道者弊、而安可常乎。老子言道、必曰常、曰玄、蓋道無而已、眞常者指其無之實、而元妙則發其常之無也。老子見學術日歧、滯有溺迹、思以眞常不弊之道救之、故首戒人執言說名迹以爲道、恐其無所會識、因以天地萬物之理指示之、猶恐其不親切也、復卽人心無欲有欲時返觀之、又恐其歧有無爲二也、而後以同謂之玄彈撇於妙總括之、凡書中所言道體者、皆觀其妙也、凡言應事者、皆觀其徼也、

惟夫心融神化、與道爲一、而至於玄之又玄、則衆徼之間、無非衆妙、凡言守雌、言不爭、言慈儉、言柔弱、種種衆妙、皆從此常無中出矣。故曰衆妙之門。蓋可道可名者、五千言之所具也、其不可言傳者、則在體道者之心得焉耳。全書大指、總括於此、所謂言有宗事有君也。吳氏澄曰、首章總言道德二字之指、無名者道也、有名者德也。老子之意、蓋以虛無爲天地之所由以爲天地者、莊子所謂建之以常無有也、以氣化爲萬物之所得以爲萬物者、莊子所謂主之以太一也。故其道其德、以虛無自然爲體、柔弱不盈爲用、觀妙之妙、道也、妙之一本者、衆妙之妙、德也。妙之散殊者、焦氏竑曰、欲、猶樂記感於物而動性之欲也之欲、徼、猶如邊徼之徼、言物之盡處也。晏子云、徼者德之歸、列子云、死者德之徼、皆指盡處而言。蓋無欲之爲無不待言、惟方其有欲之時、人皆指以爲有、然有欲必有盡、則復歸於無矣、斯與妙何以異哉。故曰此兩者同謂之玄、此蓋不得已爲未悟者言耳。故曰玄之又玄、衆妙之門。蘇氏轍曰、凡遠而無所至極者、其色必玄、故老子嘗以玄寄極也。

右第一章

天下皆知美之爲美、斯惡已。兩已、蘇本作矣。皆知善之爲善、斯不善已。劉駕本、此句上有天下字。故有無相生、碑本無故字。難易相成、長短相形、王弼本、形作較。高下相傾、音聲相和、前後相隨。傳奕本、六相上並有之字。是以聖人處無爲之事、行不言之教、萬物作焉而不辭、陸希聲及御覽引皆無焉字、傅奕及碑本作爲始、舉反謂辭始聲轉、以此致異。生而不有、爲而不恃、功成而不居。夫惟不居、是以不去。傳奕兩居字並作處、河上公作弗居、末三句從淮南子。

此明首章常名無名之指也。蓋至美無美、至善無善、苟美善而使天下皆知其爲美善、則將相與市之託之、而不可常矣。此亦猶有無難易長短高下音聲前後之類、然當其時、適其情、則天下謂之美善、不當其時、不適其情、則天下謂之惡與不善。聖人知有名者之不可常、是故終日爲而未嘗爲、終日言而未嘗言、豈自知其爲美爲善哉。斯則觀徼而得妙也。若然者、萬物之來、雖亦未嘗不因應、而生不有、爲不恃、終不居其名矣。夫有名之美善、每與所對者相與往來興廢、以其有居則有去也。苟在己無居、夫將安去、此乃無爲不言之美善、無與爲對、何至於美斯惡、善斯不善哉。斯眞所謂常善也。作焉不辭、碑本作作而不爲始、義正相備、蓋萬物作焉而後應之不辭耳。此因應無爲之道也。吳氏澄釋爲言詞之詞、謂天何言哉、姚氏鼐謂作、使也、以身爲萬物使而不辭其勞、皆非本意。

右第二章　姚氏鼐合此章與下章爲一、云萬物作焉以下、虛無爲之事也、不尙賢以下、行不言之教也、今不取。

不尙賢、使民不爭、不貴難得之貨、使民不爲盜、不見可欲、使心不亂。傳奕本、淮南子、無民字。是以聖人之治、去聲。傳奕本、治下有矣字、河上、王弼本、治作爲、又治也、知去聲、王弼本作智、者、舊說云一本無取字、傅奕本無也字。爲無爲、則無不治。治去聲、傅奕本、治下有矣字、河上、王弼本、治作爲、又治也、知去聲、王弼本作智、者、舊說云一本無取字、傅奕本無也字。

老子救世之書也、故首二章統言宗指、此遂以太古之治、矯末世之弊、夫世之不治、以有爲亂之也、有

爲由於有欲。有欲由於有知。曰啓其無涯之知。而後節其無涯之欲。是濫觴江河。而欲以一葦障之也。太上未嘗自謂有知。未嘗見有可欲。故其治世也亦然。所謂賢者。專指瑰材畸行而言。蓋君子好名。小人好利。賢與貨皆可欲之具。是故人以相賢爲尙。則民恥不若而至於爭。貨以難得爲貴。則民病其無而至於盜。皆由見可欲耳。治世人尙純樸。無事乎以賢知勝人。物取養人。無貴乎難得而無用。則賢與不賢同用。難得與易得等視。民不至見之以亂其心。而爭盜之原絕矣。夫民心之不虛者。以其有可尙可貴可欲之事也。志之不弱者。以其有爭盜悖亂之萌也。今使心無外慕而虛矣。則腹雖實而含哺鼓腹。自無所紛其心。志無忿競而弱矣。則骨雖強而精足筋完。自無所逞其力。蓋道以虛爲體。以弱爲用。無事乎實與強也。故可實者惟腹而已。可強者惟骨而已。以虛弱爲心志。而以強實於無用之地。則其心志常無知無欲矣。無知無欲則無爲。縱有聰明知識者出。欲有所作爲。而自不敢爲無爲之爲。民返於樸而不自知。夫安有不治哉。張氏爾岐謂心腹志骨四者皆借驗也。聖人之治。於華飾之事則務去之。於質樸之業則務充之。於爭競之端則務塞之。於自然之官則務崇之。使民無知而不生分別之見。無欲而不起貪得之心。其說亦通。至後世養生家亦借四者爲說。則舛矣。

右第三章

道沖而用之。沖說文作盅。傅奕本亦作盅。淮南子郭家作沖。疑解曰道盅。句與宗爲韻。又弗盈。河上王弼本作或不盈。[illegible]傅奕本作又不滿。此從淮南子。

淵兮似萬物之宗。兮河上本作淵乎。傅奕本作淵。案當古兮字。此從王弼本。挫其銳。解其紛。紛碑本作忿。釋文云一本作芬。和其光。同其塵。湛兮似或存。碑本無兮字。或存作常存。河上王弼本作若存。此從傅奕本。吾不知其誰之子。象帝之先。陳敘古本註下無之字。

此章乃常無觀妙之事也。說文曰。盅器虛也。道之體本至虛。而用之有能不盈者乎。則淵然其深。物物而不物於物。似萬物之宗矣。夫人之用所以常失之盈者。恃己之銳而與人爲紛。以己之光而照人之塵也。挫其銳則紛自解矣。和其光則塵自同矣。是其用之能不盈也。湛兮若存。則其體仍虛矣。世或有斯人。則體用一源。復乎道之本然。象帝之先矣。而誰其能之哉。李氏約曰。象。似也。道性謙約。故不云定處其先而云似。蘇氏轍曰。銳挫紛解。則不流於妄。不搆於物。外患已去而光生焉。又從而和之。恐其與物異也。以塵之至雜而無所不同。則於萬物無所異矣。聖人之道如是而後至。則湛然常存矣。雖存而人莫之識。故似或存耳。愚案末二語就體道之人言之。方平易親切。諸家皆謂推極。然問道爲誰氏之子。旣太支離。而推道爲在帝之先。又太幻渺。故並不取。

右第四章

天地不仁。以萬物爲芻狗。聖人不仁。以百姓爲芻狗。天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。屈王弼[illegible]傅奕[illegible]此從[illegible]動而愈出。多言數窮。傅奕作多言。碑本作多聞。不如守中。谷神不死。是謂玄牝。[illegible]玄牝之門。是謂天地之根。諸本天地之根無之字。惟列子及傅奕本有之字。綿綿若存。用之不勤。

此老子知己道不行。憫世亂之不救。而思遁世隱處。獨善其身之言也。聖人。斥當世之君。予聖自雄者。結芻爲狗。用之祭祀。旣畢事則棄而踐之。老子見亂世民命如寄。故感而言曰。悲哉。天地有時而不仁乎。乃視萬物如土苴而聽其生死也。聖人其不仁乎。乃視斯民如草芥而無所顧惜也。諉之於天地。尊之爲聖人。蓋怨天憫人。無所歸咎之詞。然將諉之於天地。而天地不可諉也。夫天地無心而成化。猶橐籥然。中虛無物。氣機所至。動而愈出。所謂顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂也。是聖人固宜有憂矣。天地無心而成化。聖人則有心而無爲。百姓萬物之責在於聖人。則非天地之能芻狗之。而人之芻狗之矣。言至此而老子不欲言矣。然則吾生天地間。旣不能使民物各遂其性。而吾亦將自棄其性。一任天人之芻狗乎。近取諸身。則吾身一小天地也。返觀默識。吾有中而自守之。亦何爲嘵嘵多言。以其身深與天下事。而自取理數之窮乎。黃帝之書有之。其言谷者卽中也。牝卽谷也。不存之存。所以立體。無用之用。所以應物。誠能體此而守之。小則爲養生專氣之術。大則爲虛靈順應之道。何窮之有哉。蓋虛無因應。用之于世。則爲聖人無爲之治。旣不得用。則徒言何益。適足招損耳。不如約其道而用之。返諸一身。微妙渾然。而在我之天下已羲皇矣。此太上無言之教也。外橐內籥。闔而鼓之。致風之器也。屈。竭也。首以天地聖人並言。而繼但言天地。不及聖人者。是卽老子不欲多言之故也。數。釋文謂理數勢數也。中者虛中。謂心也。谷牝皆中之喩。谷神喩其德。玄牝喩其功也。谷之於響。惟其無所不受。是以無時不至。是其神之存於中而長不死者也。天下之物。惟牝能受能生。若夫受而不見其所以受。生而不見其所以生。則尤玄妙不測之牝也。可以母萬物。而萬物皆從此門出。豈非天地根乎。是卽首章所謂無名天地之始。有名萬物之母也。是常道也。綿綿若存。觀妙之事。用之不勤。觀徼之事也。吳氏澄曰。谷虛則神存於中。若存卽神之存。勤。猶劬也。凡氣。逸用之則發而日耗。神常存則氣不耗散也。

右第五章 [illegible]

天地長久。長碑本作長地久。天地所以能長且久者。[illegible]以其不自生。故能長生。[illegible]是以聖人後其身而身先。外其身而身存。非以其無私邪。[illegible]故能成其私。

上章谷神不死而爲天地根。此天地之所以長久也。天施地生。而不自私其生。故能長生。使天地而自私其身。則天地亦一物矣。何以能長且久哉。是以聖人處柔處下。本以先人而後其身也。而人愈貴之。寡欲無求。本以利人而外其身也。而人愈不害之。其後身外身。夫非心之無私邪。乃身以先且存焉而

成其私。亦理勢之固然耳。程氏俱曰。天地人一源耳。天之所以爲天。地之所以爲地。人之所以爲人。固同。而天地之能長且久。人獨不然者。何哉。天不知其爲天。地不知其爲地。今一受形而爲人。則認以爲己。曰人耳人耳。謂其有身不可以不愛也。而營分表之事。謂其從生不可以無物也。而騁無益之求。貴其身而身愈辱。厚其身而身愈傷。是世之喪生者。非反以有其生爲累邪。黃老之指如此。豈養生家自私其身者所得託哉。李氏嘉謨曰。天不愛其施。地不愛其生。是謂不自生。不自生。萬物恃之以生。故能長生。此天施地生之道。所以未嘗一日息也。

右第六章

上善若水。水善利萬物而不爭。（陳景元作又不爭。）處衆人之所惡。故幾於道。（處傅奕本作居。宋徽宗本衆人下有之字。惡去聲。傅奕本道下有矣字。）居善地。心善淵。與善仁。（仁傅奕作人。）言善信。政善治。事善能。動善時。夫惟不爭。故無尤。（傅奕尤下有矣字。）

李氏贊曰。凡利物之謂善。而利物者又不能不爭。非上善也。惟水不然。衆人處上。彼獨處下。衆人處易。彼獨處險。衆人處潔。彼獨處穢。所處盡衆人之所惡。夫誰與之爭乎。此所以爲上善也。居善地以下。則言聖人利物而不爭之實。非仍指水也。呂氏惠卿曰。江海所以能爲百谷王者。以其善下之。所謂居善地也。七者皆出於不爭。而要以處善地爲本。蓋居善地則能處衆人之所惡。故不爭而天下莫能與爭矣。吳氏澄曰。所舉居善地以下數事。皆擇取衆人之所善者以爲善。非上善也。惟有此善而能不爭。如水之源處上而甘處於下。乃上善也。衆人惡處下則必好處上。欲上人者有爭心。有爭則有尤矣。不爭則何尤之有。○蘇氏轍曰。一陰一陽之謂道。繼之者善也。天一生水。道運而爲善。猶氣運而爲水也。二者皆自無而之有。去道未遠。故可名之善。未有上於此者焉。道無所不在。水無所不利。避高趨下。未嘗有所逆。善地也。空處湛靜。深不可測。善淵也。挹而不竭。施不求報。善仁也。圓必旋。方必折。塞必止。決必流。善信也。洗滌羣穢。平準高下。善治也。以載則浮。以鑑則淸。以攻則堅彊莫能敵。善能也。不舍晝夜。盈科後進。善時也。夫有不善而未免人非者。以其爭也。水惟兼此七善而不爭。故無尤矣。源案。居善地以下諸解。或以水。或以人。皆可通。惟卽以此數者爲上善。則不若以不爭爲上善之說之得焉耳。

右第七章

持而盈之。不如其已。（持司馬本作恃。）揣而銳之。不可長保。（傅奕本作揣而梲之。王弼亦作銳。此從淮南子。梲典本作寓。）金玉滿室。莫之能守。（室河上及諸本作堂。此從王弼傅奕本。）富貴而驕。自遺其咎。（驕司馬本作驕。）功成名遂身退。天之道。（碑本作名成功遂身退。王弼作功遂身退。字約本名作身。此從淮南子所引。）

持而盈之。謂盈而持之也。揣而銳之。謂銳而揣之也。知盈而持。知銳而揣。已爲不當。況盈不持而金玉滿堂者乎。將多藏厚亡。莫之能守矣。况銳而不揣而富貴驕乎。將未能驕物。先自遺咎矣。盈滿而不溢。所以長守富。高而不危。所以長守貴。夫何以能不溢不危哉。法天之道而已。日中則昃。月滿則虧。

四時之運。成功者退。天地尙然。而況於人乎。充之爲言也。知進而不知退。知存而知不亡。知得而不知喪。是以動而有悔也。聖人成功而不有。安有盈。名遂而不居。安有銳。蓋隨事大小而能自全。故曰成曰遂也。若不知自足。則何時而爲成。何日而後遂邪。此言非必處山林。絕人事。然後可以入道。雖居功名富貴之域。皆可守而行之也。

右第八章

載營魄（塗誠爲魂）抱一。（傅奕作哉。古今字。）能無離乎。（河上公無乎字。）專氣至柔。（諸本作致。）能如嬰兒乎。滌除玄覽。能無疵乎。愛民治國。能無爲乎。天門開闔。能爲雌乎。明白四達。能無以知乎。生之畜之。生而不有。爲而不恃。（釋文云河上本恃又作持。）（知又作智。恃作恃。○爲雌河上公作無雌。○河上王弼本無爲無知前後互。此傅奕本爲乎知乎上有兩以字。○釋文云一本無生之畜之四字。子。）長而不宰。是謂玄德。（此章字句皆從淮南。）

載。猶處也。營魄。卽魂魄也。魄卽是一。載卽是抱。魂載魄。動守靜也。心之精爽。是謂魂魄。本非二物。然魂動而魄靜。苟心爲物役。離之爲二。則神不守舍。而血氣用事。惟抱之爲一。使形神相依。而動靜不失。則魂卽魄。魄卽魂。何耗何昏。乃可以長存。蓋非偶載之難。亦非抱一之難。而常不離之難也。修身養生道皆如此。專。卽易其靜也。專之專。言專一純固。無所發露。所謂純氣之守也。有一毫失之粗。則剛而不能柔。必如嬰兒之和氣內充。一而不雜。而後爲至柔也。至人外不爲魄所滯。內不爲氣所使。其自治可謂密矣。然猶恐有餘疵之存也。未學之疵粗而易改。既學之疵微而難除。或守之徒滯而迷用不盛。或執之未化而常存我見。是皆足爲病而未盡合乎玄也。必加以滌除瑕垢之功。而以返觀內照之察。其果純合自然而無所疵已乎。焦氏竑曰。前三言者。老子示人可謂切矣。然智若滌心。不除事。昧者除事不除心。苟誤認前言。其不以斷斷爲學者幾希。故又示之曰。我所言載營魄者。非拱默之謂也。卽發民治國而能無爲也。所謂爲無爲也。專氣致柔者。非鬱閉之謂也。卽天門開闔而能爲雌也。所謂雄守雌也。滌除玄覽者。非昧晦之謂也。卽明白四達而能無知也。所謂知不知也。夫愛民治國。天門開闔。明白四達。其於生之畜之爲之長之皆不廢矣。而無爲也。爲雌也。無知也。則生不有。爲不恃。長不宰者。非玄德

而何。此關尹子所謂任己無居。形物自著。莊子所謂以虛空不毀萬物爲實者。夫豈棄人事之實而獨任虛無也哉。蘇氏轍曰。聖人於道。旣以治身。又推其餘以治人。然皆以無心遇之。苟有其心。則愛民者適以害之。治國者適以亂之也。陽動陰靜。一開一闔。治亂廢興所從出。衆人常此際患得患失。爭先爭而微嫗。聖人循理而知天命。則待倡而後和。所謂先天而天弗違。後天而奉天時者。言其先後適與天命會耳。故能爲雌者不失時也。李氏贊曰。抱玄守一。神不外馳。則中有主。而天門開闔常在我矣。彼世之不能自主者。有開則將。不待迫之而自起。有闔則逆。不能無事而常是。是內從也。安能抱一而不離乎。張氏爾岐曰。元覽卽觀妙觀徼之觀。天門開闔。指心之運動變化言。朱子曰。老子之學以虛靜無

爲沖退自守爲主。與莊生釋氏之指。初不相蒙而說者常欲合而一之。以爲神常載魄。而無所不之。此解老者之通蔽也。

右第九章

三十輻共一轂。當其無。有車之用。埏埴以爲器。當其無。有器之用。鑿戶牖以爲室。當其無。有室之用。故有之以爲利。無之以爲用。

輻。輪之轑也。轂。衆輻所湊之心。考工記云。轂也者所以爲利轉也。利轉者以無有爲用也。正同斯指。埏。和也。埴。黏土也。和水土而燒爲缶也。凡室之前。東戶西牖。戶以出入。牖以通明也。無皆謂空虛之處也。吳氏澄曰。器以貯物。室以居人。車以載重致遠。皆所以爲天下利。利在有也。然車以轉軸爲用。器以容物爲用。室以出入通明爲用。皆在於空虛無礙之處。人之腹實而心虛。亦猶是也。呂氏惠卿曰。非有則無。無以致其用。非無則有。有以施其利。觀於車器居室。而其則不遠矣。至於身則不知吾之所以爲用者何邪。是故聖人入而未嘗有物。所以觀其妙。出而未嘗無物。所以觀其徼。故曰利用以安身。而入神以致用也。知兩者之合一而不可離。則至矣。薛氏蕙曰。章末雖並舉有無而言。顧其指意。則卽有而明無之爲貴也。蓋有之爲利。人莫不知。而無之爲用。則皆忽而不察。故借人所明數事以曉之。

右第十章

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。（令爽皆平聲。）馳騁田獵令人心發狂。難得之貨令人行妨。是以聖人爲腹不爲目。故去彼取此。

爽。差也。謂失正味也。視久則眩。聽繁則惑。嘗多則厭。心不定故發狂。不知足以取辱。故行妨。李氏約曰。目無厭。腹知足。故聖人去取異焉。目外視故云彼。腹內實故云此。呂氏惠卿曰。腹無知。目有見者也。是以聖人去彼有見有欲之追求。而取此無知無欲之虛靜也。猶易艮其背。陰符機在於目之意也。葉氏恩靖曰。凡所欲之外物。皆害身者也。聖人但爲實腹而養己。不爲悅目而徇物。然食味別聲被色。數者皆不可絕。惟雖動而不著于物。乃蕩然無欲矣。凡染緣逐境。皆在於目。故始終言之。此顏子四勿所以先視。而剗除六根以眼色爲首也。前章實虛中之用。此則戒其勿爲外邪所實。

右第十一章

寵辱若驚。貴大患若身。何謂寵辱。（此句他本亦有若驚二字。惟河上及陸元本無之。）寵爲下。（三字從王弼傅奕附元本河上作何謂寵辱辱爲下陳扶先李道純作何謂寵辱若驚寵爲上辱爲下何謂）得之若驚。失之若驚。是謂寵辱若驚。（與從本無此六字。）何謂貴大患若身。吾所以有大患者。（一本無者字。）惟吾有身。苟吾無身。（苟字諸本皆作及。此從傅奕本。）吾有何患。故貴以身爲天下。則可寄於天下。愛以身爲天下。乃可託於天下矣。（皆託下各本無於字附元本兩可字皆作若字傅奕本天下下各有者字兩可字上皆作則字天下末各有矣字此四句並從淮南子及河上本。）

寵。榮也。貴。重也。世人不知辱之爲辱而寵之。不知患之爲患而貴之。是榮其辱而貴其患也。若驚。甚言

其寵也。若身。甚言其貴也。夫人莫不惡辱而畏患。今反謂其寵而貴之何哉。蓋世人相習於妄見。則不知反其本。相安於常境。則未覩其終。何謂人之寵其辱哉。正以可辱者卽人之所謂寵也。夫寵人者上人。寵於人者下人。爲人下。非辱而何。而世人反榮之。得之則驚喜。失之則驚憂焉。是豈非惟辱是寵乎。寵辱之寵以己言。寵爲下之寵以人言也。何謂人之貴其患若身哉。正以可患者皆人之所謂必不可無者也。人惟自私其身。有欲則有患。苟能外其身後其身。何患得患失之有。然則凡養身之可欲者。非大患而何。而人尊重之。一若與生俱生而不肯暫舍焉。是豈非貴大患若身乎。是皆不知自重自愛之道故也。倘人之寵以爲重而適以自輕。若果能自重。則雖榮以天下。而不肯輕以身殉之矣。徇外之求以自奉。而適以自害。若誠能自愛。雖付以天下而惜以身任之矣。如此則若以身寄託於天地之間。蓋有天下而不與焉者。直若寄焉而已。淮南子引老子此語。而證以太王避邠。杖策而去於岐山之下。是也。夫不能寵者復何辱之有。身外無所貴者。夫何患之自取哉。此章聚解不一。大抵以驚寵爲當然。以忘身爲幻泡。以寄託爲可付重任。今悉不取。而擇其稍合者於後。〇吳氏澄曰。人以爲榮者。自知道者反觀之。則辱也。有何可愛。而愛之者於此而驚焉。人以爲大利者。自知道者反觀之。則大患也。是豈足貴。而貴之者於此而身焉。是故寵至卑下耳。而得失動心。身外之物至輕耳。而若與身俱有。則惑之甚也。呂氏惠卿曰。寵者畜於人者也。下道也。寵而有其寵則辱矣。吾之所以有辱者。以吾有驚。旣驚其得。復驚其失。若吾無驚。吾有何辱。吾之所以有大患者。爲吾有身。故吉亦我所患。凶亦我所患。若吾無身。吾有何患。

右第十二章

視之不見名曰夷。聽之不聞名曰希。搏之不得名曰微。此三者（一本無此字。）不可致詰。故混而爲一。（蘇轍本故下有復字。）其上不皦。其下不昧。（傅奕本作其上之。其下之。）繩繩兮不可名。（王弼無兮字。）復歸於無物。（蘇轍本物作象。）是謂無狀之狀。無象之象。是謂惚恍。（諱本無是惚恍四字。）迎之不見其首。隨之不見其後。執古之道以御今之有。能知古始。是謂道紀。

吳氏澄曰。此章專言德。迹之冥。譬若曰夷曰希曰微曰一。皆指德而言也。德在有無之間。故雖若有名而不可名。無物指道而言。反還其初。則歸於無物之道。莊子所謂德同至於初是也。道紀者德也。呂氏惠卿曰。無前後則無古今矣。無古今則長於上古而不爲老。吾得之以日用矣。知今之所從來。則知古之所自始。所謂無端之紀也。道不可執。得此則可執之以爲德矣。執德之謂道紀也。

右第十三章（蘇氏解以此通下章爲一章。）

古之善爲士者。（傅奕本作爲道。）微妙玄通。深不可識。夫惟不可識。故強爲之容。（傅奕本容下有曰字。）豫若冬涉川。猶若畏四鄰。儼若客。渙若冰將釋。（諸本[illegible]下多有兮字[illegible]之王弼本兮作與[illegible]兮下有其字若作釋冰下有之字釋文云[illegible]作奐[illegible]本釋作汋下三句作[illegible]若[illegible]若說者謂）敦兮其若樸。曠兮其若谷。渾兮其若濁。孰能濁以止靜之徐清。孰能安以久動之徐生。（傅奕本靜上有孰字。徐上各有而字。）

（趙希聲無久字，司馬無動字，今從河上本以止與久為韻。）保此道者不欲盈。（高誘淮南子注曰：保本作服。）夫惟不盈，故能敝而不新成。（傅奕作自息，敝敝而不成。碑本作敝，敝復成，王弼作蔽，敝又作弊，此從淮南子引。）

此章不言聖人至人而言善為士者，是專示人入道之要。而強為之容也。蠢蠢而微，微至而妙，妙極而玄，則無所不通而深不可識矣。戒而後動曰豫，其所欲行，迫而後動，不得已也。疑而不行曰猶，其所不欲，迫而難之，如有所畏也。儼若客不敢肆也。此三者皆有道者不敢為天下先，其容若此，然其豫猶儼恪者，初非有所執而不化也。渙若冰之將釋，油然無形而物莫之覺矣。夫奚滯之有乎。故又以下三者形容之，為道至於融釋，則反本完真，乃能存天性之全而不離於人偽。故若樸也，性全而不自有其全，無所不受，故若谷，水性本清而不自潔於物，故若濁。夫七者有道之容，而卽求道之要。豫猶儼恪者，所以入德也。既渙然冰釋，乃能希夫敦樸曠渾之全，所以成德也。道至於濁，則和光同塵，與物一體，此忘我之極而最難者也。故卽承濁問曰：孰能濁以止乎。濁者動之時也，動久而靜，吾恐其又察察以為濁矣。因又承靜問曰：孰能安以久乎。安者靜之時也，靜極以動，吾恐其又紛紛而生起矣。是皆知道而不能自保者也。所以不能保，皆由其昏盈，是以分別與躁動乘之，而不能止且久。惟不以善自盈，則能安其敝而不求新成，斯則其能濁也，安以久也。如此則微妙玄通之道，斯可保矣。蓋敦樸曠渾者濁之容，豫猶儼恪者安之容，皆以神得之，以盈失之者也。老子之大成若缺，其用不敝；大盈若沖，其用不窮。保此道之謂也。

右第十四章

致虛極，守靜篤。萬物並作，吾以觀其復。（靜，傅奕無作，吾以下，河上有是字。觀下，王弼無其字，范應淮南子。夫物芸芸，各歸其根，天物歸文，一作凡物，傅奕云，各復其根，歸根曰靜，靜曰復命，靜曰王弼作是謂。復命曰常，知常曰明，不知常，妄作凶，知常容，容乃公，公乃王，王乃天，碑本作公，能天生，生能天。）天乃道，道乃久，歿身不殆。

此極言體常之要。其入手在於觀復。觀復卽觀微也。夫物芸芸五句，上卽物理之自然，以推動常歸靜之旨。自知常曰明以下，乃言學道者觀復之明，以明致虛守靜之效也。致者至其極也。虛者無欲也。無欲則靜，蓋外物不入，則內心不出也。篤固也。學道而至於虛，虛而至其極，則其守靜也篤矣。故下文專卽至靜而言之。致虛而未知實之卽虛，守靜而未知動之卽靜者，觀無於無，而未於有觀無故耳。凡有起於虛，動起於靜，故萬物雖並動，卒復歸於虛靜。是物之極篤也。第衆人之於物，息而後見其復，衰而後見其歸根，惟知道者虛靜之至，則見其所以作，與其所以芸芸，其所以作者，乃其所以復也。知作者之皆妄，而靜者之為常，則執性命以命萬物，常有而常無，常作而常靜，知幾之謂明矣。何有妄作之凶乎。夫知非卽見測度之謂也。能渾一於物我之間，外無不容，而內無或私者，庶乎其知之矣。是故言其大則內盡而外王，言其化則合天而盡道，盡道者無他焉，常而已矣。久而不殆者，常之謂也。○蘇氏輪

曰：致虛未極，則有未亡也。守靜不篤，則動未亡也。丘山雖去，而微塵未盡，未為極與篤也。不極不篤，而責虛靜之用，難矣。虛極靜篤，以觀萬物之變，而後不為變之所亂。知作之未有不復也，苟吾方且與萬物皆作，則不足以知之矣。萬物皆作於性，皆復於性，猶華葉之生於根，而歸於根，性命者萬物之根也。苟未能自復其性，雖止動息念以求靜，非靜也，惟歸根以復於命，而後澹然常存矣。不以復性為明，則皆世俗之智，雖自謂明，非明也。故緣物而動，無作而非妄，雖或得於一時，而失之遠矣。方迷於妄，則自是而非彼，物皆吾敵，苟知其皆妄，則雖讐仇將哀而憐之，何所不容哉。則彼我之情盡，尚誰私乎。無所不公，則天下將往而歸之矣。

右第十五章

太上，下知有之。其次親之譽之。其次畏之。其次侮之。（下知，吳澄作不知，王弼作其次畏之侮之，陳象古作畏而侮之。）信不足，有不信。（二句末，王弼皆有焉字，傅奕作皆曰，司馬光本無。）猶兮其貴言。（王弼作悠兮，轉文云，一作悠兮，碑本作其猶兮，猶兮貴言，傅奕貴言下有哉字。）功成事遂，（一作名遂。）百姓皆謂我自然。（傅奕作皆曰，司馬本無皆字。）

大道廢，有仁義。智慧出，有大偽。（下傅奕並有焉字。）六親不和，有孝慈。國家昏亂，有忠臣。（傅奕本作孝子貞臣。）絕仁棄義，民復孝慈。絕聖棄智，民利百倍。（各本絕聖棄智二句在絕仁二句上，此從永樂大典王弼本及傅奕本。）絕巧棄利，盜賊無有。此三者以為文不足。（傅奕作以為文而未足也，李約亦作未足。）故令有所屬。（見素抱樸，少私寡欲。作屬，今古本。）

隆長希聲曰：太古有德之君，無為無迹，故下民知有之而已。德既下衰，仁義為治，天下被其仁，故親之。懷其義，故譽之。及仁義不足以治其治，則以刑法為政，故下畏之。及刑法不足以服其意，則以權譎為事，故下侮之。此皆山成崖遞降，故漸有不信。若夫在上者行不言之教，而及其成功，百姓各遂其性，皆曰我自然，而然則親譽畏侮之心不生於世矣。吳氏澄曰：猶兮其貴言，使民陰受其賜，皆謂我自然如此，不知其為帝力。此則太上不知有之之事也。夫不知有之者大道，親譽之者仁義，畏之者智慧，侮之者大偽。是自大道一降再降，其有此數等，然大道廢而後有仁義，則其變猶緩，智慧出而遂有大偽，則其變為甚速。六親不和二語，亦大道廢有仁義之事而推言之耳。以上言世變之降，以見過末之由，以後言治化之復，以示返本之漸。聖智，智慧也。巧利，大偽也。絕棄帝者仁義，以返於皇之大道，則民復其初。父慈子孝，如淳古時矣。絕棄王者聖智，以及於帝之仁義，則民利其利，百倍於王之時矣。絕棄伯者巧利，以及於王之聖智，則雖未及帝之時，而思慮深遠，政教簡明，亦無有為盜賊者矣。此三者指仁義聖智巧利三事也。鬻與莊子鬻其性乎仁義之鬻同，猶云附著也。蓋之大道，實有除，文不足，自皇而降，漸漸趨文，故遞以前此之文為不足，而各附著於所尚，是以愈變而愈於末。而豈知大道之民，見素抱樸，質而已矣。如此則少私寡欲，何以文為。上云六親不和有孝慈，而又言民復孝慈者，蓋人孝慈則無孝慈之名，此名實文質之辨也。以是推之，則真仁義者無仁義之迹，真聖智者無聖智之名，亦若是而

已。見素抱樸。少私寡欲。則我無爲而民自化。我無欲而民自樸。此聖智之大。仁義之至。巧利之極也。○
李氏嘉謨曰。道散則降而生非。僞勝則反而貴道。降者道之微。反者衰之極也。方道之未散。仁義渾乎
其中。不可分別指數。及其煦煦孑孑。而人以煦煦孑孑懷其德。則大道之公者散矣。又不幸有小智小
慧者。竊仁義之似而行之。則僞自此滋。亂自此始。是之謂降而生非。及其末流。人僞既多。無非非者。雖
非之中稍有自異。於是從而貴之。故六親不和。然後知有孝慈。國家昏亂。然後知有忠臣。是謂反而貴
道。方其散。則見其似而忘其全。及其衰。則蕩然無餘而貴其似。此其所以每況而愈下也。故老子教以
絕利一源。返本救末之要。蓋仁者不自以爲仁。義者不自以爲義。使仁義而可絕。皆非仁義也。大巧不
見其巧。美利不言所利。使巧利而可絕。皆非巧利也。聖人用其質不取其文。故其見於外者無其形。衆
人竊其似以亂其眞。故令見於外者有所屬。聖人惡僞之足以亂眞。故欲絕其本源。以救末流之弊。使
天下之人。不復假仁義而棄孝慈之實。懷利心而竊聖智之行。用盜賊而棄巧利之使。惟以樸素先民。
而不欲以私欲示民。民見其如此。故不敢以文欺物。而亦不以文自欺。

右第十六章 河上公以我自然以上爲一章。大道廢四句爲一章。絕仁棄義至末爲一章。今按其詞氣。於義相承。別無更端。故永樂大典王弼本合後兩段爲一章。得之矣。吳澄本並通三章爲一。義尤備。故從之。至張君相以下章絕學無憂句附此章之末。而姚氏說從之。則文義音韻俱不協。今不取。

絕學無憂。唯之與阿。相去幾何。善之與惡。相去何若。善傅奕作美。何若王弼作若何。人之所畏。不可不畏。荒兮其未央哉。渭母旬碑本作兮其未央傅奕無我字。
衆人熙熙。如享太牢。如登春臺。如字傅奕皆作若。陸希聲王眞本春在登下。此從王弼本。我獨泊兮其未兆。如嬰
兒之未孩。泊一作怕。傅奕作咳碑本我嗚未兆釋文註作嗚孩作咳。乘乘兮若無所歸。傅奕作儽儽兮其不足以無所歸。陸希聲作儽儽兮若不足似無所歸。此從河上本。衆人
皆有餘。而我獨若遺。傅奕無所字。我愚人之心也哉。沌沌兮。俗人昭昭。我獨若昏。俗人察察。我獨悶悶。沌沌河上作純純。文云或作惛惛。傅奕作沌沌。昭昭河上作衆人皆昭昭。悶悶傅奕作閔閔。若昏王弼作昏昏。察察傅奕作督督。忽兮若晦。王弼作澹兮其若海。河上作忽若晦。飂兮若無所止。河上作漂兮若無所止。傅奕作飄兮似無所止。衆人皆有以。我獨頑似鄙。河上本作頑且鄙。我獨異於人。而貴食母。傅奕作我獨欲異於人而貴求食於母。二字作予。所以我獨欲異於人者。明本作似。

上章言治國之道。惟絕聖智巧利則無弊。所以言無爲之用。此章言修己之道。惟絕世俗末學則無憂。
所以明無欲之體也。唯之與阿。至荒兮未央七句。言世人爲學多疑之事也。衆人熙熙至我獨若遺八
句。言己之無所欲於外也。我愚人之心至頑似鄙十句。言己之不求知於內也。末句正與章首句相應。
蓋所絕者世俗之學。而所貴者食母之學也。蓋疑生於毀。彼世之爲學者。但以爲善勝於惡。揚揚自得。
而以吾觀之。正猶唯之與阿耳。何者。論斯人之本心。豈其樂唯而苦阿。樂譽而苦毀。二者之間。相去幾
何。徒以人皆唯阿之。慢人而取辱。毀譽之。失譽而招刑。是以亦不得不畏彼而爲此耳。迫於無可奈何
而爲之。且抱此疑以畢生。而荒兮安有窮極乎。然在世人之心。豈眞知其多疑。彼固將以求樂。方熙熙
然徇物有餘也。且世人之心又豈自以無知。方且自以爲昭察。而視我爲沌愚昏悶頑鄙也。然則豈我

獨甘爲其賤。而異於人情乎。我固自有我之所貴。但與人不同耳。德者萬物之母。道又德之母。衆人逐
物役智。以資其視聽思慮。則發其子而已。我獨遺而去之。味道德以自養。然則絕學者。正所以
貴食母之學也。而揚子雲謂人而絕學。雖無憂如禽何。豈知所以絕學之意者哉。澹泊然情欲未萌。如
嬰兒未能咳笑之時。初不知外物之可樂也。乘乘然寄寓於物而不著於物也。衆人皆有求贏餘之心。
我獨遺棄之。豈眞愚而如此沌沌然哉。蓋道以不足爲樂。而無有餘之心。是以人若昭察。而我若昏悶
也。如此則此心茫茫所向。如乘舟大海之中。漂浮而無緊著。即乘乘若無所歸之意。有以有爲也。頑似
鄙者。若遠鄙之民不識都邑也。食母。見禮記內則篇。即乳母也。貴食母者。即嬰兒未孩之義也。

右第十七章 姚本以貴食母句屬上章。又以此章通下章爲一章。曰唯之與阿以下求道者之狀。孔德之容以下得道者之實。今不取。

孔德之容。惟道是從。是從傅奕作之從。道之爲物。惟恍惟忽。忽兮恍兮。其中有象。恍兮忽兮。其中有物。窈兮冥兮。其中有
精。恍惚四句。河上本上下互易。王弼本作恍惚。河上作恍忽。傅奕作芒芴。窈冥作幽冥。元本無三其字。王弼本三其上各有兮字。顯數本作惚恍中有物。恍惚中有象。窈冥中有精。此段句從文選注及明本。其精甚眞。集玆本碑本無此句。其中有信。自古及今。其名不去。以閱衆甫。傅奕古今二字互倒。吾何以知衆甫之然哉。以此。傅奕何以作奚以。王弼然哉作狀哉。約本無哉字。獨文云一作若何狀也。李

孔大也。從自也。言盛德之容。皆自道中出也。恍忽似有似無。窈冥則全不可見。此皆言道之無也。有物
有象者。德之容。猶其和者。德則有物有象之本。尤其精也。莊子云。以德爲本。以本爲精。是言德出乎道
也。信。驗也。甫者。稱謂之直詞。衆甫猶言衆有。廣雅云。甫。衆也。○王氏道曰。孔德之容。即前章泊兮未兆
以下是也。盛德之容。皆從道出。此聖人所以貴食母也。下乃反復形容道體之妙。物即象也。眞即精也。
信即眞也。變文協韻耳。衆甫。天地萬物自道出者皆是也。衆甫與化遷流。而道則終古自若。故曰自古
及今。其名不去。以閱衆甫。吾何以知衆甫爲道所閱哉。正以體道至眞至信。無可變壞。故常主萬象。如
傳舍之閱過客然也。李氏嘉謨曰。有中之有。衆皆以爲有。而不知虛妄也。無中之有。人所不知。而不知
其有至眞也。惟其眞而不假。故不以有而存。不以無而亡。是謂有信。終古不變不易。聖人所以能觀萬
有之始。而知萬有之所由然。以其體於至無。故能觀衆有也。源案焦氏竑以前爲始。謂觀其徼則後際
空。閱衆始則前際空。萬物並作而觀其復。則當歸空。姚氏鼐又謂衆甫聖賢也。同有此道。可以知先聖
後聖之狀如一矣。二說並通。然非本旨。

右第十八章

曲則全。枉則直。直傅奕及碑本作正。窪則盈。河上作窪。顧歡作洼。敝則新。王弼作弊。河上作蔽。少則得。多則惑。是以聖人抱一爲天下式。傅奕無是以二字。抱一下有以字。不自見故明。不自是故彰。不自伐故有功。不自矜故長。夫惟不爭。故天下莫能與之爭。河上作夫惟不矜。故天下莫之爭。古之所謂曲則全者。豈虛言哉。傅奕虛言下有也字。誠全而歸之。

莊子天下篇稱老子之學。人皆求福。己獨曲全。故此以曲則全一語始終之者。蓋不欲直。不欲盈。不欲

新且多皆不求全之推也。曲者一曲也。抱一故爲曲然而全德在此矣。不云少則多而析爲兩言者。以啓下文抱一之旨也。一者少之極。然抱之以爲天下式。則其得多矣。彼喪生由其多方。而亡羊苦於岐路。皆多則惑者。下章以爲天下式爲天下谿爲天下谷並言。蓋式者車所俯憑。物卑而人敬之。故以喩聖人沖虛之德也。夫目至明而不自見。使目而自見則不明矣。人之不自是自矜自伐。亦猶是也。能是者無他焉。抱一則無我。無我則不爭。夫惟不爭。故天下樂推而曲全之耳。曲則全。蓋古有是語。而老子述之。故又申之曰此豈虛語哉。夫固誠然之理之效也。蓋正言若反。天下莫不知而莫能行。孰是執信不惑者乎。其丁寧之意至矣。○蘇氏轍曰。直而非理則非直。循理雖枉。天下之至直也。衆所歸者下。雖欲不盈不可得也。昭昏非道。闇闇者雖敝。而日新之所自出也。道一而已。得其一本則無所不得。若多而逐於末則惑矣。抱一者復性者也。曲全枉直。窪盈敝新。皆抱一之餘也。故以抱一終之。不自見。不自是。不自矜伐。皆不爭之餘也。故以不爭終之。○呂氏惠卿曰。天下之物。惟水爲幾於道。涓源濫觴而卒會乎海。是曲則全也。避礙萬折而必東。是枉則直也。善下而百谷歸之。是窪則盈也。受天下之垢而莫濇焉。是敝則新也。惟抱一者足以語此。故曰少得而多惑。蓋可曲可枉。可窪可敝。無往而非一也。

右第十九章 晁氏說之曰。嚴君平老子指歸谷神子注與前本章句不同。知以曲則全章末十七字下章之類。嚴氏鼂通下希言自然者。不立爲一章。曰全書然三字爲觀者誠有全字

德面天下歸之。則希言而自然矣。飄風疾雨以下。釋枉則直。窪則盈。信不足以下。皆內不足而故爲有餘。多則惑者也。跂觀事蹟令不敢

希言自然。飄風不終朝。驟雨不終日。孰爲此者天地。傳奕希作稀飄作颷崇刻天地下有也字天地尚不能久。而況於人乎。故

從事於道者同於道。德者同於德。失者同於失。道者同於道下傅奕多從事於德者從事於失者二句河上王弼本重出道者二字並非是此從淮南子同於道者道亦得之。同於德者德亦德之。同於失者失亦得之。此三句河上王弼本得之上並有樂字河上本作同於失者失亦樂得之傳奕無三樂字信不足。有不信。二句王弼本有兩焉字傳奕惟上句有焉字跂者不立。王弼作企跨者不行。自見者不明。自是者不彰。自伐者無功。自矜者不長。其於道也。王弼作其在道也曰餘食贅行。物或惡之。一本或作故故有道者不處。傳奕處字下有也字

上章言有道者所抱之事。此章言與道相反之失。義互相發。觀自見自是自伐自矜四語。與上章重出。而一正言。一反言是也。希言而玄同。自然者也。風之飄。雨之驟。立之企。行之跨。食之餘。形之贅。皆非自然者也。蓋時然後言。人不厭其言。如時雨之應會而至。不疾不徐。若非自然而強談詭辯以驚世。此猶飄風驟雨。徒盛於暫時而已。道者德者失者。統言世上從事於學之人。有此三等也。全其自然之謂道。有得於自然之謂德。失其自然之謂失。同。猶同術與治同道與亂同事之同。得之猶從之。言爲道爲德爲失。初非生而分別。但人之從事於學者。所得各有不齊。是以各以類別耳。道本自然。人每以造作失之。無非自取。故王弼有云。以無爲爲君。不言爲教。而物得其眞。與道同體。故曰同於道。累少則得。行得則與德同體。故曰同於德。累多則失。行失則與失同體。故曰同於失。其說近之。而諸家解者皆以此爲至人玄同應之旨。牽強不倫。惟傳奕古本文義可徵耳。同於失者所謂信不足也。失亦得之。所謂有

不信也。己之誠信不足。而後人不信。人不信而後嘵嘵以言惑人。其尚能希言自然乎。吳氏澄曰。自矜言至有不信。誠以言明道之得失矣。自跂者不立以下。又以人之行立譬前事。蓋立與行亦因其自然。或於自然之外而求益。跂焉跨焉。增高繼長。何異飄風驟雨之不能常久乎。彼內挾其自見自是之心。而外衒其自矜自伐之智者。若律諸自然之道。何異食之餘形之贅。同爲加多於當分之外哉。幽顯之間。嘗有物惡之矣。物衆人鬼神而言。司馬光曰。行形古字通用。棄餘之食。適使人厭。附贅之形。適使人醜。呂氏惠卿曰。夫道處衆人之所惡。而曰物或惡之。故有道不處。何也。蓋卑虛柔弱者。衆人之所惡而棄之者也。高亢剛強。衆人之所惡而爭之者。是以不處。則或處或不處。其爲不爭一也。

右第二十章 河上公本分信不足以上爲一章以下爲一章諸家因之惟吳氏澄本合爲一章今從吳本

有物混成。先天地生。寂兮寥兮。傳奕寥作寞獨立而不改。王弼本無而字周行而不殆。可以爲天下母。吾不知其名。字之曰道。字之上傅奕有故強二字強爲之名曰大。司馬溫公本作強名之大曰逝。逝曰遠。遠曰反。河上及傅奕反作返此從王弼故天大。地大。道大。王亦大。王字傅奕作人字河上王弼諸本道大在天大地大之上域中有四大。而王處其一焉。河上王弼處字作居此從淮南子人法地。地法天。天法道。道法自然。李約以人法地地句法天天句法道道句法自然句

有物卽前章道之爲物也。混渾同。先天地生。所謂無名天地之始也。寂兮無聲。寥兮無形也。獨立而用周流。是則有名萬物之母也。名不可得。字之曰道。字者代名之稱。道者取於無物不由也。道不足以盡之。故又強名之曰大。乃自大而求之。則逝且遠矣。自遠而求之。則反而近矣。言其遠大則天地莫能盡。言其反則又具之人身而各足。蓋天得一以淸。地得一以寧。侯王得一以爲天下貞。是以人與三才參。其大惟其同法乎道故也。末四語以人法爲主。蓋人性之大與天地參。前章言知常容。容乃公。公乃王。王乃天。天乃道。是王者人道之盡。而與天地同者也。言王者何以全其大乎。亦法天之無不覆。法地之無不載。法道之無不生成而已。道本自然。法道者亦法其自然而已。自然者性之謂也。人而復性。則道之量無不全矣。非謂人與天地輾轉相法。而以道爲天地之父。自然爲之子。並之爲域中五大也。

右第二十一章

重爲輕根。靜爲躁君。傅奕躁作趮是以君子終日行。王弼君子作聖人不離輜重。雖有榮觀。燕處超然。王弼燕作宴奈何萬乘之主。傅奕作如之何而以身輕天下。輕則失根。躁則失君。失根釋文作失本河上公作失臣此從永樂大典王弼本

根本必重於枝葉。君上必靜於臣下。故取以喩也。躁者動之甚也。車行日五十里。師行日三十里。以輜重在後。不敢遠離。是輕之本乎重也。雖有榮華游觀之地。而不及超然燕處。是動以靜爲下也。故君子於天下事。必持重而主靜。韓非子云。制在己曰重。不離位曰靜。重則能使輕。靜則能制躁。此之謂也。李氏贄曰。有輜重則雖終日行而不爲輕。何則。以重爲之根也。有燕處則雖有榮觀而不爲躁。何則。以靜爲之君也。故輕則失重根。躁則失靜君。呂氏惠卿曰。凡物輕者先感。重者後應。故本能制末。靜者御物。

19
27 B

躁者御於物，故靜能君躁，雖行動居處之間，猶不能離此理，況任重道遠以觀天下者，而可不靜且重乎。蓋處而後應，不得已而後動，則重矣。爲而無爲則靜，苟其動常在於不得已之際而不能無爲，則是以身輕天下而不重，不重則躁而不能靜矣。（李氏嘉謨曰，行必輜重，喻聖人終日無所不至，而不離其本也。榮觀燕處，喻聖人凡事無不爲而常無爲也。彼爲天下主，而徒以身馳驅於其末，則一物足以役之矣，又何足以宰制天下邪。吳氏澄曰，以身輕天下，謂以身輕動於天下之上也，輜重燕處，姑指一端而言，凡人之治心治身，與夫下勢當作國勢之居重御輕，兵法之以靜制動，皆不出此。）

右第二十二章

善行無轍迹，善言無瑕謫，善計不用籌策，善閉無關楗而不可開，善結無繩約而不可解。傅奕本善行善言善計善閉善結下，各有者字，又作善數者無籌策，陸希聲本作善閉者無關楗，而不可作故不可，淮南子閉結下有者字，開解下有也字，是以聖人常善救人，故人無棄人，常善救物，故物無棄物，此本經故字下無人物二字，此從傅奕本同，是謂襲明，按淮南引老子曰，人無棄人，物無棄物，是謂襲明，故人故物，傅奕本同，是以聖人下四句，傅奕本河上本有之，古本無，淮南子故人故物，傅奕本同，是謂襲明，則知非河上所增也，故善人不善人之師，不善人善人之資，不貴其師，不愛其資，雖知大迷，是謂要妙，善人下傅奕本各有者字。

善言善行，所以爲計爲閉爲結之具，而善計善閉善結，乃所以爲善救之具，是常善救人，卽以上五者救之也。於此則天下無不救之人，而無棄人矣。蓋潛移默運，鎔之於未然，轉之於不覺，救人而無救之之迹，豈非襲不露之天明乎。後章言是謂微明，襲明猶微明也，又云，是謂襲常，襲明猶襲常也，蓋知常曰明也，夫世不藏其明者，救一人則己欲居其功，而好爲人師，人有可棄，輒顯刑其罪而幸爲己利，是皆不善救人，所以多棄人也。有道者之天明，既藏而不露，則不好爲人師，不欲以善自名也，不利他人以爲己資，不欲名人之爲不善也，如此則己雖大智，而渾然無所分別，不曾大迷，故人之視之者，亦忘乎彼之爲善，己之爲不善，此所以爲其轉移而不自知，是眞聖人襲明之妙用，至要不煩，而至妙不測者也。吳氏澄曰，善行善言善計善閉善結，善救人善救物，此七者，聖人不可名之善也，善人不善人二者，此常人兩可名之善不善也，不彰其不可名之名者，是謂襲明，不分其兩可名之名者，是謂要妙，蓋善行者以不行爲行，善言者以不言爲言，善計善閉善結者以不用爲用，則聖人之救人救物，亦以不救爲救，既以不救爲救，則無救之之迹，常若什襲掩藏而衆莫能知者，故曰襲明，非若世俗以能爲其事爲善，有迹可見，有名可稱，而與不善爲對也，是故有此之善，則必形彼之不善，而師資趨矣，其去聖人善救之妙用遠矣。李氏贄曰，自謂有法可以救人，是棄人也，聖人無救，是以善救，然則無關者善閉，無約者善結，無策者善計，無謫善言，無迹善行可知矣。蘇氏轍曰，乘理而行，故無迹，時然後言，故言滿天下無口過，萬物之數陳於前，不計而知，安用籌算，全德之人，其於萬物如母之於子，雖縱之而不去，故無關而能閉，無繩而能約，彼挾策以計，設關持繩以御物，則力之所及者少矣，聖人之於天下，非

特容之，又豫之，我不棄人，而人安得不歸我乎。源案蘇解襲明爲傳襲之襲，與釋氏傳燈同旨，今不取。

右第二十三章

知其雄，守其雌，爲天下谿，爲天下谿，常德不離，復歸於嬰兒。知其白，守其黑，爲天下式，爲天下式，常德不忒，復歸於無極。知其榮，守其辱，爲天下谷，爲天下谷，常德乃足，復歸於樸。樸散則爲器，聖人用之則爲官長，故大制無割。無割，河上王弼作不割，此從淮南子。

李氏嘉謨曰，雄動而俱，雌靜而處，動必歸靜，故爲天下歸，自者欲其無知，有知以無知爲貴，故爲天下式，榮者我加於人，辱者人加於我，我加於人而人能受，則益在人，人加於我而我能受，則益在我，故爲天下谷，然道之常，豈有所謂雌雄白黑榮辱者哉，曰守者，謂常德也，道散而爲德，以德自處，而必知所守，以復歸於嬰兒，無極與樸者，謂復歸於眞常也，眞常者道也，是故樸散爲器，聖人以道制器，猶不失於道，故用之爲官長焉，源案守雌，不求勝也，守黑，不分別也，守辱，無欲飽也，樸不可以一器名，及太樸既散，而後形而上之道，爲形而下之器矣，以道制器，則器反爲樸，蓋無爲而爲，自然而然，其視天下之現，如庖丁之視牛，恢恢乎其有餘刃，是雖宰制而未嘗割裂其樸也，道可君器，器不可宰道，此二句，言其由本而爲末，然樸雖散而不失其本，則其自末而還本，此二句，言其由本而爲末，然樸雖散而不失其本，則已散如未散，聖人雖用而不離其體，則已用如未用，是則不制之制，斯爲大制，不用之用，斯爲大用也，王氏道曰，此言聖人以無御有，微妙同玄之道，知彼守此者，知其子以守其母，知之以爲用，守之以爲主宰，雌雄以剛柔言，白黑以明晦言，榮辱以貴賤言，嬰兒言其知也，無極言其虛也，樸言其實也，皆指常德而言，變文協韻，反復吟咏，與詩體相似，非守雌爲谿之外，復有常德不離之功，常德之外，復有嬰兒可歸也，下二者倣此，蓋天下事非柔勝與剛所能獨濟者，則剛明與貴，固有時而用也，然剛不生於柔，明不生於晦，貴不生於賤，是剛明與貴，物之末也，去道遠者也，柔晦與賤，物之末也，去道近者也，此聖人所以既知其子，復守其母也，守之則天下之母在此矣，其子焉往，所以爲谿爲式爲谷，而天下歸之，正以此眞常之德，能不離其根也，嬰兒無極樸，實人所固有之道，故以復歸言之，樸可制爲器，而器不可爲樸，官長可統羣有司，而羣有司不可爲官長，聖人爲母不爲子，猶之爲樸不爲器，爲官長不爲羣有司，正其本而已，其本不離，則雖至剛以決天下之事，至明以燭天下之情，至貴以莅天下之賤，然爲而不恃，長而不宰，功成而不居，夫何割之有哉，不然，逐子忘母，紛紛然與物相刃相觸，而莫之能止，則身之不暇治，而況天下歸乎。

右第二十四章

將欲取天下而爲之，之下傅奕有者字。吾見其不得已。天下神器不可爲也。天下上傅奕本有夫字，永樂大典本器下有也字。爲者敗之，執者失之。傅奕本兩者字俱作故字。故物或行或隨，物字蘇轍作凡物。或呴或吹，呴釋文及王弼作歔，一作噓，傅奕作噓。或強或羸，羸王弼作挫，傅奕作剉。或載或隳。載傅奕作培，隳傅奕作墮。是以聖人去甚去奢去泰。是以聖人，司馬本作故聖人。

焦氏竑曰，取如左傳取我田疇而伍之，史記取高皇帝約束而紛更之之取。源案，已語詞。爲謂作爲也。執，謂把持也。譬如陶器，不因其自然而強欲其成，必致蹶敗。譬如執寶，把持不肯釋手，惟恐其失，而反或墮墜。而況天下之器，神器乎。神器者，天命人心去就靡常，不可人力爭，故神之也。行者不期物之隨，而或自隨之，是不爲者未嘗不得。呴本期物之受，或反不受而吹之，是爲者反未必得也。或強以自固，而有時自羸，或載之甚安，而不意忽隳，是執之者未必不失也。是以聖人之待物，則去其已甚而不敢過求，持己，則去其奢泰而不敢過盈。是以爭競與盈滿之患，不生於心，未嘗謀物而物自歸之，未嘗留物而物自不去也。薛氏蕙曰，物各有自然之性，豈可作爲以害之，是以聖人去甚去奢去泰，惟因其自然而已。聖人所謂甚奢泰者，非謂後世夸淫縱侈之事，凡增有爲於易簡之外者，皆是也。漢書黃霸傳，凡治道，去其太甚者耳，其旨本此，而意實不同，事有太過者去之，小而無害，則不必改作，此漢人之意也。物有固然，不可強爲，事有適當，不可復過，此老子之本意也。陸氏佃曰，去甚，慈也，去奢，儉也，去泰，不敢爲天下先也，三者聖人之所以有天下也。呂氏惠卿曰，老子言取天下常以無事，無事者，因萬物之自然而不敢爲，故能得天下之心而使之不去，非有以爲之也。惟道可以御器，天下之器，神器也，非神道無以御之。神無思也，無爲也，而爲之，則御非其道矣。聖人去甚去奢去泰，凡所以輔萬物之自然而不敢爲也。

右第二十五章

以道佐人主者，不以兵強天下，其事好還。師之所處，荊棘生焉。大軍之後，必有凶年。大軍二句傅奕本無。善者果而已，不敢以取強。傅奕本取上有故字，已下有矣字，強下有焉字。王弼本者作有。果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕，果而不得已，是謂果而勿強。諸本無是謂二字，傅奕本有。王弼本已下有者字。物壯則老，是謂不道，不道早已。傅奕本不道作非道。及夫佳兵者不祥之器，物或惡之，故有道者不處也。本不祥作不祥，佳作美，傅奕本無也字，下有器字，之下有也字，二字。君子居則貴左，用兵則貴右。傅奕本君子上有是以二字。兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬惔爲上。勝而不美，而美之者，是樂殺人。夫樂殺人者，則不可以得志於天下矣。上恬惔以下六句傅奕本作故不美也，若美必樂之，樂之者是樂殺人也，夫樂殺人者不可以得志於天下矣。恬惔釋文云恬或作恬，惔或作淡，傅奕本作恬憺。吉事尚左，凶事尚右。是以偏將軍居左，上將軍居右，言以喪禮處之。吉事上傅奕本有故字，偏將軍上王弼本無是以二字，上將軍上王弼本有而字，傅奕本言以作是以。殺人衆多，以悲哀泣之，戰勝則以喪禮處之。河上本衆多作之衆，王弼本泣作莅，傅奕本作哀悲，河上本以喪作以哀。河上王弼注相之曰，此二十二字本文皆爲王注。晁氏說之曰，王弼此文，不知其然，王弼作兵者不祥之器以下，物壯則老以下二十二字，此章自兵者不祥之器以下，古之義疏混入經文也。以至不祥之器，下有君子居則貴左四句，疑其文爲注所亂。然強下有勿強之文，而無勿已之句，殺人之衆，以悲哀泣之，戰勝以喪禮處之，此必非老子之文，仍其舊云。

天道好還，則以兵強天下，非知道者也。以道佐人主者尚不可，而況人主躬於道者乎。下務民力，故荊棘生。上逆天時，故有凶年。所謂善者，即有道者也。矜者自恃，伐者夸大，驕者恣肆，三病一源。知其不可而能自克者，非果不能也。故歷言當果之數事以曉之。五而字當讀若於字，古而如通用，與近義同。人皆果於彼，我獨果於此也。物壯則老，此天道也，而逆之者是不道矣，宜其禍興者必早已也。古佳字無訓美者，或謂當是惟字之省。王氏念孫曰，佳當作隹，古惟字也。夫惟兵者不祥之器，故有道者不處，佳兵之佳亦當爲隹，古本而爲惟也。或謂當用廣雅佳勢也之訓，義皆可通。然傅奕本直作美兵，則是以佳爲嘉之借文，與下文一意也。左爲陽爲生，右爲陰爲死，故吉凶異尚。恬者不憔，愉惔者不醲厚，謂非其心之所喜好也。○李氏嘉謨曰，殺人之父，人亦殺其父，殺人之兄，人亦殺其兄，是謂好還。兵乖而勝其殺氣之應，地不能使之生，天不能使之和，則其不勝者可知矣。故善戰者因其不得已，果於一決，而不以是取強。果者不久之謂也。內持不得已之心，而外爲一戰之決，故未嘗矜，未嘗伐，未嘗驕，未嘗強，皆生於不得已也。若得已而不已，兵老而氣衰，猶人壯之必老也。人之不道，尚猶不盡年而死，況於兵之老乎。然則仁者無敵之道可知已。蓋不樂殺人而後可言兵。孫吳之論兵，審虛實，辨奇正，其言詳矣。然虛實奇正之本，孫吳未必知之。老氏云，恬憺爲上，勝而不美，是固不欲戰之意，然即以兵法論之，恬憺則靜，靜者勝之本也。狂躁則動，動者敗之基也。孟子曰，不嗜殺人者能一之，自古至今，天道有或爽者哉。

右第二十六章舊分爲二章，今從吳澄本合爲一章。

道常無名，樸雖小，天下莫能臣。傅奕本作天下不敢臣，小字上蘇氏本有故字，河上本無故字。侯王若能守，守字下傅奕本有之字，一本有之。萬物將自賓。蘇氏傳奕本侯王作王侯，一作天下。天地相合，以降甘露，人莫之令而自均。傅奕本均作均焉，人作民。始制有名，名亦既有，夫亦將知止。知止所以不殆。傅奕本於作知，王弼本將作將字。譬道之在天下，猶川谷之於江海。傅奕本與字下有也字，又未道之。

道即所謂常道也。道以無名爲常，故但可名以無名之樸而已。樸之爲物，未琱未琢，其體希微而不可見，故無名。然天地之始，萬物恃之以生，則天下孰敢臣其所自生，與其所自始者哉。侯王若能守，是見小曰明者也，知子守母者也。守之以主萬物，而萬物有不賓者乎。譬猶陰陽交和，成雨露以生萬物，雖無人使令之而自溥徧。侯王執道紀，莫之令而萬物自賓，亦猶是耳。夫侯王之守樸，守其無名者而已。守其無名，始可以制有名。制者，裁其樸而分之，禮樂政刑，皆自取也。然苟逐末而忘本，將愈遠而失宗。是故無過恃，無多求，仍貴其止。止者，鎭之以無名之樸而已。由無名以制有名，故器以生，復以有名守無名，故樸不散。夫何不知常妄作凶之有。是故道之在天下，猶水之在江海，自本而末，末而不離其本也。爲侯王者，可不守樸以御物乎。吳氏澄曰，始者道也，有名者德也。道之無名而爲德，則名亦既有矣。故人之用此名者，當知止於德，不可徇末而愈遠也。將者辭之不迫者也。蘇氏轍曰，樸性也，其道常無名，故其爲物舒之無所不在，而斂之不容毫末，此所以雖小而不可臣也。故匹夫之賤，守之則足以陶

鈞堯舜，而侯王之尊，不能守則萬物不賓矣。沖氣升降相合爲一，以降甘露，脗然被於萬物而無不均。聖人體至道以應諸有，亦猶是也。此所以能資萬物也。聖人散樸爲器，因器制名，豈其徇名而忘樸，逐末而喪本哉。蓋亦知復於性，是以乘萬變而不殆也。李氏嘉謨曰，天地有合，以降甘露，而生萬物，由是觀之，天地雖物，不必離，雖道散爲物，物各有名，而道未嘗棄物也。惟物不自棄於道，則其立於天地之間而不殆者，以道猶生之也。故人能知止於樸，則物不以道散而虧，道不以物生而散，猶川谷之氣，未嘗不通於江海，江海之氣，未嘗不通於川谷，本與末未嘗一日而不循環也。彼徇末而離本者，爲足以知之。

右第二十七章

知人者智，自知者明，勝人者有力，自勝者強，知足者富，強行者有志，傅奕本，傳句末有也字，聚珍得本，力上無有字。不失其所者久，死而不亡者壽。鄭若雍本，所下有止字。

呂氏惠卿曰，知常曰明，則明者固智之所自出也，不能自反，非所以知常，能知常則於知人乎何有，守柔曰強，則強者固力之所自出也，不能自克，非所以守柔，能守柔則於勝人乎何有，有自知之明，則知萬物皆備於我，而無待於外慕，故富矣，有自勝之強，則於道勉而行之，不阻奪於外變，故有志矣，知其足於己而強行之，則能存其所存，而不爲物之所遷，故曰久，能存其所存，則雖死而未嘗亡也，故曰壽。張氏爾岐曰，智力明強，各以內外對言，久與壽，以不變於生不亡於死對言，不失其所，死而不亡，皆守常道之效也。李氏嘉謨曰，精神在外爲智力，在內爲明強，人所以不能入道者，以自見不明，而爲物所勝也，若內明則自不驚外，不驚外則漸能勝物，積日既深，自然入道，知足而智益明，強行而力愈固，修悟兩全，漸反其性，盡中證實，所得不移，是之謂不失其所，尊親死生，有如旦暮，無古無今，浩然常在，是之謂壽。吳氏澄曰，老子之道，以味爲明，以弱爲強，而此章貴明強者何也，曰老子內非不明，外若昧耳，內非不強，外示弱耳，其昧其弱，治外之藥，其明其強，守內之方，其實一事也。

右第二十八章

大道氾兮，其可左右。萬物恃之以生而不辭，氾，傅奕作汎，以生而生。功成不名有，衣養萬物而不爲主，不名有，傅奕作而不屬，衣養作衣被，河上作愛養，此從王弼本。常無欲，可名於小，萬物歸焉而不知主，可名於大。可名於小，可名於大，傅奕句末，王弼作不爲主，可名於大，傅奕作是以聖人能成其大也，以其不自大，故能成其大，河上作終不爲大，王弼作以其終不自爲大，可名爲大。是以聖人終不自爲大，故能成其大。傅奕句末有其大字，河上作終不爲大，王弼作以其終不自爲大，可名爲大。

萬物恃之以生而不辭，此指道之費者而言，所謂用之廣也，功成不名有，此指道之隱者而言，所謂體之微也，惟其體之微，故有衣養萬物之功而不名有，返之於無形無名，斂之不益毫末矣，惟其用之廣，故萬物恃之以生者，咸歸往而浩浩，不知其尊主，極之並育不害，其量可彌六合矣，然則常無欲可名於小者，樸之小而可以觀妙也，體也，萬物歸往可名於大者，萬物將自賓而可以觀徼也，用也，方其小

則不見其朕，及其大則物莫能外，是以體道之聖人亦然，終守其樸之小，不肯自大，而萬物皆歸之，以是知大道非可以人力爲者也。蘇氏轍曰，氾兮無可無不可者大道也，世有生物而不辭者，則將名之以爲己有，世有避功而不有者，則必辭之而不生，生而不辭，成而不有者，惟道而已，大而有爲大之心，則小矣，呂氏惠卿曰，惟其功成不居，故不爲主而常無欲，無欲則妙之至者也，可名於小矣，惟其萬物恃之以生，故皆歸焉而不知主，則容之至者也，可名於大矣，夫既小而可名於大，既大而可名於小，則是不可名大名小也，此道所以隱於無名也，而聖人以無名體之，終不自大而大莫加焉，蓋惟其可左可右，是以非小非大，惟其非小非大，故能成其大。

右第二十九章

執大象，天下往，大象下，傅奕有者字。往而不害，安平泰。平泰，河上作太平。樂與餌，過客止，道之出口，淡乎其無味，視之不足見，聽之不足聞，用之不可既。出口，碑本作出言，淡乎，傅奕作淡兮，不可既，王弼作不足既，傅奕聽之用之下，皆作不可，此從河上本。

吳氏澄曰，大象喻道，下章大象無形，道隱無名是也，林氏希逸曰，大象者無象之象，天下往者執此而往，行之於天下也，呂氏惠卿曰，平者安之至，泰者平之至，安平泰者安其夷泰也，李氏嘉謨曰，懇者往而不返，有道者往而不害，往而不返者，舍道而從物也，往而不害者，與道俱也，既與道俱，往不離道，則無所不安，無所不平，無所不泰，其於形器，猶逆旅之寄寓耳，苟以樂餌之故，留戀而不去，未有不爲患者，故聖人執大象而往，雖從於物，常與道俱，味無味之味，視無色之色，聽無聲之聲，故能用無用之用，即於形器之間，全收道用，此其所以安平泰也，源案執大象天下往者，如文中子如有用我，執此以往之意，蓋聖人有大象，東西南北，無不可執此以往，所謂抱一以爲天下式也，隨其所往，安於平泰而不害，此道之用不可既也，然大象無象，出聲色臭味之外，非若美樂厚餌之物，有味可味，有聲色可觀聽也，乃淡乎希微，而無用之用，其用不窮，蓋惟無濃醲之趣者，故亦無傾危之患，若夫有宴安之適者，則必有酖毒之害矣，即以樂與餌譬之，如雅樂於鄭聲，五穀之與肥旨，淡者和心而養人，濃者蕩神而爽口，是有可欲即有所害，其用必窮，無可欲亦無所害，其用不既，故無味之味，是爲至味，終身甘之而不厭，希聲之聲，是爲大音，終身聽之而不煩，無象之象，是爲大象，終身執以用之而無害，推之彌貫而可行，放乎四海而皆準，所謂天下可往者此之謂也。

右第三十章

將欲歙之，必固張之，柳文，歙作翕，或又作翕，王弼作僉，河上作翕。將欲弱之，必固強之，將欲廢之，必固興之，將欲奪之，必固與之，是謂微明。柔勝剛，弱勝強，柔勝二句，王弼河上作柔弱勝剛強，傅奕兩勝上各有之字。魚不可脫於深淵，脫，傅奕作脫，各本無深字，邦之利器，不可以借人。各家郭作國，避漢諱改也，此章皆從韓非子，惟末句借字，各家皆作示，此從說苑，君道篇所引。

此言君子待小人之術也，柔勝剛，弱勝強，是其本旨，魚與利器，皆喻也，蓋將欲如彼者，殺機也，必固如

此者，密用也。魚不可脫於淵，喻必然之密用不可失。失則非柔弱矣。利器不可示人，以喻將然之殺機不可露。露則不善用其剛強矣。水最柔弱，人之有道，如魚之有水。兵器最鋒利，事之有機，如國之有利器。柔弱者其體，剛明者其用。然魚無一時可離於水，此聖人柔道藏身之固，而守以終身者也。利器有用有不用，此聖人智勇深沈之機，而慎於臨時者也。非明不能見，非微明不能守，故切嘗以明之蓋惡不積不足以滅身，聖人待小人常因天道之自然，而不費人力。若太王事獯鬻，文王事昆夷，句踐事吳，以及張良之待秦項，漢文帝之待佗攙，亦皆是也。是故有權宜，以待小人，如有網罟以待禽獸，亦自然之理。如必以徑情直行爲得，則是伏羲不應作網罟，行軍不應好謀而成也。尺蠖屈以求伸，龍蛇蟄以存身，天之道，人之理，物之勢，未有不如此者。與易之消息盈虛一理也。或曰，示人當從說苑作借人。蓋予奪翕張之術，聖人以除暴銷惡，而小人亦借之以行其私。陰符經云，其盜機也，天下莫能見，莫能知。君子得之固躬，小人得之輕命。此不可借人之消也。王氏弼曰，將欲除強梁，去暴亂，當以此四者因物之性，令其自戮，不大假刑爲之力也。故曰微明。足其張，令其足而又求其張，則乘所欲也。苟其張之未足而治之，則其機未極而已反危。蘇氏轍曰，未嘗與之而遽奪，則勢有所不極，理有所不足，勢未極則取之難，理不足則物不服。此其極深研幾，與管仲孫武無異。蓋聖人乘理而世俗用智也。乘理如醫藥巧於應病，用智如商賈巧於射利。是故天下之剛強相傾相軋，而吾獨以柔弱待之，及其大者傷，小者死，而吾以不校坐待其斃。聖人豈有意爲此以勝物哉。知勢之自然，而居其自然耳。魚之爲物，非爲爪牙之利足以勝物也，然方託於深淵，雖強有力者莫能制之。聖人居柔弱，而剛強莫爲傷，亦猶是也。非徒莫能傷，又將以全制其後。此不亦天下之利器也哉。彼乘人爲得而知之，王氏道曰，造化有消息盈虛之運，人事有吉凶倚伏之理，故物之將欲如彼者，必其已嘗如此者也。將然者未形，已然者可見，能慎其已然而道踏其將然，非微明不能，然微而明可也，明其微不可也。是故韜此理以自發，深靜斂退，優柔自得，如魚之不脫於淵是也。炫此理以示人，啓釁招尤，借寇齎盜，如以邦之利器示人則非也。莊子胠篋篇，實明此意。蓋聖人用之，則爲大道，奸雄竊之，則爲縱橫捭闔之術。其言有甚於兵刃也。故聖人不以利器示之。吳氏澄曰，老子言反者道之動，又謂玄德深矣遠矣，於物反矣。其道大抵與世俗之見相反。故借此數者相反之事爲譬，而歸於柔勝剛弱勝強之旨。孫吳申韓之徒，用其權術陷人於死而不知，論者以爲皆原於老氏之意。遂謂天下雖敢受老氏之與者哉，是亦立言之弊。故邦之利器不可以示人，老子已自言之矣。

右第三十一章

道常無爲而無不爲。侯王若能守，萬物將自化。爲與化韻，化讀如訛也。侯王，傅奕作王侯。若能守，河上王弼作能守之。化而欲作，吾將鎮之以無名之樸。鎮下，疑衍無之字。無名之樸，夫亦將無欲。各本無夫字，傅奕作不欲，此從王弼本。無欲以靜，天下將自正。靜，傅奕作靖，或作定。

蘇氏轍曰，道常者，無所不爲而無爲之之意耳。聖人以無爲化物，萬物化之始於無爲，而漸至於作，譬如嬰兒之長，人僞日滋，故三代之衰，人情之變，日以滋甚。方其欲作，而上之人與天下若雖，故其變至有不可勝言者。苟其方作而不爲之動，終以無名之樸鎮之，庶幾可得而止也。呂氏惠卿曰，老子其人也，宜不弊弊焉以天下萬物爲事，而於侯王如此諄諄何也。道以修之身爲眞，以修之天下爲眞，使侯王者知而守之，則修之天下，不亦普乎。夫不齎其道而欲與天下同之，則莫先於侯王者矣。此老子之仁也。源案化而欲作以下，說者多失之。蓋欲作者欲生萌動也。夫萬物自化，則任其自生自息而已。自生自息而氣運日趨於文，將復有欲心萌作於其間，苟無以鎮之，則太古降爲三代，三代降爲後世，其雖止之，然鎮之亦豈能有所爲。亦鎮之以無名之樸而已。無名之樸者，以靜鎮動，以質止文，以淳化巧，使其欲心雖將作焉而不得，將釋然自反而無欲矣。無欲則靜，靜則正而返於無名之樸矣。所謂我無欲而民自樸，我好靜而民自正，無名之樸，重言協韻以起下文耳。夫亦將無欲，猶前章夫亦將知止，皆詞之不迫者也。諸家或無夫字，或作不欲，故其說謂聖人並此無名之樸，亦不欲存之於心，夫苟爲聖人所不欲，向何謂無名之樸乎。此皆韓家隨手摘除之機，非黃老清靜自然之旨也。惟姚氏有云，夫亦將無欲，言使夫人皆無欲也，斯言得之矣。

右第三十二章

下篇

上德不德，是以有德。下德不失德，是以無德。上德無爲而無不爲，下德爲之而有以爲。上德句，河上伊藏本，傅奕作爲之而無以爲，下德句，傅奕作爲之而無以爲，此從韓非子。上仁爲之而無以爲，上義爲之而有以爲，上禮爲之而莫之應，則攘臂而扔之。扔仍本或作仍。故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。韓非子四而後下俱有失字。夫禮者，忠信之薄而亂之首也。前識者，道之華而愚之始也。兩也字，王弼本有。是以大丈夫處其厚，不處其薄，居其實，不居其華。故去彼取此。王弼作處其厚不居其薄，處其實不居其華，傅奕四句並作處此，此從河上本。

無以爲以用也。擬古讀字，扔古通作仍字，言再推讓而就之也。仁義禮智皆下德，故皆言上而不言下。蓋推極言之以明其分際也。上德近乎道，故無爲而無不爲。上仁近乎德，故爲之而無以爲。至義則雖其上者亦眞下德矣，故爲之而有以爲。禮則又德之下者，故爲之莫應，又推讓而就之。此不失德而無德之極也。吳氏澄曰，老子上篇首章分言道德仁義禮智，皆宗旨所在也。蓋吾儒以道德爲統名，分言之則爲仁義禮智，皆得於天爲性之固有，初無精粗之別也。老子

則以道爲無名，德爲有名，自德而爲仁義禮智，每降愈下，故此章以德之近道者爲上德，仁之近德者爲上仁，義之近仁者爲上義，禮之近義者爲上禮，又於禮之後言前識，以智爲下也，其以厚薄華實爲言，蓋道猶木之實，生理在中，胚胎未露，既生之後，則德其根，仁其幹，義其枝，禮其葉，而智其華也，道實智華，實實而華虛，德根禮葉，根厚而葉薄，故曰禮者忠信之薄，前識者道之華，而大丈夫專守此道德之厚實，而去彼禮智之華薄也，王氏弼曰，上德之人，惟道是用，不德其德，無執無用，故雖德而無德名也，下德主善名以治物，故德名有焉，善名生而有不善，故不失德而無德也，無以爲者，無所偏爲也，夫大之極者其爲道乎，失道而後德，極下德之量，至於上仁而止，雖以無爲爲用，不能以無爲爲體也，以無爲爲用，猶得其母，故已不勞而物自理，下此以往，則不能無爲而貴博施，不能博施而貴正直，不能正直而貴飾敬，夫仁義發於內，而爲之猶僞，況務外飾而可久乎，夫仁德之厚，非用仁之所能也，義行之正，非用義之所成也，禮敬之清，非用禮之所濟也，苟得其爲功之母，載之以大道，鎮之以無名，則志無所營，事用其誠，仁義禮敬皆道也，苟舍母而用其子，棄本而適其末，名則有所分，形則有所止，雖極其大，必有不周，雖盛其美，必有憂患，太上所不取矣，蘇氏轍曰，德有上下，而仁義有上無下何也，下德在仁義之間，而仁義之下者不足復言，故也，忠信之人，可以學禮，禮立而忠信之美，發越於外，其中竭而無餘，故在上者爲之而下不應，至於攘臂而強之，強之而又不應，將刑罰生而兵甲起，則徒作而無術矣，是忠信之薄而亂之首也，焦氏竑曰，首亂始惡，極言禮智流弊所至耳，莊子舉老子此語而論之曰，置而不可不爲者事也，遠而不可不居者義也，親而不可不廣者仁也，節而不可不積者禮也，中而不可不高者德也，一而不可不易者道也，是數者雖有上下先後之異，而以聖人用之皆道也，如此則豈復有彼此去取邪，

右第三十三章

昔之得一者，天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，萬物得一以生，侯王得一以爲天下貞，傅奕作王侯，其致之一也，河上王弼無之也二字，天無以清將恐裂，地無以寧將恐發，神無以靈將恐歇，谷無以盈將恐竭，萬物無以生將恐滅，嚴君平無萬物得一以生，萬物無以生將恐滅十四字，侯王無以貞而貴高將恐蹶，河上無貞而二字，故貴必以賤爲本，高必以下爲基，他本無兩必字，此從淮南子及河上本，是以侯王自稱孤寡不穀，此其以賤爲本邪非乎，自稱下，河上有曰字，傅奕作拒自謂，此其作是，其非乎作非歟，王弼作此非，故致數輿無輿，輿，河上作車，傅奕作至譽，無譽，此從淮南子及王弼，不欲琭琭如玉，落落如石，琭琭，傅奕作碌碌，兩如字，並作若字，落落，王弼作珞珞，此從河上本，反者道之動，弱者道之用，天下萬物生於有，有生於無，天下萬物，傅奕作天下之物，

吳氏澄曰，一者冲虛之德，前後所謂抱一，所謂混爲一，所謂道生一，皆指此，莊子又謂之太一，此自然之德，其用則虛而不盈，後而不先，柔而不剛，弱而不強，書中屢言之，而此章發其蘊，得者謂得此一以爲德也，天地谷神四者，名異實同，裂，破裂也，發，發泄震動也，歇，竭而不盡，竭，枯而不盈，滅，息而不

生，蹶，顛仆也，貞與楨同，貞者事之幹，爲天下貞，猶言爲民極也，老子著書，將以導世，故下文專爲侯王言之，先言賤爲本，下爲基，而後但言賤爲本者，省文也，上文得一，已專言用弱矣，而末後以反與弱對言者，蓋反推所以弱之原，弱指所以反之實，凡言反者，即欲用弱，言弱者，即是與羣動諸有相反，非弱之外又有所謂反也，道之靜本無，故動則常與相反，無之體虛，故其用常以弱爲事，蓋物生於氣，氣生於道，氣形有而道則無，此有無所以相反也，王氏弼曰，清不能爲清，盈不能爲盈，皆有其母，乃存其形，故清不足貴，盈不足多，貴在其母，而母無貴形，是貴乃本乎賤，故致數輿乃無輿也，玉石琭琭，珞珞，體盡於形，故不欲也，夫高以下爲基，貴以賤爲本，有以無爲用，此其反也，動皆知其所無，則物通矣，故云反者道之動也，李氏嘉謨曰，所謂一者何也，知天之所以清，即知地之所以寧，知神之所以靈，即知谷之所以盈，知萬物之所以生，即知侯王之所以爲天下貞，蓋極其致皆有生於無也，是未嘗不一也，若不知一則必自異，自異則必絕物，侯王絕物，物亦絕之矣，李氏贄曰，侯王不知致一之道，與庶人等，故不免以貴自高，高者必蹶，下其基也，下則能賤矣，何則，致一之理，庶人非賤，侯王非貴，今夫輪輻蓋軫衡轅會而成車，人但知其爲車，而不知其爲數者所會而成，初無所謂車也，由是推之，侯王庶人，人但見其有貴有賤，有高有下，而不知其致之一也，彼據其所見之形迹，貴而不能賤者，則亦琭琭落落如玉石而已，然則欲知反而弱者無他，致一以極乎無而已，陳氏懿典曰，致也，故其至也，數車無車，自有而數至於無，謙之至也，琭琭落落，皆堅確而不能柔弱之意，謙之反也，源案莊子稱老子之學，建之以常無有，主之以太一，以濡弱謙下爲表，此章所謂得一者，即冲虛不盈之德，爲其近乎無也，又以侯王自稱孤寡不穀明之，爲其近乎一也，夫天地萬物，皆有生於無，故天不自知其清，地不自知其寧，神不自知其靈，谷不自知其盈，萬物不自知其生，則侯王亦不自知其貴高明矣，不自知其清寧者，無心而運，無爲而成也，不自知其爲靈與盈者，寂而虛也，不自知爲生者，自然也，不自知爲貴高者，賤下也，寂故靈虛故盈，無心無爲故清寧，自然故不期生而生，自賤自下故爲天下貞，此則得一之所致也，夫貴高與賤下相反，而一之者何哉，蓋所謂侯王者，亦人見之爲侯王耳，若推其極致，則積衆賤而成貴，分數之初，無貴之可言，積衆下而成高，分數之初，無高之可言，如會衆材而成車，分數之本，無車之可言，至於無貴賤高下之可言，則豈但以賤爲本下爲基而已邪，蓋并我而無之矣，無我則無物，無我無物，則無高無下，無貴無賤，如此則高與下一也，貴與賤一也，彼與我一也，無往而不無，則無往而不一，何怪其與玉石之碌碌堅強自異於物者相反哉，然則人之見其相反者，道之動也，人所見其弱者，乃道之用也，蓋動本於靜，有本於無，不獨車之體生於無，即天地谷神萬物之體亦生於無，無與有相反，故體道者亦與物有者相反，物有者強而體無者弱，不能體其無，雖欲守柔而不能也，故有我無我之間，此得一不得一之所由別也，

右第三十四章。（河上本分琭琭落落以上爲一章，反者四句爲一章。今案後章言能受國之垢是爲社稷主，能受國之不祥是爲天下王，卽斷之以正言若反，此章之反者道之動，此語意相承之明證，而與弱者道之用卽有生於無之旨合爲一章。以末四句通下二章爲一章，蓋雖可通，文殊不屬。姚氏鼐又通此章及下章爲一章，又移後章道生一至沖氣以爲和二十五字於此章之首，而移此章以爲本至乎二十九字於後章人之所惡之上，揣皆鉤齣，則脈斷無續，且不明道德之本旨耳。）

上士聞道，勤而行之。中士聞道，若存若亡。下士聞道，大笑之。不笑不足以爲道。故建言有之。（傅奕本勤在而下，大笑上有而字。建言有之下有曰字。）明道若昧，進道若退，夷道若纇。（又傅奕本進道句在夷道句下，纇傅奕作類，河上作纇。）上德若谷，大白若辱，廣德若不足，建德若偷，質眞若渝，大方無隅。（廣德吳澄作廣得，偷讀如喻，與渝隅爲韻。渝作輸，古皆通用。）大器晚成，大音希聲，（傅奕作大音）大象無形，道隱無名。夫唯道，善貸且成。

吳氏澄曰：此詳言上章反者道之動也。道與物相反，故知之者鮮，非上士不能信也。建言有之以下十二句，皆道之與物相反者也。源案明道三句，言其體道也；上德五句，言其成德也；大方四句，又廣喻以贊之。纇，說文云絲節，左傳刑之頗纇，注謂不平也。王弼謂大夷之道，因物之性，不執平以割物是也。地方不中矩，安有隅。天容不可繪，安有形。非至道者，烏能若此邪。陸氏希聲曰：形而上者謂之道，形而下者謂之器。道也者，通乎形外者也。上士知微知彰，故聞道而信，則勤行之。中士在微彰之際，故聞道而疑信相半。下士知彰而不知微，止乎形內，故聞道大笑。笑之則非之矣。古之善爲道者，微妙玄通，深不可識。苟不爲下士所笑，則不足以爲道矣。李氏嘉謨曰：上士之勤，非強勤也，有見而勤。下士之笑，非故笑也，無見而笑。上不至於勤，下不至於笑，不能無見而又不能信其所見，雖欲不若存若亡，不可得也。明道者自明，非光之明，外不得而見，故若昧。進道者自進，非力之進，外不得而知，故若退。大白不汚其性，苟性不汚，和其塵可也，故若辱。廣德必有見於大，苟見於大，雖欲使之止，不可得也，故若不足。建德者內立自性，則接物必簡，故若偷。質眞者不徇於外，則惟吾所之，故若變。夫然則非廉隅可得而察也，非成不成可得而盡也，非聲音可得而知也，非形器可得而執也。彼中下之士，方役其所見，而疵吾之迹，以實昧實退實辱實渝，其不悔笑者幾希矣。呂氏惠卿曰：謂之明而若昧，謂之進而若退，謂之夷而若纇，以至音而希聲，象而無形，名與實常若相反者也。然則道之實，蓋隱於無矣。惟其如此，故旣以爲人已愈有，旣以與人已愈多，惟其有餘以貸物之不足，而無不賴之以曲成也。

右第三十五章。（吳澄本連上文反者道之動及下文道生一以下通爲一章，今不取。）

道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以爲和。（淮南子作背陰而抱陽）人之所惡，惟孤寡不穀，而王公以爲稱。（傅奕作人之所惡，而王公以自稱也。）故物或損之而益，或益之而損。（一本下句無或字）人之所教，我亦教之。強梁者不得其死，吾將以爲教父。（傅奕作人之所以教我，亦我之所以教人。教父作學父。王弼作人之所教，我亦義教之。）天下之至柔，馳騁天下之至堅。無有入於無間。（王弼無於字，傅奕作出於無有，入於無間。）吾是以知無爲之有益也。不言之教，無爲之益，天下希及之。（皆是以句一，本無是字爲……無此字，末句有矣字，此四句雖從舊聞子。）

吳氏澄曰：此詳言弱者道之用也。萬物之生以此，沖氣則旣生之後，亦必以沖氣爲用，乃爲不失其所以生之本。沖氣虛而不盈，故曰弱。此言道所以弱而動之由也。王公稱孤寡不穀，此言人之能體道者也。弱者損之也，強者益之也。以強梁勝人之益，而有不得其死之損，則所謂益之而損者非歟。以至柔無有之損，而有馳騁能入之益，所謂損之而益者非歟。然則宜弱不宜強，強梁之爲教父，不待言而明。是眞不言之教矣。至柔無有之馳騁能入，其有益如此，是眞無爲之益矣。視彼以有言爲教，有爲爲益者，豈可同日語哉。故曰希及之。張氏爾岐曰：此章首承上章夫惟道善貸且成而言。道生一，一生二，無名，天地之始也。二生三，三生萬物，有名，萬物之母也。一謂氣，二謂陰與陽，三謂陰與陽會和之氣，卽所謂沖氣也。萬物負陰而抱陽，沖氣以爲和，卽申說三生萬物也。蘇氏轍曰：夫道非一非二，及其與物爲偶，道一而物不一，故以一名道。世之人不知萬物之所自生，莫不賤寡小而貴衆大。然王公之尊而自稱孤寡不穀，古之道者蓋已知之矣。焦氏竑曰：凡動物背止於後，陰靜也。耳目口鼻居前，陽動也。植物背寒向煖亦然。故曰萬物負陰而抱陽，而沖氣則運於其間也。木絕水曰梁，負棟曰梁，皆取其力之強。金人銘曰：強梁者不得其死。蓋古有是語，而老子取之，故曰我亦教之也。母主養，父主教，故言生則曰食母，言教則曰教父。馳騁，役使也。不曰剛強而曰至堅，變文叶韻也。王氏弼曰：水無不可往，氣無所不入，柔弱虛無，無所不通。至柔不可折，無形不可窮。以此推之，故知無爲之益也。李氏嘉謨曰：方其爲道，則一亦未生，安得有二。及其有陽，卽有陰；有陰陽，則又有陰陽之交，而無不有矣。萬物抱陽一也，負陰二也，陰陽交而沖氣爲和三也。萬物孰不具此三者乎。由其本生於道，故末而不失其本。孤寡不穀，王公自稱，蓋損之生益也。強梁不得其死，蓋益之生損也。夫惟損益同源，故損則必益，益則必損。聖人以孤寡不穀爲稱，蓋欲人知強梁之取死也，皆所以爲教也。物本非物，堅者僞體也，雖至堅之極，必歸於無。以天下之至柔，能馳騁天下之至堅，況損之又損，以至於無，則無之與豈不足以破有之僞乎。故無有能入無間也。無爲之爲，其爲以道；不言之教，其教以天；故未有及之者矣。源案此章原弱所以爲道之用者，全在沖氣爲和一言。蓋沖和之氣，未有不柔弱者。故人之生也柔弱，而死也堅強；草木之生也柔弱，其死也枯槁。凡乖戾不和之氣，則堅強矣。故萬物之生，必當不失此沖和之氣，而後得天之生道。反是則死道矣。前章弱者道之用，而申之以天下萬物生於有，有生於無，此章正承其指。故書中凡言含德之厚，則比於赤子；專氣至柔，則必如嬰兒，皆體道貴弱之旨。乃張氏爾岐疑其有脫文，姚氏鼐直指爲錯簡，皆不識夫言之宗事之君者也。

右第三十六章。（河上分天下至柔以下別爲一章，今按上文損益，分望末句，不當爲分，承文義顯然，吳澄合之是也。又按彼王弼孤寡不穀，正與得一章首尾相應，尤可證此與上章當爲一。得一章之旨也。）

名與身孰親，身與貨孰多，得與亡孰病。是故甚愛必大費，（河上無是故二字，王弼有。）多藏必厚亡。知足不辱，知止不殆。

可以長久。（唐觀爲觀。從多爲觀。疏亡爲觀。足尊爲觀。止神爲觀。久爲觀。首二句名在身上。貨在身下者。爲觀耳。）

司馬溫公曰。得名貨而亡身。與得身而亡名貨。二者孰病。王氏弼曰。得名利而亡其身。何者爲病也。甚愛不與物通。多藏不與物散。則求之者多。攻之者至矣。故大費厚亡也。薛氏蕙曰。知足者。樂今有之已多。無求者也。無求奚辱。知止者。懼後進之有損。知幾者也。知幾不殆。張氏爾岐曰。貪夫徇財。烈士徇名。知有名利。不知有身。抑思身與名貨孰親孰多乎。以彼易此。孰得孰失。必有能辨之者。故甚愛啓爭。多藏薦逝。至是而始悟名之爲身累也。貨之爲身賊也。得之不償所亡也。亦已晚矣。惟君子能早知之。易止易足。斯不殆而可長久耳。源案甚愛以下。即承得與亡而通言人世得失之理也。呂惠卿以甚愛多藏分屬名貨。以大費厚亡指身而言。皆失之鑿矣。

右第三十七章

大成若缺。其用不敝。（河上王弼作敝。）大盈若沖。其用不窮。大直若屈。大巧若拙。大辯若訥。躁勝寒。靜勝熱。清靜爲天下正。（傅奕本盈作滿。沖作盅。屈作詘。靜作靖。末句清靜上有知字。下有以字。）

吳氏澄曰。以成爲成。以盈爲盈。以直爲直。以巧辯爲巧辯。小矣。若缺則非成。若沖則非盈。若屈則非直。若拙若訥則非巧辯。乃爲成盈直巧辯之大者也。大抵相反而相爲用。前章屢見。皆此意也。陽之躁勝陰之寒。陰之靜勝陽之熱。亦相反而相爲用也。正猶正長之正。猶言爲天下君也。夫爲天下之君者。亦多事矣。然弊弊然有爲者。反不若清靜者之無爲而無不爲。故能爲天下正。反者道之動如此。人之徇有而忘本者可以悟矣。蘇氏轍曰。直而不屈。其屈必折。術理而行。雖屈亦直。巧而不拙。其巧必勞。付物自然。雖拙而巧。辯而不訥。其辯必窮。因理而言。雖訥而辯。葉氏夢得曰。寒暑者天地之氣也。有人於此。躁猶可以勝寒。靜猶可以勝熱。而況自然無爲之清靜。其尚不足以制天下之動而貞夫一者乎。則缺勝成。沖勝盈。屈勝直。拙訥勝巧辯。從可知矣。世人不察此。力求勝物而愈莫能勝。清靜正天下。以不勝勝之也。

右第三十八章（燒解移靜勝寒三句於以正治國章之首。減又謂此三句當屬下章。蓋正義爲觀。而有道卻走馬。卻清靜治天下之效也。姑存其疑。）

天下有道。卻走馬以糞。（蘇澄。傅奕作播。古字通。張衡四京賦。卻走馬以糞車。張協七命亦用糞車。朱子及吳澄並謂卻走馬郊。協賦然韓非子難勢篇引此並無車字。河上王弼本無車字。）天下無道。戎馬生於郊。罪莫大於可欲。（王弼本無罪莫大句。傅奕本皆具大句。）禍莫大於不知足。咎莫大於欲得。（博奕本皆具大作莫解。澄此句在禍莫大句之上。故知足之足當足矣。司馬本無之足二字。又無矣字。韓非子作知足之爲足矣。）

王氏弼曰。天下有道。知足知止。無求於外。各修其內而已。故卻走馬以糞田也。貪欲無厭。不修其內。各求於外。故戎馬起於郊也。李氏嘉謨曰。有道則能使兵爲民。無道則能使民爲兵。可欲者愛也。不知足者取也。欲得者有也。由愛生取。由取生有。遂爲無窮之咎。觀不知足者雖足而不足。則知足之足當足也。可知矣。

右第三十九章

不出戶知天下。不窺牖。見天道。（淮南子戶牖下有雕以字。韓非子作不出於戶。可以知天下。不窺於牖。可以見天道。傅奕本同。但無兩於字。其出彌遠。其知彌少。傅奕細作鄉。少作鈔。諸本鈔古字。此從韓非淮南子。）是以聖人不行而知。不見而名。不爲而成。（不行而知。知或作至。韓非子作知。）

呂氏惠卿曰。天下之所以爲天下。天道之所以爲天道者。果何邪。得其所以然者。則不出戶窺牖而知見之矣。如必待出而後知之。則足力目力所及幾何。聖人知天下之所以爲天下。故不行而知。見天道之所以爲天道。故不見而名。夫何故。以其備於我故也。知之於所不行。名之於所不見。則不爲而成矣。

李氏嘉謨曰。出而求天地者。求其形也。天地不可以形求。而可以理盡。故其出彌遠。其知彌趨。若知其理之在此。雖閉戶可也。聖人知不在形。故不必行。名不在迹。故不必見。成不在事。故不必爲。奚氏澄曰。其出彌遠。其知彌少。不復言見與聞者。知天下則知天道也。不爲而成。言上二句之效。

右第四十章

爲學日益。爲道日損。（兩日上傅奕有者字。）損之又損。以至於無爲。（又損下河上有之字。無爲上有之字。）無爲而無不爲矣。（傅奕作無爲。則無不爲。）故取天下者。（王弼無故者二字。傅奕作將欲取天下者。）常以無事。及其有事。不足以取天下。（河上作不可。傅奕又不足以取天下矣。）

李氏嘉謨曰。爲學所以求知。故曰益。爲道所以去妄。故曰損。損不極則知不全。故曰損者所以爲日益也。若損之又損。妄去眞全。則無爲矣。至於無爲。則凡有爲泯焉不無。雖取天下而有之。尚猶不見其事者。以有爲取之。取一物尚不可得。況於取天下乎。焦氏竑曰。取煩滅化也。無事即無爲也。無爲自化。清靜自正。故曰取天下常以無事。爲者敗之。執者失之。故曰有事不足以取天下。吳氏澄曰。因言無爲無不爲之旨。故云即右之取天下者。祇是無爲盛德。而人自歸之。必用智力而有作爲。何足以取天下哉。羅什曰。損之者無粗而不遺。道之至於忘慧。然後無細而不去。去之至於忘善。惡者非也。善者是也。既損其非。又損其是。情欲既斷。是非俱忘。德與道合。至於無爲矣。已無無爲。任萬物之自爲。故無不爲也。

聖人無常心。以百姓心爲心。善者吾善之。不善者吾亦善之。德善矣。（王弼德善德信下無矣字。一本德作得。）信者吾信之。不信者吾亦信之。德信矣。（王弼德信下無矣字。一本德作得。）聖人在天下。（聖人下一本有之字。）惔惔爲天下渾其心。（王弼一本惔惔下有爲字。渾其心傅奕作渾其心。）百姓皆注其耳目。聖人皆孩之。（孩釋文作咳。）

呂氏惠卿曰。聖人先得我心之靈者也。故無常心而以百姓心爲心。因之盛無常形。以所應之形爲形也。聖人之視己心如此。則其視百姓心亦若是而已。則善不善信不信。亦何常哉。故善信者吾善信之。不善不信者吾亦善信之。知其心之善不善信不信無常。而以德善之。以德信之故也。物得以生之謂德。則德者物性之所自出。而無不善不信明矣。是以聖人之於百姓。德善焉而已。爲之渾其心。渾其心者。使善信者不以自異。而不善不信者不以自樂故也。百姓皆注其耳目。惟聖人之爲視聽。聖人皆遇

之以慈。待之以厚。雖不善不信。猶善而信之。知其心之無常猶己而已矣。蘇氏轍曰。如使善善而惡不善。信信而棄不信。豈所謂常善救人。故無棄人哉。天下善惡信偽。方各自是以相非。聖人憐憐然憂之。故渾其善惡信偽。而皆以一待之。彼注其耳目以觀聖人之予奪。而吾一遇以嬰兒。於善無所喜。於惡無所疾。夫是以善者不矜。惡者不憐。而釋然皆化其爭矣。陳氏懿典曰。憐憐。不自安之意。聖人無自矜自是之心。故常有不自安之意。渾其心者。渾然不分其善不善也。

右第四十二章

出生入死。生之徒十有三。死之徒十有三。人之生。動之死地十有三。（鄭玉句讀非傳奕皆作民之生。生而動。動皆之死地。河上本作亦十有三。）夫何故。以其生生之厚。（厚下傳奕有也字。）蓋聞善攝生者。陸行不避兕虎。入軍不被甲兵。（被或作避。）兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地。（傳奕夫何故下亦有也字。無死地下有焉字。）

天下惟生死二者。出乎生則入乎死矣。二者聽人之自擇。而人之生也。動之死地。皆去生而就死者也。王氏弼曰。十有三。猶云十分有三分也。取生之道。全生之極。十分有三。取死之道。全死之極。亦十分有三耳。而民生生之厚。反亦無生之地焉。善攝生者。無以生爲生。故無死地也。器之害者莫甚於戈兵。獸之害者莫甚於兕虎。而令無所容其鋒刃。措其爪角。斯誠不以欲累其身者也。何死地之有乎。夫蚖蟺穴於淵。鸛鵲巢於山。矰繳不能及。網罟不能施。可謂處於無死地矣。而卒以甘餌。乃入於無生之地。豈非生生之厚乎。故物苟不以求離其本。不以欲渝其眞。則如赤子之毒蟲不螫。猛獸不搏也。吳氏澄曰。出則生。入則死。出謂自無而見於有。入謂自有而歸於無。莊子云。萬物皆出於機。入於機。又曰。其出不訢。其入不距。又云。有乎出。有乎入。皆以出爲生。入爲死。凡人不以憂思嗜欲損其內。不以風寒暑溼侵其外。及入世能遠刑誅兵爭壓溺之禍。此三者皆生之徒也。其反是者。逸貫之人內傷。勞賤之人外傷。麤悍之人不終其正命。此三者皆死之徒也。陳氏懿典曰。無死地者。蓋知道者必達於理。達於理者必明於權。明於權者不以物害己。非謂其薄之也。言察於安危。謹於禍福。莫之能害也。源案生之徒三句。諸說皆鑿。惟王氏近之。而語未明。蓋徒之爲言類也。生之徒。死之徒。猶云取生之道。取死之道。此二者統言天地間人物生死常然之理也。而人之生於天地間者。往往舍其取生之道。動輒由其取死之道。此乃專言斯人不能全生之通弊也。故下句始言人之生。而上二句不言者。明其泛言物理。而未切人身也。下句不復云動之死地之徒者。明其總承上文。而非並舉三事也。夫人之生。既動皆之死地。而但云十有三者。因上文兩十有三而重言之。則總數之實動之死地十有九矣。太上詞不迫切。故留言外之旨。待人自領耳。若夫後其身而身先。外其身而身存。入世出世。超然無死地者。則天下一人而已。韓非子所引民之生。生而動。動而皆之死地。雖未必原文。然義亦昭然。諸家乃謂求生而反之死者。爲誤形衛生之徒。並上兩者爲三事。則鑿而難通矣。其論無死地者。亦多釋氏法身不壞之旨。與黃老不論。故並不取焉。

右第四十三章

道生之。德畜之。物形之。勢成之。是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊。德之貴。夫莫之命而常自然。（各本無夫字。博奕及開元本命作爵。）故道生之。畜之。長之。育之。亭之。毒之。（亭毒河上作成熟。畢沅曰。亭成毒熟。聲義相近。養之覆之。傳奕養作育。）生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。

王氏弼曰。物生而後畜。畜而後形。形而後成。何由而生。道也。何得而畜。德也。物之所以形。勢之所以成。有所本。道者物之所由也。德者物之所得也。由之乃得。故不得不尊。失之則害。故不得不貴也。李氏嘉謨曰。物自有形以至於成勢。莫不以道德爲主。然道雖尊。德雖貴。而不自尊其尊。不自貴其貴。其施於物。非有心以命於物也。莫之使令而自然生。自然畜。凡所以長育成熟發覆。莫非自然者。由其自然。故未嘗望物之報。生不辭勞。施不求報。是謂玄德。陸氏希聲曰。察其精謂之生。含其熟謂之畜。遂其形謂之長。宇其材謂之育。權其成謂之亭。量其用謂之毒。保其和謂之養。護其偽謂之覆。此之謂大道。既生之而不執有。既爲之而不矜恃。既長之而不宰制。此之謂玄德。營魄章言人同於道德。此章言道德同於人。是以其詞同而理通也。源案釋文云。亭。別也。平也。均也。調也。易師卦馬氏注。毒。治也。蓋生之畜之者如春。長之育之而物以形者如夏。亭之毒之而勢以成者如秋冬。勢既成則養之覆之而已。諸家解莫之命爲得命。獨李氏謂道無心命物。於義爲優。呂氏惠卿曰。無名之始。道也。一而未形。物得以生者。德也。及其爲物。則特形之而已。非其所以生且畜也。已有形矣。則幼壯老死。皆其勢之必然者。然則勢出於形。形出於德。德出於道。道德本也。形勢末也。本尊而末卑。本貴而末賤。此所以能以無爲之柔弱。而勝有形之剛強。而王侯所以資化萬物者。在此而不在彼也。然則分言之曰道生德畜。物形勢成。至其本而言之。則生畜長育成熟發覆。莫非道也。而道終無名焉。故不有不恃不宰。是謂玄德。張氏爾岐曰。物之形。形此道德之所生畜而已。勢之成。成此道德之所生畜而已。是以萬物莫不尊道而貴德。斯豈有所待而然哉。故道之於物。生之畜之不已也。而又長育亭毒發覆之。其爲功於物如此。然皆自然而然。生之不有也。爲之不恃也。長之不宰也。此豈可得而測乎。

右第四十四章

天下有始。以爲天下母。（傳奕作可以爲。）既得其母。以知其子。（河上得作知。以作復。）既知其子。復守其母。沒身不殆。塞其兌。（兌關一閉其門。終身不勤。開其兌。濟其事。終身不救。見小曰明。守柔曰強。兩曰字。河上皆作句上注本作爲。）用其光。復歸其明。無遺身殃。是謂襲常。（王弼襲作習。襲夢得常作裝。裝古音近而誤。）

王氏弼曰。母。本也。子。末也。得本以知末。則不舍本以逐末也。兌者。事欲之所由生也。門者。事欲之所由從也。塞事求逸。故終身不勤。不閉其源。故終身不救。爲治之功不在大。見大不明。見小乃明。守強不強。

守柔乃強也。焦氏竑曰，兌口也。人之有口，家之有門，皆喻物所從出。塞而閉之，藏有於無，守母者也。光者明之用，明者光之體。襲常猶言襲明，密而不露也。張氏爾岐曰，此章言體道之事。始與母，指道也。子，萬物也。知小守柔，卽守母也。小柔卽希夷微之意，形容道妙之辭。視之而不可見者小也。能見此不可見，是曰明。守之而無可守者柔也。能守此無可守，是曰強。暫用其外見之光，後歛歸其本然之明，無外馳不返，以遺身殃，是與常道合一者也。呂氏惠卿曰，聞道易，得道難；得道易，守道難。今我旣得其母，以冥心契，則非特聞之而已。故知天下之物，皆我之所出矣。非物之所出，而我常守之不失，則天下孰能以其所出而害其所自出哉。此所以歿身不殆也。塞兌閉門，守其母之謂也。心動於內，而吾縱焉，是之謂有兌。有兌則心出而交物。塞之則心不出矣。物引於物，而吾納焉，是之謂有門。有門則物入而擾心。閉之則物不入矣。內不出，外不入，雖萬物紛紜於前，而不知。夫何勤之有哉。夫惟守其母，則寂然不動者也。寂然不動者，常見其心於動之徼，故明矣。見而常守之，則以無形之至柔，而物莫之能勝，故強矣。旣用其光，以見於動之徼，復歸其明，以返於寂然，終身未嘗開兌濟事，以陷於不救，何殃之有。

右第四十五章（姚氏鼐以下章使我介然有知十四字，於此章之末，曰施者不塞兌而遺身殃者也，故可畏也。介然有知，則知其子以守其母矣。）

使我介然有知，行於大道，惟施是畏。大道甚夷，而民好徑。（蘇氏轍本，好徑作好解。元作徑。）朝甚除，田甚蕪，倉甚虛，服文采，帶利劍，厭飲食，財貨有餘。（傅奕作貨財。）是謂盜夸。非道哉。（盜夸，韓非子作盜竽。案古讀虞麻通用，則竽夸皆協韻。文字夸皆亏聲，竽文字亦作亏，是以形近致誤。畢氏沅謂古通予字，皆訓大，故爾雅之訏字，毛詩之芋字，皆爲大義。竽字從竹亏聲，韓非子解老篇作竽，而韓非明云竽唱衆樂和，則本不作竽明甚，特借義於樂事爲眞，故與河上王弼諸本。）

吳氏澄曰，我者，代衆人自我也。介然，與孟子介然用之而成路同，謂倏然之頃也。施猶論語無施勞，孟子施施從外來之施，謂矜夸自大也。老子之學，最忌夸張。此章言不知道之人，惟務自矜，使倏然有所知而行之於大道，則必尊以施爲畏，而不敢爲矣。夫謙謙斂退者，大道也。其道甚平易，而人不肯行之。登高夸張者，小徑也。與道相反，而人皆好焉。朝甚除以下，言夸張之事也。故曰盜夸，非道哉。陳氏懿典曰，謙畏不敢者爲大道，則驕矜炫燿者爲非道，明矣。謙之爲道，卑不可踰，而人不肯由也。是以外雖炫飾，而內實空虛，如朝廷雖甚美，而田野倉廩實荒蕪虛耗也。猶且采服劍佩以爲飾，飲食侈靡以自奉，多積無用之貨，夸爲富強，此猶盜賊之人，自夸其所有，其去惟施是畏之大道，不亦遠乎。呂氏惠卿曰，舍道而由徑，則亡本而徇末。嘗夫人以食爲本，而食必出於田，田治而倉實，倉實而食足，食足而財豐。財豐而廷治，以知其本之所自出也。今不行大道，則已不得其本，而徒馳騖於其末，其與飾庭除而空倉廩，恣衣食而侈貨財者，幾以異哉。李氏嘉謨曰，行於大道，則蕩然廣大，心逸日休，故甚夷也。爭於小徑，則矜智欺人，心勞日拙，故成於盜也。世人不知此，廷甚除治，其外飾者則備矣。然田甚蕪而心不治，倉甚虛而行不修，方且盛服佩以炫人，侈貨財而無用，去道何其遠哉。源案，道以不盈爲大，不盈者專務於內，有若無，實若虛也。今施且夸焉，則專務於外，無而爲有，虛而爲盈，無有窮極矣。夫民有生則有欲，則無不以相尙爲高，此最難克之心，而有無窮之弊，豈不甚可畏哉。而民以不施之道斂約而難行，顧乃見小欲速，以爭趨捷徑，豈知不矜不伐，而人莫能尙之。其道甚平，何難行之有。謂之民則若然耳。知不知大道，則愈夸而愈小，蓋好大道者其見大，好小徑者其見小。見大則常若不足，見小則常若有餘。若是者爲士，則必徇名而荒德；爲庶人，則必侈末而耗本；爲國家者，則必至飾外而虛內。雖淺深廣狹不同，而其爲以己徇人，則一而已。特其顯者，莫若國家之侈弊爲尤易見，甚矣人心之難克，而施之可畏如此。朝甚除以下，蓋極言以曉愚迷，固非謂施之可畏，惟此一端，亦非僅借爲喻也。諸家或以知行連讀，或訓施曰施爲，而韓非子又作盜竽，皆非本旨。

右第四十六章

善建者不拔，善抱者不脫，子孫祭祀不輟。（韓非子無者字，又作子孫以其祭祀世世不輟。王弼本孫下有以其字。）修之身，其德乃眞；修之家，其德乃餘；修之鄕，其德乃長；修之邦，其德乃豐；修之天下，其德乃普。（韓非子拔作援，脫作假，身眞爲讀，家餘爲讀，鄕長爲讀，邦豐爲讀，天下普爲讀，皆古音也。諸本邦作國，惟韓非子作邦，今從之。又五乃字，河上王弼本皆作能。又五乃字下俱有於字。）故以身觀身，以家觀家，以鄕觀鄕，以邦觀邦，以天下觀天下。吾何以知天下之然哉，以此。（傅奕本無何以知天下之然字，以作此，王弼作然也。）

天下之物，建於外者，外物得而拔之；抱於外者，外物得而脫之。恃外有之固者，其固終不可恃也。若夫建德而抱一者，建之於心，抱之於內，初無建抱之形，苟我不自拔且脫，誰得而拔脫之乎。蓋非徒固之於一時，並且固之於後世。世人之建抱者，以智術邀結，則假於外者，非己有。聖人惟修其一身之德，則足於內者，無所假於外，故眞也。取人人所同具者，而獨全之，大誰不在所建所抱之中乎。推而及之家國天下，亦不過此德之所餘，以長之，豐之，普之而已。一德之外無餘事，一眞之外無餘修也。夫何故，一人之身，一家一鄕一國一天下之身是也。千萬人之性情，一身之性情是也。苟吾身之德旣修，則以我之身，觀人之身，彼此無異，是故家國天下之人，雖不一，而彼家之身，猶此家之身，觀於吾一家之人，而足矣。彼國之身，猶此國之身，觀於一國之人，而足矣。卽今之天下，亦古之天下，後之天下，亦今之天下，同此身，卽同此德。其同然之理，豈能外此而別有所知哉。不外吾身而得之矣。古之謂藏天下於天下者，用此道也。以是知含修而言建抱者，非善建善抱者也。離身而言修者，非眞修也。修之身，德乃眞，盡之矣。呂氏惠卿曰，世之所謂修德者，或修之於家國天下，而不知其本眞乃在吾身也。德之眞者，旣修諸身，則推之而已。莊周以爲道之眞以治身，其緒餘以爲國家，其土苴以治天下，其說出於此。觀諸吾身，其所餘者已足，而無待於外，則以觀家國天下，亦若是而已矣。

右第四十七章（姚氏鼐以善建三句別爲一章。）

含德之厚，比於赤子。（傅奕本作含德之厚者，比之於赤子也。）毒蟲不螫，猛獸不據，攫鳥不搏。（傅奕作蜂蠆虺蛇不螫，王弼作蜂蠆虺蛇不螫。）骨弱筋柔而握固。（搏攫，得作捉。）未知牝牡之合而峻作，（峻，王弼作全，傅奕作朘，此從河上本。）精之至也。終日號而不嗄，和之至也。（嗄，文子作啞，不嗄作不嚘。）

云聲言作嘘，傳奕作歔而嘘不歔之語，疑後人據增，玉篇引老子作歔而不嘘，又一本作不嘘，陸希聲本爾至下無也字。知和曰常，知常曰明，益生曰祥，心使氣曰強，曰強傳奕作則強。物壯則老，是謂不道，是謂王弼作謂之傳奕作非道，不道早已。

常德不離，復歸於嬰兒，則其含德也厚矣。德者柔弱沖和之德也，不螫不據不搏，蓋全天之人，物無害者也。握固，謂以四指握拇指也。嶒釋文云，赤子陰也，嗄聲嘶也，又啼極無聲曰嗄。祥，吉凶之候也。形未完而氣自專，情未成而精自應，則常全其本然之氣而不益生也。聲久費而和不傷，則任其自然之真，而不以心使氣也。益生由於多欲，多欲則起居動作縱於外，飲食男女恣於內，異於精之至者矣，心使氣由於多忿，多忿則乖張決驟，而內不能自主，張嗔憤興，而外不能自制，異於和之至者矣。物壯則老，爲其強梁而違道也。苟守柔知和，常如赤子，則既不壯，惡乎老，既不老，惡乎已。蘇氏轍曰，老子之言道德，每以嬰兒況之者，皆言其體也。夫嬰兒物來則不知應，感未可以言用，然泊然無欲，其體則至矣。夫人有心而後有形，有形而後有敵，則傷之者至矣。無心之赤子，物無與敵，曷由傷之。無執而自握，無欲而自作，是其精有餘而非心也。心動則氣傷，氣傷則號而嗄，今終日號而泰然，是其心不動而氣和也。和者不以外傷內也。知和曰常，得本以應物者也。苟益生使氣，不能聽其自然，日入於剛強而老從之，則失其赤子之性矣。呂氏惠卿曰，人之生初，德性至厚，比其長也，耳目交於外，心識受於內，而益生者日益多，則其厚者薄矣。爲道者，損其所益生，修性反德，德至同於初，故曰含德之厚，比於赤子，夫赤子之爲物，特以其受沖氣之和，積而未散，而猶遇物不傷，況夫充純氣之守，而其道大同於物者，夫孰能害之，故致道之極而復命曰常，含德之厚而知和亦曰常也。

右第四十八章

知者不言，言者不知，塞其兌，閉其門，挫其銳，解其紛，紛王弼作分，和其光，同其塵，是謂玄同，故不可得而親，不可得而疎，不可得而利，不可得而害，不可得而貴，不可得而賤，每交注敘字，又不可而疏貴賤二句上有三亦字，王弼作剛，陶元本作故爲天下貴。

人之相接，或以言親，或以貌疎，塞兌閉門，無可欣厭，則不可得而親疎矣。銳以爭利，紛以取害，挫銳解紛，則不求利而害亦不至矣。光貴塵賤，和而同之，則不自貴而人亦不得賤之矣。貴在於我而不在人，則常物物而不物於物，故爲天下之至貴。塞兌閉門，言其愛身存我也。挫銳解紛，和光同塵，言其處世應物也。忘物我，混內外，則玄同乎道矣，未能玄同者，同乎此則異乎彼，同乎始未必不異乎卒，當其同也，則親之利之貴之，及其異也，則疎之害之賤之，玄同之人，無所爲同也，安有所謂異，政不得而親疎利害貴賤之也。蘇氏轍曰，凡物可得而親，則亦可得而疎，可得而貴，則亦可得而賤，體道者均覆萬物，孰爲親疎，孰爲利害，不知榮辱，孰爲貴賤，情計之所不及，此所以爲天下貴也。李氏嘉謨曰，塞兌以謹其出，閉門以閑其入，挫銳以治其內，解紛以理其外，和光以抑其在己，同塵以隱其在物，如

此則無出無入，無內無外，無我無物，是謂玄同，既得其同，則之謂親而遠，謂之疎而近，謂之利而不喜，謂之害而不懼，謂之貴而不高，謂之賤而不一，故凡物不足以擬之也。

右第四十九章

以正治國，以奇用兵，以無事取天下。吾何以知天下之然哉，天下多忌諱而民彌貧，民多利器，國家滋昏，人多技巧，奇物滋起，法令滋章，盜賊多有。正傳奕作政，無事無並云一作無爲，河上王弼作香，何知其然哉以此傳奕作香奚以知天下其然哉以此，夫此從集注本，人多技巧二句傳奕作民多智慧而邪事益起故聖人云，我無爲而民自化，我好靜而民自正，我無事而民自富，我無欲而民自樸。此下傳奕有我無情而民自淳句其政悶悶，其民淳淳。其政察察，其民缺缺。悶悶傳奕作悶悶，淳淳作樸樸，河上作醇醇，王弼從淮南子及王弼古論與說苑敘爲化二字並誤，知說苑王風愛苑篇爲此，靜與正樸，富與欲，與樸樸，悶與淳淳，察與缺缺，禍兮福所倚，福兮禍所伏，韓非子所倚所伏上並有之字，孰知其極，其無正邪。河上無邪字，傳奕作邪。正復爲奇，善復爲妖。王弼作妖，傳奕作祆。民之迷，其日故久矣。傳奕人之迷也其故以久矣一本迷也其故字，是以聖人方而不割，廉而不劌，劌河上作害，薛本作劌，此從淮南子。直而不肆，光而不燿，燿王弼作耀。

王氏弼曰，取天下者常以無事，及其有事，不足以取天下，故以正治國，則不足以取天下，而適致以奇用兵也。夫以道治國，崇本以息末，以正治國，立辟以攻末，本不立而末淺，民無所及，故多忌諱，欲以聚民，而民彌貧，利器欲以強國，而國愈昏，民多智慧，則巧僞生，巧僞生則邪事起，以至法令滋章，盜賊多有，皆舍本治末，故致此，是正者欲以息邪，而奇兵用也。聖人無爲無欲，而民從之速，皆崇本以息末耳。孰知其極，其無正邪，而天下化，是其極也。以正治國，則便復以奇用兵矣，是立善以治物，使復有妖之患也。蓋人之迷惑失道已久，不可便正治以貧之，是故以方導物，令去其邪，而不以方割物，以廉清民，令去其汚，而不以廉傷人，以直導物，令去其辟，而不以直激沸於物，以光鑑其所以迷，而不以光照求其隱慝，所謂大方無隅，大直若屈，明道若昧，皆崇本以息末，不攻而使復之也。吳氏澄曰，以正治國者，法制禁令正其不正，管商是也，以奇用兵者，譎而不正，孫吳是也，奇者儘能用兵而不能治國，正者但知治國而不可以取天下，惟以無爲治天下，不期服人而人自無不從之也。夫以正治國之效何如哉，忌諱謂禁網嚴密也，利便於民之器，如權衡度量舟車網罟之屬也，技巧者造作利器之工，所謂奇技淫巧者也，八句所言二事，蓋多忌諱由於法令之彰，所以民貧於下，而或爲盜賊也，多利器由於技巧之多，所以政昏於上，而奇衺蠭行也，夫整齊法利，通工足用，皆務富強，以正治國之要務，而其效如此，以之治國猶不足也，然則所謂無事可以取天下者何哉，無爲好靜無欲，皆無事也，既無所事，何心致天下之嚮附，而民自然化且正，自然富且樸，其效如此，是以之取天下而有餘也，由是二者觀之，則無事者之政，若悶悶無可喜，而民自化之，乃不澆漓而淳淳，以正治國之政，若察察有可觀，而下貧上昏，物僞人亂，而缺缺然或得或失，相反如此，則人之行事，所謂禍者其終未必非福，所謂福者其終未必非禍，孰則知其終之所極何如哉，蓋正與不

正對。正一反則爲不正之奇。正善而奇不善。斯妖禍生焉。不知無所謂正則無所謂善。而亦不至反而爲奇之妖也。常人迷昧。久已不知此理。故但知以正治國之爲善。而不知無所謂正之爲正也。知此者其惟有道乎。有道者以無事爲事。則以不方爲方。不廉爲廉。不直爲直。不光爲光。是以其遇物也。圭角錢鏡。渾然不露。容隱韜晦。與物無傷。則有其善而無其弊耳。雖未嘗以此取天下。而天下可取之理在其中矣。呂氏惠卿曰。以智治國。國之賊。不以智治國。國之福。則有事之不足以取天下明矣。何以知無事之足以取天下。以有事之不足取天下而知之也。自以爲正而民愈貧。國愈昏。俗愈侈。此法令所以滋彰而盜賊多也。凡以有事取天下之過也。若夫聖人無爲而民自化。則無忌諱之弊。上好靜而民自正。則無法令盜賊之害。上無事而民自富。則無利器之滋昏。上無欲而民自樸。則無技巧奇衺之尙矣。是故以無事取天下。則其政悶悶。不以察察爲快。其民亦淳淳而不澆。於薄也。以智治國。以有事取天下。則其政察察而反乎悶悶。故其民亦缺缺而不全於樸也。察察缺缺。故避禍而未必免。求福而未必得。以爲正且善者。有時而爲奇且妖。禍福奇正善妖。究未知孰在者。徒令智多而難治耳。民自有知以來。迷而固執已久。柰何重之以察察之政。使不得反樸而全其性乎。故聖人反之。以無爲爲本。

右第五十章 河上本其政悶悶以下別爲一章。吳澄本合之。王弼注以正復爲奇承首句言。是亦不以爲二章也。

治人事天莫若嗇。陸希聲本作治民。韓非王弼本作其知。夫惟嗇是以蚤服。蚤服。諸本作是謂。起虞韓非子。蚤服。一本作早復。是謂重積德。重積德則無不克。無不克則莫知其極。莫知其極。可以有國。黃茂材莫知其極無疆句。有國之母。可以長久。是謂深根固柢。長生久視之道。韓非子作深其根。固其柢。河上柢作蒂。

朱子曰。老子之學。讀沖儉嗇。全不肯役精神。早服是謂重積德者。言早已有所積。復養以嗇。是又加積之也。若待其已損而後養。則養之方足以補其所損。不得謂之重積矣。所以貴早服者。早覺其未損而嗇之也。姚氏鼐曰。服者。事也。嗇則時暇而力有餘。故能於事物未至。而早從事以多積其德。遠事之至而無不克矣。李氏嘉謨曰。外以治人。內以事天。皆莫若嗇。嗇者無所不嗇之謂也。謹於內。閑於外。內心不馳。外欲不動。故能早服而德日以積。積於不植則無不勝。無不勝則無不治。雖有國可也。人知其有國而不知其可以有國者。由其有本。本積既厚。則安知其極。此所以長久不殆也。呂氏惠卿曰。人之生也。固足於德。誠能嗇而早服之。則德日以充。非重積德而何。德之至者。物莫能傷。天下莫能勝。夫安往不克哉。無不克而莫知其極。則能物物而不物於物者也。不可以有國乎。既得其母。以知其子。既知其子。復守其母。歿身不殆。可以長久矣。精神者生之根柢。嗇而藏之。衛而保之。則根柢深固而生長矣。生長則視久矣。蘇氏轍曰。凡物方則斷。虛則劍。直則肆。光則燿。聖人有其能而不盡其用。嗇者有而不用也。斂藏其用。至於沒身而終不試。則德重積矣。德積既厚。雖天下之爾強無不能克。則物莫測其量矣。如此而後可以有國。以其能守母也。孟子云。存其心。養其性。所以事天。然則以嗇治人。則可以有國者

是也。以嗇事天。則深根固蔕者是也。古之至人。保其性命之常。不以外耗內。則根深而不可拔。蔕固而不可脫。雖長生久視可也。源案此章解者多齟齬。惟蘇氏以可以有國以上爲治人。深根固柢爲事天。於義較愜。蓋老子之書。上之可以明道。中之可以治身。推之可以治人。其言常通於是三者。此章首以治人事天莫若嗇爲主。下文即承嗇而反復引申之。自早服重積德至莫知其極。皆發明嗇義。蓋治人事天而言也。隨舉有國以明治人之用。並及深根固柢以言事天之要。蓋道之嗇。而至於早服無間。德之積而至於莫知其極。則斂舒咸宜。體用兼妙。以之有國。則可以長久。以之固己。則可以長生。惟其治人事天。無所不可。故曰莫如嗇也。至蘇氏釋早服而以服人爲言。吳氏釋有國謂喻人之保有此身。則皆偏義。無取焉爾。

右第五十一章

治大國者若烹小鮮。以道涖天下者。其鬼不神。各本無鬼者字。非其鬼不神也。其神不傷人。非其神不傷人也。各本作故。此章韓非解老篇曰。凡法令更則利害易。利害易則民變業。故舉大衆而數擾之則少成功。煩大器而數徙之則多敗傷。烹小鮮而數擾之則賊其澤。治大國而數變法則民苦之。是以有道之君。貴清靜而重變法也。人感疾則貴醫。有禍則畏鬼。聖人在上。則民少欲。民少欲則血氣治。而舉動理。舉動理則少禍害。夫內無疾痛之害。外無刑罰法誅之禍者。其輕恬鬼也甚。故曰以道涖天下者。其鬼不神。言治世鬼神不與人相害也。疾人之謂鬼傷人。上刑戮民之謂上傷民。民不犯法而上不行刑之謂上不傷人。故曰聖人亦不傷民。上不與民相害。鬼不與人相傷。是兩不相傷也。則德蓋在於民矣。故曰德歸焉。言其德幽明上下交盛。而俱歸之於民也。王氏弼曰。躁則多害。靜則全眞。故其國彌大。其主彌靜。然後能廣得衆心矣。若烹小鮮。不擾也。物守自然。則神無所加。神無所加。則不知神之爲神也。道治則聖人亦不傷人。聖不傷人。則不知聖之爲聖也。夫恃威網以治物者。治之衰。使不知神聖之爲神聖。則道之極矣。神聖兩不相傷。是神聖合道。交歸之民也。

右第五十二章

大國者下流。天下之交。句 天下之牝。常以靜勝牡。句 牝以靜爲下。舊牝下之交牝。二字遺文。故補。一本作天下之三字。又一本作天下之牝。中間天下之三字。一本作爲之下。此舉字句從王弼河上本。補牝字耳。以其靜爲下。句 故大國以下小國。則取小國。小國以下大國。則取大國。傳奕兩則取下各有於字。河上本一作則衆於大國。或下而衆。或下以取。或下而取。大國不過欲兼畜人。小國不過欲入事人。夫兩者各得其所欲。兩者上各本有夫字。故大者宜

28A

不先動以求牡，而能以居下之靜後，致居上者之動求也。故下文即承二喻而分言之。大國不恃其強，則小國樂附。小國能安其卑，則得大國歡心。是大國能謙下以取小國之附，小國以屈下而取大國之容也。然小者素在人下，不患乎不能下，故末專曰大者宜爲下。源案章首但言大國天下之交，而不云小國天下之牝者，蓋牝之爲小不待言，而大者則未必知法水之善下，故始終皆舉大爲言也。人各有欲，而不知所以得遂其欲之道。如大國之所欲者，不過兼畜乎人耳。小國之所欲者，不過見容於人耳。此天下之常情，而今皆以能下得之。則下之爲用也至矣。故凡天下之物，雖大者必宜下。林氏希逸曰：此章全意歸重末語，蓋兼畜乎人，入事乎人，兩者皆非自下不可。惟能自下，則兩得其欲，然則知道者常以謙下爲宜矣。蓋謂強者須能弱，有者須能無，始爲知道也。全篇多此旨，而說者多以喻處爲實義，惟黃茂材謂此章全是借喻明道之言者得之。但未知推之他章耳。

右第五十三章

道者萬物之奧，善人之寶，不善人之所保。傅奕奧下有也字，寶上有所字，谷神子本保上有不字。美言可以市，尊行可以加人。淮南子作美言可以市尊，美行可以加人，傅奕作尊言可以加於人，傅奕作道也。人之不善，何棄之有。故立天子，置三公，雖有拱璧以先駟馬，不如坐進此道。傅奕作道也。古之所以貴此道者何。一本無何字，傅奕作何也。不曰求以得，有罪以免邪，故爲天下貴。陳象古不曰作不自，王弼作以求得，一本作有罪可以免。

此章皆言道之極貴，欲人知貴而來之也。夫尊行之可加於人，而致使居天子三公之位，則尊貴孰甚焉。美言可市，而至於百朋之錫，不若一言之贈，則寶貴孰甚焉。然則古人所以尊貴寶貴此道者何故邪。豈不以其爲善人之寶而來則得之，爲不善人之所保而有罪以免邪。其爲天下至貴，不亦宜乎。吳氏澄曰：室西南隅之奧，尊者所處，故以譬道之最貴也。有道之人，命以君師之位，使爲天子三公，皆以道貴也。駟馬陳於庭，先執拱璧以將命，其禮重矣。然猶不如跪而進此道之貴也。李氏嘉謨曰：賢者以道爲寶，故樂得其得，不賢者非道莫保，故樂免其罪。由其根於人心之自然，無使之者，故言行依於道，則其美可市，其尊可加乎人。苟非人心之自然，則言而不從，行而不應矣，安能若此乎。由人各根於道，故不幸而陷於不善，聖人亦何忍棄之。是以立天子，置三公，非苟富貴之也，蓋不欲遂棄人於不善，還以斯道善之而已。呂氏惠卿曰：萬物之生，未有一物不具此道者也。惟夫人知其善之所自出，則得之而有無窮之富，不善人自知其不善，則雖有萬惡，亦可渙然而釋矣。夫言美可市，行尊可加，則人固無善不善，皆知美所美而尊所尊也。況有道之於人，如天地之無不覆載，非特可市可加而已，則於人之不善，何棄之有哉。

右第五十四章

爲無爲，事無事，味無味。大小多少，報怨以德。圖難於其易，爲大於其細。傅奕云：一本無爲字，傅奕兩於上各有乎字。天下難事，必作於易，天下大事，必作於細。此句下，韓非子體道篇有故聖人蓋從事焉。是以聖人終不爲大，故能成其大。夫輕諾必寡信，多易必多難。傅奕有爾者字。是以聖人猶難之，傅奕作猶難之。故終無難。句下傅奕有矣字。其安易持，其未兆易謀，其脆易泮，諸本作判，河上作破，案泮判通用，破散不聚，此從王弼本。其微易散，爲之於未有，治之於未亂。傅奕有治之乎其未散。合抱之木，生於毫末；九成之臺，起於累土；千里之行，始於足下。集校云：九成一作九層，千里之行，一作百仞之高。爲者敗之，執者失之。是以聖人無爲故無敗，河上無是以，一本無聖人。無執故無失。民之從事，常於幾成而失之。慎終如始，則無敗事。傅奕無成上有其字，無敗事下有矣字。是以聖人欲不欲，不貴難得之貨，學不學，復衆人之所過。韓非子復下有師字，復上有以字。以恃萬物之自然而不敢爲。傅奕本作輔，此從韓非子。

此章皆明無爲而無不爲之旨，無事無味之下，即次以大小多少，報怨以德者，以明我所謂無爲者，非徒臆斷之見，託諸空言而已，必實能等觀大小，化怨爲德，難平之情，一切順受，驗之於此，而後真能事無事之事，味無味之味，爲之未有治之未亂之後，復繼以無爲無執者，以明我所謂爲，非謂曲謹周密，小察機警也。其爲無爲，執無執，蓋出於衆人之所不覺，而未嘗造作有心也。味無味，則其欲也不欲矣。事無事，則其學也不學矣。恃待也，待其自然而不敢以有爲造作之所謂無爲自化，清靜自正也。吳氏澄曰：凡以無爲而爲者，老氏宗旨也。無事無味，皆演無爲之旨，所以得遂其無爲者，能圖其難於易之時，爲其大於細之時也。天下之事，始易而終難，始細而終大，故圖之爲之於其始，則不勞心力，自能無爲。若不早圖而亟爲之，以至易者漸難，細者漸大，心力俱困，無爲其可得乎。聖人終不爲大，故能成其大者，承上文事之大小而言，心之大小也。始小之時，心固不敢自以爲大，即已大而此心亦終不改。始終皆能自小，所以能成其大也。輕諾寡信，多易多難四語，承上文事之難易而言，心之難易也。始多易者終必多難，是以聖人雖當始易之時，而心猶難之，始終皆不敢易，所以終無難也。其安易持六者，言圖之於其易也。合抱之木三者，言爲之於其細也。民之從事四句，又承上文終無難與終不爲之意而言也。始雖以爲難，至終而不以爲難，始雖不敢以爲大，至終而自以爲大，則事幾成而敗於終者有矣。故必慎終如始，乃可終無敗也。章首言爲無爲，章末言自然而不敢爲，此一章之意相終始也。王氏道曰：人皆有所爲，聖人亦人耳，獨無所爲乎。但衆人所爲者有爲之事，聖人所爲者無爲之道，此其所以異也。事所爲之條件也，味所爲之理趣也。劉氏概曰：欲衆人之所不欲，故曰不貴難得之貨。學衆人之所不學，故曰學不學。不學衆人之所學，故曰復衆人之所過。王氏雱曰：以輔萬物之自然而不敢爲，將各安於性命之常，而事物無所兆矣。更何脆之可泮，微之可散哉。蘇氏轍曰：世人莫不畏大而侮小，難多而易少，至於難而後圖，大而後爲，則事常不濟矣。聖人齊大小，一多少，無所不畏，無所不難，安有不濟者哉。方其未有持而謀之足矣，及其將然，非泮而散之不可也，故爲之於未有者上也。治之於未亂者次也。聖人待之以無爲，守之以無執，故能使福自生，使禍自亡。譬如

種苗深耕而厚耘之。及秋自穫。譬如被盜。危坐而熟視之。盜將自卻。世人不知物之自然。以謂非爲不成。非執不留。故常與禍爭勝。與福生贅。卽或方事之微。猶有不知而聽其自然者。及見其幾成。而心存乎得喪。則未有不以爲敗之者矣。聖人知有爲之害。不以人助天。始終皆因其自然。故無不成者耳。呂氏惠卿曰。有爲則有事。有事則有味。爲而不爲。則事亦無事。雖反復蕃繹而何味之可言乎。人所最難忘者怨。而吾一以德報之。則其他尙何足嬰其心哉。天下之事大作於細。難作於易。苟有所作。吾必於易與細而先見之。既則見圖而爲之。所謂知幾其神者也。是以終不爲大。故能成其大。蓋彼方防大於其細。而安有爲大於其大也。聖人猶難之。故終無難。以難之於其易。而不難之於其難也。持於安。謀於未兆。則是爲之於未有也。破其脆。散其微。則是治之於未亂也。苟已有而爲之。則欲其成而反敗。已亂而治之。則執愈固而反失。聖人以不爲爲之。則無爲。以不治治之。則無執。民之從事。常在於既有之後。故至於幾成而敗之。以不知其本故也。苟知大生於小。高起於下。遠由於近而愼之。則何敗失之有。李氏嘉謨曰。自易而往。則難者亦易。自細而行。則大者亦細。是以聖人終不爲大。而大必歸之者。由其無心也。聖人於事未至。已當若難之者。不以我必於物也。故常安其所安。而無不安。則其持無所持而易持矣。卽或偶有不安之萌動。卽自其未兆而謀之。自其脆微而破散之。故無有撓其安者。由持其安於未有。治其不安於未亂。譬如木之自生。土之漸高。行之日遠。於無爲之中。自然而爲。於無積之中。自然而積。故累日益去。善日益積。而聖人未嘗知也。世之爲道所以難成而易壞者。由其有意於爲之。執之。方其始若無所容其勤。及其終又不免於怠。皆爲之執之之咎也。使其始終不爲且執。則求其勤且不可得。而況於怠歟。焦氏竑曰。無爲無事無味者。道也。是道也。不可力得。至易矣。不可目覩。至細矣。雖至易而至難者。待此以解。雖至細而至大者。待此以成。豈可以其易與細而忽之哉。學道者亦成有見於此。而又以爲大之心奪之。故易與細不常爲我有。唯聖人自始至終。爲無爲。事無事。味無味。而不以世俗所謂大者分其心。故事之難者大者。遇之寂然了無留礙。而道自此全矣。此所謂成其大者也。嗟夫。此非大丈夫見理明。用心剛者。安能見。安能守。而可與輕諾多易之流道哉。

右第五十五章河上本分其安易持以下爲一章。吳澄本合之足矣。而任臣疏倒其文。且不注明所以移置之意。一若原本如是者。殊不可解。至姑氏解則又刪取其之從事十九字。出之章末。別爲一章。皆莫知其何意也。

右之善爲道者。非以明民。將以愚之。民之難治。以其智多。博奕作以其多智也。故以智治國。國之賊。不以智治國。國之福。就下福下。傳奕有常字。下有奕各有也字。知此兩者亦楷式。句上傳奕有也字。楷式正弼作稽式。常知楷式。是謂玄德。玄德深矣遠矣。與物反矣。乃至於大順。河上本乃上有終後二字。

王氏弼曰。愚謂無知守眞順自然也。智多謂多見巧詐蔽其樸也。以智術動民。邪心既動。復以巧術防民之僞。民知其術防。隨而避之。思惟巧密。奸僞日滋。故曰以智治國。國之賊也。呂氏惠卿曰。古之善爲

道者。俗人昭昭。我獨若昏。俗人察察。我獨悶悶。其在己若此。則其推之於民也亦若是而已。李氏嘉謨曰。民之愚而自以爲智。徇溺於物欲而不知反。吾方示之以無爲。鎭之以樸。猶且未悟。而況欲以智示之歟。是賊之也。倘行其所無事。而不開民之機心。機心不生。則純白備。謂之國福。不亦信乎。涑水司馬氏曰。物情莫不貴智。而有德者獨賤之。雖反於物。乃順於道。是智之所順者小。而德之所順者大也。源案此章惟知此兩者亦楷式句。諸說皆未明。蓋古之善爲士者。雖微妙玄通。深不可識。而至於智之爲害。不智之爲福。則顯然明白而易知。但能深信固守。而不以智汨其眞。則雖其體用之大全未易窺。亦可以得爲治之鵠。而不至有失矣。故曰知此兩者亦楷式也。然誠能常常知之以爲楷式。則智故日去。淳樸日全。其政悶悶。其民淳淳。豈但不賊已哉。雖謂之玄德。亦可矣。蓋德謂之玄。則深遠與俗相反。聞者或大笑之。次亦若存若亡。今此獨能不疑其相反。而深信其可法。則雖反於世俗。乃順於大道也。順於道。非玄德而何。而知之者何少哉。

右第五十六章

江海所以能爲百谷王者。以其善下之。故能爲百谷王。是以欲上民。必以言下之。欲先民。必以身後之。是以聖人處上而民不重。處前而民不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭。故天下莫能與之爭。天下皆謂我道大。似不肖。傳奕又無道字。夫惟大。故似不肖。若肖。久矣其細也夫。一本無也夫二字。○此單字句皆以下之以其身後之。是因上文以其善下之句法而敍也。或四民字並作人。則是物我相較而非君民相臨之定分也。或作居前而人不能害。是與下文莫能與爭之意相類。此二句傳奕作處之上處之前。河上作處民前。上處民前。亦皆不若歸本之協。

惟下乃大。老氏宗旨也。天下歸往之謂王。百川歸會之謂海。人知王之善尊。而不知所以尊者。由其至大。所以能成其大者。由其能下而無不容也。汝惟不矜。天下莫與汝爭能。汝惟不伐。天下莫與汝爭功。使天下忘其上且先。而爭樂推之使上。推之使先。斯道也可謂大矣。而天下顧謂其與常情不相肖。似夫大則不肖。肖則不大。江海肖乎百川。豈復成其爲江海。王者之道而肖乎一物。何以爲天下王哉。上章言與物相反。乃所以爲順。此章言與俗不相似。乃所以爲大。蓋一意也。金人銘云。君子知天下之不可上也。故下之。知衆人之不可先也。故後之。揚雄所謂自下者人高之。自後者人先之。董思靖所謂德下之則位上矣。德後之則身先矣。蘇子由所謂有道者未嘗欲上人先人也。但既下之後之。則其道不得不上且先耳。皆得老氏之意矣。○呂氏惠卿曰。有天下者。以位言之。則固上乎人也。然以孤寡不穀爲稱。而受國之垢與不祥。是何其言之下乎。論其序則固先乎人也。然迫而後動。感而後應。不得已而後起。是何其身之後乎。夫如是則處上而人以戴之爲輕矣。居前而人以從之爲利矣。上下相忘。此天下所以樂推而不厭。蓋吾之所取者。非民之所爭也。無爲之爲。天下且不見其朕。而謂之不肖。況孰與之爭乎。

右第五十七章（河上以天下皆謂我道大但不肖三句別出一章今案其文義與下章不相屬而與此章相為首尾故合并之）

吾有三寶，持而寶之。（一作我有三寶寶而持之河上寶作保此從韓非子）一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。慈故能勇，儉故能廣，不敢為天下先故能成器長。（韓非作故能成事長）今舍其慈且勇，舍其儉且廣，舍其後且先，死矣。（死矣傳奕作是其字）慈且勇（韓非作故能勇入死門）夫慈，以戰則勝，以守則固。（以戰則勝韓非作於戰則正傳奕作以陣則正）天將救之，以慈衛之。（傳奕下有古之二字）善為士者不武，善戰者不怒，善勝敵者不與。（一本作爭河上作不與傳奕與爭）善用人者為之下，是謂不爭之德，是謂用人之力，是謂配天古之極。用兵有言，（傳奕作用兵者有言曰）吾不敢為主而為客，不敢進寸而退尺，是謂行無行，攘無臂，執無兵，扔。（一作仍此從王弼）無敵，（一本二句上下互易此從傳奕蓋行兵為主賓相對而言也）禍莫大於無敵，無敵幾亡吾寶。（各本皆作輕敵幾喪吾寶此從王弼及傳奕）故抗兵相加，（傳奕作相若又下有則字）哀者勝矣。

此章明慈之用也。蓋道以虛無為體，其運而為德，則以慈儉謙退為用。然慈為萬物之母，則慈乃善之長也。與慈相反者莫如兵，故專以兵明慈之為用。而儉與不敢先皆在其中也。首言我有三寶，寶而持之，末言幾喪吾寶，首尾相應，以致其丁寧。欲人寶之而勿失也。老子著書，明道救時，見天下方務於剛強，而剛強莫勝於爭戰，今將救其弊，而返以慈儉謙退，則天下必以為不適於用，故即其所明者以喻之。言吾之道無施而不可，雖用之以戰守，亦無不勝，且固者，蓋慈則必儉，慈則必不敢為先，是即兵家以退為進以弱為強之道。其證以用兵之言者，使即兵以知柔退，即柔退以反於仁慈，非為談兵而設。故即繼之以禍莫大於無敵，無敵幾亡吾寶也。三寶首慈，哀者慈心之所發，故天衛之而必勝，若佳兵者不祥，未有能久勝者也。由慈而發者為哀之則，不由慈而發者為佳兵矣。諸本皆分為數章，是以旨意不明，而味者遂至以老子為談兵之書，其失甚矣。韓非子解老曰，慈母之於弱子也，務致其福而除其禍，則思慮熟，思慮熟則事理得，事理得則必成功，必成功則其行之也不疑，不疑之謂勇。冬日之閉凍不因，則春夏之長草木也不茂，天地不能長侈長費，而況於人乎。是以智士儉用其財則家富，聖人愛資其神則精盛，人君重戰其卒則民衆，民衆則國廣。故曰儉故能廣。葉氏夢得曰，我自處也易，物無不濟也難，故即三者推慈以為先，而復申之以為戰則勝，守則固，是今之所急也。天若救斯民，必使有為慈者出而衛之，此老氏之所恒然有期於天下者歟。焦氏竑曰，不武不怒，而遂云配天古之極者，何也。蓋至守者惟兵，故借之以明不爭之德也。用兵有言，古兵家有此言也。扔仍同，詩云仍執醜虜是也。王氏弼曰，士者卒之帥也，不武不怒者，後而不先，應而不唱也，不與者不與爭也，用人而不為之下，則不盡力也。言以哀慈謙退，用之以戰，猶不須行列，不必攘臂，不用兵刃，而敵自無與之抗也。雖然，吾哀慈謙退，非欲以取強無敵於天下也，不得已而卒至於無敵，斯乃吾之所以為大禍也。幾亡吾寶，謂三寶也。舉兵相當，哀者必相恤而不趨利避害，故必勝也。源案軍惟死戰以拒敵，故有行列攘臂執兵之事，苟無敵之可扔，則亦無列足盤無臂足攘無兵足執矣。蓋以後為先，以退為進，當致人而不致於人，

則是操全勝之術，不勞力而坐致之，是謂扔無敵也。雖然，所謂無敵者，豈吾之所樂哉。蓋兵至無敵於天下，則殺人必多，乃禍莫大焉者也。前徒倒戈，血流漂杵，王者之師，而君子尚不忍言之，豈非幾亡吾寶之謂乎。是故吾之用兵，不得已而用之，以不祥視之，以喪禮處之，皆哀之至也。惟哀而後可以言勝。所謂慈則戰勝而守固，天將救之，以慈衛之者也。諸本皆作禍莫大於輕敵，輕敵幾喪吾寶，夫輕敵必敗，身且不存，奚但寶之幾喪，是直一孫吳制勝之術耳，何足語太上慈哀之教邪。○蘇氏轍曰，勇廣先三者人之所共疾，為衆所疾，故常近於死，以慈衛物，則物愛之如父母，雖為之效死而不辭，故可以戰。可以守，天之將救斯人也，則惻其心志，無所不慈，無所不慈，則物皆為之衛矣，故兩敵相加，而吾出於不得已，則有哀心，哀心見而天人助之，雖欲不勝不可得也。呂氏惠卿曰，所謂三寶，皆人之所難持者也，惟無我不爭者能持之，然惟慈故儉，惟儉故不敢為天下先，則慈者三寶之所自出也。夫道之動常在於迫，而其用常主於不爭，其施之於用兵之際，宜若有所不行者也。不知主逆而客順，主勞而客逸，進驕而退卑，進躁而退靜，以順待逆，逸待勞，卑待驕，靜待躁，皆非所敵，然則道之為常，主於不為，雖兵亦猶是矣。

右第五十八章（河上分善為士者以下為第二章用兵有言以下為第三章吳澄姚鼐皆合為一今從之但章首我有三寶章末禍莫大於輕敵幾亡吾寶皆尾相應詞旨貫穿然則上本連上章末天下皆稱我大但不肖不肖字此從淮南子知我本因而未改今用姚說正之）

吾言甚易知，甚易行，天下莫能知，莫能行。（二句傅奕作而人莫之能知莫之能行）言有宗，事有君。（傅奕作事有王）夫惟無知，是以不我知也。（河上本無也字此從淮南子）知我者希，則我者貴。（傅奕作則我貴矣）是以聖人被褐懷玉。（一作被褐懷玉知不知上傅奕作尚矣）不知知病，（傅奕作病矣）夫惟病病，是以不病。聖人之病病也，以其病病，是以不病。（韓非作是以無病也傅奕作是以不吾病矣）

此嘆世人之不知至道而自知其知也。老子教人柔弱謙下而已，其言至簡至易，初無難行，而世降俗下，天下莫有知其可貴而行之者。夫何故，蓋吾所言柔弱退下之事，固自有統會宗主之旨存焉，世人不知吾之宗主，而但見其外所言不過柔弱謙下之事，是以視為卑卑無甚高論，而莫之貴耳。故深嘆之也。蓋大道於俗不肖，而玄德與物相反，知者自然希少，此道之所以貴乎俗而不可不知者也。使道亦俗情俗見無異，則無足寶重矣。人既莫知，則我有三寶，惟我能持而行之，若被褐懷玉而人莫知之也。夫中所懷之貴者，以其知夫言之宗，事之君，外所被之賤者，以其知而不知，若愚若暗，斯乃上德若辱者也。人既不知，則必反自以為知，衒玉求售，必非至寶，以瑜為瑕，以規為璜，雖聖人與居，不能藥而救之也。非病而何，使其一旦自知其病而病之，則所以去病者即在此矣。前半段言人知道者之難，後半段嘆人妄知者之多也。蓋昧於道與者，由惑於俗見，以人身言之，則不知者其病之見證，而自以其妄見為知者，則其致病之根源也。故後以病喻之。

右第五十九章（河上分為二章詳宋因之今案知不知以下正是前半之意使非後半分明指出則知希貴之說未見有歸宿）

民不畏威，大威至矣。大威上傅奕有則字，王弼有則無矣字。無狹其所居，狹河上作狎，司馬作安。無厭其所生。夫惟不厭，吳澄作不狎，傅奕兩不厭作無厭，是以不厭。是以聖人自知不自見，自愛不自貴。自知自愛下傅奕有兩而字。故去彼取此。

焦氏竑曰：威畏古通用。人不畏其所當畏，則大可畏者至矣。下文皆畏其所當畏之事。呂氏惠卿曰：民不純於道而惟知識之尚，故生生厚。生生厚故輕死，輕死故不畏威。民至於不畏威，則無所不爲。此天之所由以明威而大降其虐也。李氏嘉謨曰：知道者之遇物，隨所遇而安，故不狎其所居，不厭其所生。我惟不自厭，故生亦莫吾厭。由其自知而不自見其所知，自愛而不自貴其所愛故也。使有自見自貴之心，則必狹其所居，厭其所生，而不能一日安矣。陳氏懿典曰：天下有亡生趨死之道，是大威也。不畏則入畏矣。故身之所居者，必不敢狹小之而有過分之望。身所賴以爲生者，必盡心力而不敢厭怠以爲勞也。夫惟安居而不厭其生，是以安身而不厭其道。自知不自見者，自檢飭盡分，而不夸張其所有也。自知則知所愛矣，不自見則無所矜貴矣。故去彼之狹且厭，而取己之所安也。老子書大抵戒人之夸大外慕也。源案人不知威之可畏者，由於有欲之可貪，而外之有所貪，由於內之有所厭，所居以壞言。如貧富貴賤窮通之類，所生以身之受用者言，如勞逸榮辱苦樂之類。凡人以所生所居不若人爲恥，是故居貧不居富則狹之，居賤不居貴則狹之，居闒約不居聲華顯望則狹之。狹之則必厭之，厭之則必欲之。厭勞則慕逸，厭辱則思榮，厭憂患則思安樂，欲之一念熾於前，而不知可畏之大威已隨其後。蓋患得患失，無所不至，則求榮者適足以取辱，求生者反以之死。自厭而後天人亦厭之矣。若夫不狹則不厭，我不自厭，誰得而厭之。夫民之與聖人其高下固不可相提而論，然其理未嘗不同。狹其所居必自大，聖人隨遇而安，則以自知爲至足，未嘗急於自見以夸其大也。厭其所生者，必求所以貴其生，聖人寶眞抱樸，則以不殆辱爲自愛，未嘗別求所貴以厚其生也。夫是以無所欲者自無所厭，無所厭者自無所畏，所無者所去也，所有者所取也。諸家釋此，多涉禪宗，吳澄改不厭爲不狎，說雖明切，又與聖人自知不自見二語不貫，皆未得本旨也。

右第六十章

勇於敢則殺，勇於不敢則活。此兩者或利或害，天之所惡，孰知其故。是以聖人猶難之。天之道不爭而善勝，不言而善應，不召而自來，繟然而善謀。繟河上作墠，梁武作坦，墠坦三字通用。傅奕作默，則與不言義矣。天網恢恢，疏而不失。河上作勿失。民不畏死，傅奕下有常字。奈何以死懼之。傅奕作知之何其以死懼之。若使民常畏死而爲奇者，吾得執而殺之，傅奕無執字，一本得作豈。孰敢。常有司殺者殺。而代司殺者殺，是代大匠斲。夫代大匠斲者，希不傷其手矣。常有司殺者六句，河上王弼開元龍藏古諸本各不同，此本論四句，傅奕末兩句從淮南子。

王氏弼曰：兩者俱勇，因所施者異，而利害遂不同。故曰或利或害也。言誰能知天所惡之意何故邪。其唯聖人乎。聖人之明，猶難於勇敢，況無聖人之明而欲行之也。李氏贄曰：勝以不爭，應以不言，柔以不

召，謀以不計，正天之疏而不失處。若爭而後勝，雖疏必有失矣。張氏耒曰：夫人之生，徇欲趨利而死者大半矣，則其於死實未嘗知所畏矣。而世之殺物者，欲物之畏，不過示之以死，亦盛矣。苟畏死邪，則吾取爲奇者而殺之，宜民之不復爲奇也。天下未嘗無刑，而爲奇者不止，則死之不足懼物明矣。萬物自生自死，冥冥中有司之者，苟不循其常理而操刑政死生之柄，驅一世使從我，未有不反自害者也。張氏獻岐曰：司殺者法也。聖人立法本乎天討，不可以私意輕重於其間。此爲當時廢法任情者警也。蘇氏轍曰：勇於敢則死，勇於不敢則生。此物理之常也。然而敢者或以得生，不敢者或不免死，世常繞倖其或然，而忽其常理。夫天道之遠，其有一或然者，孰知其好惡之所從來哉。故雖聖人猶以常爲正，其於勇敢未嘗不難之。世以耳目觀天，見其一曲而不睹其大全，有以善而得禍，惡而得福者，未有不疑天網之疏而多失也。惟能要其始終而盡其變化，然後知其恢恢廣大，雖疏而不失也。政煩刑重，民無所措手足，則常不畏死，雖以死懼之無益也。民安於政，故樂生畏死，然後執其詭異亂羣者而殺之，孰敢不服哉。司殺者天也，方世之治，而有詭異亂羣之人恣行於其間，則天之所棄也。而吾殺之，則是天殺之而非我也，非天之所殺而吾自殺之，是代司殺者殺也。代大匠斲則傷其手矣。代司殺者殺則及其身矣。源案此老子憫時救世之心也。見當世勇於用刑，故戒之曰，人之用勇不可不慎也。有勇於敢者，則常主於必殺，有勇於不敢者，則常主於活人。此兩者其用勇則同，而一利一害分焉，不可不審也。

右第六十一章舊分二章，吳澄曰：此當爲一章，而舊天之不可知，而不輕殺，後自民之不可懼，故前舉天之疏而不失者以示教，後舉人之欲代天殺者以示戒也。

民之貴生，各本無貴字，傅奕爲作也，此二句從淮南子。輕死，傅奕下有者字。以其生生之厚也。傅奕作以其上求生之厚也。是以輕死。夫惟一本無夫字。無以生爲者，傅奕生爲下有貴字。是賢於

此承上章民不畏死，奈何以死懼之而申言也。稅租也。王氏弼曰：此言民之所以難治之所以亂，皆由

上不由下也。民從上也。呂氏惠卿曰。聖人在上。無事而民自富。無欲而民自樸。則至於食稅之多而餘者無有也。無爲而民自化。好靜而民自正。則至於有爲而難治者無有也。尙安有生生之厚而至於輕死者乎。張氏爾岐曰。夫惟無以生爲者。在上則不多取多事以病其下。在下不敢扞網爲奸以累其上。是賢於貴生矣。源案我自厚其生。則人亦各欲厚其生。人各欲厚其生而不得。夫安得不輕死乎。則是民之輕死其生。由於生生之厚。而民之厚生。由於上之自厚其生。有以誘之而又奪之也。則無以生爲者。其賢於貴生可知矣。末詔老氏宗旨。故因言俗弊而遂及之。而其意則深遠矣。

右第六十二章

人之生也柔弱。其死也堅強。草木之生也柔弱。其死也枯槁。（草木王弼河上有萬物二字。柔弱一作柔脆。）故堅強者死之徒。柔弱者生之徒。（傅奕所據本下有也字。）是以兵強（傅奕下有者字。）則不勝。木強則兵。（河上作木強則共。共從王弼勝兵爲句。官木強強梁也。）強大（傅奕作堅強。又下有故字。）處下。柔弱處上。

呂氏惠卿曰。道之爲物。無形而不爭。則天下之至柔。而人莫之喻也。故以有形喻之。人與草木之形體。皆以堅強而死。柔弱而生。況欲體無形之道者。而不致其柔弱。其可得乎。是柔弱勝剛強之理。非但兵驕則敗。木強則伐。爲然也。天以清虛在上。地以堅實在下。臣以有爲事上。若以無爲任下。凡物之理莫不然也。然則體道之貴柔明矣。蘇氏轍曰。沖氣在焉。則體無堅強之累。物之常理。精者在上。粗者在下。其精必柔弱。其粗必強大也。吳氏澄曰。末二句卽承上兩句而言之。蓋兵強者爲人所勝。是不若以弱勝者之處人上也。木強者近根之蘖。是不若枝條之處上也。推此則知矜己陵人者必敗。其貴高而柔弱者爲衆所推戴矣。李氏嘉謨曰。柔弱雖非卽道。而近於無爲。剛強雖未離乎道。而涉於有爲。無爲則去道不遠。有爲則吉凶悔吝隨之。益遠於道矣。源案老子書將終。故對舉柔弱剛強之得失。而下三章皆申之。

右第六十三章

天之道其猶張弓乎。（乎傅奕作者歟。）高者抑之。下者舉之。有餘者損之。不足者補之。（一作與之。）天之道損有餘而補不足。人之道則不然。損不足而奉有餘。孰能以有餘奉天下。惟有道者。（二句各本大同小異。傅奕作孰能損有餘而奉不足於天下者。其唯有道者乎。是以聖人爲而不恃。功成而不處。（傅奕作不居。）其不欲見賢邪。（王弼無邪字。）

此承上章柔弱處下強大處上之意。而舉天道以申之也。老子云。將欲翕之。必固張之。則張者是剛強之意也。天之道張弛而好謙。猶弓之張者。不久則廢弛。弛者有時而張。是故凡高者必至於自抑。而自屈者必伸。天之於物每每然也。人則不然。損天下之不足。而奉一己之有餘。失天意矣。有道之聖人。雖有至賢之行。而不欲以自見。此爲道日損。必至於損之又損也。蘇氏轍曰。張弓上筋。弛弓上角。故以況天之抑高舉下。天無私。故均。人有私。故不均。有道者蹔足萬物而辭。既以爲人。己愈有。既以與人。己愈多。非有道者無以塡此。爲而恃。成而處。則賢見於世。賢見於世。則是以有餘自奉也。呂氏惠卿曰。天之道非故以抑高而舉下也。無爲則無私。無私則均。是故任物之自然。有餘者不得不抑而損。不足者不得不舉而益。所謂滿招損。謙受益。時乃天道也。人之道不能無爲。爲則不能無求。不能無求則至於損人以益己矣。惟有道者知未始有物。凡有爲之功名。皆我天下之所不足而爭之者。故損之以舉天下而不有也。吳氏澄曰。抑之舉之二句。言張弓。損之句。言天道。陸氏希聲曰。陽升極天則降。陰降極地則升。此則抑高舉下。張弓之象也。天道益虛。補之二闕。損日之有餘。補月之不足。人道則不然。損不足之民而奉有餘之君。孰能法天道以爲人道者乎。在下篇。

右第六十四章

一章七十五章。吳氏澄曰。以正言若反四字。屬下章之首。兩反與奇二字。今此四字。正承上文聖人云三字而言也。故不取。

天下莫柔弱於水。（河上作柔弱。其過於水。）而攻堅強者莫之能先。（王弼無先作勝。）其無以易之。（傅奕作以其無以易之也。）柔之勝剛。弱之勝強。（一本無上有故字。）天下莫不知。莫能行。（傅奕作其不知而莫之能行。）是以聖人云。（河上作故聖人之言云。傅奕作故聖人云。）能受國之垢。是爲社稷主。能受國之不祥。是爲天下王。（各本無兩能字。傅奕主上王上有陳之字。河上是爲作是謂。此從淮南子。）正言若反。（傅奕有也字。）

柔弱勝剛強。老子屢言之。而人多易視之者。故知之而莫能行。乃於書之將終。復舉而言曰。吾之此言。眞易易也。蓋凡有血氣。皆有爭心。平日非不知柔弱之爲善。及至垢辱橫逆之加。不覺勃然。其忿發而不能堪矣。夫山藪藏疾。川澤納汚。國君含垢。今挾其才力。而常爲名尸智主。專任謀府。是爲社稷主。能受國之垢。受垢受不祥。爲殃故也。下章有餘怨。亦承此意而申之耳。

十五章吳氏澄曰。此章之首兩反與奇二字。有餘怨。安可以爲善。是以聖人執左契。而不責於人。故有德司契。（有德上河上王弼無故字。此從傅奕本。）

和大怨。（傅奕下有必字。）

承上章受垢受不祥。而申言無我不爭之難也。蓋柔弱施於平時易。施於臨事難。以受睚眦之小怨易。以受橫逆之大怨難。學道者苟於大怨強自和之。而尙有藏怒宿怨之存於中。卽使終不發作。而纖芥未去。與邱山同。安可遽語上善若水之道哉。蓋所謂德善者。善者吾善之。不善者吾亦善之。則聖人之執左契者是已。劵契有二。我執其左。但有執右以來責取者。吾卽以財物與之。而未嘗有所責取於人。聖人之於物。順應無心。來無不受。亦若是而已。來者不見其爲怨。與者不自以爲德。德怨兩泯。物我渾化。是則眞能體無我不爭之德者矣。彼和怨者。烏足以言之。蓋德之未至。如彼主歛法者然。令八家合作。計畝均分。自以爲至平。而不知多寡必較。錙銖不讓。強以齊人之不齊。而適使之爭耳。和大怨者。但知恃怨理道。不至已甚。而是非之見終明。物我之情不化。何以責是哉。然則善人不常受天下之厚乎。

曰善人雖常受虧於人，而天不虧之也。皇天無親，惟德是輔。德無常師，主善爲師。安有善人不矜勝而天遂不助之者哉。然則柔之勝剛，弱之勝強，昭然明矣。但非定論不能知，非定力不能守耳。故曰無以易之也。

右第六十六章

小國寡民。使有什伯人之器而不用。傅奕作使民有什伯之器而不用也。此從河上。使民重死而不遠徙。此八字。王弼無。雖有舟車。無與作無所乘之。雖有甲兵。無所陳之。使民復結繩而用之。史記傅奕下有至治之極民各六字。甘其食。美其服。安其民。樂其俗。傅奕作安其俗樂其業。今據國相望。雞犬之音。傅奕作聲相聞。民至老死不相往來。傅奕民上有使字相下有字○又謂民字或避唐諱作人。

蘇氏轍曰。老子生於衰周。文勝俗弊。將以無爲救之。故於書之將終。言其所志。願得小國寡民以試焉。而不可得耳。內足則外無所慕。故以其所有爲美。以其所處爲樂。而不復求也。姚氏鼐曰。上古建國多而小。後世建國少而大。國大人衆。雖欲返上古之治而不可得也。故老子欲小其國而寡其民。吳氏澄曰。舟車甲兵。非一人可獨用。謂什伯人之器也。民淳事簡。則奢侈亦可不用。不但不用什伯之器而已。以所產之衣食爲甘且美。以居之土俗爲安且樂。則不肯遠徙矣。雖至近而老死不相往來。則又不但不遠徙而已也。王氏雱曰。國小民寡。則人淳厚。國大民衆。則利害相磨。巧僞日生。觀都邑與聚落之民。質詐殊俗。則其驗也。無道之世末勝本衰。利欲在乎厚生。而貪求生於外蓋。於是車轍足迹交乎四方矣。考論語孟子之終篇。皆稱堯舜禹湯聖人之事。蓋以舉其書而加之政。亦若是也。老子抱太上之德以處末世。故其志亦如此耳。呂氏惠卿曰。莊周稱至德之世。而歷數之曰。昔者大庭氏容成氏。以至於祝融伏犧神農氏。當是時也。民結繩而用之。甘其食。美其服。安其居。樂其俗。鄰國相望。雞犬之音相聞。民至老死而不相往來。則若此者非特老子之言也。古固有是道也。然書起於唐虞。而老子欲反太古之治。世之去太古遠矣。其遂可盡復乎。曰未可也。未可而言之。何也。夫衰周文弊。淳質亡喪盡矣。非大聖不足使人反性命之情。言道而不及其世。不足以知大道之已試。此其所以必反太古之治也。禮至於兼三王。樂至於備六代。而不以玄水措醴酒之下。賢者加疏越之上者。使人知禮樂之不得已者如彼。而所當反本者如此也。故聞古有什器不用。舟車甲兵不陳。則舉大事用大衆。非得已也。聞其民結繩而治。老死不相往來。則煩文飾令。輪蹄輻輳。非得已也。其尚肯煩事爲以深治人之過乎。欲天下不安平泰。不可得也。苟發而不言。將屏玄水。徹醴越。其孰知禮之儉樂之節。爲反本復始之意乎。漢承秦後。卒以無爲清靜。幾致刑措。然則至人之言。豈小補哉。

右第六十七章

信言不美。美言不信。善者不辯。辯者不善。傅奕作善辯者。知者不博。博者不知。聖人不積。傅奕作無積。既以爲人。己愈有。既以與人。己愈多。天之道。利而不害。聖人之道。爲而不爭。

王氏弼曰。信言不美。實在質也。善者不辯。本在樸也。知者不博。極任一也。己愈有者。物所尊也。己愈多者。物所歸也。利而不害。動常生成之也。吳氏澄曰。此書卒章其言如此。故其和平簡約。不辯不博。蓋實善實知。故皆眞實之言。而不虛飾以爲美也。不積謂虛而無有也。虛而無有。故所應不窮。以積爲有。則所應有限。豈能愈有愈多哉。莊子稱老子之學云。以有積爲不足。無藏也故有餘。此之謂也。利者害之對。爲者爭之端。以不利利之。是以不害。以不爲爲之。是以不爭。不爭者無我也。無我者以其爲而無爲也。焦氏竑曰。老子之書。使人得以受而味焉。則近乎美。窮萬物之理而無不至。則近乎辯且博。然不知其信而不美。善而不辯。知而不博者存。何也。則以五千言所言。皆不積之道也。不積者心無所係。則言而無言矣。故非不爲人也。而未嘗分己之有。非不予人也。而未嘗損己之多。斯何惡於辯且博哉。苟第執其意見以與天下爭。則多言數窮者流。非天道也。學者於此了心而忘言焉。則於全書思過半矣。

右第六十八章姚氏鼐分信言不美六句爲一章。聖人不積三句爲一章。天之道三句爲一章。今不取。

附錄

說苑曰。常樅有疾。老子往問焉。曰先生疾甚矣。無道可以語弟子者乎。常樅曰。子雖不問。吾將語子。過故鄉而下車。子知之乎。老子曰。非謂其不忘故邪。過喬木而趨。子知之乎。老子曰。非謂敬其老邪。張其口而示老子曰。吾舌存乎。老子曰。然。吾齒存乎。老子曰。已矣。子知之乎。老子曰。豈非柔存而剛亡邪。常樅曰。嘻。天下之事盡於此矣。吾何以復語子哉。高士傳作商容。世以爲商容老子師。

莊子曰。老聃死。秦失弔之。三號而出。弟子曰。非夫子友邪。曰然。然則弔焉若此可乎。曰然。始也吾以爲其人也。而今非也。向吾入而弔焉。有老者哭之如哭其子。少者哭之如哭其母。彼其所以會之。必有不蘄言而言。不蘄哭而哭者。是遁天倍情。忘其所受。古者謂之遁天之刑。適來。夫子時也。適去。夫子順也。安時而處順。哀樂不能入也。古者謂是帝之縣解。指窮於爲薪。火傳也。不知其盡也。

史記孔子世家曰。魯南宮敬叔言魯君曰。請與孔子適周。魯君與之一乘車兩馬。一豎子。俱適周。問禮。蓋見老子云。辭去。而老子送之曰。吾聞富貴者送人以財。仁人者送人以言。吾不能富貴。竊仁人之號。送子以言。曰聰明深察。而近於死者。好議人者也。博辯廣大。危其身者。發人之惡者也。爲人子者毋以有己。爲

人臣者毋以有己。孔子自周反於魯。弟子稍益進焉。

史記孔子弟子列傳曰。孔子之所嚴事。於周則老子。於衛遽伯玉。於齊晏平仲。於楚老萊子。於鄭子產。於魯孟公綽。

禮記曾子問曰。曾子問曰。古者師行。必以遷廟主行乎。孔子曰。天子巡守。以遷廟主行。載於齊車。言必有尊也。今也取七廟之主以行。則失之矣。當七廟五廟無虛主。虛主者。惟天子崩。諸侯薨。與去其國。與祫祭於主。爲無主耳。吾聞諸老聃曰。天子崩。諸侯薨。則祝取桃廟之主而藏諸祖廟。禮也。卒哭成事。而後主各反其廟。君去其國。太宰取桃廟之主以從。禮也。祫祭於祖。則祝迎四廟之主。主出廟入廟必蹕。老聃云。

又曰。葬引至於堩。曰有食之。則有變乎。且不乎。孔子曰。昔者吾從老聃。助葬於巷黨。及堩。曰有食之。老聃曰。丘止柩就道右。止哭以聽變。既明反而後行。曰禮也。反葬而丘問之曰。夫柩不可以反者也。曰有食之。不知其己之遲速。則豈如行哉。老聃曰。諸侯朝天子。見日而行。逮日而舍。夫柩不早出。不莫宿。見星而行者。唯罪人與葬父母之喪者乎。曰有食之。安知其不見星也。且君子行禮。不以人之親痁患。吾聞諸老聃云。

又曰。子夏問曰。三年之喪卒哭。金革之事無辟也者。禮與。初有司與。孔子曰。夏后氏三年之喪。既殯而致事。殷人既葬而致事。記曰。君子不奪人之親。亦不可奪親也。此之謂乎。子夏曰。金革之事無辟也者。非歟。

孔子曰。吾聞諸老聃曰。昔者魯公伯禽有爲爲之也。今以三年之喪從其利者。吾弗知也。

莊子曰。孔子西藏書於周室。子路謀曰。由聞周之徵史有老聃者。免而歸居。夫子欲藏書。則試往因焉。孔子曰。善。往見老聃。

又曰。孔子行年五十有一。而不聞道。乃南之沛見老聃。老聃曰。子來乎。吾聞子北方之賢者也。子亦得道乎。

又曰。老子見孔子。徒弟子五人。問曰。前爲誰。對曰。子路勇且多力。其次子貢爲智。仲子爲孝。顏回爲仁。子張爲武。老子歎曰。吾聞南方有鳥。名爲鳳。鳳之所居也。積石千里。河水出下。鳳鳥居止。天爲生食。其樹名瓊枝。高百仞。以瑤琳琅玕爲實。天又爲生離朱。一人三頭。遞起以伺琅玕。鳳鳥之文。戴聖嬰仁。左智右賢。御覽引

又曰。孔子讀春秋。老聃蹶竈而聽。御覽引

呂氏春秋曰。荊人有遺弓者。而不肯索。曰荊人遺之。荊人得之。又何索焉。孔子聞之曰。去其荊而可矣。老聃聞之曰。去其人而可矣。

說苑敬慎篇曰。老子曰。得其所利。必慮其所害。樂其所成。必顧其所敗。人爲善者。天報以福。人爲不善者。天報以禍也。故曰禍兮福所倚。福兮禍所伏也。戒之慎之。君子不務。何以備之。夫上知天。則不失時。下知地。則不失財。日夜慎之。則無災害。

子曰。孔子觀周。入后稷之廟。右陛之前。有金人焉。三緘其口而銘其背。曰。古之慎言人也。戒之哉。戒之。無多言。多言多敗。無多事。多事多患。安樂必戒。無行所悔。勿謂何傷。其禍將長。勿謂何害。其禍將大。勿謂何殘。其禍將然。勿謂不聞。神將伺人。焰焰不滅。炎炎若何。涓涓不塞。終爲江河。綿綿不絕。或爲網羅。毫末不札。將尋斧柯。誠能慎之。禍之根也。曰是何傷。禍之門也。強梁者不得其死。好勝者必遇其敵。盜憎主人。民怨其上。君子知天下之不可上也。故下之。知衆人之不可先也。故後之。溫恭慎德。使人慕之。執雌守下。人莫踰之。人皆趨彼。我獨守此。人皆惑之。我獨不徙。內藏我智。不示人技。我雖尊高。人弗我害。誰能於江海。雖左長於百川。以其卑也。天道無親。常與善人。戒之哉。孔子既讀斯文也。顧謂弟子曰。小子識之。言實而中情。而信。王廙曰。皇覽云。武王問師尚父曰。五帝之誡可得聞乎。尚父曰。黃帝之誡曰。吉之慎哉。寒冰。尚父曰。黃帝之誡曰。吉之慎哉。寒冰。文志道家有黃帝銘六篇。案隋中銘論。黃帝有巾机之法。皇覽撰錄於親文帝時。漢七略則漢書。周書亦有之。銘六篇之一。民怨也。銘論不絕。或爲網羅。毫末不札。將尋斧柯。誠能慎之。禍之根也。曰是何傷。禍之門也。強梁者不得其死。好勝者必遇其敵。盜憎主人。民怨其上。君子知天下之不可上也。故下之。知衆人之不可先也。故後之。知天下之不可上。故下之。知衆人之不可先。故後之者。即老子所謂欲上民必以言下之。欲先之。心則觀此。爲起矣。其云。其云知天下之不可上。故下之。知衆人之不可先。故後之者。即老子所謂欲上民必以言下之。欲先之。心則觀此爲起矣。其云。其云人皆趨彼。我獨守此者。即老子所謂衆人之所聚。衆人皆趨彼。我獨守此者。即老子所謂衆人皆有餘而我獨若遺也。其云內藏我智。不示人技者。即老子所謂和其光。同其塵。衆人昭昭。我獨昏昏。王者以其卑也。即老子所謂江海所以爲百谷王者。以其善下衆之人。故能爲百谷王。故君子曰。江海雖左長於百川。以其卑也。天道無親。常與善人者。則老子亦有是語也。可見周柱史不爲[illegible]本而黃老並稱之由。亦可以此徵其源流矣。

跋

楊慶森　撰

壺公師作勘學篇，極詆老子，意謂此後世張禹孔光胡廣馮道之徒所託足，陽盜仁人之名，而陰實賊亂天下，俾道家法守，鑒墜於冥冥之中，故疾之已甚耳。孔子惡鄉愿，然鄉愿之曲學阿世，上之如李斯公孫宏，或苟卿之叛徒，或自詭於儒術，其姦皆有所挾，下之若近世不學無術和光同塵之鄉愿，唯阿浮滿害世教，當入之佞幸傳中，皆不得自託於老，老子正言若反，以正治國，以奇用兵，以深根寧極爲禮，以藏器待時爲用，雖異於六藝正學乎，然竟指深遠，莫有能得其懸解者，劉知幾僞河上公注其傳者，若嚴君平王弼傅奕之徒，皆无繇窺其深，古今心知其意者，史公評論六家要指，蘭臺敘次道家者流，寥寥數言耳，西漢開國風氣，老黃儒，孝武太初以後，六經漸明，儒黜老，偏得册之道者，太宗孝文帝留侯蓋公世祖光武帝以致治，汲黯以直言兩疏以知幾，不得之者，揚雄本詞章家，非道家，了不得其作用，纍纍處世而已，似之而非也，伊尹太公管仲計然皆道家，蓋能因敝而爲羸，轉敗而爲功，金版六弢，有取人國治天下之術，爲儒家拘牽所不肯言，外修清靜沖愼之本政，中含堅忍黔伏疑固縱橫之用，斂之深深，息之綿綿，霽幾一發，當者百萃，迴旋率制之主，專氣致柔，沖兮萬物之宗，因返一不見其有爲之輒迹也，故未流爲法

家爲陰符兵家，然形骸之外，去之抑遠，老子之道，常居陰而治陽，處靜而觀動，養晦而治明，體柔以御剛，與壯列之操縱神明彫搖出世者，指絕殊異，故曰人君南面之術也，鍾注無慮數十百家，明唯注本未見，然明唯用老而（申韓之學正與解釋仁義物相反，故物相反耳）罕有摹其深者，惟邵堯夫言老子得易之體，朱子語類論老子，若因者君之綱紀，自惟陸潛避世，居官錄錄，未得一效，而折廷諍之用，焉敢攀宗苦其意者實尠，是注頗有疏導邊滌之功，不可沒也，乃書其校刻緣起云爾，庚子四月晦。

司馬彪莊子注

司馬彪撰
孫馮翼輯

司馬彪莊子注序

晉司馬彪爲莊子注晉書本傳未詳其卷數隋書經籍志言既孝緒七錄本二十一卷至隋而闕僅存十六卷然新唐書藝文志所載乃復與梁七錄相符是即鄭樵所謂書籍有不足於前朝而足於後世者矣彪於泰始初爲謚書郎轉丞其注釋莊子並採續漢書九州春秋本傳皆列於官謚書時其卒也在惠帝末蓋與向秀同爲郭象先進（象本趙穆帝之時末蓋）劉義慶世說新語言象所注莊竊於向秀故向郭二莊其義一也（劉書蒙卿卿本世說新語）今攷文選注引彪人間世篇題注文與人雜者不得離人就語郭象注本正復大同豈象之竊不僅向氏耶抑彪與秀義不謀而合耶典午之世號尚清談故崔譔李頤李軌徐邈等咸於漆園之書或爲注或爲音唐陸德明晉葬衆家以成釋文而於彪注微引最夥王應麟謂彪注本即班固漢志五十二篇之本其說原於經典序錄有內篇七外篇二十八雜篇十四解說三較諸郭象本卷帙簡而篇目多（象注本三十篇三十三卷）故其中字句往往異於郭本且有增益之文而莊子逸篇於焉可攷顧陸德明按稽雖極賅富然如爲書無近名爲惡無近刑無本作莫兆足而陸本作兆尾而陸此類陸氏亦有遺漏其餘注文爲唐宋人徵引可補釋文之闕者正不勝也彪注在六朝與象注並行梁到孝標已引其拂塵之語以注世說至李唐而其書尚全自陸氏釋文外司馬貞殷敬順徐堅歐陽詢李善諸所著述皆有資於彪而文選注所引尤多馬總意林亦載其書惟孔穎達五經正義編纂獨於彪注罕徵僅左傳疏中有皆餘筭子名一語而已若宋邢昺論語孟子疏蓋即本諸左疏實未嘗見彪注是以皆餘外無徵見也且晉餘之名雖出彪注而彪又本於尸子尸子爲秦以前書彪生西晉自可及見其注引用或不蹈此惜乎遺簡零落其竟全豹耳又按馮夷爲河伯事彪注引淸泠傳名與藝文類聚所引衝波傳（太平御覽亦引之）均未審其名書之義而隋唐兩志均不著錄則其書誠近古顯彪而使後世猶及知其名矣彪注本大抵佚於宋代太平御覽以修文獻書爲餘本故雖引及彪注未可執以証其未佚也茲採拾遺闕以存彪之舊而義取限斷不採陸氏釋文誠以釋文既有專書明人所刻莊子又分篇屬列爲學者所易見且其語不啻三倍於選注諸書無屬爲陸氏作鈔胥重爲編錄也惟他書所引與陸氏同者將釋文附注統計凡一百十四事其一卷則更爲考逸專採釋文既顯與序語自相矛盾又至天員篇老子注遂闕然中止編按之似皆爲未完未定之書其中未及細審者正復不少如引選注以匠石爲字伯藝不知藝字爲琴賦注誤衍之字又人之形者萬化而未始有極本屬內篇大宗師語孫氏引選注載入田子方篇云今本莊子無人之形者四字又附考兩條一引選注擯棄也云未見正文無可附麗不知徐无鬼篇以寘寡人釋文云本或作擯當即司馬本又引選注踣讀曰舛舛乖也云或即惠施多方其道路駁句注又不知選注明引正文且脫駁色雜不同也一句至選注所引商賈且於市井以求其贏胥士之殉名貪士之殉財天下皆然不獨一人司馬注皆爲逸篇中逸語又御覽引周周銜羽以渡河亦莊子逸語孫本俱反注入今莊子篇內列子行食於道從釋文云本或作徒亦即司馬本孫氏又以食於道徒爲逸語兩神女條引御覽語未完又未見選注定爲逸篇逸語凡此皆孫本之疏畧有可

莊子司馬彪注考逸自序

案漢志莊子五十二篇陸德明經典釋文序錄云內篇七外篇二十八雜篇十四解說三王伯厚困學紀聞謂即司馬彪孟氏所注是也孟氏未詳何人注亦無可考彪注莊子見晉書本傳隋書經籍志司馬彪莊子注十六卷云本二十一卷今闕至唐書藝文志則仍復二十一卷矣（沖林）幼讀南華郭象注本繼復思得司馬注讀之繙閱之餘遇一字一句往往見實輯之浸久遂於案頭錄之成帙後見集刻書目知已爲孫君鳳卿問經堂叢書所載旋於坊友購之一年始得及見其書其一卷則不取釋文自序則云無庸爲陸氏作鈔胥重爲編錄也惟陸氏所遺者及他書所引與陸氏同者將釋文附注統計凡一百十四事其一卷則更爲考逸專採釋文既顯與序語自相矛盾又至天員篇老子注遂闕然中止編按之似皆爲未完未定之書其中未及細審者正復不少如引選注以匠石爲字伯藝不知藝字爲琴賦注誤衍之字又人之形者萬化而未始有極本屬內篇大宗師語孫氏引選注載入田子方篇云今本莊子無人之形者四字又附考兩條一引選注擯棄也云未見正文無可附麗不知徐无鬼篇以寘寡人釋文云本或作擯當即司馬本又引選注踣讀曰舛舛乖也云或即惠施多方其道路駁句注又不知選注明引正文且脫駁色雜不同也一句至選注所引商賈且於市井以求其贏胥士之殉名貪士之殉財天下皆然不獨一人司馬注皆爲逸篇中逸語又御覽引周周銜羽以渡河亦莊子逸語孫本俱反注入今莊子篇內列子行食於道從釋文云本或作徒亦即司馬本孫氏又以食於道徒爲逸語兩神女條引御覽語未完又未見選注定爲逸篇逸語凡此皆孫本之疏畧有可

議者又孫氏自序標舉清泠傳未審名書之義竊意山海經有神耕父處豐山常游清泠之淵文選東京賦薛注清泠水名在南陽西鄂山上然則清泠水蓋有神王之故其傳所說焉爽亦爲水仙也名書之義或卽以此孫氏之言殊爲附會玆輯更增得十之二三其畧加更訂處覩孫本差爲完善又以隋唐志皆有司馬莊子音一卷今亦輯存原書之舊然其中遺漏舛錯正恐不免隨時增益重加是正將更俟之博雅君子焉道光辛巳冬十月下浣錄於城北碑用廬之東窗高郵茆泮林自識

莊子內篇　司馬彪注

逍遙遊第一　釋文亦作游文選注引司馬注作游作游者司馬本也

言逍遙無爲者能游大道也　文選潘安仁秋興賦注

其翼若垂天之雲

若雲垂天矣　釋文

海運則將徙於南冥

運轉也　釋文　文選郭景純江賦注謝元暉拜中軍記室辭隋王箋注

齊諧

人姓名也　釋文　文選江文通雜體詩注

摶扶搖而上者九萬里

摶飛而上也上行風謂之扶搖　釋文　摶圜也扶搖上行風也圜飛而上行者若扶搖也　文選江文通雜體詩注　摶圜也圜飛而上若扶搖也　文選范彥龍古意酬王中書詩注　扶搖上行風也　文選張景陽七命注　御覽九百二十七引並無也字　御覽九　初學記一御

野馬也

春月澤中遊氣也　釋文

覆杯水於坳堂之上

坳堂塗地合平　釋文

背負青天而莫之夭閼者

夭折也閼止也　釋文　夭折閼止也言無有折止使不通者也　文選劉孝標辨命論注

蜩與學鳩笑之　本或作鷽

蜩蟬學鳩小鳥也　釋文　蜩蟬也鷽鳩小鳥　文選江文通雜體詩注

我決起而飛搶榆枋

搶猶集也　釋文

而控於地而已矣

控投也　釋文

適莽蒼者

莽蒼近郊之色也　釋文

朝菌不知晦朔

朝菌大芝也天陰生糞上見日則死一名日及故不知月之終始也　釋文　大芝也天陰時生糞上見陽則萎故不知月始終　御覽九百九十八

惠蛄不知春秋

惠蛄寒蟬也一名蜺蟪蛄春生夏死夏生秋死　釋文　蜺蟪蛄春生夏死夏生秋死故不知歲有春秋也　御覽九百四十九

古有大椿者

椿木一名樗樗木櫨也　釋文

窮髮之北

北極之下無毛之地也　釋文

摶扶搖羊角而上者九萬里

風曲上行若羊角　釋文

斥鴳字亦作鷃

斥小澤也鴳鷃雀也　釋文

德合一君而徵一國者

徵信也　釋文

宋榮子

宋國人也　釋文

未數數然也

數數猶汲汲也　釋文

猶有未樹也

樹立也未立至德也　釋文

列子御風而行泠然善也

列子鄭人列禦寇也御迎也泠泠然涼貌也　文選江文通雜體詩注　一御覽九引不重泠字末句無也字

而御六氣之辨

陰陽風雨晦明也　釋文

神人无功聖人无名

神人無功言修自然不立功也聖人無名不立名也　文選任彥昇到大司馬記室牋注

堯讓天下於許由

許由潁川陽城人　釋文

而爝火不息

爝然也　釋文

肩吾

神名　釋文

大而無當

言語宏大無隱當也　釋文

猶河漢而無極也

極崖也言廣若河漢無有崖也　文選劉孝標辨命論注

大有逕庭　司馬本作莖

逕庭激過之辭也　文選劉孝標辨命論注

淖約若處子

淖約好貌　釋文

使物不疵厲

疵毀也　釋文

孽者無以與乎鐘鼓之聲　司馬本此下更有眇者無以與乎眉目之好別者不自爲　假文　屨

猶時女也

時女猶處女也 釋文

將旁礴萬物

旁礴猶混同也 釋文 文選左太沖吳都賦注

孰敝敝焉以天下爲事 司馬本作蔽蔽

宋人資章甫而適諸越

資取也章甫冠名也諸於也 文選張景陽雜詩注 章甫冠名也 文選嵇叔夜與山巨源絕交書注

越人斷髮文身 司馬本作敦 文選

敦斷也 釋文 文選注並上

往見四子

王倪齧缺被衣許由 釋文

汾水之陽 司馬本作盆水

惠子

姓惠名施爲梁相 釋文

魏王貽我大瓠之種

梁惠王也 釋文

而實五石

實中容五石 釋文

剖之以爲瓢則瓠落無所容非不呺然大也吾爲其無用而掊之

瓠布護也落零落也言其形平而淺受水則零落而不容也掊擊破也 釋文 瓠布濩落零落也呺然大貌掊謂擊破之也喻莊子之言大也若巨瓠之無施也 文選謝靈運之郡初發都詩注

宋人有善爲不龜手之藥者

文圻如龜文也又云如龜拳縮也 釋文

今一朝而鬻技百金

鬻賣也 釋文

何不慮以爲大樽而浮乎江湖

樽如酒器縛之於身浮於江湖可以自渡慮猶結綴也若今所謂腰舟也 釋文 案釋文作案即所謂腰舟語似非原注今从通釋冊四

莊子內篇

齊物論第二

南郭子綦

居南郭因爲號 釋文

嗒焉似喪其耦

耦身也身與神爲耦 釋文

何居乎

居猶故也 釋文

大塊噫氣

大塊大朴之貌 釋文

似鼻似口

言風吹竅穴動作或似人鼻或似人口 釋文

似注者

若注曲 釋文

似污者

若污下 釋文

激者

聲若激喚也 釋文 流急曰激 文選盧子諒時興詩注 一切經音義十四

謞者

若謞謞聲 釋文

叱者

若叱咄聲 釋文

吸者

若噓吸聲也 釋文

叫者

若叫呼聲也 釋文

謚者

若謚哭聲 釋文

宎者

深者也若深宎宎然 釋文

咬者

聲哀切咬咬然 釋文

飄風則大和

飄風疾風也爾雅云回風爲飄 釋文

厲風濟則衆竅爲虛

厲風大風 釋文

夫吹萬不同而使其自己也

吹萬言天氣吹煦生養萬物形氣不同已止也使各得其性而止 文選謝宣遠九日從宋公戲馬臺集送孔令詩注 已止也使各得其性而止也 文選謝靈運遊路億山中詩注 江文通雜體詩注

其寐也魂交

精神交錯也 釋文

其覺也形開

目開意悟也 釋文

與接爲構

人道交接搆結驩愛也 釋文

窖者

深也 釋文

其發若機括其司是非之謂也

言生以是非臧否交校則禍敗之來若機括之發 文選

鮑明遠苦熱行注

賅而存焉

賅備也 釋文

虛歎變慘

慘不動貌 釋文 廣韻葉韻注 玉篇卷八心部

蘭然被役而不知其所歸

蘭極貌也 文選謝靈運 始寧墅詩注

其以爲異於殼音

殼鳥子欲出者也 釋文

莛與楹

莛屋梁也楹屋柱也 釋文

厲與西施

厲病癩西施夏姬也 釋文

狙公賦芧

狙公典狙官也芧橡子也 釋文

朝三而暮四

朝三升暮四升也 釋文

昭文之鼓琴也

昭文古善琴者 釋文

師曠之枝策也

枝柱也策杖也 釋文

惠子之據梧也

據琴也 釋文

故以堅白之昧終

謂堅石白馬之辨也又云公孫龍有淬劍之法謂之堅白 釋文

是故滑疑之耀

滑亂也 釋文

天下莫大於秋毫之末

兔毫在秋而成 釋文

五者園而幾向方矣

園圓也 釋文

我欲伐宗膾胥敖

宗膾胥敖三國名也 釋文

昔者十日並出萬物皆照

言陽光麗天則無不鑒 文選謝靈運從遊京口北固應詔詩注

庸詎知吾所謂知之非不知耶庸詎知吾所謂不知之非知耶

庸猶何用也 文選潘安仁秋興賦注

民溼寢則腰疾偏死

偏枯死也 釋文

民食芻豢

牛羊曰芻犬豕曰豢以所食得名也 釋文

麋鹿食薦

薦美草也 釋文

蝍且甘帶

帶小蛇也蝍且好食其眼 釋文 御覽九百四十六

猨猵狙以爲雌

狙一名獦牂似猿而狗頭憙與雌猨交也 釋文 猵狙似猿而狗頭食獼猴好與雄狙接 御覽九百十

毛嬙麗姬

毛嬙古美人 釋文

夫子以爲孟浪之言

孟浪鄙野之語 文選左太神吳都賦注

是黃帝之所聽熒也

聽熒疑惑也 釋文

見彈而求鴞炙

小鳩可炙 釋文

旁日月

旁依也 釋文

爲其脗合

脗合也 釋文

聖人愚芚

渾沌不分察也 釋文

與王同筐牀

筐牀安牀也 釋文

竊竊然

猶察察也 釋文

因之以曼衍

曼衍無極也 釋文

罔兩問景 司馬彪爲罔閬

罔閬景外重陰也 文選班孟堅幽通賦注

吾待蛇蚹蛥翼耶

蛇蚹謂蛇腹下齟齬可以行者也 釋文

莊周夢爲蝴蝶

蝴蝶蛺蝶也 釋文 文選張京陽雜詩注

養生主第三

爲善莫近名爲惡莫近刑　勿修名也被刑懷玉穢惡其身以無觸於形也文選嵇叔夜幽憤詩注

緣督以爲經　緣順也督中也順守道中以爲常也文選左太沖蜀都賦注

指然　皮骨相離聲釋文

合於桑林之舞　桑林湯樂名釋文

乃中經首之會　經首咸池樂章也釋文

文惠君　梁惠王也釋文

導大窾　窾空也釋文

技經肯綮之未嘗　綮猶結處也釋文

良庖歲更刀割也　良善也以刀割肉故歲歲更作釋文

族庖月更刀折也　族雜也釋文

公文軒見右師而驚　姓公文氏名軒宋人也右師宋人也

惡乎介也　介刖也釋文

天與其人與　爲天命爲人事也

天之生是使獨也

一足曰獨釋文

老聃死　老子也釋文

莊子內篇

人間世第四

言處人間之宜居亂世之理與人羣者不得離人然人間之事故世世異宜唯無心而不自用者爲能唯變所適而何足累文選潘安仁秋興賦注

衛君　衛莊公蒯聵也釋文

故其君因其修以擠之　擠毒也釋文

禹攻有扈　有扈國名在始平郡釋文

聽彼闋者　闋空也釋文

虛室生白　室比喻心心能空虛則純白獨生也釋文

孰知其所終　誰知禍之所終者也文選鮑明遠擬古詩注

衛靈公太子　蒯聵也釋文

女不知夫螳螂乎怒其臂以當車轍不知其不勝任也是其才之美者也　非不有美才顧不勝任耳御覽九百四十八

匠石之齊至乎曲轅　曲轅曲道也釋文

絜之百圍　絜市也文選賈長沙過秦論注

匠伯不顧

匠石字伯　文選何平叔景福殿賦注王子淵洞簫賦注司馬下句誤衍石字伯文選陶淵明下句誤衍司馬紹統贈山濤詩注張景陽七命注

以爲門戶則液樠　液津液也樠謂脂出樠樠然也釋文

匠石覺而診其夢　診占夢也釋文

彼亦直寄焉以爲不知己者詬厲也　詬辱也厲病也釋文

遊乎商之邱　今梁國睢陽縣是也釋文

宋有荊氏者　荊氏地名也釋文

其拱把而上者　兩手曰拱一手曰把釋文

求狙猴之杙者斬之　杙司馬彪作杭

求高名之麗者斬之　麗小船也又屋檐也釋文

求櫟旁者斬之　櫟旁者之櫟旁釋文

棺之全一邊者謂之櫟旁釋文

故解之以牛之白顙者與豚之亢鼻者與人有痔病者不可以適河　顙額也亢高也頸折故鼻高痔隱劓也適河謂沈人於河祭也釋文

支離疏者
形體支離不全貌疏其名也 釋文
肩高於頂
言脊曲頸縮也淮南曰脊管高於頂也 釋文
會撮指天
會撮髻也古者髻在項中脊曲頭低故髻指天也 釋文
兩髀爲脅
脊曲髀豎故與脅並也 釋文
挫鍼治繡
挫鍼縫衣也治繡浣衣也 釋文
鼓筴播精
鼓簸也小簸曰筴簡米曰精 釋文
則支離攘臂於其間
間爽也 釋文
上與病者粟則受三鍾
六斛四斗曰鍾 釋文
迷陽迷陽
迷陽伏陽也言詐狂 釋文
山木自寇也膏火自煎也
木生斧柯還自伐膏起火還自消 釋文

莊子內篇
德充符第五
立不教坐不議
立不教授坐不議論 釋文
物何爲最之哉
最聚也 釋文
彼何賓賓以學子爲
賓賓恭貌 釋文
少焉眴若
眴若驚貌 釋文
是技而生時乎心者也
接至道而和氣在心也 釋文
闉跂支離无脤
闉曲跂企也闉跂支離言脰常曲行體不正卷縮也
无脤名也 釋文
知爲孽
知慧生妖孽 釋文
約爲膠
約束而後有如膠漆 釋文
德爲接
散德以接物也 釋文
工爲商
工巧而商賈起 釋文

莊子內篇
大宗師第六
儵然而往儵然而來而已矣
儵然極疾貌 釋文
狐不偕
古賢人也 釋文
箕子胥餘
胥餘箕子名也見尸子尸子曰箕子胥餘漆身爲厲被髮佯狂 釋文 箕子名胥餘 書微子正義 左傳十五年正義 論語十八正義
漸乎進我色也
漸色憤起貌 釋文
謷乎其未可志也
謷志遠貌 釋文
夫大塊載我以形勞我以生
大塊自然也 文選郭景純江賦注
夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣然而夜半有力者負之而走昧者不知也
舟水物山陸居者藏之壑澤非人意所求謂之固有力者或能取之 文選江文通雜體詩注

若人之形者萬化而未始有極也
當復化而爲無文選賈長沙鵩鳥賦注
狶韋氏得之以挈天地
狶韋氏上古帝王名挈要也得天地要也釋文
伏戲得之以襲氣母
襲入也氣母元氣之母也釋文襲入也文選宋玉風賦注江文通上書注
馮夷得之以遊大川
清泠傳曰馮夷華陰潼鄉隄首人也服八石得水仙是爲河伯釋文
肩吾得之以處泰山
肩吾山神不死至孔子時釋文
禺強得之立乎北極
山海經曰北海之渚有神人面鳥身珥兩青蛇踐兩赤蛇名禺強釋文
西王母得之坐乎少廣
少廣穴名釋文
傅說得之以相武丁奄有天下乘東維騎箕尾而比於列星
傅說殷相也武丁殷王高宗也東維箕斗之閒天漢津之東維也星經曰傅說一星在尾上言其乘東維騎箕尾閒也釋文
已外生矣而後能朝徹
朝日也徹達妙之道釋文
將以子爲此拘拘也
體拘拘也釋文
跰躠而鑑於井
病不能行故跰躠也釋文

彼遊方之外者也
方常也言彼遊心於常教之外也文選謝靈運之祿候孝若東方潮贈詩注又方潮贈注
彼方且與造物者爲人
造物者爲道文選顏延年三月三日曲水詩序注造物謂道也文選任彥昇到大司馬記室牋注宜德皇后令注陸佐公石闕銘注沈休文齊故安陸昭王碑文注
鼓問畸人
畸人不耦也不耦於人謂闕於禮教也釋文
畸於人而侔於天
侔等也亦從也釋文
吾願遊其藩
藩崖也釋文
夫死莊之失其美據梁之失其力
死莊據梁皆人名釋文
仲尼問於顏回曰何謂坐忘顏回曰墮支體黜聰明離形去知同於大通此謂坐忘
坐而自忘其身文選賈長沙鵩鳥賦注

莊子內篇
應帝王第七
泰氏
上古帝王也釋文上古之帝王無名之君路史前紀七
其臥徐徐其覺于于
徐徐安隱貌于于無所知倪釋文
出經式義度人
出行也經常也釋文
確乎能其事者而已矣
確乎不移易文選劉孝標辨命論注
天根遊於殷陽
殷衆也言向南遊也釋文
何問之不豫也
豫不漸豫太會辛也釋文
女又何帝以治天下
帝法也釋文
物徹疏明
物事也徹通也事能通而明明也釋文
胥易技係
胥疏也釋文
猿狙之便執猿之狗來藉
藉繩也由捷見結縛也釋文
列子見之而心醉歸以告壺子
壺子名林鄭人列子師釋文
壺子曰吾與女既其文未既其實而固得道與衆雌而無雄而又奚卵焉
言汝受訓未熟故未成若衆雌而無雄則無卵也釋文列子釋文卷上
鄉吾示之以天壤
壤地也文選陸士衡演連珠注

鯢桓之審爲淵止水之審爲淵

鯢桓二魚名也審當爲蟠蟠聚也 釋文

莊子外篇　司馬彪注

駢拇

駢拇枝指出乎性哉而侈於德附贅縣疣出乎形哉而侈於性

駢拇謂足拇指連第二指也侈溢也性人之本體也駢拇枝指附贅縣疣此四者各出於形性而非形性之正於衆人爲侈耳於形爲侈於性爲多故在手爲莫用之肉於足爲無施之指也 釋文

而離朱是已

黃帝時人百步見秋豪之末一云見千里針鋒孟子作離婁 釋文

而師曠是已

晉賢大夫也善音律能致鬼神史記云冀州南和人生而無目 釋文

枝於仁者擢德塞性

擢拔也 釋文

竄句

謂邪說微隱穿鑿文句也

而敝跬譽無用之言

敝罷也跬近也 釋文

莊子外篇　司馬彪注

嚮日而愛世之患

嚮亂也 釋文

則仁義又奚連連如膠漆纆索而遊乎道德之閒爲哉

謂連續仁義遊道德閒也 釋文

小人則以身殉利士則以身徇名大夫則以身殉家聖人則以身殉天下

殉營也 釋文

盜跖死利於東陵之上

東陵陵名今屬濟南也 文選任彥昇王文憲集序注

雖通如俞兒

古之善識味人也 釋文

莊子外篇　司馬彪注

馬蹄

馬蹄可以踐霜雪

蹄馬足甲也 釋文

翹足而陸 文選注引足作尾陸作踐

陸跳也 釋文　踐跳也 文選郭景純江賦注

雖有義臺路寢

義臺臺名 史記魏世家集解

燒之剔之

燒謂燒鐵以爍之剔謂翦其毛 釋文

刻之雒之

刻謂削其甲雒謂羈雒其頭也 釋文

編之以皁櫪

皁櫪也棧若格牀施之溷地也 文選顏延年赭白馬賦注 潘安仁馬汧督誄注

前有橛飾之患

橛銜也飾排銜也謂加飾於馬鑣也 釋文

縈駢馬口中長銜也 文選潘安仁西征賦注

我善治埴

埴土可以爲陶器 釋文

孰爲犧尊

畫犧牛象以飾尊也 釋文

齊之以月題

馬額上當顱如月形者也 釋文

圍扼鞅曼

言曲頸於扼以抵突也 釋文

夫赫胥氏之時

赫胥氏上古帝王也 釋文

縣企仁義

企望也 文選傅長虞贈何劭王濟詩注

莊子外篇　司馬彪注

胠篋

將爲胠篋探囊發匱之盜

從旁開爲胠 釋文

然而田成子一旦殺齊君而盜其國

謂割安邑以東至琅邪自爲封邑也 釋文

萇宏胞

胞則也萇宏周靈王賢臣也 釋文

子胥靡 可與如字

靡縻也 釋文

皆外立其德而以爚亂天下者也

爚散也 釋文

昔者容成氏大庭氏伯皇氏中央氏栗陸氏驪畜氏軒轅氏赫胥氏尊盧氏祝融氏伏戲氏神農氏

此十二氏皆古帝王 釋文

解垢異同之變多

解垢隔角也 釋文

故上悖日月之明下燋山川之精

上悖薄食也下燋崩竭也 釋文

而悅夫喙喙之意

喙喙少智貌 釋文

莊子外篇　司馬彪注

莊宥

枉察也宥寬也 文選謝靈運九日從宋公戲馬臺集送孔令詩注

大喜邪毘於陽大怒邪毘於陰

毘助也 釋文

乃始彎弧拔矢而亂天下也

彎弧不申舒之狀也 釋文

從容無爲而萬物炊累焉

炊累猶動升也 釋文

女愼無攖人心

攖引也 釋文

蘇劌聊琢

劌傷也 釋文

今世殊死者相枕也

殊決也 釋文

桁楊者相推也

桁腳長械也 釋文

吾未知聖知之不爲桁楊接槢也

接槢械楔 釋文 槢械楔也 文選何平叔景福殿賦注

聞廣成子在於空同之上

空同當北斗下山也爾雅云北戴斗極爲空同 釋文

雲氣不待族而雨

族聚也未聚而雨言澤少 釋文

草木不待黃而落

言殺氣多也爾雅云落死也 釋文

翦翦者又奚足以語至道

翦翦善辨也 釋文

今夫百昌皆生於土而反於土

百昌猶百物也 釋文

當我緡乎遠我昏乎

緡昏並無心之謂也 釋文

雲將東遊過扶搖之後

雲將雲之主帥 初學記一 御覽八

而適遭鴻濛

鴻濛自然元氣也 釋文

方將拊髀雀躍而遊

雀躍若雀浴也 釋文

倘然止

倘欲止貌 釋文

叟何人耶

叟長者稱 釋文

大同乎涬溟

涬溟自然氣也 釋文

莊子外篇　司馬彪注

天地

天子曰

莊子也釋文

黃帝遊乎赤水之北登乎崑崙之邱而南望還歸遺其元珠

元珠道眞也釋文　赤水而假名元珠喻道也文選判孝標廣絕交論注

使喫詬索之而不得也

喫詬多力也釋文

堯觀乎華

華地名也釋文

華封人

守封疆人也釋文

離堅白若縣寓

辨明白若縣寓室在人前也釋文

執留之狗留本又作猶

猶竹鼠也釋文

猨狙之便自山林來

言便捷見捕釋文

一日灌百畦灌一作浸

浸灌也釋文

挈水若抽抽司馬本作流

數如泆湯泆湯司馬本作佚蕩

言其往來數疾如佚蕩佚蕩唐佚反文

其名爲槔釋文

槔桔槔也釋文

子貢瞿然慙俯瞿司馬本作懼

於予以蓋衆蓋司馬本作善

於予夸誕貌釋文

其所謂謦然不顧謦司馬本作警

其所謂儳然不受儳司馬本作傑

願聞聖治聞司馬本作問

官施而不失其宜

施政布敘各得其宜釋文

儻乎若行而失其道也儻司馬本作傑

門无鬼司馬本作无畏

門姓无畏字也釋文

有虞氏之藥瘍也

死瘍也釋文

堯而施髦

髦髮也釋文

謂己諛人本又作衆人

衆人凡人也釋文

大愚者終身不靈

靈曉也釋文

予雖有新物不可得也

新求也釋文

大聲不入於里耳

大聲謂咸池六英之樂也釋文

折楊皇荂司馬本作里華

則嘻然而笑嘻司馬本作嗤

以二缶鍾惑司馬本作二番鍾

鍾注意也釋文

而所適不得矣

適至也釋文

誰其比憂比司馬本作鼻

鼻始也釋文

則是罪人交臂歷指

交臂反縛也歷指猶歷棲狶釋文

莊子外篇　司馬彪注

天道

迕道而說者

迕橫也釋文

然則膠膠擾擾乎

膠膠和也擾擾柔也釋文

孔子西藏書於周室

藏書藏其所著書也釋文

由聞周之徵藏史

徵藏藏名也釋文

於是繙十二經以說繙音煩

煩寃也釋文

中心勿怪

怪樂也釋文

老聃曰意

不平聲也釋文

幾乎後言幾司馬本作順

順長也後言長也釋文

夫子若欲使天下無失其牧乎

牧養也釋文

自舍重蹠而不敢息
百舍百日止宿也蹠胝也 釋文
鼠壤有徐疏
疏直稍稍粒也鼠壤內有遺餘之粒碎惡過甚也 釋文
生熟不盡於前
生熟生膾也 釋文
而顙頯然 顙司馬本作恕
邊境有人焉其名爲畸
言遠方等有是人 釋文
天下畜稑
稑威排也 釋文
輪扁斲輪於堂下
輪扁斲輪人也名扁 釋文
古人之糟魄已夫 本又作粕
爛食曰魄 釋文 爛食曰粕 文選陸士衡文賦注
徐則甘而不固疾則苦而不入
甘者緩也苦者急也 釋文 文選陸士衡文賦注

莊子外篇　　司馬彪注

天運 司馬作天貞
孰居無事推而行是 推司馬本作進
意者其有機緘而不得已耶 緘司馬本作成
咸引也 釋文
孰居無事淫樂而勸是 司馬本勸作倦
倦讀曰隨言誰無所作在隨天往來運轉無已也 釋文
有上彷徨 司馬本作翔皇
翔皇飛鳳也 釋文
孰居無事而披拂是 司馬本作翼

天有六極五常
六極四方上下也 釋文
商太宰蕩
商宋也太宰官也蕩字也 釋文
北面而不見冥山
冥山北海山名 釋文 冥山在朔州北 史記蘇秦列傳索隱
一偾一起
偾仆也 釋文
盛以篋衍
衍合也 釋文
彼不得夢必且數眯焉
眯厭也 釋文
彼未知夫無方之傳
方常也 釋文
乃南之沛見老聃
老子陳國相人相今屬苦縣與沛相近 釋文
先生之蓬廬也
蓬廬猶傳舍也 釋文
食於苟簡之田 司馬本簡作閒
閒分別也 釋文
無所湮者 湮司馬本作歅
歅疑也 釋文
不貸無出也
貸施與也 釋文
蚊宗嚙膚
嚙齧也 釋文
吾子亦放風而動
放依也依無爲之風而動也 釋文
爲不日黔而黑
黔黑也 釋文

名譽之觀 觀司馬本作讙
夫白鷺之相視眸子不運而風化
鷗鳥子也風化相待風氣而化生也 釋文 鷗鳥子也 列子釋文卷上
蟲雄鳴於上風雌應於下風
雄者能類雌者能類 釋文
魚傳沫
傳沫者以沫相育也 釋文
緡要者化
取桑蟲祝使似己也 釋文 稱蜂細腰者取桑蟲祝之使似己之子也 列子釋文卷上

莊子外篇　　司馬彪注

刻意
刻意尚行
刻削也峻其意也 釋文
非世之人枯槁赴淵者之所好也
枯槁若鮑焦介推赴淵若申徒狄 釋文
熊經鳥申
熊經若熊之攀樹而引氣也鳥申若鳥之頸呻也 釋文
夫有干越之劍
干吳也吳越出善劍也 釋文

莊子外篇　司馬彪注

繕性

世喪道矣

世皆異端喪道道不好世故曰喪耳文選沉文通雜體詩注

危然處其所而反其性已危司馬本作悗

悗然獨立貌釋文

莊子外篇　司馬彪注

秋水

涇流之大

涇通也釋文

兩涘渚涯之間

水中可居曰渚釋文

耽洋向若而歎

耽洋猶望羊仰視貌若海神釋文

吾長見笑於大方之家

大方大道也釋文

夏蟲不可以語於冰者篤於時也

厚信其所見之時也文選孫興公天台山賦注

曲士不可以語於道者束於教也

曲士鄉曲之士也釋文

尾閭泄之不知何時已而不虛

尾閭泄海水出外者也釋文尾閭水之從海外出者也一名沃燋在東大海之中尾者在百川之下故稱尾閭者聚也水聚族之虛故稱閭也在扶桑之東有一石方圓四萬里厚四萬里海水注者無不燋盡故名沃燋文選陸叔夜養生論注案郭景純江賦注引自一語汴水作海外輿釋文合御覽六十一同

不似稊米之在太倉乎

稊米小米也釋文

人卒九州穀食之所生

卒聚也釋文

五帝之所運

謂連續仁義也釋文

之噲讓而絕

燕王噲拙於謀用蘇代之論教堯舜讓位與子之三年而國亂釋文

梁麗可以衝城

梁麗小船也釋文麗小船也初學記二十五

鵕鸃夜撮蚤蚤司馬本作蝨

鵕鸃鷗夜取蚤食釋文

瞋目而不見邱山

瞋張也釋文

何少何多是謂謝施

謝代也施用也釋文

何貴何賤是謂反衍本一作時衍

反衍猶漫衍也文選左太沖蜀都賦注

夔憐蚿蚿憐蛇蛇憐風風憐目目憐心

蚿馬蚿蟲也夔一足蚿多足蛇無足風無形目形綴於此明流於彼心則質幽為神遊外釋文

今予動吾天機而不知其所以然

天機自然也文選陸士衡文賦注

孔子遊於匡宋人圍之數帀

宋當作衛匡衛邑也衛人誤圍孔子以為陽虎虎嘗暴於匡人又孔子弟子顏剋時與虎俱後剋為孔子御至匡匡人共識剋又孔子容貌與虎相似故匡人共圍之釋文

公孫龍問於魏牟

龍趙人牟魏之公子釋文

子獨不聞夫埳井之鼃乎

埳井壞井也鼃水蟲形似蝦蟇釋文荀子正論篇注引鼃蝦蟇類也

吾跳梁乎井幹之上

井幹井欄也釋文史記孝武紀索隱井幹井欄也文選班孟堅西都賦注幹井欄然井幹臺之通稱也文選謝靈運登池上樓詩注

顯泥則沒足滅跗

滅沒也跗足跗也釋文

左足未入而右膝已槁矣

縶拘也 釋文
夫不爲頃久推移
頃久猶早晚也 釋文
商蚿馳河
商蚿蟲名北燕謂之馬蚿 釋文
且彼方跰黃泉而登大皇
跰測也 釋文
且子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與
壽陵邑名未應丁夫爲餘子 釋文
口呿而不合
呿開也 釋文
楚王使大夫二人往先焉
楚王威王也 釋文
鴟鴞過之仰而視之曰嚇
嚇怒其聲恐其奪己也 釋文
莊子與惠子遊於濠梁之上
濠水名也石絕水曰梁 釋文

莊子外篇　　司馬彪注

至樂
萬物職職
職職猶祝祝也 釋文
我獨何能無槩然察其始
槩盛也 釋文
人且偃然寢於巨室
巨室以天地爲室也 釋文
俄而柳生其左肘 肘司馬本作腑
腑足上也 釋文

髐然有形
髐白骨貌有枯形也 釋文
吾恐回與齊侯言堯舜皇帝之道 司馬本作黃帝
昔者海鳥止於魯郊魯侯御而觴之于廟
國語曰爰居止魯東門之外三日臧文仲使國人祭之不云魯侯也于廟饮之於廟中也 釋文
海鳥爰居也 文選江文通雜體詩注
海鳥卽鷗也 御覽九百二十五
鳥乃眩視憂悲 眩司馬本作玄
遊之陸 陸司馬本作陸
滷水沙滷也 釋文
人卒聞之
卒衆也 釋文
列子行食於道從 本或作徒
從道旁也 列子釋文
徒道旁也 釋文
擢莖而指之
擢拔也 釋文
若果蓏乎 蓏司馬本作蓏
蓏死也 釋文
予果歟乎 歟司馬本作嘻
嘻呼聲謂生也 釋文
得水則爲繼 繼司馬本作繼
萬物雖有兆朕得水土氣乃相繼而生也 釋文 列子釋文上
水土氣作水濕之氣餘俱全
得水土之際則爲唐蝨之衣
言物根在水土際布在水中就水上視之不見技之可得如張緘在水中楚人謂之唐蝨之衣 釋文 列子釋文按作紗
生於陵屯則爲陵舄
屯聚也言物因水成而陸產生於陵屯化作車前改名陵舄也一名澤舄隨燥溼變也然不知其祖言物化無常形也人之死也亦或化爲草木草木之精或化爲人也 釋文
陵舄得鬱栖則爲烏足
鬱栖蟲名烏足草名生水邊也言鬱栖在陵舄之中則化爲烏足也 釋文
烏足之根爲蠐螬 司馬本作蠐螬
蠐螬蝎也 釋文
烏足草名生水邊蠐螬蟲也 御覽九百四十八
其葉爲胡蝶
胡蝶蛺蝶也草化爲蟲蟲化爲草未始有極 釋文
化而爲蟲生於竈下
得熱氣而生也 釋文
其狀若脫
新出皮悅好也 釋文 集韻十七薛引蟲新出皮悅好皃
斯彌爲食醯 食司馬本作蝕
蝕醯若酒上蠛蠓也 釋文
頤輅生乎食醯黃軦生乎九猷
頤輅黃軦皆蟲名 釋文
瞀芮生乎腐蠕
蠕亦蟲名也爾雅一名守瓜 釋文
羊奚比乎不筭久竹生青寧
羊奚草名根似蕪菁與久竹比合而爲物皆生於非類也青寧蟲名 釋文
案殷敬順列子釋文云非子從羊奚至青寧蟲爲一司馬之說同如是郭本乃分之

司馬彪注

達生

五六月

粘蟬時也釋文

累丸

謂累之於竿頭也釋文累垸謂累丸於竿頭也列子釋文

吾聞祝腎學生

學養生之道也釋文

吾子與祝腎遊司馬本以吾字屬上句更云子與祝腎遊

高門縣薄无不走也

薄簾也走至也言無不至門奉富貴也釋文

夫畏塗者十殺一人

畏塗阻險道可畏懼者也釋文

吾將三月豫汝

豫養也釋文

死得於滕楯之上

滕猶篆也楯猶案也滕案也十七準引楯案也釋文集韻二十八釋引

聚僂之中則爲之

聚僂器名也今冢壙隧正爲之釋文

談論爲病

談論辭倦貌釋文

敖日不出司馬本作數月

齊士有皇子告敖者

皇姓告敖字齊之賢士也釋文

沈有殿司馬本作沈有漏

沈水汙泥也漏神名釋文

龜有碁史索隱引司馬彪作治

碁龜神著赤衣狀如美女釋文治龜神也如美女衣赤史孝武本紀索隱通鑑補目漢武元光二年集覽引赤下有衣字

東北方之下者倍阿鮭螭狀如小兒長一尺四寸黑衣赤幘

倍阿神名也鮭螭狀如小兒長一尺四寸黑衣赤幘大冠帶劒持戟釋文

西北方之下者則浚陽處之

浚陽豹頭馬尾釋文

水有罔象司馬本作無傷

狀如小兒赤黑色赤爪大耳長臂釋文

邱有崋

狀如狗有角文身五采釋文

山有夔

狀如鼓而一足釋文

野有方皇

方皇狀如蛇兩頭五采文釋文

紫衣而朱冠司馬本作俞冠

俞國之冠也其制似蝶釋文

則捧其首而立司馬本同

桓公矍然而失

矍笑貌釋文

紀渻子爲王養鬬雞

王齊王也釋文

方虛憍而恃氣

虛憍高傲貌也釋文

孔子觀於呂梁

河水有石絕處也今西河離石西有此縣絕世謂之黃梁淮南子曰古者龍門未鑿河出孟門之上也釋文呂梁即龍門也御覽一百八十三引郡國志釋引司馬注以爲有苦而欲死也

苦病也釋文

被髮行歌司馬本作行道

道常行之道也釋文

與齊俱入

齊同水如磨齊也釋文

與汨偕出

汨涌波也釋文

梓慶削木爲鐻

鐻樂器也似夾鍾釋文

未嘗敢以耗氣也釋文

耗損也釋文

東野稷以御見莊公

孫卿作東野畢

莊公以爲文弗過也

謂過織組之文也釋文

使之鉤百而反

稷自矜其能圓而驟之如鉤復迹百反而不知止釋文

工倕旋而蓋規矩指與物化而不以心稽司馬本矩作雅

工倕堯工巧人也旋圓也蓋句也倕工巧任規以見爲圓覆蓋其句指不以施度也是與物化之不以心稽留也釋文

故其靈臺一而不桎

桎閡也釋文

有孫休者躡門而詫

蹕至也 釋文 文選顏延年皇太子釋奠會詩注 詫告也 釋文

食之以委蛇

委蛇泥鰌 釋文

山木

人倫之傳

事類可傳行也 釋文

市南宜僚

熊宜僚也居市南因爲號也 釋文

豐狐文豹

豐大也 釋文

猶且胥疏於江河之上

胥須也疏菜也 釋文

無形倨

無倨傲其形 釋文

無謫居

無謫安其居 釋文

方舟而濟於河

方並也 釋文

三月而成上下之縣

八音備爲縣而聲高下 釋文

隨其曲傳

謂曲附己者隨之也 釋文

狶狶狶狶

狶狶狶狶舒遲貌 釋文

昭昭乎如揭日月而行

揭擔也 文選沈休文齊安陸昭王碑文注

子獨不聞假人之亡與

假國名也 文選王仲寶褚淵碑文注

林回

殷之逃民之姓名 釋文 林回人姓名也 文選劉孝標廣絕交論注

此以天屬也

屬連也 文選王仲寶褚淵碑文注

眞洽禹曰 眞司馬本作直

洽曉也謂以直道曉語禹也 釋文

莊子衣大布而補之

大布麤布也 釋文

正緊係履而過魏王

緊帶也魏王惠王也 釋文

今處昏上亂相之間而欲無憊 憊司馬本作病

攪蔓其枝而王長其間 王司馬本作往

兩枝相去長遠也 釋文

雖羿蓬蒙不能眄睨也

羿古之善射者蓬蒙羿之弟子 釋文

犁然有當於人之心

犁然猶栗然 釋文

恐其廣已而造大也

造適也 釋文

運物之泄也

運動也泄發也 釋文

化其萬化而不知其禪之者

禪授予也 釋文

莊周遊乎雕陵之樊

雕陵名樊藩也謂遊栗園藩籬之間也 釋文

日大逐寸

可回一寸也 釋文

翼殷不逝

殷大也曲折曰逝 釋文

褰裳躩步

躩疾行也 釋文

執彈而留之

宿留伺其便也 釋文

螳蜋執翳而搏之

執翳執草以自翳也 釋文

見利而忘其眞

眞身也 釋文

虞人逐而辱之

以周爲盜栗也 釋文

三月不庭

不出坐庭中三月 釋文

商且從而問之

商且莊子弟子 釋文

夫子何爲頃間甚不庭乎

頃久也文選邦畿賦注謝靈運入華子岡是麻源第三谷詩注引司馬彪莊子注常久也三字上當脫頃字

陽子之宋

陽朱也釋文

莊子外篇

田子方

數稱豁工豁司馬本作濯

文侯儻然

失志貌釋文

司馬彪注

吾所學者直土梗耳

土梗土人也遭雨則壞釋文梗土之榛梗也文選謝靈運論注土梗土之木梗亦木人耳土木相偶謂以物像人形皆曰偶耳表二十切經音

若夫人者目擊而道存矣

見其目動而神實已著也擊動也釋文

夫子奔逸絕塵而回瞠若乎後矣逸司馬本文作徹言不可及也後漢書逸民傳注文選范蔚宗逸民傳論注

女殆著乎吾所以著也

吾所以著者外化也汝殆庶於此耳吾一不化者則非汝所及也釋文

是求馬於唐肆也司馬本作廣肆

廣庭也求馬於市肆廣庭非其所也釋文

慹然似非人

慹不動貌釋文

口辟焉而不能言

辟卷不開也釋文

卬之於道也其猶醯雞與

醯雞若酒上蠛蠓也釋文十三醯雞酒上飛蚋卻賢二百九十五

莊子見魯哀公

莊子與魏惠王齊威王同時在哀公後百二十年釋文

緩佩玦者緩司馬本作鞶

受揖而立

受命揖而立也釋文

則解衣般礴焉

般礴謂箕坐也將盡故解衣見形釋文

文王觀於臧司馬本作文王微服而觀於臧

於是旦而屬之夫夫

夫夫大夫也釋文

先君王也

言先君王靈神之所致釋文

王其无宅

無達令釋文

列士壞植散羣

植行列也散羣言不養徒衆也釋文

長官者不成德

不利功名也釋文

趨解不敢入於四境司馬本作趨舉解釋文

趨嘖曰鍾鼓讀曰臾釋文

引之益貫

貫鏑也

楚王與凡君坐

凡國名在汝郡其縣釋文

莊子外篇

邱北遊

邱北遊於玄水之上司馬本上作北

登孤閭之上而睹狂孤焉司馬本作謂

孤閭山名釋文

是天地之委形也

委積也釋文

目中無戶而入

無門也釋文

大馬之捶鉤者年八十矣而不失豪芒

捶者玉捶鐵之輕重者而不失豪芒也釋文

庚桑楚

老聃之役　役學徒弟子也 釋文

有庚桑楚者　楚名庚桑姓也 釋文 庚桑楚人姓名 史記老莊列傳索隱

其臣之畫然知者去之其妾之挈然仁者遠之　言人以仁智爲臣妾庚桑悉棄仁智也 釋文

擁腫之與居鍵閉之爲使　皆醜貌也 釋文

環堵之室　一丈曰堵環堵者面各一丈言小也 釋文

我其杓之人耶 杓司馬本作鵡

竊竊乎　細語也 釋文

奔蜂不能化藿蠋　奔蜂小蜂也藿蠋豆藿中大青蟲也 釋文

越雞不能伏鵠卵魯雞固能矣　越雞小雞也魯雞大雞今蜀雞也 釋文 御覽九百十八

臂猶欲藥以加病也　加增加也 御覽七百三十八

趎願聞衛生之經而已矣　衛生謂衛護其生全性命也 文選謝靈運遊赤石詩注 兒顏范二中書詩注

兒子終日嗌而嗌不嗄　嗌咽也楚人謂喑極無聲曰嗄 釋文

終日握而手不挩　但抱而握之手不捉也 蕭該漢書音義

不可內於靈臺　心爲神靈之臺也 文選劉孝標廣絕交論注 御覽三百七十八

有生黬也披然曰移是　黬有疵也有疵者欲披除之 釋文

臲者之有脫胯　脫牛百葉也 釋文

又適其偃焉　偃屏廁也 釋文

蹍市人之足　蹍蹈也 釋文 文選馬季長笛賦注

介者拽書　畫飾容之具無足故不復愛之 釋文

胥靡　刑徒人也 釋文

徐无鬼

緡山人徐无鬼 司馬本

君將黜耆欲 黜司馬本作嗜

孳好惡　孳率也 釋文

武侯超然不對　超然猶悵然也

下之質執飽而止 司馬以執字絕句 釋文

放下之能執禽也

中之質若示目 示司馬本作視 釋文

視目聽遠也

直者中繩　直謂馬齒 釋文

曲者中鉤　曲謂背上 釋文

方者中矩　方謂頭 釋文

圓者中規　圓謂目 釋文

若卹若失 失司馬本作佚

武侯大說而笑 說司馬本作悅

從說之則以金版六弢　金版六弢皆周書篇名 釋文

而吾君未嘗敢齒　啟齒笑也 文選郭景純遊仙詩注

子不聞夫越之流人乎　流人有罪見流徙者也 釋文

夫逃空虛者藜藿柱乎鼪鼬之逕 逕司馬本作徑 逕本亦作徑

故坰冢虛爲空虛也柱塞也徑道也 釋文

貢位其空

貢貢人謂巡虛者也位其空謂處虛空之間也 釋文

聞人足音跫然而喜矣

跫然喜貌 釋文

以窺寡人 本或作損

損棄也 釋文 文選郭璞江賦注 劉孝標辨命論注

夫神者不自許也

許與也 釋文

君亦必無盛鶴列於麗譙之閒

鶴列鐘鼓也麗譙樓觀名也 釋文

无徒驥於錙壇之宮

徒步也 釋文

无藏逆於得 一本作藏司馬本同 得司馬本作德

黃帝將見大隗乎具茨之山 大隗司馬本作泰隗 茨司馬本作茨

泰隗神名也具茨在滎陽密縣東今名泰隗山 釋文

張若謵朋前馬

二人先馬導也 釋文

昆閻滑稽後車

二人從車後 釋文

予適有濟病

濟讀曰聘謂眩聘也 釋文

若乘日之車

以日爲車也 釋文

今予病少痊

痊除也 文選潘安仁閒居賦注

齊人蹢子於宋者其命闚也不以完

齊人憎其子蹢之於宋使門者守之令形不全自以爲是 釋文

夜半於無人之時而與舟人鬬

夜上人船人必擠己於水也 釋文

恂然棄而走

恂遽也 釋文

委蛇攫搤 攫司馬本搤司馬本作掘

王命相者趣射之

相者佐王獵者也 釋文

狙執死

見執而死也 釋文

以敖予 敖司馬本作悍

悍侮也 釋文

吾嘗居山穴之中矣 司馬本同

市南宜僚弄丸而兩家之難解

宜僚楚之勇士也善弄丸楚白公勝將作亂殺令尹子西子期石乞曰市南有熊宜僚者若得之可以當五百人乃往告之不許也承之以劍不動弄丸如故曰吾亦不泄子白公遂殺子西子期兩家歎息而已宜僚不預其患 釋文 宜僚善弄丸白公脅之弄丸如故 御覽二百七十九

孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵 羽司馬本作羽

翼謂曰繼言叔敖願安寢恬臥以養德於廟堂之上折衝於千里之外敵國不敢犯郢人投兵無所攻伐也郢楚都也 釋文 孫叔敖秉羽之舞郢人無所攻故投兵 御覽二百七十九

耶願有喙三尺

喙息也宜僚弄丸而彈雖叔敖除備以折衝耶亦願有歎息其三尺三尺匕首劍 釋文

彼之謂不道之道

彼謂甘寢 釋文

此之謂不言之辯

此謂弄丸 釋文

狗不以善吠爲良

不別王客而吠不止 釋文

人不以善言爲賢

失本逐末而言不止也 釋文

子綦瞿然喜曰

瞿然喜貌 釋文

子綦索然出涕

索然涕下貌 釋文

未嘗好田而鶉生於宾

宾東北隅也 釋文 王肅騶急就篇四注

遊於天地 司馬本地作汨

汨亂也 釋文

且假夫禽貪者器

禽之貪者殺害無極仁義貪者傷害無窮 釋文

雖之猶一覩也

覩暫見貌 釋文

年齒長矣

齒數也 華嚴經音義

於蟻棄知於魚得計於羊棄意

蟻得水則死魚得水則生羊得水則病 釋文

蓋也

烏頭也治風冷痺 釋文

桔梗也

桔梗治心腹血瘀寒痺 釋文

雞雛也

卵雞頭也一名芡與藕子合爲散服之延年 釋文

豕零也 司馬本作豕蘇 御覽引作豕蘇

一名猪苓根似猪卵可以治渴 釋文 御覽九百八十九

是時爲帝者也

藥草有時迭相爲帝臣其王相休廢各得所用也 釋文

解之也悲

解去也 釋文

此予宅也

以隱居山陰自顯也 釋文

固顯冥乎富貴之地

顯冥猶迷惑也言其交結人主馳情富貴 釋文 集解一先

雖使耶陵草木之緡

緡盛也 釋文

魏瑩與田侯牟約

魏惠王也田侯齊威王也名牟桓公子約誓在惠王二十三年 釋文

軍首聞而恥之

軍首若今虎牙將軍公孫衍為此官 釋文 戰國策 馬彪曰軍首魏官若今虎牙將軍 三變彪注引司

吹劍首者吹而已矣

劍首謂劍環頭小孔也吹之吹然如風過 釋文 纘 會吹字注

舍於蟻丘之漿

謂逆旅舍以菰蔣草覆之也 釋文

其鄰有夫妻臣妾登極者

極屋棟也升之以觀也 釋文

是聖人僕也 司馬本 僕作樸

謂聖人坏樸也 釋文

是陸沈者也

當顯而反隱如無水而沈也 釋文

其聲銷

銷小也 釋文

長梧封人問子牢曰

卽琴牢孔子弟子 釋文

君為政焉勿鹵莽

鹵莽猶麤粗也謂淺耕稀種也 釋文

治民焉勿滅裂

滅裂斷其草也 釋文

予來年變齊

變更也謂變更所法也齊同也 釋文

深其耕而熟耰之

耰鋤也 釋文

以衆為故 司馬本 作為僞

內熱溲膏

謂虛勞人尿上生肥白沫也皆為利欲感動失其正氣不如深耕熟耰之有實 釋文

解朝服而幕之

幕覆也 釋文

不應諸侯之際

諸侯之際盟會之事 釋文

史鰌

史魚也 釋文

博辨而扶翼

博引衣裳自蔽扶翼謂公及浴女相扶翼自隱也 釋文 不為其子靈公奪而里之 司馬曰其子字衍句 言子孫不足可憑故使公得此處為家也 釋文

則陽

則陽遊於楚

名則陽字彭陽也 釋文

彭陽見王果

王果楚賢人 釋文

冬則揭涉於江

揭刺也 釋文 揭蹙刺鱉也 廣韻

夏則休乎山樊

樊陰也 釋文

外物

外物不可必

物事也忠孝內也而外事成不信受也 文選陸機 養生論注

萇宏死於蜀藏其血三年而化為碧

萇宏忠而流故其血不朽而化為碧 御覽八百九

水中有火乃焚大槐

水中有火謂電也焚謂霹靂時燒大樹也 釋文

有甚愛兩陷而無所逃

兩謂心與膽也陷破也畏雷遠甚變心膽破碎也 釋文

蜚蠉不得成

蜚蠉詩曰仲山甫徂齊仲山甫之氣仲融兩溫不安定也 釋文

慰脊沈屯

沈深也屯難也 釋文

我東海之波臣也

謂波蕩之臣 釋文

任公子為大鉤巨緇五十犗以為餌

巨緇大黑綸也犗犧牛也 釋文

得若魚離而腊之

若魚大魚名若海神也 釋文

自淛河以東

浙江今在會稽錢塘 釋文

揭竿累

累綸也 釋文

惠灌瀆

灌溉之瀆 釋文

東方作矣

謂日出也 釋文

詩固有之曰青青之麥生於陵陂

此逸詩刺死人也 釋文

擊其顙

顙頤下毛也 釋文

末僂而後耳

耳却後 釋文

乃剖龜七十二鑽而無遺筴

鑽命卜以所卜事而灼之 文選郭璞江賦注

宋元君夜半而夢人被髮闚阿門

阿屋曲檐也 釋文

然則廁足而墊之

墊下也 釋文

室無空虛則婦姑勃谿

勃谿反戾也無虛空以容其私則反戾共鬬爭也 釋文

心無天游則六鑿相攘

謂六情攘奪 釋文 六情相攘奪 荀子哀公篇注

草木之到植者過半

鋤拔反之更生者曰到植 釋文

師弟子而跛於寖水

寖水名 釋文

諸侯弔之

悉其自沈故弔之 釋文

寓言

尼言日出

謂支離無首尾言也 釋文

如鶴雀蚊虻相過乎前也 敦本亦作觀

觀雀蔽疾與蚊相過忽然不覺也 釋文

向也括

謂括髮也 釋文

蝍甲也

蝍甲蟑蛻皮也 釋文

火與日吾屯也陰與夜吾代也

屯聚也火日明而影見故曰吾聚也陰闇則影不見故曰吾代也夜代謂使得休息也 文選潘岳西征賦注

讓王

於是夫負妻戴攜子以入於海

凡言入者皆居其洲島之上與其曲隈中也 釋文

民相連而從之

連讀曰輦 釋文

子華子見昭僖侯

子華子魏人昭僖侯韓侯 釋文

則右手廢

廢病也 釋文

其緒餘以為國家

緒者殘也謂殘餘也 釋文 緒餘也 文選司馬子長報任少卿書注

其土苴以治天下

土苴如糞草也 釋文

子其為我延之以三旌之位

司馬本作三珪

謂諸侯之三卿皆執珪也 釋文 諸侯三卿皆執三珪

白帖 諸侯三卿皆執珪 御覽二百二十八

桑以為樞

屈桑條為戶樞也 釋文

而甕牖二室

破甕爲牖夫妻各一室 釋文
褐以爲塞
以褐衣塞牖也 釋文
匡坐而弦
匡正也 釋文
原憲華冠縱履 縱司馬本作蹤
杖藜而應門 司馬本作扶根
夫希世而行
希望也所行常顧世譽而動故曰希世而行 釋文
仁義之慝
依託仁義爲姦惡 釋文
緼袍無表
謂麻緼爲絮 釋文
顏色種噲
種噲剝錯也 釋文
公子牟
魏之公子封中山名牟 釋文
心居乎魏闕之下 淮南作魏 司馬本同
魏闕曰魏象魏觀闕人君門也言心存榮貴 釋文
子路拕然執干而舞
拕然喜貌 釋文
而其伯得乎其首
其伯名和修其行好賢人諸侯皆以爲賢周厲王之難天子嘖絕諸侯皆請以爲天子其伯不聽卽干王位十四年大旱屋焚卜于太陽兆曰厲王爲祟召公乃立宣王其伯復歸於宗逍遙得意其山之首其邱山今在河內其縣西 釋文 其伯和修行而好賢厲王之難天子嘖絕諸侯知其伯賢請立爲天子其伯不聽弗獲免遂卽王位一十四年天下大旱舍屋焚卜於太陽兆曰厲王爲祟召公乃立宣王其伯歸逞於宗逍遙得意於其邱山之首 路史發揮二注
居於吠畝之中
盤上曰畝壟中曰吠 釋文
強力忍垢
垢辱也 釋文
乃自投椆水而死 椆司馬本作淵
洞水在潁川 釋文
乃負石而投於盧水 司馬本作盧水
盧水在遼東西界 釋文
有士二人處於孤竹曰伯夷叔齊
孤竹國在遼東令支縣界伯夷叔齊其君之二子也 釋文
血牲而埋之 司馬本作血之以牲

盜跖
穴室樞戶
破人戶樞而取物也 釋文
冠枝木之冠
冠多華飾如木之枝繁 釋文
帶死牛之脅
取牛皮爲大革帶 釋文
願望履幕下 司馬本幕作綦
言願不敢望跖而望履結而遠也 釋文
兩展其足
展申也 文選謝靈運斤竹澗越嶺溪行注
唇如激丹
激明也 釋文
與蚩尤戰於涿鹿之野
涿鹿地名故城今在上谷郡西南八十里 釋文
今謂臧聚曰
謂臧獲盜盜竊聚之人 釋文
桓公小白殺兄入嫂
入嫂以嫂爲室家 釋文
五紀六位
五紀歲日月星辰歷數 釋文
鮑子立乾
鮑子名焦周末人汙時君不仕採蔬而食子貢見之謂曰何爲不仕食祿答曰無可仕者子貢曰汙時君不食其祿惡其政不踐其土今子惡其君處其土食其蔬何志行之相遠乎鮑焦遂棄其蔬而餓死 釋文
匡子不見父
匡子名章責人諫其父爲父所逐終身不見父 釋文

莊子雜篇　司馬彪注

說劍

昔趙文王喜劍

惠文王也名何武靈王子後莊子三百五十年洞紀云周赧王十七年趙惠文王之元年 釋文

皆蓬頭突鬢 司馬本作資

賓讀爲鬢 釋文

曼胡之纓

曼胡之纓謂纓飾無文章理也 釋文

瞋目而語難

語難說相擊也 釋文

十步一人千里不留行

十步與一人相擊輒殺之故千里不留於行也 釋文

毛乃校劍士七日

考校取其勝者也 釋文

今日試使士教劍

教斷也試使用劍相擊斷截也 釋文

臣之所奉皆可 司馬本作所奏

齊佑爲鍔

鍔劍刃也 釋文

韓魏爲夾

夾把也 釋文

劍上皆服睡其處也

忿不見禮皆自殺也 釋文

莊子雜篇　司馬彪注

漁父

孔子遊乎緇帷之林

緇帷黑林名也 釋文

休坐乎杏壇之上

杏壇澤中高處也 釋文

遠哉其分於道也

分離也 釋文

方將杖拏而引其船

拏橈也 釋文

吾請釋吾之所有而經子之所以

經理也 釋文

祿祿而受變於俗 祿又音錄

錄領錄也 釋文 領錄也 文選劉公幹雜詩注

莊子雜篇　司馬彪注

列御寇

吾書食於十漿

漿讀曰漿十家董賣漿也 釋文

形謹成光

形謹於成成光華也 釋文

人將保汝矣

保附也 釋文

教杖蹙之乎頤

教蹙也 釋文

會不發藥乎 發司馬本作廢

廢置也 釋文

鄧人艾也

艾名也 釋文

祇三年而艾爲儒

祇謂神祇佑之也 釋文

朱泙漫學屠龍於支離益

朱泙漫支離益皆人姓名 釋文 朱姓也泙漫名也 文選張景陽七命注

小夫之知不離苞苴竿牘

苞苴有苞裹也竿牘謂竹簡爲書以相問遺修意氣也 釋文

宋人有資商者爲宋王使秦

宋王偃王也 釋文

槁項黃馘

槁項項槁立也黃馘謂面黃熟也 釋文

秦王有病

秦王惠王也 釋文

達生之情者傀達於知者肖 肖文選注引作肖

傀謂曰瑰瑰大也情在故曰大也肖多智也 文選高唐賦注 靈運初去都詩注 傀大也情在無故曰大 謝靈運書中請書詩注 江文通雜體詩注

河上有家貧恃緯蕭而食者

蕭蒿也緯蕭爲薄 文選顏延年陶徵士誄注 蕭蒿也緯緝蒿爲薄 御覽 簾也 書鈔簾部 御覽七百引緝作緯 蕭蒿也緯織也織蒿爲箔 御覽九百九十七

莊子雜篇

司馬彪注

天下

禹親自操橐耜

橐盛土器也耜盛水器也 釋文

相里勤之弟子

墨師也姓相里名勤 釋文

五侯之徒

徒謂弟子也 華嚴經音義

不枝於衆

枝害也 釋文

以輻合轂

輻已厚貌 釋文

其遇舛駁 文選注作舛駁

蹄讀曰舛舛乖也駁色雜不同也 文選左大神魏都賦注

至大无外謂之大一至小无內謂之小一

無外不可一無內不可分故謂之一也天下所謂大小皆非形所謂一二非至名也至形無形至名無名 釋文

无厚不可積也其大千里

物言形爲有形之外爲無無形與有相爲表裏故形物之厚長於無厚無厚與有同一備也其有厚大者事亦大高因廣立有因無積則其可積因不可積者苟其可積何但千里乎 釋文

南方无窮而有窮

四方無窮也 釋文

今日適越而昔來

彼日猶此日則見此猶見彼也彼猶此見則吳與越人交相見矣 釋文

連環可解也

夫物盡於形形盡之外無非物也連環所貫貫於無環非貫於環也若兩環不相貫則雖連環故可解也 釋文

我知天之中央燕之北越之南是也

燕之去越有數而南北之遠無窮由無窮觀有數則燕越之間未始有分也天下無方故所在爲中循環無端故所行爲始也 釋文

卵有毛

胎卵之生必有毛羽雞伏鵠卵卵不爲雛則生於鵠也毛氣成毛羽氣成羽雖胎卵未生而毛羽之性已著矣故鳶肩蜂目寄蟲之分也龍顏虎喙殷湯之

氣也神以引明氣以成質質之所起如戶牖明暗之懸以晝夜性相近習相遠則性之明達有習於生 釋文 荀子不苟篇注引胎卵之生至已著矣下接云故曰卵有毛也

雞三足

雞兩足所以行而非動也故行由足稱動由神御今雞雖兩足須神而行故曰三足也 釋文

犬可以爲羊

名以名物而非物也犬羊之名非犬羊也非羊可以名爲羊則犬可以爲羊鄭人謂玉未理者曰璞周人謂鼠腊者亦曰璞故形在於物名在於人 釋文

火不熱

木生於水火生於木木以水潤火以木光金寒於水而熱於火而寒熱相兼無窮水火之性有盡謂火熱水寒是偏舉也偏舉則水熱火寒可也 釋文

山出口

形聲氣色合而成物律呂以聲兼形元黃以色兼質呼於一山一山皆應一山之聲入於耳形與聲並行是山猶有口也 釋文

輪不蹍地

地乎輪圓則輪之所行者跡也 釋文

目不見

水中視魚必先見水光中視物必先見光魚之潏鱗非曝鱗異於曝鱗則視潏也光之曜形異於不曜則視見於曜形非見形也目不夜見非暗視見非明有假也所以見者明也目不假光而後明無以見光故目之於物未嘗有見也 釋文

指不至至不絕

夫指之取物不能自至要假物故不也然假物而指不絕也 釋文

龜長於蛇

蛇形雖長而命不久龜形雖短而命甚長 釋文

矩不方規不可以爲圜

矩雖爲方而非方規雖爲圓而非圓譬繩爲直而非直也 釋文

鑿不圍枘

鑿枘異質合爲一形鑿積於枘則鑿枘異圍鑿枘異圍是不相圍也 釋文

飛鳥之景未嘗動也

鳥之蔽光猶魚之蔽水魚動蔽水而水不動鳥動影生影生光亡亡非往生非來墨子曰影不徙也 釋文

鏃矢之疾而有不行不止之時

形分止勢分行行分明者形遲勢分明者行疾目明無形分無所止則其疾無間矢疾而有間者中有止也質薄而可離中有無及者也 釋文

狗非犬

狗犬同實異名名實合則彼所謂狗此所謂犬也名實離則彼所謂狗異於犬也 釋文

黃馬驪牛三

牛馬以二爲三曰牛曰馬曰牛馬形之三也曰黃曰驪曰黃驪色之三也曰黃馬曰驪牛曰黃馬驪牛形與色爲三也故曰一與言爲二二與一爲三也 釋文

牛馬以二爲三兼與別也曰馬曰牛形之三也曰黃曰驪色之三也曰黃馬曰驪牛形與色之三也 文選劉孝標廣絕交論注

白狗黑

狗之目眸謂之眇狗狗之目大不曰大狗此乃一是一非然則白狗黑目亦可爲黑狗 釋文

一尺之棰日取其半萬世不竭

棰杖也若其可析則常有兩若其不可析其一常存故曰萬世不竭 釋文 文選注 文通雜體詩注

天地其壯乎

惠施唯以天地爲壯於己也 釋文

施存雄而無術

意在勝人而無道理之術 釋文

駘蕩而不得

駘蕩猶施散也 文選謝元卿直中書省詩注

莊子司馬注補遺

逍遙游

楚之南有冥泠者以五百歲爲春以五百歲爲秋

本生江南千歲爲一年 齊民要術

古有大椿者以八千歲爲春以八千歲爲秋

本莖也以萬六千歲爲一年一名蕣椿 仝上

大浸稽天

稽至也

齊物論

緡然乎哉

鰌魚名 釋文

人間世

彼且爲无崖亦與之爲无崖

无崖不顧法也 釋文

桎梏

廣成子蹶然而起

蹶疾起貌 文選張景陽七命注

天地

孔某之徒

徒弟子也 一切經音義二十五

手挠顪指

挠動也 釋文

知北遊

知以之言也

知以之猶是也 釋文

徐無鬼

權勢不尤則夸者悲

夸虛名也 文選賈長沙鵩鳥賦注 庾闡宗游詩注

說劍

周宋爲鍔

鍔劒珥也 釋文

莊子司馬青[隋志]為一卷今輯存其書

逍遙游

蓬蒿

蓬音預[釋文]

疵癘

疵一音子爾反[釋文]

瓠落

瓠音護下同[釋文]

敖者

敖音遨[釋文]

齊物論

謫然

謫奴結切[文選謝靈運過始寧墅詩注]

入閒世

諔器

諔音息[釋文]

絜之

絜下結切[文選過秦論注]

之枳

枳音八[釋文]

德充符

闉跂

闉因蓮切[集韻一先]

應帝王

何帘

一本作牒牛世反[釋文]

駢拇

韉韉

韉音煌[釋文]

馬蹄

編緬

緬音連[釋文]

槀飾

槀巨月切[文選潘安仁西征賦注]

胠篋

子胥靡

靡如字[釋文]

在宥

榎楷

楷音息節反[釋文]

天地

憮然

憮音武[釋文]

倏然

倏然

倏物蕩反[釋文]

施髦

髦吐帝反[釋文]

天道

緯十二經

緯音煩[釋文]

秋水

梁麗

麗音禮一音如字[釋文]

操蠡

蠡音文[釋文]

至樂

左腑

腑音付

漬陸

漬音泪[釋文]

玄觀

元音貫[釋文]

人本

卒音子忽反[釋文]

攄蓬

攄或音厥[釋文]

陵虫

虫音徒門反[釋文]

若脫

脫音悅[釋文]

山木

王長

長直良反[釋文]

田子方

口辟

辟婢亦反[釋文]

夾叅楚

釣之人

釣音的[釋文]

有生蹶

蹶烏簟反[釋文]

蹶市人之足

蹶女展切[文選馬季長長笛賦注]

徐无鬼

解之

解一音懈[釋文]

則陽

搏弊

弊音蔽[釋文]

外物

竽累
累力追反釋文
讓王
觀在
觀古亂反釋文
說劒
敦劒
敦一音丁回反釋文
漁父
杖拏
拏音饒釋文
列禦寇
不解
解音懈釋文
祇三年
祇巨移反釋文
達生之情者傀
傀音瑰文選謝靈運書中請書詩注

莊子逸篇
閼奕釋文序錄
意修全上
危言全上
游鳧全上
子胥全上
惠施北齊書杜弼傳云弼注莊子惠施篇因學紀聞原注云今無此篇亦逸篇也
畏壘虛史記老莊列傳索隱云莊子篇名今無此篇亦逸篇也
莊子逸篇十有九今識其名篇者七焉餘多不傳

莊子逸語
閼奕之隸與殷翼之孫過氏之子三士相與謀致人於遺物其之元天之上元天者其高四見列星
元天山名文選顏延年侍游蒜山詩注困學紀聞原注
尹需學御三年而無所得夜夢受秋駕於其師明日往朝其師其師望而謂之曰吾非獨愛道也恐子之未可與也今將教子以秋駕
秋駕法駕也文選左太沖蜀都賦注王元長三月三日曲水詩序注張景陽七命注藝文類聚八十二困學紀聞原注王海八十
空閭門一作來風桐孔致巢此以其能苦其性者選注蜀又作穴

門戶孔空風善從之桐子似乳着其葉而生其葉似箕鳥喜巢其中也文選宋玉風賦注潘安仁悼亡詩注門戶空風自西生桐子似乳着鳥之巢自來之也藝文類聚八十八門戶空風喜投之桐子似乳着葉而生鳥喜巢之御覽九百五十六
綿諷所生必於斥苦
綿諷曰拂綿引柩索也諷挽歌斥慢緩苦用力也引綿所有諷者爲人用力慢緩不齊促急也初學記十四西陽雜俎四斥疏緩也苦用力也引綿所以有諷歌者爲人用力不齊故促急之也世說新語注困學紀聞原注御覽五百五十二
莊子謂惠子曰羊溝之雞三歲爲株相者視之則非良雞也然而數以勝人者以狸膏塗其頭
羊溝鬬雞處株魁帥也雞畏狸故藝文類聚九十一御覽九百十八困學紀聞原注
青鷂愛子忘親
鷂鳥專愛其子而忘其母也御覽九百二十三困學紀聞原注
鵲上高城之垝而巢於高榆之顛城壞巢折淩風而起故君子之居世者得時則義行失時則鵲起
垝故高危限之處也起飛也文選謝元暉和伏武昌登孫權故城詩注
桓侯行未出城門其前驅呼辟蒙人止之後爲狂也史宋世家索隱宋桓侯行未出城門其前驅呼辟至於家家人正之以爲狂也御覽七百三十九
呼辟使人避道蒙人以桓侯名辟而前驅呼辟故爲狂也史索隱全上呼避使人避道也家人謂狂正而不聽此乃言聞其所未聞則以爲狂也御覽全上
商賈日於市井以求其贏
九夫爲井井有市文選鮑明遠行藥至東城橋詩注
胥士之殉名貪夫之殉財天下皆然不獨一人
殉營也文選謝宣遠於安城答謝靈運詩注
夫輕爵祿者人之所託材
材身也文選曹子建七啟注

周周銜羽以渡河

周周河上鳥也頭重尾輕足以銜他鳥羽飛過河如人之不可不求益於物以補其所短也 御覽九百二十八

兩神女浣於白水之上禹過之而趨曰治天下奈何女曰殷無胈脛不生毛顏色凍黎手足胼胝何以至是也

案御覽引此文小異有脫字今錄依文選司馬長卿難蜀父老注

言憂天下太甚 御覽六十三

多言而不皆

皆視也 董該漢書音義

莊子逸篇司馬注補遺

童子埋蜻蜓頭而化爲珠 御覽九百五十

言童子埋蜻蜓之頭不食而舞曰此當爲珠人笑之

太平廣記四百三十七引奉淳風感應經轉引莊子司馬彪注原輯闕從江都陳達衛補

莊子司馬音補遺

徐无鬼

良位其空

良或作頤音同 釋文

列禦寇

朱泙漫

泙普彭切 文選張景陽七命注

莊子司馬注補遺

江海之士山谷之人輕天下細萬物而獨往者也 文選辯亡論注 謝靈運入華子岡詩注 陶潛明月出來辭注 任彥昇齊晉殿文宣王行狀注

獨往任自然不復顧世 文選注 董仙

案選注凡四引俱作淮南王莊子畧要未審何書所錄於此畧要一作要畧今從玉海引作畧要

莊子司馬注又補遺

逍遙游

其名爲鵬

鵬者鳳也 廣川書跋寶鼎詩引司馬說 案釋文出鵬字引崔譚鵬說文字林云鵬古鵬爲鳳字不及彪注惟廣川書跋引以爲司馬說通雅四十五亦引之

莊子司馬注又補遺

人間世

氣息茀然 氣息一本作諗器

諗器氣也 釋文

大宗師

整萬物而不爲義

整碎也 釋文

田子方

耶以是日徂 司馬本作疽

疽病也 釋文

庚桑楚

則蟻能苦之 釋文司馬作最文作窮

莊子闕誤

楊慎撰

莊子闕誤序

莊子闕誤一卷見于焦竑所刻升菴外集中每條下所附綱採升菴經子難字中之莊子難字也難字一書余偏採未獲故仍之按明代著書自升菴後博洽者無過于焦而竑有莊子翼八卷末亦載莊子闕誤一卷則全錄宋景元南華經解之文雖足以資考證比之升菴此書則上下牀別矣羅江李調元

莊子闕誤卷一

成都 楊慎 撰　綿州 李調元 校定

逍遙遊 十四字

亦若是而已矣 文如海本則作亦若是則已矣 搶榆枋時則不至 文本江南古藏本及本枋下有而止字 腹猶果然 文本作... 之二蟲又何知 文本上句下有... 也 八千歲爲秋 有歲大年 豈唯形骸有聾盲哉 天台山方瀛觀古藏本作... 鬻其方百金 江南古藏本方下有以字 安所困苦哉 ...

齊物論 十二字 〇鴣 音鳩

而獨不聞之翏翏乎 翏本...切 雖我亦成也 江南古藏本作... 雖我無成 ... 仁常而不成 江南古藏本成作周 風振海 江南古藏本... 則是之異乎 ... 聖人愚芚 ... 不是也亦無辯若果然也則然之異乎不然也亦無辯 江南古藏本... ○賅 ...

養生主 七字

如土委地 ... 始也吾以爲其人也 ... 〇老 ... 大瓠 ... 謀 音...

人間世 十五字

嚮以所聞思其則庶幾 李氏舊本作思其所行則庶幾 譆若殆往而刑耳 ... 衛君之年壯 ... 有而爲之其易邪 ... 寡不道以權成 ... 其大蔽牛 ... 隱將芘其所藾 ... 〇杠 ...

德充符 十三字

吾行卻曲 ... 卻曲 ...

大宗師 八字

守其宗也 江南古藏本宗下有也字 受命于地唯松柏獨也在冬夏青青 ... 不知先生之洗我以善邪 吾與夫子游十九年矣 許子之德不足以自反耶 ... 孔丘之於至人其未邪 張本... 何...

邴邴乎其似喜乎 文成張本喜作喜 崔乎其不得已乎 ... 厲乎其似世乎 ... 天 ... 殺生者不死 江南古藏本... 成然寐 ...

應帝王 八字

往待事焉 張本待作侍 〇倪 ...

度人孰敢不聽而化諸 張本度作民 吾與汝既其文 ... 不宜不正 江南古藏本正作止 紛而封哉 張本封作... 〇鄴 ... 㲉 音...

騈拇 二字

而多方於聰明之用也 張本方作曰 而枝者不爲跂 江南古藏本...

馬蹄 一字

本作...

雒之 江南古藏本雒作駱 〇踶 直氏反 跂 丘氏反

胠篋 十一字

爲常不法聖人哉 善人不得聖人之道不立跖不得聖人之道不行 則聖人之利天下也少 聖人生而大盜起 掊擊聖人 聖人已死 聖人不死 雖重聖人 是乃聖人之過也 彼聖人者天下之利器也 ... 〇扃 ... 鐍 ...

在宥 四字

者同上之 ... 此以人之國僥倖也 江南古藏本...

天地 十六字

假濛於天者 ... 其名爲槔 ... 〇㵾 ...

天道 八字

其自爲也張本作自然爲也其天地之平而道德之至

實則倫矣江南古藏本作實者倫矣夫天地至神有尊卑

取道有文本道下有哉字非知治之道江南古藏本下有者也字道乎其

不可測也江南古藏本下有乎字

天運 十七字

孰隆施是李本作於張本作隆施有上有務祥有名公器也張本名下有

有者又奚傑然張本作傑然人子曰張而不能發乎人何

規江南古藏本不能作哉天地者乎夫然則人發動如

帝之治天下江南古藏本下有黃帝夫三皇五帝之治同黃

化蟲雄鳴於上風雌應於下風而風化類自爲雌雄

故風化張本作故字下有感

刻意 二字

聖人休休焉則平易矣張本作聖人休則平易矣

繕性 十一字

繕性於俗學以求復其初張本作於俗口學繕性滑欲於俗思

古之治道者以恬養知生而無以知爲也

謂之以知養恬禮樂偏行四時得節物

也江南古藏本中作

又何爲哉軒冕在身非性命也

○濠梁 同

秋水 十五字

五帝之所連江南古藏本作運故易便此世之有也

故大人之行不出乎古人江南古藏本作人之行也謂之

繁夫知天人之行求通久矣而不得時

也江南古藏本作知不得不知天當堯舜而天下無窮人

桀紂而天下無通人當桀紂之時吾跳梁乎井幹

之上江南古藏本作出跳梁乎井

褱或作蜒蚿○揚

至樂 十五字

吾未之樂也亦未之不樂也果有樂無有哉吾以無

爲誠樂矣江南古藏本無有哉字萬物

皆化今又變而之死江南古藏本作化髑髏見夢曰

子之談者從然以天地爲春秋而復爲人間之

勞乎從然彼必相與異其好惡故

異也故先聖不一其能不同其事江南古藏本作彼必相與異

其種有幾得水則爲㡭得水土之際則爲蛙蠙之衣

頤輅生乎食醯黃軦生乎九猷瞀芮生乎腐蠸羊奚

比乎不箰久竹生青寧

達生 十二字

是色而已江南古藏本有形色物焉得而止焉不

人之天以死注者巧有張毅者

高門縣薄人之所取畏者何也將

三門豫汝自爲謀則取之所異彘者何也

夫本異雖無敢應者反走矣

有其足與知忘是非

平陸而已矣訟詒則

舊俗失胝山水 七字

運物之泄也江南古藏本物作化褰裳躩步莊子反入

三月不庭從其俗栗林虞人以

吾爲戮逆旅人有妾二人

田子方 一字

其道我也似父江南古藏本

知北游 十字

通天下之一氣耳今彼神明至精

予非汝有運量萬物而不匱

汝唯莫必無乎逃物山林與皐壤

與使我欣欣然而樂與江南古藏本○知

智非嚗醨奓

庚桑楚 十二字

辭盡矣曰奔蜂不能化藿蠋江南古藏本張本十

曰自愁見其人人有脩者

人見其人入出而不見其

形張本作孰之有無生死之一守者又適

其殘爲移是今之人也

○杓之肫

徐無鬼 一字

黎桂乎不樂

游乎天地擇廣宮大閣

則陽 二字

同濫而浴張本陰陽者氣之大者也○

外物 五字

我江南游吳越之王張本出薪中民之

行進焉耳大林邱山之休

若

跂

寓言 五字

如鶴雀蚊虻勸公以其死也向也括而今也披

堤而況乎以有待者乎

○龍

讓王 二十三字

恐聽者謬（張本者作曰）匡坐而弦（張本弦下有歌字）知足者不以利自累也（李本利作羨）吾是以知松柏之茂也陳蔡之隘（江南古藏本茂也下有桓公得之管仲文公得之晉文王得之會稽三句）故許由娛於潁陽其伯得乎其首（江南古藏本類作顯得下有志字其首作邱首）周德衰（江南古藏本及李本同俱作殷）

盜跖 十二字

穴宇樞戶（張本樞作揺）休卒徒太山之陽（江南古藏本休下有於字）凡天下有三德（張本下下有人字）此六子者世之所高也 此四子者無異於聚大流豕操瓢而乞者（江南古藏本六作七四作大）皆離名輕死（張本離作利）汝行如桀紂則有惟色 吾日與子訟於無約曰（張本則有作色作則有作色日作昔）則亦久病長貶（江南古藏本則亦下有猶字）若負重行而上也（張本也上有版字）貪財而取怨（張本怨作辱）○嗛苦簟反 傳音馮 說劍 一字

悝尚何敢言（張本尚作當）

漁父 三字

交曰 待於下風 以敗逐人（張本交作交行作悪作德）

列御寇 十二字

多餘之羸（江南古藏本及本劉二本多上俱有無字）汝處已（江南古藏本及李本已俱作以）

閽胡嘗視其良（文成李三本閽胡俱作口）古之人天而不人（張本作古之人）有願懼而達（江南古藏本願作懼）仁義多責逢生之情者傀（劉本多責下有六○瘞醒禾懷音懷吐回反俠於丈反）傀公回反

天下 四字

而九雜天下之川（江南古藏本及李本雜俱作雜雖未至極（江南古藏本及李本一本俱作可謂至極○腑音府而竅音徹扶音芳所謂泛扶也）

真經名氏錄

景德四年國子監本江南古藏本徐鉉鍇湯淵校天台山方瀛宮藏本徐靈府校成元英解疏中太一宮本

文如海正義中太一宮本郭象注中太一宮本俱張君房校散人劉得一注江南李氏書庫本張湛夫補注

莊子注考逸

孫馮翼輯

濱陽馮翼輯

內篇逍遙遊第一

逍遙遊篇言逍遙無爲者能遊大道也文選潘岳秋興賦注

其翼若垂天之雲○若雲垂天釋文卷上

海運則將徙於南冥○運轉也釋文同上又文選景福殿賦注

齊諧者志怪者也○齊諧人姓名也文選注

搏扶搖而上者九萬里○搏圍也同上文選注搏羝而上也一音博

搏扶搖而上者九萬里○搏圍也釋文同上又文選范雲贈王中書詩注搏扶搖上行風也同上

者若扶搖也文選江淹雜體詩注又初學記卷一天部太平御覽卷九天部並引扶搖上行風也一句經典釋文所引則云上行風謂之扶搖

野馬也塵埃也○野馬春日澤中遊氣也釋文同上

莊子注考逸

濱陽馮翼輯

內篇逍遙遊第一

逍遙遊篇言逍遙無爲者能遊大道也文選潘岳秋興賦注

其翼若垂天之雲○若雲垂天釋文卷上

海運則將徙於南冥○運轉也釋文同上

齊諧者志怪者也○齊諧人姓名也釋文引天折觀止二句

搏扶搖而上者九萬里○搏圍也文選劉孝標辯命論注

蜩與學鳩笑之○蜩蟬學鳩如字釋文同上又文選張景陽雜詩上稽注云蜩蟬也鷽鳩小鳥謂雀也釋文言學於角反一本或作鷽又言鳩

我決起而飛槍榆枋○槍猶集也同上

時則不至而控於地○控投也又引也同上

適莽蒼者○莽蒼近郊之色也同上

朝菌不知晦朔○朝菌大芝也天陰生蕈上見日則死一名日及故不知月之終始也釋文同上又太平御覽九百九十九作見陽則死

惠蛄不知春秋○惠蛄寒蟬也一名蜩蟬於生夏死夏生於死釋文同上又御覽卷九百四十九蟲部故不知歲之春秋也御覽多一句

上古有大椿者○椿木一名橿因木性也同上

窮髮之北○北極之下無毛之地也同上

摶扶搖羊角而上者○風曲上行若羊角同上

斥鴳笑之○斥小澤也鴳鴳雀也同上

德合一君而徵一國○徵信也同上

宋榮子猶然笑之○宋榮子宋國人也同上

彼其於世未數數然也○數數猶汲汲也同上

泠然善也○泠然涼貌也文選江淹雜體詩注

御六氣之辯○六氣陰陽風雨晦明也同上

神人無功聖人無名○神人無功言修自然不立功也聖人無名不立名也文選任彥昇到大司馬記注

堯讓天下於許由○許由潁川陽城人同上

燒火不息○燒然也同上

肩吾問於連叔○肩吾神名同上

吾聞言於接輿大而無當○言語廣大無隱當也同上

猶河漢而無極也○極崖也言廣若河漢無有崖也同上

大有逕庭○逕作莖同上逕廷激切之音也文選謝孝標辯命論注

約若處子○約好也同上

聾者無以與乎鐘鼓之聲○此下要有盲者無以與乎眉目之好別者不自爲解文釋同上

猶時女也○時女猶處女也同上

翦禍福物○翦禍猶混同也禍與福同文選左思蜀都賦注

弊弊焉以天下爲事○弊弊作敝敝同上

大浸稽天而不溺○稽至也同上

宋人資章甫而適諸越越人斷髮文身無所用之○斷作敎敎斷也同上

資取也章甫冠名也諸於也文選張景陽雜詩上稽康琴賦山巨源絕交書注

往見四子○四子王倪齧缺被衣詩出同上

汾水之陽○汾水作盆水同上

惠子○姓惠名施爲梁相同上

魏王○梁惠王也同上

而實五石○實中容五石同上

瓠落無所容非不呺然大也吾爲其無用而掊之○瓠布護也呺人同上然大貌

落零落也言其形平而淺受水則零落而容也同上

猶聚破之也喻莊子之言大若瓠之無施也文選潘安仁寡婦賦注

不龜手之藥○龜手文坼如龜文也文選潘安仁寡婦賦注

一朝而鬻技百金○鬻賣也同上

何不慮以爲大樽○樽如酒器繞之於身浮於江湖可以自浪

慮猶結綴也同上

以候敖者○敖作遨謂伺遨翔之物而食之鼠之屬也同上

豪牛○豪旄牛同注

內篇齊物論第二

南郭子綦○居南郭因爲號卷上

昭爲似喪其耦○耦身也身與神爲耦同上

何居乎○居猶故也同上

大塊噫氣○大塊自然也文選何平叔景福殿賦注大朴之貌同上

似鼻似口○言風吹竅穴動或似人鼻或似人口同上

似注者似污者。注若注曲污若污下（釋文同上）

激者謞者叱者吸者叫者謚者宎者咬者。流急曰激（文選陸機豫章行注）

興詩激聲若激湱也謞若謼謞聲叱若叱咄聲叫若叫呼聲謚若謚哭聲宎若濺宎宎然咬聲哀切咬咬然（釋文同上又一切經音義卷上四引）

流急曰激一切

飄風則大和。飄風疾風也（釋文同上）

厲風濟。厲風大風（釋文同上）

吹萬不同使其自已。言天氣吹噓生養萬物形氣不同已之也使各得其性而止（文選謝宣城敬亭詩注江文通雜體詩注謝靈運道路憶山中詩注）

其寐也魂交其覺也形開。魂交精神交錯也形開目開意悟（釋文卷上）

窖者密者。窖淺也（釋文卷上）

其發若機括則司是非之謂也。言生以是非或否交接則禍敗之來若機括之發（文選陸機豫章行注若發注）

眩而存焉。眩備也（釋文卷上）

薾然疲役而不知所歸。薾極貌也（文選謝靈運道路憶山中詩注薾然疲役貌玉篇卷五策韻）

慮敗變熱。熱不動貌（釋文卷上又見玉篇卷五策韻）

以爲異於殽音。殽鳥子欲出者也（釋文同上）

舉莛與楹。莛屋梁也楹屋柱也（釋文同上）

厲與西施。厲病癘西施夏姬也（釋文同上）

狙公賦芧。狙公與狙官也賦芧惜了也（釋文同上）

朝三而暮四。朝三升也暮四升也（釋文同上）

昭文之鼓琴師曠之枝策惠子之澤梧。昭文古善琴者枝柱也策杖也梧琴也（釋文同上）

以堅白之昧終。謂堅石白馬之辯也又公孫龍有泮劍之法謂之堅白（釋文同上）

滑疑之耀。滑亂也（釋文同上）

莫大於秋毫之末。秋豪兔豪在秋而成（釋文同上）

圓而幾向方矣。圓圜也（釋文同上）

宗膾胥敖。二國名也（釋文同上）

十日並出萬物皆照。言陽光照大則無不[illegible]

庸詎知吾所謂知之非不知邪。庸猶何用也（文選潘安仁秋興賦注）

鰌然乎哉。鰌魚名（釋文卷上）

民食芻豢。牛羊曰芻犬豕曰豢以所食得名也（釋文同上）

（以下小字連排：[illegible]）

（同上又太平御覽卷九百四十六蟲豸部）

蝯猵狙以爲雌。狙一名獑牂似蝯而黑[illegible]（同上又太平御覽卷九百十獸部云獑狙似蝯而狗頭食獼猴好與雄相報）

毛嬙麗姬。毛嬙古美人云越王美姬也（釋文同上）

孟浪之言。孟浪鄙野之語（文選左太冲吳都賦注）

是黃帝之所聽熒也。聽熒疑惑也（釋文同上）

旁日月。旁依也（釋文同上）

聖人愚芚。芚渾屯不分察也（釋文同上）

與王同筐床。筐床安床也（釋文同上）

竊竊然知之。竊竊猶察察也（釋文同上）

因之以曼衍。曼衍無極也（釋文同上）

蛇蚹蜩翼。蛇蚹謂蛇腹下齧隨可以行者也（釋文同上）

莊周夢爲蝴蝶。蝶蛺蝶也（文選張景陽雜詩注蝶皮同上）

內篇養生主第三

爲善無近名爲惡無近刑（無字選注作其）。勿修名也（文選左太冲詠史詩注）

其身以無陋於形也（文選嵇叔夜幽憤詩注）

緣督以爲經。緣順也督中也順守中道以爲常也（文選左太冲蜀都賦注）

文惠君。梁惠王也（釋文卷上）

砉然嚮然。砉皮骨相離聲（釋文卷上）

合於桑林之舞。桑林湯樂名（釋文卷上）

乃中經首之會。經首咸池樂章也（釋文卷上）

技經肯綮。綮猶結處也（釋文同上）

良庖歲更刀割也族庖月更刀折也。良善也制比刀割肉故（釋文卷上）

歲歲更作族離也（釋文卷上）

公文軒見右師而驚。公文軒姓公文氏名軒宋人也右師宋人也（釋文卷上）

惡乎介也。介別也（釋文卷上）

天與其人與。爲天命爲人事也（釋文卷上）

天之生是使獨也。一足曰獨（釋文卷上）

老聃。老子也（釋文卷上）

內篇人間世第四

人間世篇言處人間之定居爲日之短長者不得[illegible]

然人間之事故世世異空喘無心而不自用者爲能[illegible]

遷而何足累（文選潘安仁秋興賦注）

衛君年壯。衛莊公蒯聵也（釋文卷上）

因其修以擠之。擠毒也一云陷也（釋文同上）

禹攻有扈。有扈國名在始平郡（釋文卷上）

瞻彼闕者虛室生白。闕空也室比喻心心能空虛則純白獨生也（釋文卷上）

苟爲不知其然也孰知其所終。誰知禍之所終者也（文選鮑明遠蕪城賦注）

古詩

衛靈公太子。太子蒯聵也（釋文卷上）

螳螂怒其臂以當車轍不知其不勝任也是貴才之美者也。（太平御覽卷九百）

非不有美才但不勝任耳（太平御覽卷九百四十六蟲豸部）

匠石之齊至乎曲轅。匠石字伯夔（文選何平叔景福殿賦注王子淵洞簫賦注枚叔七發注）

以爲門戶則液。液津液也（釋文卷上）

匠石覺而診其夢。診占夢也（釋文卷上）

爲不知己者詬厲。詬辱也厲病也（釋文卷上）

遊于商之邱。商之邱今梁國睢陽縣是也（釋文卷上）

宋有荊氏者。荊氏地名也（釋文卷上）

其拱把而上者。兩手曰拱一手曰把（釋文卷上）

狙猴之杙。杙作杙音弋（釋文卷上）

高名之麗。麗小船也又星名也（釋文卷上）

輝傷。棺之全一邊者謂之輝傷（釋文卷上）

牛之白顙豚之亢鼻。顙額也亢鼻也（釋文卷上）

人有痔病者不可以適河。痔瘡也適河河流人於河奈也（釋文卷上）

支離疏。形體支離不全貌疏其名也（釋文卷上）

肩高於頂。言脊曲頸縮也（釋文卷上）

會撮指天。會撮髻也古者髻打頂中行曲頸低故指天也（釋文卷上）

兩髀爲脅挫鍼治繲。脅曲脅鼓與脅於也挫鍼縫衣也治繲浣衣也（釋文卷上）

鼓筴播精。鼓簸也小筴曰筴簸米曰播（釋文卷上）

攘臂於其間。間裏也（釋文卷上）

粟受三鍾。斛四斗曰鍾（釋文卷上）

迷陽迷陽。迷陽伏陽也言許行（釋文卷上）

山木自寇膏火自煎。木生脂膏煎自伐膏起火還自消（釋文卷上）

內篇德充符第五

立不教坐不議。立不教授坐不議論（釋文卷上）

物何爲最之哉。最聚也釋文卷上

賓賓以學。賓賓恭貌釋文卷上

少焉眴若。眴驚貌釋文卷上

是接而生時於心者也。接至道而和氣在心也釋文卷上

鬲跂支離無脤。鬲曲跂企也鬲跂支離言鬲常曲形體不正卷縮也無脤名也釋文卷上

知爲孽約爲膠德爲接工爲商。智慧生妖孽約誓所以爲膠固散德以接物工巧而爲賈起釋文同上

內篇大宗師第六

惰然而往。惰作儵疾貌釋文卷上

箕子胥餘。胥餘箕子名也見尸子釋文案尸子佚書一曰隱公元義史記索隱卷一曰一宋世家卷二十將鄒列傳論語卷一人微子篇正義孟子卷一十丁義

滿乎進我色也。滿色憤起貌釋文卷上

警乎其未可制也。警志遠貌釋文卷上

夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣然而夜半有力者負之而走。舟水物山陸居者藏之壑澤非人意所求謂之固有力者或能取之文選江文通雜體詩注

猶韋氏。上古帝王名釋文卷上

以挈天地以藝氣母。挈要也得天地要也藝入也氣母元氣之母也釋文卷上又藝入也何見文選宋三風賦注江文通詩雜注

堪坏。神名人面獸形釋文卷上

馮夷。滿冷傳曰馮夷華陰潼鄉隄首人也服八石得水仙是爲河伯釋文卷上

肩吾。山神不死至孔子時釋文卷上

坐乎少廣。少廣穴名釋文卷上

禺彊。山海經曰北海之渚有神人面鳥身珥兩青蛇踐兩青蛇名禺彊釋文卷上

傅說得之以相武丁。傅說殷相也武丁殷王高宗也釋文卷上

乘東維騎箕尾。東維箕斗之間天漢津之東維也釋文卷上

朝徹而後能見獨。朝旦也徹達也之道釋文案上接以七字句下接釋文卷上二句注

將以子爲拘拘也。拘拘體拘拳也釋文卷上

跰鼎。病不能行故跰鼎也釋文卷上

彼遊方之外者也。方常也言彼遊心於常教之外也釋文卷上

彼之郭初發都詩注夏侯孝若東方朔畫像贊注

敢問畸人。畸人不耦也不耦於人言門外之教也釋文卷上

而侔於天。侔等也亦從也釋文卷上

同坐忘矣。坐忘坐而自忘其身也文選顏延年赭白馬賦注潘安仁馬汧督誄注

內篇應帝王第七

泰氏。上古帝王也釋文卷上泰氏也句坊本莊子所附釋文亂編

其臥徐徐其覺于于。徐徐安閑貌于于無所知貌釋文卷上

君人者以己出經。出行也經常也釋文卷上

遊於殷陽。殷陽也言向南遊也釋文卷上

何問之不預也。不豫嫌不新無太倉稊米釋文

予方將與造物者爲人。造物而道也文選自德皇后命注又到大司馬記室牋注

汝又何帑以治天下。帑法也釋文卷上

物徹疏明。物事也徹通也事能通而明明也經文卷上

胥易技係。胥疏也釋文卷上

來藉。藉繩也由捷見結縛也釋文卷上

壺子。名林鄭人釋文卷上又鄭人列子釋文卷上

衆雌無雄而又奚卵。言汝受訓未熟故未成若衆雌無雄則無卵也釋文卷上又列子釋文卷上

天壤。壤地也注

鯢桓之審爲淵。鯢桓二魚名審當爲幡幡瞀也釋文卷上

外篇駢拇第八

駢拇枝指。駢拇謂足拇指迸節指也文卷中

而侈於德。侈溢也釋文卷中

而侈於性。性人之本體也駢拇枝指則敗孔此四者各出於形性而非形性之正於衆人爲侈耳於形爲侈於性爲多故在手爲莫用之肉於足爲無施之指也釋文卷中

離朱。黃帝時人百步見秋毫之末釋文卷中

師曠。晉賢大夫也善音律能致鬼神釋文卷中

擢德塞性。擢拔也釋文卷中

結繩竄句。竄句謂那說微隱窈窕文句也釋文卷中

敝跬。敝罷也跬近也釋文卷中

嵩目憂世之患。嵩亂也釋文卷中

仁義又奚連連。連連連綿仁義如連綿也連文卷中

以身殉利。殉營也釋文卷中又文選潘宜遠於安城答盧諶詩注

東陵之上。東陵陵名文選任彥昇王文憲集序注

俞兒。古之善識味人也釋文卷中

外篇馬蹄第九

翹足而陸。陸跳也釋文卷中又文選顏延年赭白馬賦注引此句注云陸跳也

編之以皁櫪。皁櫪也文選顏延年赭白馬賦注潘安仁馬汧督誄注

連地也同上赭白馬賦注

雖有義臺路寢。義臺臺名史記索隱卷十三世家

燒之剔之刻之雒之。燒謂燒鐵以烙之剔謂剔其毛刻謂刻其甲雒謂羈雒其頭也釋文卷中

前有橛飾之患。橛銜也飾排飾也謂如飾於鼎鑣也釋文卷中

陶者曰我善治埴。埴土可以爲陶器釋文卷中

埏爲犧尊。畫犧牛象以飾尊也釋文卷中

齊之以月題。月題馬額上當卧如月形者也釋文卷中

閑扼鷙曼。言曲頸於扼以抵突也釋文卷中

赫胥氏。上古帝王也釋文卷中

外篇胠篋第十

胠篋。從旁開爲胠釋文卷中

田成子盜國。謂割安邑以東至琅邪自爲封邑也釋文卷中

長垣胠。胠易也萇宏周靈王賢臣也釋文卷中

子胥靡。靡如字糜也釋文卷中

天下不鑠。鑠散也釋文卷中

容成氏大庭氏伯皇氏中央氏栗陸氏驪畜氏軒轅氏赫胥氏尊盧氏祝融氏伏戲氏神農氏。此十二氏皆古帝王釋文卷中

解垢同異。解垢隅角也釋文卷中

上悖日月之明下爍山川之精。悖猶倉也爍崩竭也釋文卷中

惇惇之意。惇惇少智貌釋文卷中

外篇在宥第十一

聞在宥天下。在察也宥寬也釋文卷中

眦於陰陽。眦助也釋文卷中

鬻卷愴囊。鬻卷不伸舒之狀也釋文卷中

萬物炊累焉。炊累猶動升也釋文卷中

汝慎無攖人心。攖引也

廉劌雕琢。廉劌傷也釋文卷中

今世殊死者。殊決也釋文卷中

桁楊者相推也。桁腳長械也釋文卷中

桁楊桎梏。桎梏械樊音息節反

在宥同之上。空同當北斗下山名有廣成子說見卷中文

雲氣不待族而雨。族聚也釋文卷中

艸木不待黃而落。言殺氣多也釋文卷中

佞人之心翦翦者。翦翦善辯也釋文卷中

廣成子蹶然而起。蹶疾起貌釋文呈張揖注

百昌皆生於土。百昌猶百物也釋文卷中

縉乎昏乎。縉昏並無心之謂也釋文卷中

雲將東遊。雲將雲之主將梅學士說卷

遭鴻蒙。鴻蒙自然元氣也釋文卷中

拊髀雀躍。雀躍若雀浴也釋文卷中

安何人邪。安長者稱釋文卷中

大同乎涬溟。涬溟自然氣也釋文卷中

外篇天地第十二

夫子。莊子也釋文卷中

遺其元珠。元珠道眞也釋文卷中 涼水而假名元珠喻道也文選注考

標廣雅交論注

使喫詬索之。喫詬多力也釋文卷中

華封人。華地名也封人守封疆人也釋文卷中

離堅白若縣寓。辯明白若縣宋玉人前也釋文卷中

執留之狗。留一本作貍貍竹貍也釋文卷中

日浸百畦。浸灌也釋文卷中

窾水若抽數如洪湯。拍作流汎湯作[illegible]聲言其往來數疾如

佚蕩佚蕩唐佚也釋文卷中

其名爲槔。桔槔也釋文卷中

子貢瞿然慙。瞿作憮音武釋文卷中

孔某之徒。徒弟子也卷二十九

於子以藝。於子夸諛貌藝作[illegible]釋文卷中

蹙然不顧儻然不受。蹙作[illegible]釋文卷中

顧聞聖治。聞作問釋文卷中

施而不失其宏。施政布[illegible]釋文卷中

手拳頤指。撓動也釋文卷中

門無鬼。無鬼作無畏門姓無長字也釋文卷中

有虞氏之藥瘍也。瘍死瘍也釋文卷中

禿而旋髢。髢髮也釋文卷中

謂已諛人。諛人作衆人衆人凡人也釋文卷中

終身不靈。靈曉也釋文卷中

雖有祈嚮。祈求也釋文卷中

大聲不入於里耳。大聲謂咸池六英之樂也釋文卷中

抵揚皇蜮則噬。皇蜮作皇蜮噬作槍釋文卷中

以芒畅鍾惑而所適不得矣。芒畅作芒乘[illegible]鍾注惑也適至也釋文卷中

不推誰其比憂。比作鼻始也釋文卷中

交臂歷指。交臂反縛也歷指猶歷摟貌釋文卷中

外篇天道第十三

迕道而說者。迕橫也釋文卷中

膠膠擾擾乎。膠膠和也擾擾柔也釋文卷中

孔子西藏書於周室。藏書藏其所著書也釋文卷中

周之徵藏史。徵藏藏名也釋文卷中

播十二經。播音煩煩寬也釋文卷中

中心物愷。愷樂也釋文卷中

老聃曰意幾乎。意不平聲也幾作頤頤長也釋文卷中

無失其牧。牧養也釋文卷中

百舍重趼。百舍百日止宿也趼胼胝也釋文卷中

鼠壤有餘蔬。蔬蔬曰精精粒也壤丘壤丘有遺飯之粒藏惡迫甚也釋文卷中

生熟不盡於前。生熟生膾也釋文卷中

而顙頯然。頯作魁釋文卷中

邊竟有人焉其名爲窵。言遠方窵有是人釋文卷中

天下奮椽。椽威權也釋文卷中

古人之糟魄已夫。爛食曰魄釋文卷中 又文選陸士衡文賦注既作糟文選文

甘而不固苦而不入。甘緩也苦急也文選文賦注

外篇天運第十四

推而行是。推作誰釋文卷中

其有機緘。緘引也釋文卷中

孰居無事淫樂而勸是。勸作倦讀曰隨言誰無所作上隨天

往來運轉無已也釋文卷中

有上彷徨。彷徨作旁皇飈風也釋文卷中

孰居無事而披拂是。拂作爽釋文卷中

天有六極五常。六極四方上下也釋文卷中

商太宰蕩。商宋也太宰官也蕩字也釋文卷中

不見冥山。冥山在朔州北史記索隱卷十八 北海山名釋文卷中

二偵一起。偵狂也釋文卷中

盛以儋衍。衍合也釋文卷中

忘凡數眯焉。眯厭也釋文卷中

無方之傳。方常也釋文卷中

老子。陳國相人相今屬苦縣與沛相近釋文卷中

覆宋本莊子注疏

古逸叢書之八

遵義黎氏校刊

南華眞經注疏

郭象 註
成玄英 疏

南華眞經序

河南郭象子玄撰

夫莊子者可謂知本矣故未始藏其狂言言雖無會而獨應者也夫應而非會則雖當无用言非物事則雖高不行與太寂然不動不得已而後起者固有閒矣斯可謂知無心者也夫心無爲則隨感而應應隨其時言唯謹爾故與化爲體流萬代而冥物豈曾設對獨遘而遊談乎方外哉此其所以不經而爲百家之冠也然莊生雖未體之言則至矣通天地之統序萬物之性達死生之變而明內聖外王之道上知造物無物下知有物之自造也其言宏綽其旨玄妙至至之道融微旨雅泰然遺放而不敖故曰不知義之所適倡狂妄行而蹈其大方含哺而熙乎澹泊鼓腹而游乎混茫至仁極乎无親孝慈終於兼忘禮樂復乎已能忠信發乎天光用其光則其朴自成是以神器獨化於玄冥之境而源深流長也故其長波之所蕩高風之所扇暢乎物宜適乎民願弘其鄙解其懸灑落之功未加而矜夸所以散故觀其書超然自以爲已當經崐崘涉太虛而游惚恍之庭矣雖復貪婪之人進躁之士暫而攬其餘芳味其溢流彷彿其音影猶足曠然有忘形自得之懷況探其遠情而玩永年者乎遂綿邈清遐去離塵埃而返冥極者也

南華眞經疏序

唐西華法師成玄英撰

夫莊子者所以申道德之深根述重玄之妙旨暢无爲之恬淡明獨化之宜冥鉗揵九流括囊百氏諒區中之至教實象外之微言者也其人姓莊名周字子休生宋國睢陽蒙縣師長桑公子受號南華仙人當戰國之初降衰周之末歎蒼生之業薄傷道德之陵夷乃慷慨發憤爰著斯論其言大而博其旨深而遠非下士之所聞豈淺識之能究所言子者是有德之嘉號古人稱師曰子亦言子是書名非但三篇之總名亦是百家之通題所言內篇者內以待外立名篇以編簡爲義古者殺青爲簡以韋爲編編簡成篇猶今連紙成卷也故元愷云

大事書之於策小事簡牘而已內則談於理本外則語其事迹事雖彰著非理不通理既幽微非事莫顯欲先明妙理故前標內篇內篇理深故每於文外別立篇目郭象仍於題下即注解之逍遙齊物之類是也自外篇以去則取篇首二字爲其題目駢拇馬蹄之類是也所言逍遙遊者古今解釋不同今汎舉紘綱略爲三釋所言三者

第一顧桐柏云逍者銷也遙者遠也銷盡有爲累遠見無爲理以斯而遊故曰逍遙

第二支道林云物物而不物於物故逍然不我待玄感不疾而速故遙然靡所不爲以斯而遊天下故曰逍遙遊

第三穆夜云逍遙者蓋是放狂自得之名也至德內充无時不適忘懷應物何往不通以斯而遊天下故曰逍遙遊內篇明於理本外篇語其事迹雜篇雜明於理事內篇雖明理本不无事迹外篇雖明事迹甚有妙理但立教分篇據多論耳所以逍遙建初者言達道之士智德明敏所造皆適遇物道遙故以逍遙命物夫無待聖人照機若鏡既明權實之二智故能大齊於萬境故以齊物次之既指馬蹄天地混同庶物心靈凝澹可以攝衛養生故以養生主次之既善惡兩忘境智俱妙隨變任化可以處涉人間故以人間世次之內德圓滿故能支離其德外以接物既而隨物昇降內外冥契故以德充符次之止水流鑑接物无心忘德忘形契外會內之極可以匠成庶品故以大宗師次之古之眞聖知天知人與造化同功即寂即應既而驅馭群品故以應帝王次之駢拇以下皆以篇首二字爲題既無別義今不復次篇也而自古高士晉漢逸人皆莫不躭翫爲之義訓雖注述無可間然並有美辭咸能索隱不揆庸昧少而習焉研精覃思三十矣依子玄所注三十篇輒爲疏解揔三十卷雖復詞情疎拙亦頗有心跡指歸不敢貽厥後人聊自記其遺忘耳

南華眞經注疏卷第一

莊子內篇逍遙遊第一

郭象注 夫小大雖殊而放於自得之場則物任其性事稱其能各當其分逍遙一也豈容勝負於其間哉

唐西華法師成玄奘疏

北冥有魚其名爲鯤鯤之大不知其幾千里也 疏 溟猶海也取其溟漠無涯故爲之溟東方朔十洲記云溟海無風而洪波百丈巨海之內有此大魚欲明物性自然故揚鬐鼓鬣而已夫莊子之大意在首玄中記云東方有大魚焉行者一日過魚頭七日過魚尾產三日碧海爲之變紅故知大物生於大處豈獨此洪而已化而爲鳥其名爲鵬 鵬鯤之實吾所未詳也夫莊子之大意在乎逍遙遊放無爲而自得故掩小大之致以明性分之適達觀之士宜愛其曾師而遺其所寄不足事事曲與生說自不妄其引古皆可略之耳 疏 夫四序風馳三光電卷是以負山岳而捨故榜舟壑以趨新故化魚爲鳥欲明受化之大理也鵬之背不知其幾千里也怒而飛其翼若垂天之雲 疏 魚論其大以表頭尾難知鳥言其皆亦以脩短恒測故下文云未有知其脩者也鯤然翅翼奮迅毛衣鼓翔摶風方將擊水遂乃斷絕雲氣背負青天鵬翼翩翩凌摩霄漢垂陰布影若天涯之降行雲也是鳥也海運則將徙於南冥南冥者天池也 非冥海不足以運其身非九萬里不足以負其翼此豈好奇哉直以大物必自生於大處大處亦必自生此大物理固自然不患其失又何措心於其間哉 疏 運轉也是指斥也即此鵬鳥其形重大若不海中運轉無以自致高昇皆不得不然非樂然也且形既運華情亦隨變昔日爲魚涵泳北海今時作鳥騰翥南溟雖復昇沈性殊逍遙一也亦猶死生聚散所遇斯適千變萬化未始非吾所以化魚爲鳥自比祖南者鳥是凌虛之物南即啓明之方魚乃帶溺之蟲北蓋幽冥之地欲表向明背闇捨滯求進故舉南北鳥魚以示爲道之逕耳而大海洪川原夫造化非人所作故曰天池也 齊諧者志怪者也諧之言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里摶扶搖

而上者九萬里夫翼大則難舉故搏扶搖而後能上九萬里乃足自勝耳既有斯翼豈得決然而起數仞而下哉此皆不得不然非樂然也去以六月息者也夫大鳥一去半歲至天地而息小鳥一飛半朝搶榆枋而止此比所能則有間矣其於適性一也疏姓齊名諧人姓名也亦言書名也齊國有此也諧之書也誌記也搏打也拊擊也扶搖旋風也齊諧所著之書多記怪異之事莊子引以爲證明己所說不虛大鵬既將適南溟不可決然而起所以舉擊兩翅動蕩三千踉蹌而行方能離水然後縱戾蜿轉詭怨徘徊風氣相扶搖動而上塗經九萬時隔半年從容忘滯方言總止適足而已豈措情乎哉野馬也塵埃也生物之以息相吹也此皆鵬之所憑以飛者耳野馬者遊氣也疏爾雅云野馬去邑外曰郊郊外曰牧牧外曰野此言春之時陽氣發動遊望數澤之中猶如奔馬故謂之野馬也揚上曰塵塵之細者曰埃天地之間生物氣息更相吹動以舉於鵬者也夫四生雜沓萬物參差形性不同資待宜異故鵬鼓垂天之翼託風氣以遙遙蜩張決起之翅搶榆枋而自得斯皆率性而動稟之造化非有情於遐途豈惜意於驕矜體斯趣者於何而語夸企乎天之蒼蒼其正色邪其遠而无所至極邪其視下也亦若是則已矣今觀天之蒼蒼竟未知便是天之正色耶天之爲遠而無極邪鵬之自上以視地亦若人之自此視天則止而圖南矣言鵬不知道里之遠近越足以自勝而逝疏仰視圖宵甚爲迢遞碧空高遠算數無窮蒼蒼茫昧豈天正色然鵬處中天人居下地而鵬之俯視不異人之仰觀人既不辯天之正色鵬亦詎知地之遠近自勝取足適至南溟鵬之圖度止在於是矣且夫水之積也不厚則其負大舟也无力覆杯於坳堂之上則芥爲之舟置杯焉則膠水淺而舟大也此皆明鵬之所以高飛者翼大故耳夫莫小者所資不待大則莫大者所用不得小矣故理有至分物有定極各足稱事其濟一也若乃失乎志生之主而營生於至當之外事不在力動不稱情則雖翅天之翼不能無窮決起之飛不能無困矣且者假借是聊畧之辭夫者開發在語之端緒積聚也厚深也杯小器也坳污陷也謂堂庭坳陷之地也芥草也膠黏也此起譬也夫飄覆一杯之水於坳污堂地之間將草葉爲舟則浮沈擺滯若還用杯爲舟理必不可何者水淺舟大則黏地不行故也是以大舟必須深水小芥不待洪流苟其大小得宜則物皆逍遙風之積也不厚則其負大翼也无力而後乃今培風背負青天而莫之夭閼者而後乃今將圖南夫所以乃今將圖南者非其好高而慕遠也風不積則夭閼不通故耳此大鵬之逍遙也疏培重也夫折也閼塞也初賴扶搖故能昇翥重積風吹然後飛行既而上負青天下乘風脊一凌霄漢六月方止網羅不逮舉弋無侵折塞之禍於何而至良由資待合宜自致得所逍遙南海不亦宜乎蜩與鷽鳩笑之曰我決起而飛槍榆枋時則不至而控於地而已矣奚以之九萬里而南爲苟足於其性則雖大鵬無以自貴於小鳥小鳥無淺於天池而榮願有餘矣故小大雖殊逍遙一也疏蜩蟬也生土入月蒙青色一名蟬蟬鷽鳩鳩也即今之班鳩是也決卒疾之貌槍集也亦突也枋檀木也控投也引也窮也奚何也之適也蜩鷽鵬鳥之卑大貧風水以高飛故喻彼形大而泊勞於我質小而遠隔且騰躍不過數仞實榆檀而栖集時日不到前林投地息而更起逍遙適性樂在其中何須時經六月途遙九萬跂涉辛苦南適胡爲以小笑大奢企自息而不逍遙者未之有也適莽蒼者三飡而反腹猶果然適百里者宿舂糧適千里者三月聚糧所適彌遠則聚糧彌多故其異彌大則積氣彌厚也疏適往也莽蒼郊野之色遙望之不甚分明也果然飽貌也往於郊野來去三食路既非遙腹猶充飽百里之行路程稍遠舂搗糧食爲一宿之借適於千里之塗路既迢遙聚積三月之糧方充往來之食故郭注云所適彌遠則聚糧彌多故其異彌大則積氣彌厚者也之二蟲又何知二蟲謂鵬蜩也對大於小所以異趣也失趣之所以異豈知異而異哉皆不知所以然而自然耳自然耳不爲也此逍遙之大意疏郭注云二蟲鵬蜩也對大於小所以均異趣也且大鵬搏風九萬小鳥決起榆枋雖復遠近不同適性均也咸不知遠里之遠近各取足而自勝天機自張不知所以既無意於高卑豈有情於優劣適適之致其在茲乎而呼鵬爲蟲者大蕭禮云東方鱗蟲三百六十應龍爲其長南方羽蟲三百六十鳳皇爲其長西方毛蟲三百六十麒麟爲其長北方甲蟲三百六十靈龜爲其長中央倮蟲三百六十聖人爲其長通而爲語故名鵬爲蟲也小知不及大知小年不及大年物各有性性各有極皆如年知于列子歷聚年知之大小各信其一方未有足以相傾者也然後統以無待之人遺彼忘我冥此群異異方同得而我無功名是故統小大者無小無大者也苟有乎小大則雖大鵬之與斥鷃宰官之與御風同爲累物耳齊死生者無死無生者也苟有乎此生則雖大椿之與蟪蛄彭祖之與朝菌均於短折耳故遊於無小無大者無窮者也冥乎不死不生者無極者也若夫逍遙而繫於有方則雖放之使遊而有所窮矣未能無待也疏天物受氣不同稟分各異智則有明有暗年則或短或長故舉朝菌冥靈宰官榮子皆如年智豈企尚之所及哉故知物性不同不可強相希效也奚以知其然也疏奚何也然如此也此何以知年智不相及若此之縣解耶假設其問以生後答朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋此小年也楚之南有冥靈者以五百歲爲春五百歲爲秋上古有大椿者以八千歲爲春八千歲爲秋疏此答前問也朝菌者謂天時滯雨於糞堆之上濕則生見日便死亦謂之大芝生於朝而死於暮故曰朝菌月終謂之晦月旦謂之朔假令逢陰數日便萎終不涉三旬故不知晦朔也蟪蛄夏蟬也生於麥候亦謂之麥節夏生秋死故不知春秋也菌則朝生暮死蟬則夏長秋殂斯言齡命短促故謂之小年也疏冥靈大椿並木名也以樂生爲春以樂生爲秋冥靈大椿八千歲爲一年也而楚之南以二千歲爲一年也而上古以三萬二千歲爲一年也冥靈五百歲而花生大椿八千歲而葉落並以春秋驗永故謂之大年也而彭祖乃今以久特聞衆人匹之不亦悲乎夫年知不相及若此之懸也比於衆人之所悲亦可悲矣而衆人未嘗悲此者以其性各有極也苟知其極則豪分不可相跂天下又何所悲乎哉夫物未嘗以大欲小而必以小羨大故舉小大之殊各有定分非羨欲所及則羨欲之累可以絕矣夫悲生於累累絕則悲去悲去而性命不安者未之有也疏

彭祖者姓籛名鏗帝顓頊之玄孫也善養性能調鼎進雉羹於堯堯封於彭城其道可祖故謂之彭祖歷夏經殷至周年八百歲矣特獨也以其年長壽所以聲獨聞於世而世人比匹彭祖深可悲傷而不悲者爲其所稟性也非我氣類置之言外不敢嗟傷故知生也有涯豈唯彭祖去已一毫不可企及於是均椿菌彭殤各止其分而性命安矣

湯之問棘也是已 湯之問棘亦云物各有極任之則條暢故莊子以所問爲是也 疏 湯是帝嚳之後契之苗裔姓子名履字天乙母氏扶都見白氣貫月感而生湯豐下兌上身長九尺仕夏爲諸侯有聖德諸侯歸之遭桀無道囚於夏臺後得免乃與諸侯同盟於景亳之地會桀於鳴條之野桀奔於南巢湯既克桀讓天下於務光務光不受湯即位乃都於亳後改爲商殷開基之主也棘者湯時賢人亦云湯之博士列子謂之夏革革棘聲類蓋字之誤也而棘既是賢人湯師事之故湯問於棘詢其至道云物性不同各有素分循而直往因而任之殷湯請益深有玄趣莊子許其所問故云是已

窮髮之北有冥海者天池也有魚焉其廣數千里未有知其脩者其名爲鯤 疏 脩長也地以草爲毛髮北方寒沍之地草木不生故名窮髮所謂不毛之地鯤魚廣闊數千未有知其長者明其大也然冥海鯤鵬前文已出如今重舉者正言前引齊諧足爲典實今引列子再證非虛鄭重殷勤以成其義者也

有鳥焉其名爲鵬背若太山翼若垂天之雲摶扶搖羊角而上者九萬里絶雲氣負青天然後圖南 疏 鵬背狀若嵩華旋風曲戾猶如羊角既而凌摩蒼昊遏絶雲霄鼓怒放暢圖度南海故御寇湯問篇云世豈知有此物哉大禹行而見之伯益知而名之夷堅聞而誌之是也

且適南冥也斥鴳笑之曰彼且奚適也我騰躍而上不過數仞而下翱翔蓬蒿之閒此亦飛之至也而彼且奚適也此小大之辯也 各以得性爲至自盡爲極也向言二蟲殊翼故所至不同或翱翔天池或畢志榆枋直各稱體而足不知所以然也今言小大之辯各有自然之素既非跂慕之所及亦各安其天性不悲所以異故再出之 疏 斥小澤也亦語助也鴳雀也

八尺曰仞翱翔猶嬉戲也而鴳雀小鳥縱任斥澤之中騰躍自得蓬蒿之內故能嗤九萬之遠適欣數仞之近飛斯蓋辯小大之性殊論各足之不二也

故夫知效一官行比一鄉德合一君而徵一國者其自視也亦若此矣 亦猶鳥之自得於一方也 疏 故是仍前之語夫是生後之詞國是五等之邦鄉是萬二千五百家也自有智數功效堪莅一官自有名譽著聞比周鄉黨自有道德弘博可使南面一君自有威成邦國安育黎元此三者稟分不同優劣斯異其於各足未始不齊視己所能亦猶鳥之自得於一方

而宋榮子猶然笑之 未能齊故有笑 疏 子者有德之稱姓榮氏宋人也猶然如是榮子雖能忘有未能遣無故笑宰官之徒滯於爵祿虛淡之人猶懷嗤笑見如是所以不齊前既以小笑大示大者不夸今則以大笑小示小者不企而性命不安者理未之聞也

且舉世而譽之而不加勸舉世而非之而不加沮 審自得也 疏 舉皆也勸勵勉也沮怨喪也榮子率性懷道謷然超俗假令世皆譽讚亦不增其勸獎率土非毀亦不加其沮喪審自得也

定乎內外之分 內我而外物 疏 榮子知內既非我外亦非物內外雙遣物我兩忘故於內外之分定而不忒也

辯乎榮辱之境 榮己而辱人 疏 忘勸沮於非譽混窮通於榮辱故能反照明乎心智玄鑒辨於物境不復內我而外物榮己而辱人也

斯已矣 亦不能復過此 疏 斯此也已止也宋榮智德止盡於斯也

彼其於世未數數然也 足於身故閒於世也 疏 數數猶汲汲也宋榮率性虛淡任理直前未嘗運智推求役心爲道栖身物外故不汲汲然者也

雖然猶有未樹也 唯能自是耳未能無所不可也 疏 樹立也榮子舍有證無溺在偏滯故於無待之心未立逍遙之趣智尚虧也

夫列子御風而行泠然善也 泠然輕妙之貌 疏 姓列名禦寇鄭人也與鄭繻公同時師於壺丘子林著書八卷得風仙之道乘風遊行泠然輕舉所以稱善也

旬有五日而後反 苟有待焉則雖御風而行不能以一時而周也 疏 旬十日也既得風仙遊行天下每經一十五日迴反歸家未能無所不乘故不可一一時周也

彼於致福者未數數然也 自然御風行耳非數數然求之也 疏 彼列禦寇也致得也

寇得於風仙之道乘風遊行泠然輕舉非關役情取捨汲汲求之欲明爲道之要要在忘心若使役智慮去之遠矣

此雖免乎行猶有所待者也 非風則不得行斯必有待也唯無所不乘者無待耳 疏 列子御風雖免步行非風不進猶有須待宰官已下及宋榮禦寇歷舉智德優劣不同既未洞忘咸歸有待唯當順萬物之性遊變化之塗而能無所不成者方盡逍遙之妙致者也

若夫乘天地之正而御六氣之辯以遊无窮者彼且惡乎待哉 天地者萬物之總名也天地以萬物爲體而萬物必以自然爲正自然者不爲而自然者也故大鵬之能高斥鴳之能下椿木之能長朝菌之能短凡此皆自然之所能非爲之所能也不爲而自能所以爲正也故乘天地之正者即是順萬物之性也御六氣之辯者即是遊變化之塗也如斯以往則何往而有窮哉所遇斯乘又將惡乎待哉此乃至德之人玄同彼我者之逍遙也苟有待焉則雖列子之輕妙猶不能以無風而行故必得其所待然後逍遙耳而況大鵬乎夫唯與物冥而循大變者爲能無待而常通豈自通而已哉又順有待者使不失其所待所待不失則同於大通矣故有待無待吾所不能齊也至於各安其性天機自張受而不知則吾所不能殊也夫無待猶不足以殊有待況有待者之巨細乎 疏 天地者萬物之總名萬物者自然之別稱六氣者李頤云平旦朝霞日午正陽日入飛泉夜半沆瀣并天地二氣爲六氣也又杜預云六氣者陰陽風雨晦明也又支道林云六氣天地四時也辯者變也惡乎猶於何也言無待聖人虛懷體道故能乘兩儀之正理順萬物之自然御六氣以逍遙混群靈以變化苟無物而不順亦何往而不通哉明■徹於無窮將於何而有待者也

故曰至人无己 無己故順物順物而至矣

神人无功 夫物未嘗有謝生於自然者而必欣賴於針石故理至則迹滅矣今順而不助與至理爲一故無功

聖人无名 聖人者物得性之名耳未足以名其所以得也 疏 至言其體神言其用聖言其名故就體語至就用語神就名語聖其實一也詣於靈極故謂之至陰陽不測故謂之神正名百物故謂之聖也一人之上其有此三欲顯功用名殊故有三人之別此三人者則是前文乘天地之正御六氣之辯人也欲顯此人無待之德彰其體用乃言故曰耳

堯讓天下於許由 疏 堯者帝嚳之子姓伊祁字放勳母慶都感赤龍而生身長一丈兌上而豐下眉有八彩足履翼星有聖德年十五封唐侯二十一代兄登帝

位都平陽號曰陶唐在位七十二年乃授舜年百二十八歲崩葬於濟城謚曰堯休謚法翼善傳聖曰堯言其有德舜之功也許由隱者也姓許名由字仲武潁川陽城人也隱於箕山師於齧缺薇山而食就河而飲堯知其賢讓以帝位許由聞之乃臨河洗耳巢父飲犢牽而避之曰惡吾水也死後堯封其墓謚曰箕公即堯之師也

曰日月出矣而燎火不息其於光也不亦難乎時雨降矣而猶浸灌其於澤也不亦勞乎（疏）燎火猶炬火也亦小火也神農時十五日一雨雨之時雨也且以日月照燭能假炬火之光時雨浸潤能假灌之澤堯既揚讓克讓退已進人所以致此之辭盛德也夫子立而天下治而我猶尸之吾自視缺然請致天下（疏）治正也尸主也致與也堯既師於許由故謂之爲夫子若仲武立爲天子寓內必致太平而我猶爲物主自視缺然不足請將帝位讓與賢人許由曰子治天下天下既已治也夫（疏）今天下治不治天下者也故堯以不治治之非治之而治者也今許由方明既治則無所代之而治實由堯故有子治之言宜志言以暴其所況而或者遠古治之而治者堯也不治而堯得以治者許由也斯失之遠矣夫治之由乎不治爲之出乎無爲也取於堯而足豈惜之許由哉若謂供默乎山林之中而後得稱無爲者此莊老之談所以見棄於當塗者自必於有爲之域而不及者斯之由也（疏）治謂理也既盡也言堯治天下久以昇平四海八荒盡皆清謐何勞讓我過爲辭費然觀莊文則貶堯而推許琴郭注乃劣許而優堯者何耶欲明放勳大聖仲武大賢皆聖二塗相去遠矣故堯爲象汾湯而喪天下許由不異其俗而獨立高山圓照偏溺斷可知矣是以莊子拔擢讓之迹故有爝火之談郭生察無待之心更致不治之說可謂採微索隱了文合義宜尋其旨況無所稍嫌也而我猶代子吾將爲名乎名者實之賓也吾將爲賓乎

夫自任者對物而順物者與物無對故堯無對於天下而許由與復焉爲匹矣何以言其然邪夫與物冥者故群物之所不能離也是以無心玄應唯感之從況乎若不繫之舟東西之非己也故無行而不與百姓共者亦無往而不爲天下之君矣以此爲君若天之自高實君之德也若獨亢然立乎高山之頂非夫人有情於自守一家之偏尚何得專此此故俗中之一物而爲堯之外臣耳若以外臣爲君之名而無任君之實也（疏）許由偃蹇箕山逍遥潁水廬藜榮利猒纖聲名而堯移勤致請猶希代己許由若高九五將爲萬乘之名然實以生名名從實起實則是內是主名便是外是賓捨主取賓喪內求外既非隱者所尚故去吾將爲賓也鷦鷯巢於深林不過一枝偃鼠飲河不過滿腹性各有種苟足其極則餘天下之財（疏）鷦鷯巧婦鳥也一名工雀一名女匠亦名桃蟲好深處而巧爲巢也偃鼠形大小如牛赤黑色蹄脚脚有三甲耳似象耳尾端白好入河飲水而鳥巢一枝之外不假茂林歇飲滿腹之餘無勞浩汗況許由安茲蓬蓽不煩金闕禁被蔬食詎勞玉食也歸休乎君子无所用天下爲均之無用而堯獨有之明夫懷豁者無方故天下樂推而不厭（疏）子我也許由寡欲清廉不受堯讓故謂堯曰君宜速還黃屋歸反紫微揮遠之辭宜其休息四海之尊於我無用九五之貴予何用爲庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之矣庖人尸祝各安其所司鳥獸萬物各足於所受帝堯許由各靜其所遇此乃大小之至質也各得其實又何所爲乎哉自得而已矣故堯許之行雖異其於逍遥一也（疏）庖人謂掌庖廚之人則今之太官供膳是也尸者太廟中神主也祝者則今太常太祝是也執祭版對尸而祝之故謂之尸祝也樽酒器也俎肉器也而庖人尸祝者各有司存假令居大懈怠不肯治庖尸祝之人終不越局監職乘於樽俎而代之宰烹亦猶帝堯禪讓不治天下許由亦不去彼山林就茲帝位故注云帝堯許由各靜於所遇也已

肩吾問於連叔曰吾聞言於接輿（疏）肩吾連叔並古之懷道人也接輿者姓陸名通字接輿楚之賢人隱者也與孔子同時而佯狂不仕常以躬耕爲務楚王知其賢聘以黃金百鎰車駟二乘並不受於是夫負妻戴以遊山海莫知所終肩吾聞接輿之言過無準的故問連叔詢其義旨而言吾聞言於接輿者聞接輿之言也莊生寄三賢以明堯之一聖所聞之狀具列於下文也大而无當往而不反吾驚怖其言猶河漢而无極也（疏）所聞接輿之言怖弘而無的當一往而不返覆可尋吾驚聞之驚疑怖恐猶如上天河漢迢遞清高尋其源流略無窮極也情焉（疏）迢遞猶過差亦是直往不顧之貌也謂接輿之言不偶於俗多有過差不附世情故大言不入於里耳也連叔曰其言謂何哉（疏）陸通之說其若何此則反質肩吾所聞意謂曰藐姑射之山有神人居焉肌膚若冰雪綽約若處子此皆寄言耳夫神人即今所胃聖人也天崖之雌在潮宗之山林之中世豈識之哉徒見其戴黃屋佩玉璽便謂足以纓紱其心矣見其歷山川同民事便謂足以憔悴其神矣豈知至至者之不虧哉今言王德之人而寄之此山將明世所無由識故乃託之於絕垠之外而推之於視聽之表耳處子若不以外傷內（疏）藐遠也山海經云姑射山在冀海之外有神聖之人居焉時須揖讓即爲堯舜時須干戈即爲湯武綽約柔弱也處子未嫁女也言聖人動寂相應則空靈有並照雖居廊廟無異山林和光同塵在喧不染水雪取其潔淨綽約譬以柔和處子不爲物傷如射語其絕遠此明堯之盛德窮孔之妙故託之絕垠之外推之視聽之表斯孟寓言耳亦何必有姑射之實乎宜忘言以尋其所況此即肩吾述己皆聞以答連叔之辭者也不食五穀吸風飲露（疏）五穀者麻麥黍稷菽也言神人明神人者非供食五穀而獨爲禀自然之妙氣乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外（疏）智照靈通無心順物故曰乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外也故曰藐姑射之山其神凝使物不疵癘而年穀熟吾以是狂而不信也（疏）夫嘯神居靈而窮理妙者歸崑崙之峯而玄同四海之表故乘兩儀而御六氣同人群而聽萬物苟無物而不順則孔子嘗斯乘矣無形而不載則飛龍則御矣遺身而自得雖淡然而不待生志而爲之故千若曳枯木止若聚死灰處以古其神凝也其神凝則不寂皆自得矣世皆齊其所見而斷之豈當信此故（疏）凝靜也疵癘病也五穀熟謂有年也聖人形同枯木心若死灰本迹一時動寂俱妙疑照潛通虛懷利物遂使四時順序五穀豐登人無災害物無夭枉聖人之處世有此功能肩吾未悟至言謂爲狂而不信連叔曰然瞽者无以與乎文章之觀聾者无以與乎鐘鼓之聲豈唯形骸有聾盲哉夫知亦有之

不知至言之極妙而以爲狂而不信此知之聾盲也疏瞽者謂眼無眹縫冥宜如鼓皮也聾者耳病也盲者眼根敗也夫目視耳聽蓋有物之常情也既瞽既聾不可示之以聲色也亦猶至言妙道唯懸解者能知迷惑之徒終日不悟良由智障有閒不能照察豈唯形質獨有之耶是以聞接輿之言謂爲狂而不信自此已下是連叔答肩吾之辭也

是其言也猶時女也此謂接輿之所言者自然爲物所求但知之聾盲者謂無此理疏是者指斥之言也時女少年處室之女也指此接輿之言猶如窈窕之女綽約凝潔爲君子所求但智之聾盲者謂無此理也

之人也之德也將旁礴萬物以爲一世蘄乎亂孰弊弊焉以天下爲事夫聖人之心極兩儀之至會窮萬物之妙數故能體化合變無往不可旁礴萬物無物不然世以亂故求我我無心也我苟無心亦何爲不應世哉然則體玄而極妙者其所以會通萬物之性而陶鑄天下之化以成堯舜之名者常以不爲爲之耳孰弊弊焉勞神苦思以事爲事然後能乎疏之是語助亦歎美也旁礴猶混同也蘄求也孰誰也之人者歎美聖人之德者歎堯之盛德也言聖人德合二儀道齊群品混同萬物制馭百靈時逢荒塗生離亂故求大聖君臨安撫而虛舟懸鏡應感無心誰肯勞形弊智經營區宇以事爲事然後能事故老子云爲無爲事無事又云取天下常以無事及其有事不足以取天下也

之人也物莫之傷大浸稽天而不溺大旱金石流土山焦而不熱夫安於所傷則傷不能傷傷不能傷而物亦不傷之也無往而不安則所在皆適死生無變於己況溺熱之間哉故至人之不嬰乎禍難非避之也推理直前而自然與吉會疏稽至也夫達於生死則無死無生宜於水大則不溺不熱假令陽九流金之災百六滔天之禍紛紜自彼於我何爲故郭注云死生無變於己何況溺熱之間也哉

是其塵垢粃糠將猶陶鑄堯舜者也孰肯以物爲事堯舜者世事之名耳爲名者非名也故夫堯舜者豈直堯舜而已哉必有神人之實焉今所稱堯舜者徒名其塵垢粃糠耳疏散爲塵膩爲垢穀不熟爲粃皮曰糠皆猥物也鎔金曰鑄範土曰陶謚法翼善傳聖曰堯仁聖盛明曰舜夫堯至本妙絕形名混迹同塵物甘其德故立名謚以彰聖體然名者粗法不異粃糠謚者世事何殊塵垢既而撟詘使妄將彼塵垢鍛鑄爲堯用此粃糠埏埴作舜

宋人資章甫而適豈知妙體胡可言耶是以誰於以物爲事者也諸越越人斷髮文身無所用之疏此起譬也資貨也越國逈近江湖斷髮文身以避蛟龍之難也章甫冠名也故孔子生於魯衣縫掖長於宋冠章甫而宋實微子之裔越乃太伯之苗二國貿遷往來乃以章甫爲貨且章甫本充首飾必須雲鬟承冠越人斷髮文身資貨便成無用亦如榮華本猶滯著富貴起自驕矜堯既體道洞忘故能無用天下故郭注云夫堯之無所用天下爲亦猶越人無所用章甫耳

堯治天下之民平海內之政往見四子藐姑射之山汾水之陽窅然喪其天下焉夫堯之無用天下爲亦猶越人之無所用章甫耳然遺天下者固天下之所宗天下雖宗堯而堯未嘗有天下也故窅然喪之而嘗遊心於絕冥之境雖寄坐萬物之上而未始不逍遙也四子者蓋寄言以明堯之不一於堯耳夫堯實冥矣其迹則堯也自迹觀冥內外異域未足怪也世徒見堯之爲堯豈識其冥哉故將求四子於海外而據堯於所見因謂與物同波者失其所以逍遙也然未知至遠之迹順者更近而至高之所會者反下也若乃厲然以獨高爲至而不夷乎俗累斯山谷之士非無待者也奚足以語至極而遊無窮哉疏治言緝理政言風教此合喻也汾水出自太原西入于河水北曰陽則令之晉州平陽縣在汾水北昔堯都也窅然者寂寥是深遠之名喪之言忘是遣蕩之義而四子者四德也一本二迹三非本非迹四非非本迹也言堯反照心源洞見道境超茲四句故言往見四子也夫聖人無心有感斯應故能緝理寓邦和平九土雖復凝神四子端拱而坐汾陽統御萬機窅然而喪天下斯蓋即本即迹即體即用空有雙照動寂一時是以姑射不異汾陽山林豈殊黃屋世人齊其所見曷嘗信此耶而馬彪將四子爲齧缺便未達於遠理劉璋推分於射山更迷惑於近事今所解釋稍異於斯故郭注云四子者蓋寄言明堯之不一於堯耳世徒見堯之迹豈識其真哉

惠子謂莊子曰魏王貽我大瓠之種疏姓惠名施宋人也爲梁國相謂語也貽遺也瓠匏之類也魏王即梁惠王也昔居安邑國號爲魏後爲強秦所逼徙於大梁復改爲梁僭號稱王也惠子所以起此大瓠之譬以譏莊子之書雖復詞旨恢弘而不切機務故致此詞而更相激發者也

我樹之成而實五石以盛水漿其堅不能自舉也疏樹者藝植之謂也實者子也惠施既得瓠種藝之成就生子甚大容受五石仍持此瓠以盛水漿虛脆不堅故不能自勝舉也

剖之以爲瓢則瓠落無所容非不呺然大也吾爲其無用而掊之疏剖分判之也瓢勺也瓠落平淺也呺然虛大也掊打破也而盛水虛脆不能自勝分剖爲瓢平淺不容多物衆謂無用打破棄之刺莊子之言不救時要有閒此言應須屛斷也

莊子曰夫子固拙於用大矣宋人有善爲不龜手之藥者世世以洴澼絖爲事其藥能令手不拘坼故常漂絮於水中也疏洴浮澼漂也絖絮也世世年也宋人隆冬涉水漂絮以作牽離手指生瘡拘坼有同龜背故世世相承家傳此藥令其手不拘坼常得漂絮水中保斯事業永無虧替又云澼擗也絖纊也謂擗纊於水中之故也

客聞之請買其方百金疏金方一寸重一斤爲一金也他國遊客偶爾聞之請買手瘡一術遂費百金之價者也

聚族而謀曰我世世爲洴澼絖不過數金今一朝而鬻技百金請與之疏鬻賣也估價既高聚族謀議世世洴澼爲利蓋寡一朝賣術資貨極多異口同音僉曰請與

客得之以說吳王越有難吳王使之將冬與越人水戰大敗越人裂地而封之疏吳越比鄰地帶江海兵戈相接必用舟舩戰士隆冬手多拘坼而客素稟雄才天生睿智既得方術遂說吳王越國兵難侵吳吳王使爲將帥賴此名藥而兵手不拘坼旌旗才舉越人亂轍獲此大捷獻凱而旋勳庸克著胙之茅土

能不龜手一也或以封或不免於洴澼絖則所用之異也疏或不定也方藥無二而用者有殊故行客得之以封侯宋人用之以洴澼此則所用工拙之異

今子有五石之瓠何不慮以爲大樽而浮乎江湖而憂其瓠落无所容則夫子猶有蓬之心也夫蓬非直達者也此章言物各有宜苟得其宜安往而不逍遙也疏攄者繩絡之也樽者漯之如酒罇以繩結縛用度江湖南人所

謂舊舟者也蓬草名李曲不直也大樹謂之樗疏樗惡木故匠人不顧群迷而惠生故有蓬心未能自定故謂之惠故安定指擊之譬譏刺莊子之書為用矣宜深可貴之惠

子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗疏樗其大本來之臭氣不若凡此用名者皆虛假相與嗅之未知的當故云人謂之樗其大本擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧疏擁腫樹既擁腫不材匠人不顧言迹迂誕無用衆所不歸此合喻者也莊子曰子獨不見狸狌乎卑身而伏以候敖者東西跳梁不避高下中於機辟死於罔罟疏狸野猫也跳梁猶走躍也辟法也謂機關之類也罔罟網也子獨不見狸狌捕鼠之狀乎卑伏其身伺候傲慢之鼠東西跳躍不避高下之地而中於機關之法身死罔罟之中皆以利惑其小不謀大故也亦猶擊蹶曲奉執持聖迹為情矯性以要時利前雖逢意後必危亡而商鞅蘇張即是失事此何異乎捕鼠狸狌死於罔罟也今夫斄牛其大若垂天之雲此能為大矣而不能執鼠疏斄牛猶犛牛也出西南夷其形長大山中遠望如天際之雲嚴遷之中近遥看生跳梁攻鼠不及狸狌亦猶莊子之言狸狌流俗可以理國治身且長且久者也今子有大樹患其無用何不樹之於无何有之鄉廣莫之野疏無何有猶無有也莫無也謂寬曠無人之處不問何物悉皆無有故曰無何有之鄉也彷徨乎无為其側逍遥乎寢卧其下疏彷徨縱任之名逍遥自得之稱亦是異言一致而已其大其小計故行李經過而相憩息徙倚顧步寢卧其下亦猶莊子之言無為虛處可人自逍遥任性養生也不夭斤斧物无害者无所可用安所困苦哉夭之謂斬斧也蓬草名李曲不直也大樹謂之樗疏樗惡木故匠人不顧群迷而惠生故有蓬心未能自定故謂之惠故安定指擊之譬譏刺莊子之書為用矣宜深可貴之惠

子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗疏樗惡木故匠人不顧群迷而惠生故有蓬心未能自定故謂之惠故安定指擊之譬譏刺莊子之書為用矣宜深可貴之惠其大本擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧疏擁腫樹不材匠人不顧言迹迂誕無用衆所不歸此合喻者也莊子曰子獨不見狸狌乎卑身而伏以候敖者東西跳梁不避高下中於機辟死於罔罟疏狸野猫也跳梁猶走躍也辟法也謂機關之類也罔罟網也子獨不見狸狌捕鼠之狀乎卑伏其身伺候傲慢之鼠東西跳躍不避高下之地而中於機關之法身死罔罟之中皆以利惑其小不謀大故也亦猶擊蹶曲奉執持聖迹為情矯性以要時利前雖逢意後必危亡而商鞅蘇張即是失事此何異乎捕鼠狸狌死於罔罟也今夫斄牛其大若垂天之雲此能為大矣而不能執鼠疏斄牛猶犛牛也出西南夷其形長大山中遠望如天際之雲嚴遷之中近遥看生跳梁攻鼠不及狸狌亦猶莊子之言狸狌流俗可以理國治身且長且久者也今子有大樹患其無用何不樹之於无何有之鄉廣莫之野疏無何有猶無有也莫無也謂寬曠無人之處不問何物悉皆無有故曰無何有之鄉也彷徨乎无為其側逍遥乎寢卧其下疏彷徨縱任之名逍遥自得之稱亦是異言一致而已其大其小計故行李經過而相憩息徙倚顧步寢卧其下亦猶莊子之言無為虛處可人自逍遥任性養生也不夭斤斧物无害者无所可用安所困苦哉

莊子內篇齊物論第二

郭象注

疏滑稽不祥摯曲無成匠人不顧人物莫不皆然然故是非均物其所則物皆道通也斤斧無加夭折之災何從而至故得終其天年盡其生理無用之用何所困苦哉亦猶莊子之言乖俗會道可以攝衛可以全其軀不夭於世塗■記皆困苦於生分也

南郭子綦隱几而坐仰天而噓嗒焉似喪其耦同天人均彼我故外無與為歡而嗒焉解體若失其配匹疏綦昭王之庶弟

疏綦莊王之司馬子綦古人淳質多以居處為號故居於南郭故號南郭亦猶市南宜僚東郭順子之類其人懷道抱德虛心忘淡故莊子美其清高而託為論首隱憑也噓嘘也嗒焉解釋貌偶匹也為身與神為匹物與我耦也子綦憑几坐忘妙怡自然離形去智嗒焉喪體身心俱遣物我無忘故皆喪其匹偶也顏成子游立侍乎前曰何居乎形固可使如槁木而心固可使如死灰乎死灰槁木取其寂寞無心耳夫任自然而忘其非者其體中獨住天真而已又何所有哉故曰居立拈木動若運槁枝坐若死灰行若游虛動止之容吾所不能一也其於無心而自得吾所不能二也

疏姓顏名偃字子游居安處也方欲皆空故起而如何安處神識頓異從來逐使形骸槁木內不繇心與死灰而無別心有妙行請下所由今之隱几者非昔之隱几者也子游言見子綦坐忘未盡之妙今達隱几實異曩時恍然其寂泊無情故發驚疑之旨子綦曰偃不亦善乎而子綦境智兩忘物我雙絕子游不悟而以驚疑故示隱几之能汝頗知之乎汝聞人籟而未聞地籟汝聞地籟而未聞天籟夫籟管參差宮商異律故有短長高下萬殊之聲聲韻萬殊

大之物皆失其極則利害之理均用得其所則物皆道通也斤斧無加夭折之災何從而至故得終其天年盡其生理無用之用何所困苦哉亦猶莊子之言乖俗會道可以攝衛可以全其軀不夭於世塗■記皆困苦於生分也

郭象注夫自是而非彼美己而惡人物莫不皆然然故是非雖異而彼我均也

子游曰敢問其方疏方道術也雖聞其名未解其義故請三籟其術如何子綦曰夫大塊噫氣其名為風大塊者無物也夫噫氣者豈有物哉氣塊然而自噫耳物之生也莫不塊然而自生故達以大塊為名疏大塊者造物之名亦自然之稱也言自然之理通生萬物則塊然之體大矣不知所以然而然大塊之中噫而出氣仍名此氣而為風也是唯无作作則萬籟怒呺言風唯無作作則萬籟皆怒動而為聲也疏是者指此風也作起也言此大風唯當不起若其動作則萬殊之竅皆故怒呺也而獨不聞之翏翏乎長風之聲山林之畏佳大風之所扇動也疏翏翏長風之聲畏佳扇動之貌而翏翏清吹聲蕩山林遂使樹木枝條畏佳扇動皆其觀汝獨不聞之耶下文云

而所稟之度一也然則使為無所謂長短哲夫況之風物異音同是而咸自取焉則天地之萬籟夫疏人籟簫也長一尺二寸十六管象鳳翅翼作也夫籟管參差所受各足況之風物咸稟自然故寄此二賢以明三籟之義釋在下文子游曰敢問其方疏方道術也雖聞其名未解其義故請三籟其術如何子綦曰夫大塊噫氣其名為風大塊者無物也夫噫氣者豈有物哉氣塊然而自噫耳物之生也莫不塊然而自生故達以大塊為名疏大塊者造物之名亦自然之稱也言自然之理通生萬物則塊然之體大矣不知所以然而然大塊之中噫而出氣仍名此氣而為風也是唯无作作則萬籟怒呺言風唯無作作則萬籟皆怒動而為聲也疏是者指此風也作起也言此大風唯當不起若其動作則萬殊之竅皆故怒呺也而獨不聞之翏翏乎長風之聲山林之畏佳大風之所扇動也疏翏翏長風之聲畏佳扇動之貌而翏翏清吹聲蕩山林遂使樹木枝條畏佳扇動皆其觀汝獨不聞之耶下文云大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅竅穴樹孔也枅柱頭木也今之斗栱是也匾圞獸闌也木既百圍穴亦奇觚故或似人之口鼻或似獸之闌圈或似人之耳孔或似舍之枅楹或洼曲而椎腫或汚下而不平形勢無窮略陳此八事亦由世間萬物種類不同或醜或妍蓋稟之造化激者謞者叱者吸者叫者謞者宎者咬者竅穴樹孔也枅柱頭木也今之斗栱是也匾圞獸闌也木既百圍穴亦奇觚故或似人之口鼻或似獸之闌圈或似人之耳孔或似舍之枅楹或洼曲而椎腫或汚下而不平形勢無窮略陳此八事亦由世間萬物種類不同或醜或妍蓋稟之造化激者謞者叱者吸者叫者謞者宎者咬者竅穴之聲殊疏激者如水湍激鏃頭孔聲叱者咄聲也吸者如呼吸聲也叫者如叫呼聲也謞者如呼號聲也宎者深也若深谷然咬者哀切聲也咬舉搖況即有八種風咬木竅還作八聲亦由人稟分不同種種差異率性而動莫不均齊假令小大夫壽未足以相傾前者唱于而隨者唱喁冷風則小和飄風則大和大聲之宮商雖千變萬化唱和大小莫不稱其所受而各當其分疏冷小風也飄大風也于喁皆是風吹樹動前後相隨之聲也故冷清風和聲即小暴疾飄風和聲即大各稱所受皆無勝劣以況萬物稟氣自然厲風濟則衆竅為虛厲猛也濟止也然風作則衆竅虛虛實雖異其於各得則同疏

厲大以小也濟止也言大風止則衆竅虛又其動則衆竅實皆雄異各得則同耳況四序盈虛二儀生殺既無心於亭毒豈有意於虔劉

而獨不見之調調之刁刁乎

調調刁刁動搖貌也言物摩既異而形之動搖亦又不同也動雖不同其得齊一耳豈調調獨是而刁刁獨非乎

疏 物形既異動亦不同雖有調刁之殊而終無是非之異況盈虛聚散生死窮通物理自然不等不齊豈有是非臧否於其間哉

子游曰地籟則衆竅是已人籟則比竹是已敢問天籟

疏 地籟則竅穴之徒人籟則簫管之類並皆眼見此則可知唯天籟深玄卒難頓悟敢陳庸昧請決所疑

子綦曰夫吹萬不同而使其自己也

此天籟也夫天籟者豈復別有一物該即衆竅比竹之屬接乎天序無既無矣則不能生有生之類會而共成一天序無既無矣則不能生有生之類會而共成一有之未生又不能爲生然則生生者誰哉現然而自生耳自生耳非我生耳我既不能生物物亦不能生我則我自然矣自己而然則謂之天然天然耳非我也故以天言之所以明其自然也豈蒼蒼之謂哉而或者謂天籟役物使從己也夫天且不能自有況能有物哉故天者萬物之總名也莫適爲天誰主役物乎故物各自生而無所出爲此天道也

疏 夫天者萬物之總名自然之別稱豈蒼蒼之謂哉故天天籟者豈別有一物邪即比竹衆竅接乎有生之類是爾華夫生生者誰乎蓋無物也故外不待乎物內不資乎我現然而生獨化者也是以郭注云自己而然則謂之天然故以天然言之者所以明其自然也而言吹萬不同且風唯一體竅則萬殊雖復大小不同而各稱所受咸率自知豈賴他哉此天籟也故知春生夏長目視耳聽近取諸身遠託諸物皆不知其所以然使其自己當分各足率性而動不由心智所謂亭之毒之此天籟之大意者也

咸其自取怒者其誰邪

物皆自得之耳誰主怒之使然哉此重明天籟也

疏 自取由自得也言風竅不同形聲乃異至於各自取足未始不齊而怒動爲聲誰使之然也欲明群生紛紜萬象參差分內自取未嘗不足或飛或走誰使其然故知鼓之怒之莫知其宰此則重明天籟之義者也

大智閑閑小智閒閒

此蓋智之不同

疏 閑閑寬裕也閒閒分別也夫智惠寬大之人率性虛淡無是無非小智狹劣之人性靈褊促有取有捨故閒隔而分別無是無非故閑暇而寬裕也

大言炎炎小言詹詹

此蓋言語之異

疏 炎炎猛烈也詹詹答詞費也夫詮理大言由猛火炎燎原野清蕩無遺小言滯於競辯徒有詞費無益教方

其寐也魂交其覺也形開

此蓋寤寐之異

疏 凡鄙之人心靈昏昧魂魄滯於其夢形骸閉於其覺神妄緣而得暫休故其夢也魂交接其覺悟也則形質開朗而取染也

與接爲構日以心鬬縵者窖者密者

此蓋交接之異

疏 構合也窖深也密隱也言人心交接世事構合根塵妄心既重渴日不足故惜彼寸陰心與日鬬也其運心迷境情性萬殊略而言之有此三別也

小恐惴惴大恐縵縵

此蓋恐怖之異

疏 惴惴憂慮處其懷也縵縵沮喪也夫境有違從而心恒憂慮處其懷也縵縵沮喪也夫境有違從而心恒憂慮處其懷不遂恐懼交懷是以小恐惴慄而怵惕大恐寬暇而沮喪也

其發若機栝其司是非之謂也

疏 機弩牙也栝箭栝也司主也言發心逐境速如箭栝役情拒害猛若弩牙唯主意是非更無他謂也

其殺若秋冬以言其日消也

其殺若秋 夫素秋搖落女也盟詛也言役意是非由如祝詛留心取境不異誓盟堅守誰乎情在勝物

疏 其衰殺日消有如此者

其溺之所爲之不可使復之也

其溺而遂往有如此者

疏 滯溺於境其來已久所爲之事皆道路真欲使復命還源無由可致

其厭也如緘以言老洫也

其厭沒於欲老而愈洫有如此者

疏 厭沒也顛倒之流厭沒於欲愈情堅固有類緘繩皆唯壯年縱恣抑乃老而愈洫

近死之心莫使復陽

其利患輕禍陰結遂志有如此者

疏 莫無也陽生也耽溺之心隣乎死地欲使反於生道無由得之

喜怒哀樂慮嘆變慹姚佚啓態

此蓋性情之異者

疏 九品愚迷則執違順順則喜樂違則哀怒然哀樂則重喜怒則輕故喜則心生權悅樂則形於舞忭怒則當時嗔恨哀則舉體慼號慮則抑度未來嘆則咨嗟已往變則改易舊事熟則屈服不伸姚則輕浮躁動佚則奢華縱放啓則開張情慾態則嬌淫妖冶衆生心識變轉無窮略而言之有此十二審而察之物情斯見矣

樂出虛蒸成菌

此蓋事變之異也自此以上略舉天籟之無方言其以下所無方之自然也物各自然不知所以然而然是形骸滯於其然彌同也

疏 夫清靈虛氣蒸故能生成朝菌亦猶二儀萬物虛假不真從無生有例如蓍樂淫幻若是言怨何也

日夜相代乎前而莫知其所萌

日夜相代代故以新也夫天地萬物變化日新與時俱往何物萌之哉自然而然耳

疏 日晝月夜爲前後推求根緒莫知其始者也

已乎旦暮得此其所由以生乎

言其自生

疏 已止也擔戈日夜宜後難知起心虞度不如止息又重推旦暮覆察昏明亦莫測其所由固不知其端緒欲明世間萬法虛妄不真推求生死即體皆寂故老經云迎之不見其首隨之而不見其後理由若此

非彼无我非我无所取是亦近矣

彼自然也自然者即我之自然豈遠之哉

疏 彼自然也取稟受也若共自然諸能生我若無有我誰稟自然乎然我則自然自然則我其理亦通故內足亦通矣

而不知其所爲使

使也故任之而理自至矣

疏 言我稟受自然

若有眞宰而特不得其朕可行已信而不見其形有情而无形

其理已具足行手投耳聽引視功能御用各有司存無一之海之非相爲使無勞措意直置任之

疏 物皆信己而行不見信可行之親者也

有眞宰而特不得其朕

萬物對衆取舍不同若有眞宰定之然也

疏 夫肢體不同而御用各異似有起察眞宰之眹迹而亦終不得則明物皆自然無使物然眞性竟無宰主迹故肇從何而有

可行已信

今夫行者信己可得行也

疏 信得行之形

百骸九竅六藏賅而存焉

付之自然而莫不皆存也

疏 百骸百骨節也九竅謂眼耳鼻舌口及下二漏也六藏六腑也謂大腸小腸膀胱三焦也藏謂五藏肝心脾肺腎也賅備也言體骨在外藏腑在內竅通內外備此三事以成一身故言存

吾誰與爲親

直自存耳

汝皆悅之乎其有私焉

皆悅之則是有所私也有私則不能賅而存矣

疏 言夫六根九竅俱是一身豈有親疎私存愛悅若有心愛悅便不爲而自存也

若此曾不足與爲政乎

疏 若此曾不足與爲政乎

其有真君存焉如有真知其情眞不眞而已矣

疏 夫有眞君存焉如有眞知其情眞不眞而已矣

是有私身而私之理在不可莫不任置自有司存於身既然在物亦爾

如是皆有為臣妾乎 若皆私之則志過其分上下相冒而莫為臣妾矣臣妾之才而不安臣妾之任則失矣故知君臣上下手足外內乃天理自然豈直人之所為哉 疏 臣妾者士女之賤職也且人之一身亦有君臣之別至如見色則目為君而耳為臣行步則足為君而手為臣也斯乃出自天理豈人之所為乎非關係意親疏故為君臣也郭注云時之所賢者為君才不應世者為臣治國治身內外無異

其臣妾不足以相治乎 夫臣妾但各當其分耳未為不足以相治也相治者若手足耳目四肢百體各有所司而更相御用也 疏 夫臣妾御用各有職司如手執腳行當分自足豈為手之不足而腳為行乎蓋天機自張無心相為而治理之也舉此手足諸事可知也

其遞相為君臣乎 夫時之所賢者為君才不應世者為臣若天之自高地之自卑首自在上足自居下豈有遞哉雖無錯於當而必自當也 疏 夫首自在上足自居下目能視耳能聽而用捨有時故有貴賤豈措情於上下而遞代為君臣乎但任置無心而必自當也

其有真君存焉 任之而自爾則非偽也 疏 直置忘懷無勞措意此即真君妙道存乎其中矣又解真君即前之真宰也言取捨之心青黃等色本無自性緣合而成不自不他非無非有故假設疑問以明無有真君也

如求得其情與不得無益損乎其真 凡得真性用其自為者雖復皁隸猶不顧毀譽而自安其業故知與不知皆自若也若乃開希幸之路以下冒上物喪其真人忘其本則毀譽之間俯仰失錯也 疏 夫心境相感欲染斯興是以求得稱情即謂之為益如其不得即謂之為損斯言凡情迷執有得喪以攖心道智觀之無損益於其真性者也

一受其成形不亡以待盡 言性各有分故知者守知以待終而愚者抱愚以至死豈有能中易其性者也 疏 夫稟受形性各有涯量不可改愚以為智安得易醜以為妍是故形性一成終不中途亡失適可守其分內待盡天年矣

與物相刃相靡其行盡如馳而莫之能止不亦悲乎 群品云云逆順相交各信其偏見而恣其所行莫能自反此皆眾人之所悲者亦可悲矣而眾人未嘗以此為悲者性然故也物各性然又何物足悲哉 疏 刃逆也靡順也群品云云銳情逐境境有逆有順心便執是執非行有終年逮迎馳驟唯知貪境曾無止息格量物理深可悲傷

終身役役而不見其成功 夫物情無極知足者鮮故得此不止復逐於彼皆疲役終身未厭其志死而後已故其成功無時可見也 疏 夫物浮競知足者稀故得此不休復逐於彼所以終身疲役沒命貪殘持影繫風功成何日

苶然疲役而不知其所歸可不哀邪 凡物各以所好役其形骸至於疲困苶然不知所以好此之歸趣云何也 疏 苶然疲頓貌也而所好既殊情鶩勞役心靈形魂既弊於然困苦直以信心好尚貪競責其意謂亦不知所歸愚癡之甚深可哀歎

人謂之不死奚益 言其實與死同 疏 奚益何也耽滯如斯困而不已有損行業無益神氣可謂雖生之日猶死之年也

其形化其心與之然可不謂大哀乎 言其心形並馳困而不反比於凡人所哀則此真哀之大也然凡人未嘗以此為哀則凡所哀者不足哀也 疏 然猶如此也念念遷移新新流謝其化而為老心識隨而昏昧形神俱變故謂與之然世之悲哀莫此甚也

人之生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎 凡此上事皆不知其所以然而然故曰芒也今夫知者皆不知所以知而自知矣生者不知所以生而自生矣萬物雖異至於生不由知則未有不同者也故天下莫不芒也 疏 芒闇昧也言凡人在生芒昧如是舉世皆惑豈有一人不昧者哉

夫隨其成心而師之誰獨且無師乎 夫心之足以制一身之用者謂之成心人自師其成心則人各自有師矣人各自有師故付之而自當 疏 夫域情滯著執一家之偏見者謂之成心夫隨順封執之心師之以為準的世皆如此故誰獨無師乎

奚必知代而心自取者有之愚者與有焉 夫以成代不成非知也心自得耳故愚者亦師其成心未肯用其所謂短而舍其所謂長者也 疏 愚惑之類堅執是非何必知他理長代己之短唯知自取為長如此之人處處皆有愚癡之輩先豫其中

未成乎心而有是非是今日適越而昔至也 今日適越昨日何由至哉未成乎心是非何由生哉明夫是非者群品之所不能無故至人兩順之 疏 適往也昔昨也吳越路遙必須積旬方達今朝發途昨日何由至哉欲明是非彼我生自妄心言心必也未生是非從何而有故先分別而後是非先造途而後至越

是以無有為有無有為有雖有神禹且不能知吾獨且奈何哉 理無是非而惑者以為有此以無有為有也惑心已成雖聖人不能解故付之自若而不強知也 疏 夏禹字文命鯀子啟父也諡法泉源流通曰禹又云受禪成功曰禹理無是非而惑者為有此用無有為有也迷執日久惑心已成雖有大禹神人亦不令其解悟莊生深懷悲歎獨奈之何故付之自若不強知之也

夫言非吹也言者有言 各有所說故異於吹 疏 夫名言之與風吹皆是聲法而言者必有詮辯故曰有言

其所言者特未定也 我以為是而彼以為非彼之所是我又非之故未定也未定也者由彼我之情偏 疏 雖有此言異於風吹而咸言我是僉曰彼非既彼我情偏故獨未定者也

果有言邪其未嘗有言邪 以為有言邪然未足以有所定以為無言邪則據己已有言 疏 果決定也此以為是彼以為非此以為非而彼以為是既而是非不定言何所詮故不足稱定有言也然彼此偏見各執是非據己所言故不可以為無言也

其以為異於鷇音亦有辯乎其無辯乎 夫言與鷇音其致一也有辯無辯誠未可定也天下之情不必同而所言不能異故是非紛紜莫知所定 疏 辯別也鳥子欲出卵中而鳴謂之鷇音也言亦帶殼曰鷇夫彼此偏執不定是非亦何異鷇鳥之音有聲無辯故將言說異於鷇音者恐未足以為別者也

道惡乎隱而有真偽 疏 惡乎謂於何也虛通至道非真非偽於何隱蔽有真偽乎

言惡乎隱而有是非 道焉不在言何隱蔽而有真偽是非之名紛然而起 疏 至教至言非非非是於何隱蔽有是非者哉

道惡乎往而不存 皆存 言惡乎存而不可 皆可 疏 何往不在乎所在皆偏何存不可乎所可皆非而非非是者也

道隱於小成 疏 小成者謂仁義五德小道而有所成得者謂之小成也世薄時澆唯行仁義不能行於大道故言道隱於小成而道不可隱也

言隱於榮華 夫小成榮華自隱於道而道不可隱則真偽是非者

行於榮華而止於實當見於小成而滅於大全也【疏】榮華者謂浮辯之辭華美之言也只爲辯於華辯所以蔽隱至言所以老君經云信言不美美言不信

故有儒墨之是非【疏】昔有鄭人名緩學於求氏之地三年藝成而化爲儒儒者祖述堯舜憲章文武行仁義之道辯尊卑之位故謂之儒也緩弟名翟緩化其弟遂成於墨墨者禹道也尚賢崇禮儉以兼愛摩頂至踵以救蒼生此謂之墨也而緩翟二人親則兄弟各執一教更相是非緩恨其弟感激而死然彼我是非其來久矣爭競之甚起自二賢故指此二賢爲亂群之帥是知道喪言隱方督是非

以是其所非而非其所是儒墨更相是非而天下皆儒墨也故百家並起各私所見而未始出其方也【疏】天下莫不自以爲是以彼爲非彼亦與汝爲非自以爲是故各用己是是彼非各用己非非彼是

欲是其所非而非其所是則莫若以明夫有是有非者儒墨之所是也無是無非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是者乃欲明無是無非也欲明無是無非則莫若還以儒墨反覆相明反覆相明則所是者非是而所非者非非矣非非則無非非是則無是【疏】世皆以他爲非用己爲是今欲翻非作是翻是作非者無過還用彼我反覆相明則所非者非非則無非所是者非是則無是則無非故知是非皆虛妄耳

物无非彼物无非是物皆自是故無非是物皆相彼故無非彼無非彼則天下無是矣無非是則天下無彼矣無彼無是所以玄同也【疏】注曰物皆自是故無非是物皆相彼故無非彼無非彼也則天下無是矣無非是也則天下無彼矣無彼無是所以玄同此注理盡無勞別釋

自彼則不見自知則知之【疏】自爲彼所彼此則不自見自知己爲是便則知之物之有偏也例皆如是若審能見他見自故無是無非也

故曰彼出於是是亦因彼夫物之偏也皆不見彼之所見而獨自知其所知自知其所知則自以爲是自以爲是則以彼爲非矣故曰彼出於是是亦因彼彼是相因而生者也【疏】夫彼對於此是待於非文家之大體也今言彼出於是者言約理微舉彼角勢也欲示舉彼明此舉是明非也而彼此是非相因而有推求分析即體皆空也

彼是方生之說也雖然方生方死方死方生方可方不可方不可方可因是因非因非因是夫死生之變猶春秋冬夏四時行耳故死生之狀雖異其於各安所遇一也今生者方自謂生爲生而死者方自謂生爲死則無生矣生者方自謂死爲死而死者方自謂死爲生則無死矣無生無死無可無不可故儒墨之辯吾所不能同也至於各冥其分吾所不能異也【疏】方方將也言彼此是非無異生死之說也夫生死交謝由寒暑之遞遷而生者以生爲生而死者將生爲死亦如是者以是爲是而非者以是爲非故知因是而非因非而是因非而是則無是矣因是而非則無非矣是以無是無非無生無死無可無不可何彼此之論乎

是以聖人不由而照之于天亦因是也夫懷豁者因天下之是非而自無是非也故不由是非之塗而是非無患不當者直明其天然而無所奪故也【疏】天自然也聖人達悟不由是得非直置虛凝照以自然之智只因此是非而得無非無是終不奪有而別證無

是亦彼也我亦爲彼所彼

彼亦是也彼亦自以爲是【疏】我自以爲是亦爲彼之所非我以彼爲非而彼亦以自爲是也

彼亦一是非此亦一是非此亦自是而非彼彼亦自是而非此此與彼各有一是一非於體中也【疏】此既自是彼亦自是此既非彼彼亦非此故各有一是各有一非也

果且有彼是乎哉果且无彼是乎哉今欲謂彼爲彼而彼復自是欲謂是爲是而是復爲彼所彼故彼是有無未果定也【疏】夫彼此是非相待而立反覆推討舉體浮虛自以爲是此則不無爲彼所彼此則不有有無彼此未可決定

彼是莫得其偶謂之道樞偶對也彼是相對而聖人兩順之故無心者與物冥而未嘗有對於天下也此居其樞要而會其玄極以應夫無方也【疏】偶對也樞要也體夫彼此俱空是非兩幻凝神獨見而無對於天下者可謂會其玄極得道樞要也前則假問有無待奪不定此則重明彼此當體自空前淺後深所以爲次也

樞始得其環中以應无窮夫是非反覆相尋無窮故謂之環環中空矣今以是非爲環而得其中者無是無非也無是無非故能應夫是非是非無窮故應亦無窮【疏】夫絕待獨化道之本始爲學之要故謂之樞環者假有二竅中者真空一道環中空矣以明無是無非是非無窮故應亦無窮也

是亦一无窮非亦一无窮也天下莫不自是而莫不相非故一是一非兩行無窮唯涉空得中者曠然無懷乘之以遊也【疏】夫物莫不自是故是亦一無窮莫不相非故非亦一無窮唯彼我兩忘是非雙遣而得環中之道者故能大順蒼生乘之遊也

故曰莫若以明以指喻指之非指不若以非指喻指之非指也以馬喻馬之非馬不若以非馬喻馬之非馬也【疏】指手指也馬戲籌也喻比也言人是非各執彼我異情故用己指比他指即用他指爲非指復將他指比汝指汝指於他指復爲非指矣指義既爾馬亦如之所以諸法之中獨奉指馬者欲明近取諸身切要無過於指遠託諸物勝負莫先於馬故舉二事以況是非

天地一指也萬物一馬也夫自是而非彼彼我之常情也故以我指喻彼指則彼指於我指獨爲非指矣此以指喻指之非指也若覆以彼指還喻我指則我指於彼指復爲非指矣此亦非指喻指之非指也將明無是無非莫若反覆相喻反覆相喻則彼之與我既同於自是又均於相非均於相非則天下無是同於自是則天下無非何以明其然邪是若果是則天下不得復有非之者也非若果非亦不得復有是之者也今是非無主紛然殽亂明此區區者各信其偏見而同於一致耳仰觀俯察莫不皆然是以至人知天地一指也萬物一馬也故浩然大寧而天地萬物各當其分同於自得而無是無非也【疏】天地雖大一指可以蔽之萬物雖多一馬可以理盡何以知其然邪今以彼我是非反覆相喻則所是者非是所非者非非故知二儀萬物無是無非者也

可乎可可於己者即謂之可

不可乎不可不可於己者即謂之不可【疏】夫理無是非而物有違順故順其意者則謂之可乖其情者則謂之不可違順既空故知可不可皆妄也

道行之而成無不成也【疏】大道曠蕩亭毒含靈周行萬物無不成就故在可成於可而不當於可在不可成不可亦不當於不可也

物謂之而然無不然也【疏】物情顛倒不達違從虛計是非妄爲然不然

惡乎然然於然惡乎不然不然於不然【疏】心境兩空物我雙幻於何而有然法遂執爲然於何不然爲不然也

物固有所然物固有所可各然其所然各可其所可【疏】物情執滯觸境皆迷必固謂有然必固謂有可豈知可則不可然則不然耶

無物不然无物不可【疏】群品云云各私所見皆然其所然可其所可

故爲是舉莛與楹厲與西施恢恑

恑怪道通爲一 夫莛橫而楹縱厲醜而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉故舉縱橫好醜恢恑憰怪各然其所然各可其所可則理雖萬殊而性同得故曰道通爲一也 疏 爲是義故略舉八事以破之莛屋梁也楹舍柱也厲病醜人也西施吳王美姬也恢者寬大之名恑者奇變之稱憰者矯詐之心怪者妖異之物夫縱橫美惡物見所以萬殊恢憰奇異世情用之爲顛倒故有是非可不可迷執其分今以玄道觀之本來無二是以妍醜之狀萬殊自得之情唯一故曰道通爲一也

其分也成也 夫物或此以爲散而彼以爲成 疏 夫物或於此爲散於彼爲成欲明聚散無恒不可定執此則於不二之理更舉論端者也

其成也毀也 我之所謂成而彼或謂之毀 疏 或於此爲成於彼爲毀物之涉用有此不同則散毛成氊伐木爲舍等也

凡物无成與毀復通爲一 夫成毀者生於自見而不見彼也故無成與毀猶無是與非也 疏 夫成毀是非生於偏滯者也既成毀不定是非無主故無成毀通而一之

唯達者知通爲一爲是不用而寓諸庸 疏 庸用也唯當達道之夫凝神玄鑒故能去彼二偏通而爲一爲此我故成功不處用而寓諸群才也

庸也者用也用也者通也通也者得也 夫達者無滯於一方故忽然自忘而寄當於自用自用者莫不條暢而自得也 疏 夫有夫不功而推功於物馳馭億兆而寄用群才者其唯聖人乎是以應感無心靈通不滯可謂冥真體者也道得之蕭於亦永者也

適得而幾矣 幾盡也至理盡於自得也 疏 幾盡也夫得者內不資於我外不資於物無思無爲絕學絕待適爾而得無所由與理相應故能盡妙也

因是已 達者因而不作 疏 夫達道之士無作無心故能因是非而無是非循彼我而無彼我我因循而已豈措情哉

已而不知其然謂之道 夫達者之因是豈知因爲因而因之哉不知所以因而自因故謂之道也 疏 已而者仍前生後之辭也夫至人無心有感斯應譬彼明鏡方茲虛谷因循萬物影響蒼生不知所以然而然豈有情於臧否而係於利害者乎以法因人可謂自然之道也

勞神明爲一而不知其同也 疏 夫玄道妙一常湛然非由心智謀度而後不一而愚者勞役神明邂逅言辯而求一者與彼不一無以異矣亦是類也不知至理理自混同豈俟措心方稱不二邪

謂之朝三 疏 此起譬也 何謂朝三狙公賦芧曰朝三而暮四衆狙皆怒曰然則朝四而暮三衆狙皆悅名實未虧而喜怒爲用亦因是也 夫達者之於一豈勞神哉若勞神明於爲一不足賴也與彼不一者無以異矣亦同衆狙之惑因所好而自是也 疏 此解譬也狙獮猴也賦付與也芧橡子也似栗而小也列子曰宋有養狙老翁善解其意戲狙曰吾與汝芧朝三而暮四足乎衆狙皆起而怒又曰我與汝朝四而暮三足乎衆狙皆伏而喜斯朝三暮四朝四暮三其於七數並皆是一名既不虧實亦無損而一喜一怒爲用愚迷此亦同其所好自以爲是亦猶勞役心慮辯飾言詞混同萬物以爲其一因以爲一者亦何異衆狙之惑耶

是以聖人和之以是非而休乎天均 莫之偏任故付之自均而止也 疏 天均者自然均平之理也夫達道聖人虛懷不執故能和是於無是同非於無非所以息智乎均平之鄉休心乎自然之境也

是之謂兩行 任天下之是非 疏 不離是非而得無是非故謂之兩行

古之人其知有所至矣 疏 至造極之名也淳古聖人運智虛妙雖復和光混俗而智則無知動不乖寂常真妙本所至之義列在下文也

惡乎至 疏 假設疑問於何而造極耶

有以爲未始有物者至矣盡矣不可以加矣 此忘天地遺萬物外不察乎宇宙內不覺其一身故能曠然無累與物俱往而無所不應也 疏 未始猶未曾世所有法悉皆非有唯物與我內外咸空四句皆非蕩然虛靜理盡於此不復可加答於前問意以明至極者也

其次以爲有物矣而未始有封也 雖未都忘猶能忘其彼此 疏 初學大賢鄰乎聖境雖復見空有之異而未曾封執

其次以爲有封焉而未始有是非也 雖未能忘彼此猶能忘彼此之是非也 疏 通欲難除滯物之情已有別欲步虛是無是非之見猶忘也

是非之彰也道之所以虧也 無是非乃全也 疏 夫有非有是流俗之鄙情無是無非達人之通鑒故知彼我彰而至道隱是非息而妙理全矣

道之所以虧愛之所以成 道虧則情有所偏而愛有所成未能忘愛釋私玄同彼我也 疏 [illegible]

果且有成與虧乎哉果且无成與虧乎哉 有之與無斯不能知乃至[illegible] 疏 果決定也夫道無增減物有虧成是以物愛既成謂道爲損而道實無虧也[illegible]

有成與虧故昭氏之鼓琴也无成與虧故昭氏之不鼓琴也 夫聲不可勝舉也故吹管操絃雖有繁手遺聲多矣而執籥鳴絃者欲以彰聲也彰聲而聲遺不彰聲而聲全故欲成而虧之者昭文之鼓琴也不成而無虧者昭文之不鼓琴也 疏 姓昭名文古之善鼓琴者也夫昭氏鼓琴雖云巧妙而鼓商則喪角揮宮則失徵未若置而不鼓則五音自全

亦由[illegible]無成無虧志智所以合真者也

昭文之鼓琴也師曠之枝策也惠子之據梧也三子之知幾乎 幾盡也夫三子者皆欲辯非己所明以明之故知盡慮窮形勞神倦或枝策假寐或據梧而瞑 疏 師曠字子野晉平公樂師甚知音律支柱也策打鼓枝也亦言擊節枝也梧琴也今謂不爾昭文已能鼓琴何容二人共同一伎況檢典籍無惠子善琴之文而言據梧者只以談說之時[illegible]惠施好談名理[illegible]昭文善能鼓琴[illegible]三子之性稟自天然各以己能明示於世既不惜己又疲[illegible]遂使枝策假寐或復憑几而瞑[illegible]之能成盛於此

皆其盛者也故載之末年 賴其盛故能久不爾早困也 疏 惠施之徒皆少年盛壯[illegible]

唯其好之也以異於彼 言此三子唯獨好其所明自以殊於衆人 疏 三子各以己之所好[illegible]

其好之也欲以明之 明示衆人欲使同乎我之所好 疏 [illegible]

彼非所明而明之故以堅白之昧終 是猶對牛鼓簧耳彼竟不明故己之道術終於昧然也 疏 彼衆人也所明道術也堅白公孫龍守白馬論也姓公孫名龍趙人當六國時弟子孔穿之徒堅執此論橫行天下服衆人之口不服衆人之心言物稟性不同所好各異故知三子道異乎衆人所明非明彼強示之彼此終成暗昧亦何異乎堅執守白之論眩惑世閒

雖宏聲如響於有言而無得也而其子又以文之綸終身无成詔文之子文乃終文之綸所卒不成疏綸緒也言詔文之子文乃終其父業終其所緒業卒不成所成況在它人如何故哉若是而可謂成乎雖我亦成也此三子雖求明於彼彼竟不明所以終身無成若三子而可謂成則雖我之不成亦可謂成也疏我衆人也若三子異於衆人遂自以爲成而衆人異於三子亦可謂之成也若是而不可謂成乎物與我无成也物皆自明而不明彼若彼不明即謂不成則萬物皆相與無成矣故聖人不顯此以耀彼不捨己而逐物從而任之各宜其所能故曲成而不遺也今三子欲以己之所好明示於彼不亦妄乎疏若三子之與衆物相與而不謂之成乎故知衆人之與三子彼此共無成矣是故滑疑之耀則圖而或之倪晄惝怪則通而一之使群異各安其所安衆人不失其所是則己不用於物而萬物之用用矣物皆自用則孰是孰非哉故雖故蕩之變弧奇之異曲而從之寄之自用則用雖萬殊壁然自明疏夫聖人者與天地合其德與日月齊其明故能聊迕司九輸尤接物終不眩耀群品亂惑蒼生亦不矜己以率人而各域限於分內忘懷大順於萬物爲是寄於於群才而此運心可謂聖明真知也今且有言於此不知其與是類乎其與是不類乎類與不類相與爲類則與彼无以異矣今以言無是非則不知其與言有者類乎不類乎欲謂之類則我以無爲是而彼以無爲非斯不類矣然此雖是非不同亦固未免於有是非也則與彼類矣故曰類與不類又相與爲類則與彼無以異也然則將大不類莫若無心既遣是非又遣其遣遣之又遣以至於無遣然後無遣無不遣而是非自去矣疏類者輩徒相似之類也但群生愚迷滯是滯非今論乃欲反彼世情破茲迷執故假且說無是無非則用爲真道是故復言相與爲類此則遣於無是無非也既而遣之又遣方至重玄也雖然請嘗言之至理無言言則與類故試寄言之疏嘗試也夫至理雖復無言而非言無以詮理故試寄言以言彷彿其義有始也者有始則有終疏此假設疑問以明至道與始與終此遣於始終也有未始有始也者疏未始猶未曾也此又假問有未曾有始終不此遣於無始終也有未始有始也者疏夫一之旨夫若不一而自齊斯又忘其一也有未始有始也者謂無始而一此又假問有未曾有始也者斯則遣於無始無終也有有也者有有則美惡是非具也有无也者疏夫萬象森羅悉皆虛幻設標此有則認著體空此句遣有也有無而未知無況也則是非好惡猶未歸懷疏假問有此無不分明非不有亦乃無即不無此句遣於無也有未始有无也者知無無矣而猶未能無知疏假問有未曾有無不此句遣非有未始有夫未始有无也者疏此遣彼故謂一以正之既謂之一即是有言矣疏假問有未曾有無不此句遣非者也物或不能自明其一而以是知雖百非超四句明矣前言始終此則明時俄今言有無此則辯法唯時與法皆虛靜若也有未始有有也者有有則美惡是非具夫未始有夫未始有无也者疏假問有未曾有無不此句遣非者疏假問有未曾有無不此句遣非而自淺之深從麤入妙始乎有終乎非無也之迹入非非有無之本今從非非有無之體出有無之用而言俄者明即體即用俄尔之間蓋非賒遠也疏前從有無夫玄道窈冥真宗微妙故俄而用則非有無而有無用而體則有無非有無也是以有無不定體用無恒誰能決定無耶誰能決定有耶此又就有無之用明非有非無之體者也今我則已有謂矣謂無是非即復有謂而未知吾所謂之其果有謂乎其果无謂乎又不知謂之有無尔乃蕩然無纖介於胷中也疏謂言也莊生復無言也理出有言之教即前論言之類是也既寄此言以詮於理未知斯言定有言耶定無言耶欲明理家非默非言教亦非無非有恐學者滯於文字故致此辭天下莫大於秋豪之末而太山爲小莫壽乎殤子而彭祖爲夭天地與我並生而萬物與我爲一夫以形相對則太山大於秋豪也若各據其性分物冥其極則形大未爲有餘形小不爲不足於其性則秋豪不獨小其小而太山不獨大其大矣若以性足爲大則天下之足未有過於秋豪也其性足者爲大則雖太山亦可稱小矣故曰天下莫大於秋豪之末而太山爲小太山爲小則天下無大夭殤壽爲大安殤壽無大無小無大無壽無夭是以嘘呿不能不滯而於其性分故雖天地之生又何不並萬物之得又何不一哉而與我同得則此地之生又何不並萬物之得又何不一哉疏然所稟之分各足其性故曰天下莫大於秋豪之末也夫物之生也形氣不同有小有大有夭有壽若以性分言之無不自足是故以性足爲大天下莫大於秋豪末無餘爲小天下莫小於太山太山爲小則天下無大夭壽末爲大則天下無小夭殤壽亦然是以兩儀雖大各足之性乃均萬物雖多自得之義唯一前明不變不始非有非無此明非小非大無夭無壽耳萬形同於自得其得一也已自一矣理無所言言乎既已爲一矣且得有言乎萬物既已謂之一矣且得无言乎夫名謂生於不明者也物或不能自明其一而以此逐彼故謂一以正之既謂之一即是有言矣疏夫玄道冥寂理絕形聲詩引逐途稱謂斯起故一雖玄統而猶是名數既謂之一豈曰無言乎一與言爲二二與一爲三自此以往巧歷不能得而況其凡乎夫以言言一而一非言也則一言爲二矣一既一矣言又二之有一有二得不謂之三乎夫以一言言一猶乃成三況尋其支流凡物殊稱辯有善數莫之能紀也故一之者與彼未殊而疏夫妙一之理理非所言志一者無言而自一是知以言言一而一非言也且一既一矣言又言爲有一有言二名斯起覆將後時之二名將前時之妙一有一有二得不謂之三乎從三以往假有善巧筭歷之人亦不能紀得其數而況凡夫之類乎故自無適有以至於三而況自有適有乎夫一無言也而有言則至三況尋其末數其可窮乎疏自從也適往也夫至理無言言則至乎三況從有言往有言技流分派其可窮乎此明一切方法本無名字從無生有遂至於斯矣无適焉因是已各上於其所能乃最是也疏夫諸法空幻何獨名言是知無即非無有即非有無名數當體皆寂既不從無以適有豈復自有以適有耶故無所措意於往來因循物性而已矣夫道未始有封冥然無不在也疏夫道無不在皆無蕩然無際有何封域也言未始有常彼此言之故是非無定疏道理虛通既無限域故言教隨物而無常定也爲是而有畛也道無封故萬物得恣其分域畛界畔也理無崖域教隨物變是爲義故畛分不同請言其畛

疏 畛假設問曰發起後文也 有左有右 各異便也 疏 左陽也右陰也理雖疑寂教必隨機畛域不同昇沉各異故有東西左右春秋生殺 有倫有義 物物有理事事有宜 疏 倫理也義宜也群物紛紛有理有焉萬事參差各隨宜便者也 有分有辯 群分而類別也 疏 辯別也飛走雖衆各有群分物性萬殊自隨類別矣 有競有爭 並逐曰競對辯曰爭 疏 夫物性昏愚彼我封執既而並逐勝負對辯是非也 此之謂八德 略而判之有此八德 疏 德者功用之名也群生功用轉變無窮略而陳之有此八種斯則釋前有畛之義也 六合之外聖人存而不論 夫六合之外謂萬物性分之表耳夫物之性表雖有理存焉而非性分之內則未嘗以感聖人也故聖人未嘗論之則是引萬物使學其所不能也故不論其外而八畛同於自得也 疏 六合者謂天地四方也六合之外謂衆生性分之表重玄至道之鄉也夫玄宗罔象出四句之端妙理希夷超六合之外既非神口所辯所以存而不論也 六合之內聖人論而不議 六合之內謂蒼生所稟之性分夫云云並同虛有聖陳其性而安之 疏 六合之內謂蒼生所稟之性分夫云云並同虛有聖人隨其機感陳而應之既曰憑虛亦無口詮議故下文云報亦妄說也 春秋經世 順其成迹而疑乎至當之極不執其先王之志聖人議而不辯 是以非衆人也 疏 春秋者時代也經者典誥也先王者三皇五帝也誌記也夫祖述軒頊憲章堯舜記錄時代以爲典謨軌轍蒼生流傳人世所聖人議論利益當時終不執是辯非滯於陳迹 故分也者有不分也辯也者有不辯也 夫物物自分事事自別而欲由己以分別之者不見彼之自別也 疏 夫理無分別而物有是非故於無封無域之中而起有分有辯之見者此乃一曲之士偏滯之人亦何能剖析於精微分辯於事物者也 曰何也 疏 假問質疑發生義旨 聖人懷之 懷以不辯爲懷耳聖人無懷 疏 夫達理聖人懷之曾莫故能懷藏物我包括是非括木死灰曾無分別矣 衆人辯之以相示也故曰辯也者有不見也 疏 衆多之人即衆生之別稱也不見彼之自辯故辯已所知以示之 疏 凡庸迷執未解虛忘故辯所知示見於物皆唯下見彼之自別亦乃不鑒己之妙道故云有不見也 夫大道不稱 付之自稱無所稱謂 疏 大道虛廓妙絕形名既非色聲故不可稱謂體道之人消聲亦爾也 大辯不言 己自別也 疏 妙悟眞宗無可辯說故辯彫萬物而言無所言 大仁不仁 無愛而自存也 疏 孚毒群品汎愛無心譬彼青春非爲仁也 大廉不嗛 夫至足者物之去來非我也故無所容其謙盈 疏 夫玄悟之人鑒達空有知萬境虛幻無一可貪物我俱空何所遜讓 大勇不忮 無往而不順故能無險而不往忮逆也內蘊慈悲外弘接物故能術順塵俗惠被蒼生虛己逗機其無迕逆 道昭而不道 以此明彼彼此俱失矣 疏 明己功名炫耀於物此乃淫僞不是真道 言辯而不及 不能及其自分 疏 不能玄默唯滯名言華詞浮辯不達深理 仁常而不成 物無常愛而常愛必不周 疏 不能忘愛釋知玄同彼我而恒懷恩惠每挾親情欲劾成功 廉清而不信 敝然廉清貪名者耳非眞廉也 疏 敝然廣俗卓爾不群意在聲名非實廉也 勇忮而不成 忮逆之勇天下共疾之無敢舉足之地也 疏 捨慈而勇忮逆物情報共疾之必無成遂也 五者園而幾向方矣 此五者皆以有爲傷當者也不能止乎性分之外不可求而求之本性而求外無已夫外不可求而求之譬猶以圓學方以魚慕鳥耳雖希翼鵬鳳擬規日月此愈近彼愈遠實學弥得而性弥失故齊物而偏尚之累去矣 疏 區圓也幾近也五者即已前道昭等也夫學道之人直貞韜晦而乃矜炫己之能顯耀於物其於道也不亦遠乎猶如慕方而學圓愛飛而好游泳雖希翼鵬鳳終無養翼之能擬規日月徒有幾方之效故也 故知止其所不知至矣 所不知者皆性分之外也故止於所知之內而至也 疏 夫境有大小智有明闇智不逮者故知止其分學之造極也 孰知不言之辯不道之道若有能知此之謂天府 浩然都任之也 疏 孰誰也天自然也誰知言不言之言道不道之道以此積辯用並通物若可謂合於自然之府藏也 注焉而不滿酌焉而不竭 至人之心若鏡應而不藏故曠然無盈虛之變也 而不知其所由來 至理之來自然無迹 疏 夫巨海深宏莫測涯際百川注之而不滿尾閭泄之而不竭體道大聖其義亦然萬機頓起而不撓其神乃難殊對而不忤其慮故能囊括群有府藏含靈又而不竭體道大聖其義亦然萬機頓起而不撓其神乃難殊對而不忤其慮故能囊括群有府藏含靈又譬懸鏡高堂物來斯照能照之智不知其所由來可謂即照而忘忘而能服者也 此之謂葆光 任其自明故其光不弊也 疏 葆藏也至忘而照即照而忘故能韜藏其光其光弥朗此結以前天府之義 故昔者堯問於舜曰我欲伐宗膾胥敖南面而不釋然其故何也 安於任之道未弘故聽朝而不怡也將寄明齊一之理於大聖故發自惬之問以起對也 疏 釋然怡悅貌也宗膾胥敖是堯時小蕃三國號也南面君位也舜者顓頊六世孫也父曰瞽瞍母曰握登感大虹而生舜生於姚墟因即姓姚住於嬀水亦曰嬀氏目有重瞳子因字重華以仁孝著於鄉黨堯聞其賢妻以二女封邑於厲年三十懲百揆三十三受堯禪即位之後都於蒲坂在位四十年讓承後崩葬於蒼梧之野而三國貢賦朝不怡欲明齊物之一理故寄問答於二聖 舜曰夫三子者猶存乎蓬艾之間 夫物之所安無陋也則蓬艾乃三子之妙處 若不釋然何哉 疏 三子即三國之君也言蓬艾之地草庵所居足以逍遙況蓬國顯聖大六合俱照子足以存養乃不釋然有何意謂也 昔者十日並出萬物皆照 夫東明登大六合俱照無有蓬艾而不光被也 而況德之進乎日者乎 夫日月雖無私於照猶有所奪蓬艾之類而伐使從己於至道豈弘哉故不釋然神解耳若乃物竭其性各安其所安無遠迹幽深付之自若皆得其極則彼無不當而我無不怡也 疏 進過也淮南子云首堯時十日並出焦禾稼殺草木封豨長蛇皆爲民害於是堯使羿上射十日遂落其九下殺長蛇以除民害天下日登天六合俱照覆蓋隱處猶有不明而聖德所臨無幽不燭運茲二智遇彼三光乃欲與動于戈戍令從己於安行之道豈曰弘道者耶 齧缺問乎王倪曰子知物之所同是乎 齧缺訓甽之師王倪弟子並堯時賢人也試此二人明其齊一言物情頗倒執見不同悉皆自是非他頗知此情是否 曰吾惡乎知之 所同未必是所異不獨非故彼我莫能相正故無所用其知 疏 王倪答齧缺云彼此各有是非遂成無主我若用知知彼我知彼是是非故我於何知之言無所用其知也 子知子之所不知邪 疏 子既不知物之同是頗自知己之不知乎此從麗入妙次第解質假託師資以

旨趣故 曰吾惡乎知之 若自知其所不知即為有知有知則不能任群才之當 疏 齧以知不知不知還是知故重言於何知之還以不知答也 然則物无知邪 疏 垂責云汝既自無知物豈無知者邪 曰吾惡乎知之 都不知乃曠然無不任矣 疏 豈獨不知我亦乃不知物唯物與我內外都忘故無所措其知也 雖然嘗試言之 以其不知故未敢正言試言之耳 疏 然乎猶雖然也既其無知理無所說不可的當故嘗試言之也 庸詎知吾所謂知之非不知邪 魚游於水水物所同咸謂之知然自鳥觀之則向所謂知者復為不知矣夫蛣蜣之知在於轉丸而笑蛣蜣者乃以蘇合為貴故所同之知未可正據 疏 夫物或此知而彼不知彼知而此不知魚鳥水陸即其義也故知即不知不知即知凡庸之人詎知此理耶 庸詎知吾所謂不知之非知邪 所謂不知者直是不知同耳亦自一家之知 疏 所謂不知者彼此不扎通耳亦謂不知也 且吾嘗試問乎汝 已不知其正故試問汝 疏 理既無言不敢正據聊復反質試問乎汝 民溼寢則腰疾偏死鰌然乎哉木處則惴慄恂懼猨猴然乎哉三者孰知正處 此略舉三者以明萬物之異便 疏 惴慄恂懼是恐迫之別名然乎哉謂不如此也言人濕地卧寢則病腰跨偏枯而死鰌魚豈如此乎人於樹上居處則迫怖不安猨猴跳躑樹枝曾無所畏物性不同便宜各異故舉此三者以明萬物所便誰知正處乎是知蓬戶金閨榮辱安在 民食芻豢麋鹿食薦蝍蛆甘帶鴟鴉耆鼠四者孰知正味 此略舉四者以明美惡之無正 疏 芻草也是牛羊之類豢養也是犬豕之徒皆以所食為名也麋與鹿而食長薦茂草鴟鳶鵄鳥便嗜腐鼠蝍蛆蟲好食蛇略舉四者定與誰為滋味乎故知盈饌一疏食其致一者也 猨猵狙以為雌麋與鹿交鰌與魚游毛嬙麗姬人之所美也魚見之深入鳥見之高飛麋鹿見之決驟四者孰知天下之正色哉 此略舉四者以明天下所好之不同也不同者

而非之則無以知所同之必是 疏 猨猵狙以為雌雄麋鹿更相接鰌與魚游戲毛嬙越王嬖妾麗姬晉國之寵嬪此二人者姝妍冠世人謂之美也然魚見怖而深入鳥見驚而高飛麋鹿走而不顧此四者誰知宇內定是美色耶故知凡夫愚迷妄生憎愛以理觀之非定美疾也 自我觀之仁義之端是非之塗樊然殽亂吾惡能知其辯 夫利於彼者或害於此而天下之彼我無窮則是非之境無常故唯莫之辯而任其自是然後蕩然俱得 疏 夫物乃眾而未嘗非我故行仁履義損益不同或於我為利於彼為害或於彼為是則於我為非是以從彼我而互觀之是非之路仁義之緒樊亂糾紛若殽饌之雜亂既無定法吾何能知其分別耶 齧缺曰子不知利害則至人固不知利害乎 未能妙其不知故猶嫌至人當知之斯懸之未解也 疏 齧缺曰未悟彼此之不知更起利害之疑請益去子是至人應知利害必其不辯淺闇若夜遊重為此難冀後答之矣 王倪曰至人神矣 無心而無不順 疏 至者妙極之體神者不測之用夫聖人虛己應物無方知而不知辯而不辯豈得以名言心慮億度至人耶 大澤焚而不能熱河漢沍而不能寒疾雷破山風振海而不能驚 夫神全形具而體與物冥者雖涉至變而未始非我故蕩然無蠆介於胸中也 疏 沍凍也原澤焚燎河漢凝凍雷霆奮發而破山飄風濤蕩而振海而至人神凝未兆體與物冥水火既不為災風雷詎能驚駭 若然者乘雲氣騎日月 寄物而行非我動也 疏 猶如此者故淡無心方之雲氣蔭芘群品順物而行 有晝夜而無死生也 疏 昏明代序有晝夜之可分處順安時無死生之能異而驅馭群物運載含靈故有乘騎之名也 而遊乎四海之外 夫唯無其知而任天下之自為故馳萬物而不窮也 疏 [illegible]四海之外矣 死生无變於己 與變為體故死生若一 而況利害之端乎 況利害於死生愈不足以介意 疏 夫利害者生涯之損益耳既死生為晝夜乘變化以遨遊況利害於死生曾何足以介意矣 瞿鵲子問乎長梧子曰吾聞諸夫子聖人不從事於務 務自來而理自應耳

非從而事之也 疏 務猶事也諸於也瞿鵲是長梧弟子故謂師為夫子夫體道聖人忘懷冥物雖涉事有而不以為務混跡塵俗泊爾無心豈措意存情從於事物瞿鵲既欲請益是以述昔之所聞者也 不就利不違害 任而直前無所避就 疏 違避也體窮通之有命達利害之有時故推理直前而無所避就也 不喜求 求之不喜直取不怒 疏 妙悟從遠也故物求之而不忻喜矣 不緣道 獨至者也 疏 夫聖智凝湛照物無情不將不迎無生無滅固不以攀緣之心行乎虛通至道者也 无謂有謂有謂无謂 凡有稱謂者皆非吾所謂也彼各自謂耳故無彼有謂而有此無謂也 疏 謂言教也夫體道至人虛夷寂絕從本降迹感而遂通故能理而教無謂而有謂教而理有謂而無謂者也 而遊乎塵垢之外 凡非真性皆塵垢也 疏 和光同塵處染不染故雖在囂俗之中而心自遊於塵垢之外者矣 夫子以為孟浪之言而我以為妙道之行也吾子以為奚若 疏 孟浪猶率略也奚何也若如也所謂窮理盡性妙道之行長梧用為率略之談未知其理如何瞿鵲將為妙道之行何以為是 長梧子曰是皇帝之所聽熒也而丘也何足以知之 聽熒疑惑不明之貌也夫至道深玄非名言而可究雖復三皇五帝乃是聖人而詮辯至理不盡其妙聽熒至竟疑惑不明我是何人猶能曉了本亦有作黃字者則是軒轅 且汝亦大早計見卵而求時夜見彈而求鴞炙 夫物有自然理有至極循而直往則冥然自合非所言也故言之者孟浪而聞之者聽熒雖復黃帝猶不能使萬物無懷而聽熒至竟故聖人付當於塵垢之外而玄合乎視聽之表照之以天而不逆計放之自爾而不推明也今瞿鵲子方聞孟浪之言而便以為妙道之行斯亦無異見卵而責司晨之功見彈而求鴞炙之實也夫不能安時處順而探變求化當生而慮死執是以辯非皆逆計之徒也 疏 鴞即鵩鳥賈誼之所賦者也大小如雉雞而似斑鳩青綠色其肉甚美堪作羹炙出江南然卵有生雞之用而卵時未能司晨彈有得鴞之功而彈時未能為炙亦猶教能詮於妙理而教時非理今瞿鵲纔聞言說將為妙道此計用之太早 予嘗為汝妄言之汝以妄聽之奚 言之則孟浪也故試妄言之 疏 若正

言後爲太早計也故亦妄聽之何【疏】予我也奚何也夫至理無言言則乖理我試爲汝妄說汝亦妄聽何如亦言奚者即何之聲也旁日月挾宇宙以死生爲晝夜旁日月之喻也以萬物爲一體挾宇宙之譬也【疏】旁依附也挾懷藏也天地四方曰宇往來古今曰宙契理聖人忘物忘我既而囊括萬有冥一死生故郭注云以死生爲晝夜旁日月之喻也以萬物爲一體挾宇宙之喻也爲其脗合置其滑涽以隸相尊有以所賤故尊卑生焉而滑涽紛亂莫之能正各自是於一方矣故爲脗然自合之道莫若置之勿言委之自爾也脗然無波際之謂也【疏】脗無分別之貌也置任也滑亂也涽闇也隸皂僕之類也蓋賤稱也夫物情顛倒妄執尊卑今聖人欲祛此惑爲脗然合同之道者莫若滑亂昏雜隨而任之以隸相尊一於貴賤也衆人役役馳騖於是非之境也聖人愚芚芚然無知而直往之貌【疏】役役馳動之容也愚芚無知之貌也凡俗之人馳逐前境勞役而不息體道之士忘知廢照芚然而若愚也參萬歲而一成純純者不雜者也夫舉萬歲而參其變而衆人謂之雜矣故役役然勞形怵心而去彼就此唯大聖無執故芚然直往而與變化爲一一變化而常遊於獨者也故雖參糅億載千殊萬異道行之而成則古今一成也物謂之而然則萬物一然也無物不然無時不成斯可謂純也【疏】夫聖人者與二儀合其德萬物同其體故能隨變任化與世相宜雖復代歷古今時經夷險參雜塵俗千殊萬異而淡然自若不以介懷抱一精純而常居妙極也萬物盡然無物不然而以是相蘊蘊積也積是於萬歲則萬歲一是也積然於萬物則萬物盡然也故不知死生先後之所在彼我勝負之所如也【疏】蘊積也夫物情封執爲日已久是以橫論萬物莫不我然彼不然堅說古今蘊積非一智自是他不是復萬物之多古今之遠莫非蘊積未有懷時聖人順世隆動而常寂參糅億載而純一凝然也予惡乎知悅生之非惑邪死生一也而猶悅生欲與變化相背故未知其非惑也【疏】[illegible]一物太始不均變化死生其理唯一而獨悅生惡死非惑如何予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪少而失其故居名爲弱喪夫弱喪者遂安於所在而不知歸於故鄉也焉知生之非夫弱喪焉知死之非夫還歸而惡之哉【疏】[illegible]

[illegible]麗之姬艾封人之子也晉國之始得之也涕泣沾襟及其至於王所與王同筐牀食芻豢而後悔其泣也一生之內情變若此當此之日則不知彼況夫死生之變惡能相知哉【疏】麗姬者晉獻公共伐麗戎之國得美女一玉環二秦收一環晉收一環及美女即麗戎國艾地守封疆人之女也晉國之初去麗戎離別親戚懷土之戀涕泣沾襟後至晉邦寵僭妃后與獻公同方牀而燕處進牢饌以盈廚情好既移所以悔其先泣一生之內情變若此況死生之異何能知哉故舉麗姬以爲譬也予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生乎蘄求也【疏】蘄求也麗姬至晉有悔泣之心焉知死者不悔其始求生之意也夢飲酒者旦而哭泣夢哭泣者旦而田獵此寤寐之事變也事苟變情亦異則死生之願不得同矣故生時樂生則死時樂死矣死生雖異其於各得所願一也則何係哉【疏】夫永生之事既殊故死生之情亦別而世有覺而夢者吉凶何妨死樂而生憂是知寤寐之間未足可係也方其夢也不知其夢也由此觀之當死之時亦不知其死而自適其志也【疏】方將爲夢之時不知夢之是夢亦猶方將處死之日不知死之爲死各適其志何所戀哉夢之中又占其夢焉夫夢者乃復夢中占其夢則無以異於寤者也覺而後知其夢也當所遇無不足也何爲方生而憂死哉【疏】夫人在睡夢之中謂是眞實亦復占候夢想思度吉凶既覺以後方知是夢是故生時樂生死時樂死何爲當生而憂死哉且有大覺而後知此其大夢也夫大覺者聖人也大覺者乃知夫患慮在懷者皆未寤也【疏】夫擾擾生民芸芸群品馳騖有爲之境昏迷大夢之中唯有體道聖人朗然獨覺知夫患慮在懷者皆未寤也而愚者自以爲覺竊竊然知之夫愚者大夢而自以爲寤故竊竊然以所好爲君上而所惡爲臣僕亦固陋矣【疏】竊竊猶察察也夫物情愚惑闇若夜遊昏在夢中自以爲覺竊竊然議專所知情之好者爲君上情之惡者爲臣僕此之爲情懷可謂固陋君乎牧乎固哉

[illegible]丘也與女皆夢也【疏】[illegible]予謂女夢亦夢也即復夢中之占夢也夫自以爲[illegible]猶未寤也【疏】[illegible]是其言也其名爲弔詭夫非常之談故非常人之所知故謂之弔當卓詭而不識其懸解【疏】夫舉世皆夢此乃玄談非常之言不顧於俗弔當卓詭駭異物情自非清通豈識其趣者也萬世之後而一遇大聖知其解者是旦暮遇之也言能蛻然無係而玄同死生者至希也【疏】[illegible]生非有彼我言說皆在夢中如此解人甚爲希遇論其賒促萬年一遇猶如旦暮逢之三十年爲一世也既使我與若辯矣若勝我我不若勝若果是也我果非也邪若而皆汝也【疏】是非彼我舉體不眞倒置之徒妄爲臧否假問之言以辯也使我與汝對爭汝勝我不勝汝勝定是我不勝定非耶固不然也我勝若若不吾勝我果是也而果非也邪若而皆汝也【疏】假令我勝於汝汝不及我我決是也汝定非也各據偏執未足可依也其或是也其或非也邪【疏】或不定也此言勝負不定或是或非彼此或是則非是彼其俱是也其俱非也邪【疏】[illegible]我與若不能相知也則不知而後推不見而後辯彼我出自是非情也人固受其黮闇吾誰使正之辯之而不足以自信以其與物對也辯對終日黮闇至竟莫能正之故當付之自正耳【疏】二人各執偏見咸謂自是故不能相知必也相知己之所非者他家之是也假令別有一人遣定臧否亦須不離是非各據妄情總成闇惑心必懷愛此見所以黮闇不明三人各執使誰正之黮闇不明之謂也使同乎若者正之既與若同矣惡能正之【疏】不殊何能正之此覆釋第一句使同

乎我者正之既同乎我矣惡能正之

同故是之未足信也 疏 王云同故是之耳未足信也此復釋第二句也

使異乎我與若者正之既異乎我與若矣惡能正之

異故相非耳亦不足據 疏 既異我見故別起是非別起是非亦何足可據此復解第三句也

使同乎我與若者正之既同乎我與若矣惡能正之

是若果是則天下不得復有非之者也非若信非則亦無緣復有是之者也今是其所是而非其所非[illegible]故夫是非者生於好辯而休乎天均付之兩行而[illegible]自正也 疏 彼此此彼是非兩順不異我汝亦何能正之此解第四句

然則我與若與人俱不能相知也而待彼也邪

各自正耳待彼不足以正此則天下莫能相正也故付之自正而至矣 疏 我與汝及人固受黮闇之人惣有三人各執一見咸言我是[illegible]三人既不能定[illegible]人亦與[illegible]何異彼也其不待之也

何謂和之以天倪

天倪者自然之分也 疏 [illegible]以自然之分[illegible]

曰是不是然不然

是若果是也則是之異乎不是也亦无辯然若果然也則然之異乎不然也亦无辯

是非然否彼我更對故無辯無辯故和之以天倪安其自然之分而已不待彼以正之 疏 辯別也夫是非然否出自妄情以理推求舉體虛幻所是則不是然則不然何以知其然耶是若定是是則異非然若定然然則異否而今此謂之是彼謂之非彼之所然此以為否故知是非然否理在不殊彼我更對妄為分別故無辯也矣

化聲之相待若其不相待

是非之辯為化聲夫化聲之相待俱不足以相正故若不相待也 疏 夫是非彼我相待而成以理推尋待亦非實故變化聲說有此待名名既不真其待便虛待待即非待故知不相待者也

和之以天倪因之以曼衍所以窮年也

和之以自然之分任其無極之化尋斯以往則是非之境自泯而性命之致自窮也 疏 曼衍猶變化也因任也窮盡也和以自然之分所以無是非任無極之化故能不滯不著而處順安時盡天年之性命也

忘年忘義振於无竟故寓諸無竟

夫忘年故玄同死生忘義故彌貫是非是非死生蕩而為一斯至理也至理暢於無極故寄之者不得有窮也 疏 振暢也竟窮也寓寄也夫年者生之所稟也既同於生死所以忘年也義者裁於是非也既一於是非所以忘義也此則遣前知是非無窮之義也既而生死是非蕩而為一故能通暢妙理洞照無窮寄言無窮亦無無窮之可暢斯又遣於無極者也

罔兩問景曰曩子行今子止曩子坐今子起何其无特操與

罔兩景外之微陰也 疏 罔兩景外之微陰也曩昔也特獨也莊子寓言以暢玄理故寄景與罔兩明於獨化之義而罔兩問景云汝向行今止昔坐今起然則子行止坐起制在於形唯欲隨逐[illegible]獨志操者耶

景曰吾有待而然者邪

言天機自爾坐起無待無待而獨得者孰知其故而責其所以哉 疏 夫物之形質咸稟自然事似有因理在無待而形影非遠尚有天機故曰萬類參差無非獨化者也

吾所待又有待而然者邪

若責其所待而尋其所由則尋責無極卒至於無待而獨化之理明矣 疏 影之所待即是形也若使影待於形形待造物請問造物復何待乎斯則待待無窮卒乎無待也

吾待蛇蚹蜩翼邪

若待蛇蚹蜩翼則無特操之所由未為難識也今所以不識正由不待斯類而獨化故耳 疏 昔諸講人及郭生注意皆云蛇蚹是腹下齟齬蜩翼者是蜩翼也言蛇待蚹而行蜩待翼而飛影待形而有也蓋不然乎若使待翼而飛待足而走飛禽走獸其類無窮何勞獨舉蛇蜩頗引為譬即今解蚹者蛇蛻皮也蜩翼者蜩甲也言蛇蛻舊皮蜩新出甲不知所以莫辯其然獨化而生蓋無待也而蛇蜩二蟲猶蛻皮甲稱異諸物所以引之故外篇云吾待蛇蚹蜩甲邪是知形影之義與蚹甲無異者也

惡識所以然惡識所以不然

世或謂罔兩待景景待形形待造物者請問夫造物者有耶無耶無也則胡能造物哉有也則不足以物衆形故明衆形之自物而後始可與言造物耳是以涉有物之域雖復罔兩未有不獨化於玄冥者也故造物者無主而物各自造物各自造而無所待焉此天地之正也故彼我相因形景俱生雖復玄合而非待也明斯理也將使萬物各反所宗於體中而不待乎外外無所謝而內無所矜是以誘然皆生而不知所以生同焉皆得而不知所以得也今罔兩之因景猶云俱生而非待也則萬物雖聚而共成乎天而皆歷然莫不獨見矣故罔兩非景之所制而景非形之所使形非無之所化也則化與不化然與不然從人之與由己莫不自爾吾安識其所以故故任而不助則本末內外暢然俱得泯然無迹若乃責此近因而忘其自爾宗物於外喪主於內而愛尚生矣雖欲推而齊之然其所尚已存乎胸中何夷之得有哉 疏 夫待與不待然與不然天機自張莫知其宰豈措情於尋責而思慮於心識者乎

昔者莊周夢為胡蝶栩栩然胡蝶也自喻適志與

自快得意悅豫而行 疏 栩栩忻暢貌也喻曉也夫生滅交謝寒暑遞遷蓋天地之常萬物之理也而莊生暉明鏡以照燭汎上善以遨遊故能託夢覺於死生寄自他於物化是以夢為胡蝶栩栩而適其心覺乃莊周蘧蘧而暢其志也

不知周也

方其夢為胡蝶而不知周則與殊死不異也然所在無不適志則當生而係生者必當死而戀死矣由此觀之知夫在生而哀死者誤也 疏 方為胡蝶曉了分明快意適情悅豫之甚只言是蝶不識莊周死不知生其義亦爾

俄然覺則蘧蘧然周也

自周而言故稱覺耳未必非夢也 疏 蘧蘧驚動之貌也俄頃之間夢罷而覺驚怪思省方是莊周故注云自周而言故稱覺耳未必非夢也

不知周之夢為胡蝶與胡蝶之夢為周與

今之不知胡蝶無異於夢之不知周也而各適一時之志則無以明胡蝶之不夢為周矣世有假寐而夢經百年者則無以明今之百年非假寐之夢者也 疏 昔夢為蝶甚有暢情今作莊周亦言適志[illegible]

周與胡蝶則必有分矣

夫覺夢之分無異於死生之辯也今所以自喻適志由其分定非由無分也 疏 既覺既夢有蝶有莊乃曰浮虛亦不無崖分也

此之謂物化

夫時不暫停而今不遂存故昨日之夢於今化矣死生之變豈異於此而勞心於其閒哉方為此則不知彼夢為胡蝶是也取之於人則一生之中今不知後麗姬是也而愚者竊竊然自以為知生之可樂死之可苦未聞物化之謂也 疏 夫新新變化物物遷流譬彼窮指方茲交臂是以周蝶覺夢俄頃之間後不知前此不知彼而何為當生慮死妄起憂悲故知生死往來物理之變化也

南華眞經注疏卷第一

莊子內篇養生主第三

郭象 注 夫生以養存則養生者理之極也若乃養過其極以養傷生非養生之主也

唐西華法師成玄英 疏

吾生也有涯所稟之分各有極也疏涯分也夫生也受形之載稟之自然愚智脩短各有涯分而知止守分不蕩於外者養生之妙也然黙首之類莫不稱吾則凡稱吾者皆有極者也而知也无涯夫舉重携輕而神氣自若此力之所限也而尚名好勝者雖復絕聲滅味未足以憊其願此知之無涯也故知之爲名生於失當而滅於究極眞極者任其生分而無豪銖之加是故雖負萬鈞苟當其所能則忽然不知重之在己此養生之主也疏以身臨應萬機泯然不覺事之在己所禀形性各有限極而分別之智徇物無涯遂使心困形勞未嘗其願不能止分非養生之主也以有涯隨无涯殆已夫以有限之性寄無極之知安得而不困哉疏夫生也有限智也無涯是以用有限之生逐無涯之智故形勞神弊而危殆者也已而爲知者殆而已矣已用於知而不知止又爲知以救之斯養而傷之者其人殆也疏無涯之智已用於前有爲之學救之於後欲不危殆其可得乎爲善无近名爲惡无近刑忘善惡而居中任萬物之自爲閑然與名遠之而全理在身也故刑名遠己而全當爲一故刑名遠己而全當爲疏人有爲善也無不近乎名譽爲惡也無不近乎刑戮故知俗智俗學未足以救前知適有成役心靈更增危殆緣督以爲經順中以爲常也疏緣順也督中也經常也夫善惡兩忘刑名雙遣故能順一中之道契眞常之德虛夷任物與世推遷養生之妙有乎茲矣可以保身可以全生可以養親養親以適可以盡年苟得中而冥度則事事無不可也夫養生非求盡年而已矣疏夫准妙捨二偏而處於中一者故恩分蓋全理能保守身形全其生道外可以孝養父母大順人倫內可以撫衛生靈盡其天命庖丁爲文惠君解牛手之所觸肩之所倚足之所履膝之所

庖丁爲文惠君解牛手之所觸肩之所倚足之所履膝之所踦砉然響然奏刀騞然疏庖丁謂掌廚丁役之人今之供膳是也亦言丁名也文惠君即梁惠王也解宰割之也踦下角刺也言庖丁善能宰牛見其間理故以其手搏觸以肩倚著用脚踏履用膝踦抵遂使皮肉離析砉然響應進奏彎刀騞然大解此蓋寄庖丁以明養生之術者也莫不中音合於桑林之舞乃中經首之會言其因使施巧無不開解盡理之妙既適牛理又合音節疏桑林殷湯樂名也經首黃帝樂章名則堯樂也庖丁神彩從容妙盡牛理既而改割聲響雅合宮商所以音中桑林韶符經首也文惠君曰譆善哉技蓋至此乎疏譆歎聲也惠君既見庖丁因便施巧奏音節遠合樂章故美其技術一至於此者也庖丁釋刀對曰臣之所好者道也進乎技矣直寄道理於技耳所好者非技也疏捨釋譬刀對答養生之道故尚技術進獻於君又解進過也所好者養生之道過於解牛之技耳始臣之解牛之時所見无非牛者未能見其理間疏始學猶宰未見間理所覩唯牛亦猶初學養生未照真境是以觸途皆礙三年之後未嘗見全牛也但見其理間也疏操刀既久數見理間所以纔覩有牛已知空部亦猶服道日久智照漸明所見塵境無非虛幻方今之時臣以神遇而不以目視闇與理會疏遇會也經乎十九年合陰陽之妙數率精神以會理豈復目以睹之而猶學道之人妙契至極推心靈以求真理目眼以取塵也官知止而神欲行官者主司之謂也謂目主於色耳司於聲識心而順理疏官者主司之謂也謂目主於色耳司於聲識心而順理疏官者主司之謂也既而神遇不用目視故眼等主司悉皆停廢從心所欲順理而行善養生者其義亦然依乎天理不違絕也疏依天理之妙道依自然之條理終不橫截以傷牛亦猶養生與世推遷養生之妙有乎茲矣批大郤而批之令其筋骨各相離異疏郤謂交際之處用刀而批之令其筋骨各相離異亦猶學道之人生死窮通之際用心觀照令其解脫導大窾節解窾空而導令殊亦窾空也骨節空處猶學人以有資空觀導令殊亦因其固然刀不妄加因其固然因其空郤之處必不妄加令別也技經肯綮以撫衛生靈盡其天命疏民其空郤之處然後運刀亦因其眼見耳聞必不妄加令別也技經肯綮

之末嘗技之妙也常遊刃於空而況大軱乎軱戾大骨末嘗經槩於微礙也軱大骨也夫伎未嘗經大骨軱刀刃也（疏）肯綮肉著骨處也軱大骨也夫伎未曾經大骨之妙遊刃於空微礙尚未曾經大骨理當不犯況養生運智妙體眞空無礙尚不染心豈塵豈能累德

良庖歲更刀割也不中其理間也（疏）良善之庖猶未中理經乎一歲更易其刀況小學之人未體眞道證空捨有易智之心者矣族庖月更刀折也中骨而折刀也（疏）況凡鄙之夫心靈闇塞觸境皆礙必損智傷神今臣之刀十九年矣所解數千牛矣而刀刃若新發於硎硎砥礪石也（疏）硎砥礪石也牛陰數也九陽數也故十九年解數千牛也是以年經十九牛解數千牛遊於空虛不損鋒刃故其刀銳利猶若新磨者也況善養生人智窮空有和光處世妙盡陰陽隨機化而自新其德參步萬境而常湛凝然矣彼節者有間而刀刃者無厚以無厚入有間恢恢乎其於遊刃必有餘地矣（疏）彼節骨節處有間隙而刀刃無厚用無厚之刃入有間之牛故遊刃恢恢必覓大有餘矣況養生之士體道之人運至志之妙智遊虛空之物境是以安排造適閒暇有餘境智相異不一不異是以十九年而刀刃若新發於硎（疏）重釐前文結成其義雖然每至於族吾見其難爲交錯聚結爲族怵然爲戒視爲止不復屬目於他物行爲遲徐其手也（疏）節骨交聚盤結之處名爲族也雖復遊刃於空善見其郤每至交錯之處未嘗不留意觀難爲其怵惕戒慎專視徐手況體道之人雖復達彼虛幻至於境智交涉必須戒慎艱難不得輕決根塵動傷於寂者也動刀甚微謋然已解得其宜則用力少如土委地理解而無刀迹若聚土也（疏）謋化百反謋然骨肉離之聲也運動鸞刀甚自微妙依於天理所以不難如土委地有何蹤跡況運用神智明照精微涉於塵境曾無罣礙境智冥合能所泯然提刀而立爲之四顧爲之躊躇滿志逸足容豫自得之謂（疏）解牛事訖閑放從容提拏鸞刀彷徨徙倚既而風韻清遠所以高視四方志氣盈滿爲之躊躇自得養生會理其義亦然善刀而藏之拭刀而弢之也（疏）善能保愛故拭而弢之況養攝生人光而不耀文惠君曰善哉吾聞庖丁之言得養生焉以刀可養故知生亦可養（疏）魏侯隱庖丁之言遂悟養生之道也美其神妙故歎以善哉公文軒見右師而驚曰是何人也惡乎介也姓公文名軒宋人也右師官名也介刖也公文見右師刖足故驚問所由於何介偏刖之名（疏）犯忤而致此殘刖於足者也天與其人與知之所無奈何天也犯其所知人也曰天也爲稟自天然少兹一足爲犯於人事故也故彼鬻殘此是公文致問之辭故也非人也天之生是使獨也偏刖曰獨夫師一家之知而不能兩存其足則是知之無所奈何若以右師之知而必求兩全則心神內困而形骸外弊奚豈直偏刖而已哉（疏）夫智之明闇形之虧全並稟自天然非關人事假使犯於王憲致此形殘亦是天生頑愚誅身不足互知由人以虧其形不知由天以闇其智是知有與獨無非命也人之貌有與也兩足共行已有與有與之貌未有疑其刖命也以是知其天也非人也以有與者命也故知獨者亦非我也是以達生之情者不務生之所無以爲達命之情者不務命之所無奈何也全其自然而已（疏）與其也皆有兩足共行稟自天然非關人事假使犯於王憲致此形殘亦是天生頑愚之造物故知我之一脚遭此形殘亦無非命也欲明窮通否泰愚智虧全定乎冥兆非由巧拙達斯理趣者方可全生澤雉十步一啄百步一飲不蘄畜乎樊中蘄求也樊所以籠雉也夫俯仰乎天地之間逍遙乎自得之場固養生之妙處也又何求於入籠而服養哉（疏）蘄求也樊中雉籠也夫澤中之雉任於野性飲啄自任故曠逍遙豈欲入樊籠而求服養譬養生之人蕭然嘉遁唯適情於林藪豈企羨於榮華又解澤似雉而非澤尾長而雉尾短澤雉之類是也神雖王不善也夫始乎適而未嘗不適者忘適雉心神長王志氣盈豫而自放於曠野之地忽然不覺善爲之善也（疏）雉居山澤飲啄自在心神長王志氣盈豫當此時也忽然不覺善爲清暢焉既如此既遭樊籠性情不適方思昔日甚爲未人亦宜然欲明至適志適至善忘善老聃死秦失弔之三號而出人弔亦弔人號亦號（疏）老君即老子也姓李名耳字伯陽人也降生陳國苦縣當周平王時去周西度流沙適之關賓而內外經書竟無其迹而此獨云死者欲明死生之理混一凡聖之道均齊此蓋莊生寓言耳而老君爲大道之祖爲天地萬物之宗豈有生死哉故託此言聖人亦有死生以明死生之理也以老君降生行教其大備載諸經不具言也秦失者姓秦名失懷道之士不知何許人也既死且弔奚怡三號而傍跡同凡事終而出也弟子曰非夫子之友邪怪其不問戶觀化乃至三號也（疏）秦失老君俱遊方外既號且弔豈曰清高故門人驚疑起非友之問曰然（疏）然由是也秦失答弟子云是我方外之友然則弔焉若此可乎（疏）方外之人行方內之禮號哭如此於理可乎未解和光更致斯問者也曰然至人無情與衆號耳故若斯可也（疏）然猶可也動寂相即內外冥符故若斯可也始也吾以爲其人也而今非也（疏）秦失初始入弔謂哭者是方外門人及見哀慟遂如非者弟子也向吾入而弔焉有老者哭之如哭其子少者哭之如哭其母彼其所以會之必有不蘄言而言不蘄哭而哭者嫌其失物施惠不在理之往故致此甚愛也（疏）蘄求也彼衆人也人聖人虛懷物感斯應哀憐兆庶隱念蒼生不待言求而自來號哭悲慟如於母子斯乃凡聖混迹故其死也衆來聚會是故知非老君門人也是遁天倍情忘其所受天性所受各有本分不可逃亦不可加（疏）逆指斥哭人也倍加也言逃遁天然之性加添流俗之情妄見死之可哀故忘失所受之分也古者謂之遁天之刑咸物太深不止於當適天者也解脫驚於憂樂之境雖楚戮未加而性已困虐非刑戮古之達人有如此議適來夫子時也時自生也適去夫子順也理當死也（疏）夫子者是老君也秦失歎老君大聖妙達本源故適亦生來皆應時而降誕蕭然死去亦順理而反真耳安時而處順哀樂不能入也夫哀樂生於失得若也不安與順而不處真然與造化爲一則無往而非我矣將何待何失孰死孰生哉故任其所受而哀樂無所措其間矣（疏）安於生時將當周平王時去周西度流沙適之關賓而內外經書竟無其迹而此獨云死者欲明死生之理混一凡聖之道均齊此蓋莊生寓言耳而老君爲大道之祖爲天地萬物之宗豈有生死哉故託此言聖人亦有死生以明死生之理也以老君降生行教其大備載諸經不具言也秦失者姓秦名失懷道之士不知何許人也既死且弔奚怡三號而傍跡同凡事終而出也

則不厭於生處於死則不惡於死化未始非吾所適斯適故憂樂無錯其懷矣古者謂是帝之縣解以有係者為縣則無係者縣解也縣解而性命之情得矣此養生之要也疏帝者天也為生死所係者為縣■則無死無生者縣解也夫死生不能係憂樂不能入者而遠古聖人謂是天然之解脫也且老君大聖冥一死生豈復逆天而驚發樂于玄此失之遠矣若然者何謂安時處順帝之縣解乎文勢前後自非詳適是知遁天之刑屬在宴懷之徒非關老君也

指窮於為薪火傳也窮盡也為薪猶前薪也前薪以指指盡前薪之理故火傳而不滅心得納養之中故命續而不絕明夫養生乃生之所以生也疏窮盡也薪柴樵也為前也言人然火用手前之能盡前薪後薪以續前後相繼故火不滅也亦猶善養生者隨變任化與物俱遷故吾新吾曾無係戀未始非我故續而不絕者也

不知其盡也夫時不再來今不一停故人之生也一息一得耳向息非今息故納養而命續前火非後火故為薪而火傳火傳而命續由夫養得其極也世豈知其盡而更生哉疏夫迷忘之徒役情執固豈知新新不住念念遷流昨日之我於今已盡今日之我更生於後耶舊來分此一篇為七章明義甚其文勢過為繁冗今將爲善合於第一指窮合於老君總成五章無所猜嫌也

莊子內篇人間世第四

郭象注

與人群者不得離人然人間之變故世世異宜唯無心而不自用者為能隨變所適而不荷其累也

顏回見仲尼請行疏姓顏名回字子淵魯人也孔子三千門人之中德四科入室弟子也仲尼者姓孔名丘字仲尼亦魯人殷湯之後生衰周之世有聖德即顏回之師也其根由■事迹徧在儒史今既解釋莊子意在玄虛故不復委碎載之耳然人間事緒紛冗難接物利他理在不易故寄顏孔以顯化導之方託此聖賢以明心齋之術也孔聖顏賢耳曰奚之疏奚何也適也質問顏回欲往何處耳曰將之衛疏衛即殷紂之都又是康叔之封今汲郡衛州是也此則顏答孔問欲行之所也曰奚為焉疏欲往衛國何所云為重責顏生行李意謂矣曰回聞衛君其年壯其行獨疏衛君即靈公之子蒯聵也荒淫昏亂縱情無道其年少壯而威猛可畏獨行凶暴而不恤物心顏子遂已所聞以答尼父輕用其國夫君人者動必乘人一怒則伏尸流血一喜則軒冕塞路故君人者之用國不可輕之也疏夫民為邦本本固則邦寧不能愛重黎元則方欲輕蔑其用欲不顧獲其可得乎而不見其過莫敢諫也疏強足以距諫辯足以飾非故百姓懼而吞聲有過而無敢諫者也不敢動靜泰然自安乃輕用國民投諸死地也輕用民死輕用之於死地死者以國量乎澤若蕉疏舉國而輸之死地不可稱數視之若草芥也疏蕉草芥也或征戰頻繁或賦稅煩重而死者其數極多語其多少以國為量若舉為數造次難悉縱恣一身不恤百姓視於國民如藪澤之中草芥者也民其无如矣無所依歸疏君上無道臣子飢荒非但無可奈何亦乃無所歸生也

回嘗聞之夫子曰治國去之亂國就之醫門多疾願以所聞思其則庶幾其國有瘳乎疏庶冀也幾近也瘳愈也治邦蓋謂不假匡扶亂國孤危應須規諫顏生今將化衛是以述昔所聞思其弊安於言冀其近於善道譬彼醫門多能救疾方茲賢士必能拯難荒淫之疾庶其瘳愈者也仲尼曰譆若殆往而刑耳其道不足以救彼患疏譆怪笑聲也若汝也殆近也孔子呵其術淺未足化他汝若往於衛必遭刑戮者也夫道不欲雜宜正得其人雜則多多則擾擾則憂憂而不救若夫不得其人則雖百醫守病適足致疑而不能一愈也疏夫聖通之道唯在純粹必其喧雜則事緒繁多事多則心中擾亂心中擾亂則憂患斯起藥病既乖彼此俱困己尚不立焉能救物哉古之至人先存諸己而後存諸人有其具然後可以接物也疏諸於也存立也古昔至德之人虛懷而遊世間必先安立己道然後拯救他人未有己身不存而能接物者也援引古人以為鑒誡所存於己者未定何暇至於暴人之所行不虛心以應物而役思以犯難故知其所存於己者未定也夫唯外其知以養真寄妙當於群才功名歸物而患慮遠身然後可以至於暴人之所行也疏夫唯虛心以應務志智以養真寄當於群才歸功於萬物者方可處涉人間道化也今顏回存立己身猶未安定是非喜怒勃戰胸中有何庸暇輒至於衛欲諫暴君此行未可也

且若亦知夫德之所蕩而知之所為出乎哉德蕩乎名知出乎爭德之所以流蕩者矜名故也知之所以橫出者爭善故也雖復桀跖其所矜惜無非名善也疏汝頗知德蕩智出所由乎夫德之所以流蕩為矜名故也智之所以橫出適分者爭善故也夫唯善惡兩忘名實雙遣者故能萬德不蕩至智不出者也名也者相軋也知也者爭之器也二者凶器非所以盡行也夫名智者世之所用也而名起則相軋知用則爭興故遺名知而後行可盡也疏軋傷也夫矜名則更相毀損賴智則爭競路興故二者並凶禍之器不可行於世且德厚信矼未達人氣名聞不爭未達人心疏矼確實也假且道德純厚信行確實若為名聞不與物爭而衛君素性頑凶悖少鑒既未達顏回之意氣且識匡扶之心爭而彊以仁義繩墨之言術暴人之前者是以人惡有其美也未達故也今回之德信與其不爭之名彼所未達也而彊以仁義準繩於彼彼將謂回欲毀人以自成也是故至人不役志以經世而虛心以應物誠信著於天地不爭暢於萬物然後萬物歸懷天地不逆故德音發而天下響會景行彰而六合俱應而後始可以經寒暑涉治亂而不與逆鱗迕也疏繩墨之言即五德聖智也回之德性衛君未達而強用仁義之術行於暴人之前所述先王美言必遭衛君憎惡故也不可命之曰菑人菑人者人必反菑之適不信受則謂與己爭名而反害之疏命名也衛侯不達汝心謂汝菑害於己既遭疾惡必致反害故若殆為人菑夫且苟為悅賢而惡不肖惡用而求有以異苟能悅賢惡愚聞義而服便為明君也苟為明君則不苦無賢臣汝往亦不足復奇如其不爾往必受害故以有心而往無往而可無心而應其應自來則無往而不可也疏殆近也汝若往衛必近危亡為暴人所災害深可歎也且衛侯苟能悅賢惡不肖故當朝多君子射黜小人已有忠臣何求於汝汝至於彼亦何異彼人就與無異去便無益若唯无詔王公必將乘人而鬭其捷

汝唯有寂然不言耳言則王公必棄人以君人之勢而角其捷辯以距諫飾非也（疏）詔言也王公衛侯也汝若行衛唯當默爾不言若有議辱且衛侯恃千乘之勢用五等之威飾非其捷辯汝既恐怖何暇匡扶也而目將熒之其言辯捷使人眼眩也（疏）熒眩也衛侯雖荒淫暴虐而甚俊辯聰明加持人君之威陵籍忠諫之士故顏回心生惶怖眼目眩惑者也而色將平之不能復自異於彼也（疏）縱有諫心不敢顯異顏色靡順與彼和平口將營之自救解不暇（疏）衛侯位望既高威嚴可畏顏生恐禍及已憂懼百端所以口舌自營略無容暇容將形之（疏）形見也既懼災害故委順面從攣跽曲拳形謝斯見也心且成之乃且釋已以從彼也（疏）嘗試也汝之化道雖復亦乃內心和同不能進善而更成彼惡故也是以火救火以水救水名之曰益多適不能救乃更足以成彼之威（疏）以用也夫用火救火猛燎更增用水救水波浪弥甚故顏子之行適足成衛侯之暴不能匡勸可謂益多也順始无窮尋常守故未肯變也若殆以不信厚言必死於暴人之前矣未信而諫雖厚言為害（疏）汝之忠厚之言近不信用則雖誠心獻替而必遭刑戮於暴虐君人之前矣且昔者桀殺關龍逢紂殺王子比干是皆修其身以下傾拊人之民以下拂其上者也龍逢比干居下而任上之憂非其事者也（疏）謚法賊民多殺曰桀殘義損善曰紂姓關字龍逢夏桀之賢臣盡誠而遭斬首比干殷紂之庶叔忠諫而被割心傾拊猶愛養也拂逆戾也此二子者並古昔良佐修飾其身伏行忠節以臣下之位憂君上之民臣有德而君無道拂戾其君成遭戮辱援古證今是為龜鏡是知顏回化衛理未可行也故其君因其修以擠之是好名者也不欲令臣有勝君之名也（疏）擠墜也陷也毒也夏桀殷紂無道之君自不揣量猶貪令譽故因賢臣之修飾肆其鴆毒而陷之意在爭名遂利遂至於此故也昔者堯攻驩枝胥敖禹攻有扈國為墟厲身為刑戮其用兵不止其求實无已是皆求名實者也而獨不聞之乎夫桀君非徒求恣其欲使乃求名但所求者非其道耳（疏）

堯禹二君已具前解驩枝胥敖有扈並是國名有扈者今雍州鄠縣是也宅無人曰墟晁無後曰厲言此三國之君悉皆無道好起兵戈征伐他國豈唯貪求實利亦乃規覓虛名遂使境土丘墟人民絕滅身遭戮辱如斯今古共知汝獨不聞也名實者聖人之所不能勝也而況若乎惜名貪欲之君雖復堯禹不能勝化也故與衆攻之而汝乃欲空手而往化之以道敬（疏）夫庸人暴主貪利求名雖堯禹聖君不能懷之以德猶興兵衆問罪夷凶況賤子匹夫空手行化不然之理亦在無疑故也雖然若必有以也嘗以語我來（疏）嘗試也汝之化道雖復未弘既欲請行必有所以試陳汝意告語我來顏回曰端而虛正其形而虛其心也（疏）端正其形盡人臣之敬虛謙心慮竭臣諫之誠既承高命敢速所以耳勉而一言遜而不二也（疏）勉勉厲身心盡誠奉國言行忠謹纔無差二則可乎（疏）如前二術可以行不曰惡惡可言未可也（疏）惡惡猶於何也於何而可言未可也夫以陽為充孔揚言衛君亢陽之性未張於內而甚揚於外強禦之至也（疏）陽剛猛也充孔甚也言衛君以剛猛之性滿實內心強暴之甚彰揚外跡采色不定喜怒無常（疏）順心則喜違意則嗔神采氣色曾無定準常人之所不違莫之敢逆（疏）為性暴虐威猛尋常諫士賢人詎能逆迕因案人之所感以求容與其心夫頑強之甚人以快事感己陵藉而乃抑挫之以求從容自放而遂其侈心也（疏）案抑也容與猶放縱也人以快善之事箴規感動君乃因其忠諫而抑挫之以求快樂縱容遂其淫荒之意也名之曰日漸之意不成而況大意乎言乃少多無回降之勝也（疏）衛侯無道其來已久日將漸漬之意尚不能成況乎鴻範聖明如何可望也將執而不化故守其本意也（疏）飾非闇主不能從人諫如流固執本心誰肯變惡為善者也外合而內不訾其庸詎可乎外合而內不嘗即向之端虛而勉一耳言此未足以化之（疏）跽以盡足恭內心順從不敢嘗毀以此請行行何利益化衛之道庸詎可乎斯則斥苟端虛之術未宜行用之矣然則我內直而外曲成而上比顏回更說此三條也（疏）前陳二事已被誠詞今數三條庶其允合此標題目下釋其義顏生述已以簡宜是也內直者與天為徒與天為徒者知天子之與己皆天之所子而獨以己言斷乎而人善之斷乎而人不善之邪物無貴賤得生一也故善與不善付之公當耳一無所求於人也（疏）此下釋義斷求也言我內心質素誠直共自然之理而為徒類是知帝王與我皆稟天然故能志貴賤於君臣遺善惡於榮辱復矜名以避惡求善於佗人乎具此虛懷應其合理若然者人謂之童子是之謂與天為徒依乎天理推己性命若嬰兒之直往也（疏）然如此嬰兒也若如向說推理直前行比嬰兒故人謂之童子結成前義故是之謂與天為徒也外曲者與人之為徒也擎跽曲拳人臣之禮也人皆為之吾敢不為邪為人之所為者人亦無疵焉（疏）夫外形委曲隨順世間者將人倫為徒類也擎手跽足磨折曲躬俯伏拜伏者人臣之禮也而和同塵垢污隆任物人皆行此我獨不為耶是以為人所為故人無怨疾也是之謂與人為徒外形委曲隨人事之所當為者也（疏）此結成也成而上比者與古為徒成於今而比於古也（疏）忠諫之事乃成於今君臣之義上比於古故與古之忠臣比干等類是其義也其言雖教誡之實也雖是常教實有諷責之心也古之有也非吾有也（疏）夔古迹論其意百實以來有此忠諫非我今日獨起箴規者也若然者雖直而不病寄直於古故無以病我也（疏）若忠諫之道自古有之我今誠直亦幸無憂累是之謂與古為徒（疏）此結前也若是則可乎（疏）呈此三條未知可不仲尼曰惡惡可大多政法而不諜當理無二而張三條以政之與事不冥也（疏）諜條理也當也法苟當理不侯多端政設三條大傷繁冗

於理不當亦不安恬故於何而可也雖固亦无罪雖未至大亦且不免咎責疏設此三條雖復固陋既未行李亦幸無咎責者也雖然止是耳矣夫胡可以及化罪則無矣化則未也疏胡何也顏回化衛止有是法纔可獨善未及濟時故何可以及化也又解若止而勿行於理便是如其適衛必自遭禍也猶師心者也挾三術以適彼非無心而付之天下也疏夫聖人虛己應時無心譬彼明鏡方鼓虛谷今顏回預作言教方思慮可不既非忘淡薄故知師其有心也顏回曰吾无以進矣敢問其方疏顏生三術一朝盡化衛之道進趣無方更請聖師庶聞妙法仲尼曰齋吾將語若有而爲之其易邪夫有其心而爲之者誠未易也疏顏回殷勤致請尼父爲說心齋但能蠲志吾當告女必其有心爲作使非心齋之妙故有心而索玄道誠未易者也易之者皞天不宜以有爲爲易未見其宜也疏爾雅云夏曰皓天言其氣皓汗也以有爲之心而行道爲易者皞天之下不見其宜言不宜以有爲心齋也顏回曰回之家貧唯不飲酒不茹葷者數月矣如此則可以爲齋乎疏茹食也葷辛菜也齋潔也謂心跡俱不染塵境也顏子家貧儒史具悉無酒可飲無葷可茹蔬素已經數月請若此得爲齋不曰是祭祀之齋非心齋也疏尼父答言此是祭祀神君獻宗廟俗中致齋之法非所謂心齋者也回曰敢問心齋疏向說家貧事當祭祀心齋之術請示其方仲尼曰若一志去異端而任獨者也乎疏志一汝心無復異端凝寂虛忘其背獨化此下答於顏子廣示心齋之術者也無聽之以耳而聽之以心疏耳根虛寂不凝宮商反聽無聲凝神心符無聽之以心而聽之以氣疏心有知覺猶起攀緣氣無情慮虛柔任物故去彼知覺取此虛柔遣之又遣漸階玄妙也乎聽止於耳疏不著聲塵止於聽此釋無聽之以耳也心止於符疏符合也心起緣慮必與境合庶令凝寂不復與境相符此釋無聽之以心者也氣也者虛而待物者也遣耳目去心意

而符氣性之自得此虛以待物者也疏如氣柔弱虛空其心寂泊忘懷方能應物此解而聽之以氣也唯道集虛虛者心齋也虛其心則至道集於懷也疏唯此真道集在虛心故如虛心者心齋妙道也顏回曰回之未始得使實自回也未始使心齋故有其身疏未禀心齋之教猶懷封滯之心既不能隳體以忘身尚謂顏回之實有也得使之也未始有回也既得心齋之使則無其身疏既得夫子之教使其人以虛齋遂能物我洞忘未嘗之可有也可謂虛乎夫子曰盡矣疏夫子向說心齋之妙妙盡於斯吾語若若能入遊其樊而無感其名放心自得之場當於實而止疏夫子語顏生化衛之要慎莫據其樞要且復遊入蕃傍亦宜晦迹消聲不可以名智感物樊蕃也入則鳴不入則止譬之宮商應而無心故曰鳴也夫無心而應者任彼耳不強應也疏若己道狎衛侯則可鳴聲匡救如其諫不入耳則宜緘口忘言強顯忠貞必遭禍害無門無毒使物自若無門者也付天下之自安無毒者也毒治也疏毒治也如水如鏡應感虛懷己不預作也一宅而寓於不得已不得己者理之必然者也體至之宅而會乎必然之符者也疏一宅居處也處心至一之道不得止而應之機感冥會非預謀也則幾矣理盡於斯疏幾盡也應物理盡於斯也絕迹易無行地難不行則易欲行而不踐地不可能也無爲則易欲爲而不僞性不可得也疏夫端居絕迹理在不難行不踐地故當不易亦猶無爲虛寂應感則易有爲思慮涉物則難其理必然故舉斯譬矣爲人使易以僞爲天使難以僞視聽之所得者粗故易欺也至於自然之報知故難僞也則失真少者不全亦少失真多者不全亦多失得之報未有不當其分者也而欲違天爲僞不亦難乎疏夫人情驅使其法淺而所以易欺天然驅用斯理微細是故難矯故知人間涉物必須率性任真也聞以有翼飛者矣未聞以无翼飛者也聞以有知知者矣未聞以无知知者也言必有其具乃能其事今無至虛之宅無由有化物之實也疏夫鳥無六翮必不可以摶空人無二智亦未能以接物也瞻

彼闋者虛室生白夫視有若無虛室者也室虛而純白獨生矣疏瞻觀照也彼前境也闋空也觀察萬有悉皆空寂故能虛其心室乃照真源而智惠明白隨用而生白道也吉祥止止夫吉祥之所集者至虛至靜者也疏吉者福善之事祥者嘉慶之徵止者凝靜之智言吉祥善福止在凝靜之心亦如虛室之以生白也夫且不止是之謂坐馳若夫不止於當不會於極此爲以應坐之日而馳驚不息也故外敵未至而內已困矣豈能化物哉疏苟不能形同槁木心若死灰則雖容儀端拱而精神馳驚不謂形坐而心馳者也夫徇耳目內通而外於心夫使耳目閉而自然得者心知之用外矣故將任性直通無往不宜尚無幽昧之責而況人間之累乎疏徇使也夫能令根竅內通不緣於物境精神安靜志外於心知者斯則外遣於形內忘於智則隳體黜聰虛懷任物鬼神冥附而舍止不亦當乎人倫讚仰而歸依固其宜矣故外篇云無鬼責無人非也知鬼神將來舍而況人乎是萬物之化也禹舜之所紐也伏羲几蘧之所行終而況散焉者乎言物無貴賤未有不由心知耳目以自通者也故世之所謂知者豈欲知而知哉所謂見者豈爲見而見哉若夫知見可以欲而爲得者則欲賢可以得賢爲聖可以得聖乎固不可矣而世不知知之自知因欲爲知以知之不見見之自見因欲爲見以見之不知生之自生又將爲生以生之故見目而求離朱之明見耳而責師曠之聽故心神奔馳於內耳目竭喪於外處身不適而與物不冥矣不冥矣而能合乎人間之變應乎世世之節者未之有也疏是指庐之名也此近指以前心齋等法能造化萬物孕育蒼生也伏牛乘馬號曰伏犧姓風即太昊几蘧者三皇已前無文字之君也言此心齋之道夏禹虞舜以爲應物綱紐伏犧几蘧行之以終其身而況世間凡鄙踈散之人軌轍此道而欲化物葉公子高將使於齊問於仲尼曰王使諸梁也甚重重其使欲有所求也疏楚莊王之玄孫尹成子名諸梁字子高食采於葉僭號稱公王者春秋實爲楚子而僭稱王齊即姜姓太公之裔其先禹之四岳或封於呂故謂太公爲呂望周武王封太公於營丘是爲齊國齊楚二國結好往來玉帛使乎相繼不絕或急難而求救或問罪而請兵情事不輕委寄甚重是故諸梁憂慮詢道仲尼也

齊之待使者蓋將甚敬而不急恐直空報其敬而不肯急應其求也 疏 齊欲從禮往來心無與實至於迎待楚使之臣自發動所請事宜不速決也奉命既重頒有此憂 匹夫猶未可動而況諸侯乎吾甚慄之 疏 匹夫鄙志尚不可動況乎五等如何可動以此而量甚為憂慄之也 子嘗語諸梁也曰凡事若小若大寡不道以懽成 夫事無小大少有不言以成為懽者耳此仲尼之所曾告諸梁者也 疏 子者仲尼寡之言少夫經營事緒細乃多端雖復大小不同而莫不以成遂為歡適也故諸梁引前所聞用發危機也 事若不成則必有人道之患 夫以成為懽者不成則怒矣此楚王之所不能免也 疏 情若未開事不成遂則有人道刑罰之憂 事若成則必有陰陽之患 人患雖去然喜懼戰於胸中固已結冰炭於五藏矣 疏 喜則陽舒憂則陰慘事既成遂中情允愜變昔日之憂為今時之喜喜懼交集於一心陰陽勃戰於五藏冰炭聚於胸府如何故下文云 若成若不成而後無患者唯有德者能之 成敗若任之於彼而莫足以患心者唯有德者乎 疏 安得喪於靈府任成敗於前塗不以憂喜累心者其唯盛德者 吾食也執粗而不臧爨無欲清之人 對火而不思涼明其所饌儉薄也 疏 臧善也清涼也承命嚴重心懷怖懼執用麤食不暇精膳所饌既其儉薄爨人不欲思涼燃火不多無熱可避之也 今吾朝受命而夕飲冰我其內熱與 所饌儉薄而內熱飲冰者誠憂事之難非美食之為 疏 諸梁晨朝受詔暮夕飲冰足明怖懼憂愁內心燻灼詢道情切達照此懷也 吾未至乎事之情而既有陰陽之患矣事若不成必有人道之患是兩也 事未成則唯恐不成耳若果不成則恐懼結於內而刑網羅於外也 疏 夫情事未決成敗是陰陽之患也事若乖舛必不成遂則有刑網刑及可此二患何處逃懸 為人臣者不足以任之子其有以語我來 疏 於為人臣盡忠未使位尚在下子既聖人情兼利物必有所以幸求告示 仲尼曰天下有大戒二其一命也其一義也 疏 戒法也寰宇之內教法極多要切而論莫過二事二事義旨具列下文 子之愛親命也不可解於心 自然結固不可解也 疏 夫孝子事親盡於愛敬此之性命出自天然中心率由故不可解 臣之事君義也無適而非君也無所逃於天地之間 千人聚不以一人為主不亂則散故多賢不可以多君無賢不可以無君此天人之道必至之宜 疏 夫君臣上下理固必然故忠臣事君死成其節此乃分義相投非關天性然六合雖寬未有無君之國若有罪責亦何處逃愆是以奉命即行無勞進退 是之謂大戒 若君可逃而親可解則不足戒也 疏 結成以前君親大戒義存於此也 是以夫事其親者不擇地而安之孝之至也 疏 夫孝子養親務在順適登仕求祿不擇高卑所遇而安方名至孝也 夫事其君者不擇事而安之忠之盛也 疏 夫臣子事君必致身盡忠貞事無夷險安之若命豈得揀擇此者是忠臣之盛美也 自事其心者哀樂不易施乎前知其不可奈何而安之若命德之至也 知不可奈何者命也而安之則無哀樂無哀樂何易施之有哉故冥然以所遇為命而不施心於其間泯然與至當為一而無休戚於其中雖事凡人猶無往而不適而況於君親哉 疏 夫為道之士自安其心智照物涯殊達符命故一順之而哀樂不能易施於前知其不可奈何安之若命此至德也 為人臣子者固有所不得已行事之情而忘其身 事有必至理固當通故任之則事濟事濟而身不存者未之有也又何用心於其身哉 疏 夫臣子事於君父必須致命盡情有事即行無容簡擇忘身殉物以應其宜 何暇至於悅生而惡死夫子其行可矣 理無不通故當任所遇而直前耳若乃信道不篤而悅惡存懷不能與至當俱往而謀生慮死吾未見能成其事者也 疏 既曰行人無容悅惡奉命辦謀生慮死也 丘請復以所聞凡交近則必相靡以信 近者得接故以其信驗親相靡服也 遠則必忠之以言 遙以言傳意也 疏 凡交遊隣近則以信情靡順相去遙遠則以言表忠誠此仲尼引己所聞勸戒諸梁也 言必或傳之夫傳兩喜兩怒之言天下之難者也 夫喜怒之言若過其實傳之者宜使兩不失中故未易也 疏 以言表意或使人傳彼此相投作相喜怒為此使乎人甚未易 夫兩喜必多溢美之言兩怒必多溢惡之言 溢過也喜怒之言常過其當 疏 溢過也彼此兩人互相喜怒若其喜則美言必溢過當也 凡溢之類妄 嫌非彼言似傳者妄作 疏 類似也夫溢當之言體非人實似傳者妄作 妄則其信之也莫 莫然疑貌 疏 莫致疑也既似傳者妄作遠生不信之心莫然疑之也 莫則傳言者殃 就傳過言似於誕妄受者有疑則傳言者橫以輕重為罪也 疏 傳話使乎殃過斯及 故法言曰傳其常情無傳其溢言則幾乎全 雖聞臨時之過言而勿傳也必稱其常情而要其誠致則近於全也 疏 夫處涉人間必須擇常情必使實當折中不得傳一時喜怒致兩言鬥䦧能如是者近擬全身 且以巧鬬力者始乎陽 本共好戲 常卒乎陰 欲勝情至潛興害彼者也 疏 以技巧而鬬力者初始喜戲終則以陰謀相害也 泰至則多奇巧 不復循理 疏 情在乎勝終乎則心生奇巧以害之泰至則嬉怒情變倒行此舉鬬力以譬之也 以禮飲酒者始乎治 尊卑有別旅酬有次 常卒乎亂 湛湎淫亂也 疏 治理也夫賓主獻酬自有倫理飲之後無復尊卑荒淫斯甚常亦喧嘩 泰至則多奇樂 淫荒縱橫無所不至 疏 如此舉飲酒以為譬文多方奇異歡樂 凡事亦然始乎諒

常卒乎鄙其作始也簡其將畢也必巨夫煩生於簡事起於微此必至之勢也疏凡情常事亦復如然莫不始則誠慤終則鄙惡初起簡少後必巨大是以煩生於簡事起於微此合喻也夫言者風波也行者實喪也夫言者風波也故行之則喪實喪行之則喪實喪也故因此風波之言而行喜怒者則喪於實理者也疏夫水因風而起波增心因言而喜怒風波易以動實喪易以危故遭風波而非行則實不喪矣夫非得其實則危可安而蕩可定疏風激水波夫怒之作無他由也常由巧言過實偏辭失當耳疏夫恣設於怒史無所由易為動蕩譬言喪實理危殆不難也故忿設无由巧言偏辭夫忿怒之作無他由也常由巧言過實偏辭失當耳疏夫恣設於怒史無所由每為浮僞巧言偏辭諂佞之故也獸死不擇音氣息弗然於是並生心厲譬之野獸雖之將死音急情盡則和聲不至而氣息不理弗然暴怒俱生疵疾以相對之疏夫野獸困窮迫之窮地性命將死鳴不擇音氣息弗然暴怒俱生疵疾忽然暴怒搏噬於人此是起譬也尅核大至則必有不肖之心應之而不知其然也夫寬以容物物必歸焉尅核太精則鄙吝心生而不自覺也故大人蕩然放物於自得之場不苦人之能不竭人之歡故四海之交可全矣疏夫尅切責核過迫太甚則不善之心歡然自應情事相感物理自然是知躁則失君寬則得衆也苟為不知其然也孰知其所終苟不自覺安能知禍福之所齊詣也疏夫急躁性物必拒之理數自相召不知所以且當時以不肖應之則誰知於後之禍者耶故法言曰无遷令傳政令命以暫傳之不得以實也疏臨時喜怒輒為遷改者也无勸成任其自成疏直陳君令任彼事情無勞勸獎強令成就也過度益也益則非任實者疏安於天命率性任情無勞益語言過於本度也遷令勸成殆事此事之危殆者疏故改其君命強勸彼我其於情事大成危殆美成在久美成者任其時化譬之種植不可一朝成疏心之所美卒意而成不由勸獎故能長久惡成不及改彼之所惡而勸強成之則悔敗暴至疏心之所惡強勸而成不及多時暴當改悔可不慎與疏處涉人世卿命使卒光聖法言深宜戒慎且夫乘物以遊心寄物以為意也疏夫獨化之士混跡人間乘有物以遨遊運虛心以順世則何殆之有哉託不得已以養中至矣任理之必然者中庸之將全矣斯接物之至者也疏不得已者理之必然也寄必然之事養中和之心斯真理之造極應物之至妙者乎何作為報也當齊所報之實何為為齊作意於其間哉疏率己運命推理而行何須預性神度為齊作報故也莫若為致命此其難者直為致命最易而以喜惡施心故難也疏直致率情任於天命甚自簡易豈有難耶此其難者言不難顏闔將傅衛靈公太子疏姓顏名闔魯之賢人也太子蒯聵自魯適衛將欲為太子之師傅也而問於蘧伯玉曰有人於此其德天殺疏姓蘧名瑗字伯玉衛之賢大夫蒯聵惡天殺然之由德持殺氣以決心既是衛國之人故言有人於此將為儲君之傅故詢道於哲人與之為無方則危吾國與之為有方則危吾身夫小人之性引之軌制則憎己縱其無度則亂邦疏方猶法禀性凶頑不稟仁義與之方法而軌制憎己所以危身縱之無度而荒淫顛覆所以亡國其知適足以知人之過而不知其所以過不知民過之由己故罪責於民而不自改疏己之無道曾不悛革百姓有罪誅戮極深唯見瞻首之低不知過之由己既知如風靡草是知責在於君若然者吾奈之何疏然猶如是將奈之何耶蘧伯玉曰善哉問乎戒之慎之正汝身也哉反覆與曾俱所以為正身疏戒勗也已身不可率耳防慎儲君勿輕犯觸身履正道隨順機宜前歎其能問後則示其方法也形莫若就心莫若和形不乖迕和而不同疏身形從就不乖君臣之禮心智和順跡混而事濟之也雖然之二者有患未盡善猶有其患累也疏前之二條略標方術既就不欲入就者形順入郭注云就者形順入者逆與同也和不欲出和者以義濟出者自顯伐也疏心智和順方便接引推功儲君不顯己能斷不出也形就而入且為顛為滅為崩為蹶若逆與同則是顛危而不扶持與小異疏顛覆也滅絕也崩壞也蹶敗也形容從就同入彼惡則是顛危而不扶持故致顛覆滅絕崩蹶敗壞與彼俱亡也矣心和而出且為聲為名為妖自顯知之且有含弘之聲濟彼之名彼將惡其勝己妄生妖孽故當閉然告悔至同光塵然後不可得而利不可得而害疏變物為妖孽災也雖復和光同塵而自顯出己智不能韜光晦跡故有濟彼之名翦賢惡其勝己謂其妄生妖孽故以事而害之彼且為孽自顯知之其勝己妄生妖孽故以事而害之為嬰兒亦與之為嬰兒彼且為无町畦亦與之為无町畦彼且為无崖亦與之為无崖之入於无疵不小立主角以逆其鱗也疏町畦也畦埒也與其也入會也夫處世接物其道是難不可遂與和同亦無容■頓生乖忤或同嬰兒之愚鄙且復無知或類田野之無畦略無界畔縱奢侈之貪求任凶猛之殺戮然後尊之以德齊之以禮達斯趣者方會無累之道也汝不知夫螳蜋乎怒其臂以當車轍不知其不勝任也是其才之美者也夫螳蜋之怒臂非敵非敵非敵耳今知之所無奈何而欲彊當其任即螳蜋之怒臂也疏螳蜋有斧臂也人螳蜋鼓怒其臂以當軒車之轍雖復自矜其才能之美而必不勝舉其職任喻顏闔欲以己之才能以當儲君之勢何異乎螳蜋怒臂以當車轍也而美者以犯之幾矣積汝之才伐汝之美以犯此人危殆之道疏幾危也既陳儲君應須戒慎積蘊蓄也而汝也今乃蘊蓄才能自矜汝美犯龍威勢必致危亡汝不知夫養虎者乎不敢以生物與之為其殺之之怒也恐其因自殺疏女顏知世有心而遂怒也疏養虎之法乎豬羊之類不可生供猛獸恐其因殺而生嗔怒也為其決之之怒也方使虎自齧分之則因用力而怒矣疏顏知假令以死物投獸猶須先為分決若使虎自齧分恐因用力而怒之也時其飢飽達其怒心知其所以怒而順之疏知飢飽之時達喜怒之節通於物理豈復危亡

虎之與人異類而媚養己者順也故其殺者逆也（順理則異類生愛逆節則至親交兵 疏夫順則悅媚虎狼可以馴狎逆則殺害至親所以交兵矣己之道既同涉物之方無別也）夫愛馬者以筐盛矢以蜄盛溺（矢溺至賤而以寶器盛之愛馬之至者也 疏蜃大蛤也愛馬之屎意在貴重屎溺至賤以大蜃盛之情有所滯逆至於是也）適有蚉蝱僕緣（僕僕然群著馬）而拊之不時（雖救其患而掩馬之不意）則缺銜毀首碎胸（掩其不備故驚而至此 疏僕聚也拊拍也銜勒也適有蚉蝱群聚緣馬主既愛惜卒然拊之意在除害不定時節掩馬不意忽然驚駭於是馬缺銜勒挽破轡頭人遭蹄踏碎胸毀首者也）意有所至而愛有所亡可不慎耶（意至除患卒然拊之以致毀碎失其所以愛矣故當世接物逆順之際不可不慎也 疏亡猶失也意之所在在乎愛馬既以毀損即失其所愛人間涉物其義亦然機感參差則遭禍害拊馬之喻深宜慎之也）匠石之齊至于曲轅見櫟社樹（疏適之也曲轅地名也其道屈曲猶如嵩山之西有轘轅之道即斯類也櫟木名也社土神也祀封土曰社社吐也言能吐生萬物故謂之社也匠是工人之通稱石乃巧者之私名其人自魯適齊塗經曲道覩玆異木擁蔭不材欲明處涉人間必須以無用爲用也）其大蔽數千牛絜之百圍（疏絜約束也櫟社之樹特高常木枝葉覆蔭蔽數千牛以繩束之圍麤百尺江南莊本多言其大蔽牛無數千字此本應錯且商丘之木亦結駟千乘曲轅之樹豈蔽一牛以此格量數千之本是也）其高臨山十仞而後有枝其可以爲舟者旁十數（疏七尺曰仞此樹直竦高聳七十餘尺然後挺生枝幹蔽日梢雲堪爲舩者旁有數十本之大蓋其狀如是也）觀者如市匠伯不顧遂行不輟（疏輟止也木大異常看者甚衆唯有匠石知其不材行塗直過曾不留視也）弟子厭觀之走及匠石曰自吾執斧斤以隨夫子未嘗見材如此其美也先生不肯視行不輟何邪（疏門人驚櫟社之盛美乃佇立以視看自負笈以從師未見材有若此怪大也匠之不顧走及逮以諮詢）曰已矣勿言之矣（疏已止也匠石知大木之不材非世俗之所用嫌弟子之辭費所令止而勿言也）散木也以爲舟則沈以爲棺槨則速腐（疏櫟木體重爲舩即沉近土多敗爲棺槨速折疏散之樹終於天年亦是不材之木故致閑散也）以爲器則速毀（疏入用器物貴在牢固櫟既疏脆早毀何疑也）以爲門戶則液樠以爲柱則蠹（疏樠脂汗出也蠹木內蟲也爲門戶則液樠而脂出爲梁柱則蠹而不牢）是不材之木也無所可用故能若是之壽（不在可用之數故曰散木 疏閑散疏脆故不材之木涉用無堪所以免早夭）

匠石歸櫟社見夢曰汝將惡乎比予哉若將比予於文木邪（凡可用之木爲文木 疏惡乎猶於何也若汝也予我也可用之木爲文木也匠石歸寢櫟社感夢問於匠石汝將何物比竝我哉爲當將我作不材散木邪爲當比予於有用文木之邪）夫柤梨橘柚果蓏之屬（疏夫在樹曰果柤梨之類在地曰蓏瓜瓠之徒汝豈比我於此之輩者邪）實熟則剝剝則辱大枝折小枝泄此以其能苦其生者也故不終其天年而中道夭自掊擊於世俗者也物莫不若是（物皆以自用傷 疏夫果蓏之類其味堪食子實既熟即遭剝落於是大枝折損小枝發泄此豈不爲滋味能美所以用苦其生毀辱之言即斯之謂且春生秋落乃盡天年中塗打擊名爲橫夭而有識無情世俗人物皆以有用傷夭其生故此結言莫不如是掊打也）且予求無所可用久矣幾死乃今得之（數有睥睨己者唯今匠石明之耳）爲予大用（積無用乃爲濟生之大用 疏不材無用必獲全生櫟社求之其來久矣而庸拙之匠疑是文木頻去顧眄欲見誅剪懼夭斧斤瀕乎死地今逢匠伯鑒我不材方得全生爲我大用幾近也）使予也而有用且得有此大也邪（若有用必見伐 疏向使我是文木而有材用必遭剪截夭折斤斧豈得此長大而壽年乎）且也若與予也皆物也奈何哉其相物也（疏汝之與我皆造化之一物也與物豈能相知奈何哉假問之辭）而幾死之散人又惡知散木（以戲匠石 疏匠石以不材爲散櫟社以材能爲無用故謂石爲散人也炫才能於世俗故隳於夭折我以踈散而無用故得全生汝是近死之散人安知我是散木耶詆於夢中以戲匠石也）匠石覺而診其夢（疏診占也匠石既覺思量睡中占候其夢說向弟子也）弟子曰趣取無用則爲社何耶（猶嫌其以爲社自榮不趣取於無用而已 疏櫟木意趣取於無用爲用全其生者則何爲爲社以自榮乎門人未解故起斯問也）曰密若無言彼亦直寄焉（社自來寄耳非此木求之爲社也 疏若汝也彼謂社也汝但慎密莫輕出言彼社之神自來寄託非關此木櫟爲社也）以爲不知己者詬厲也（言此木乃以社爲不知己而見辱病者也豈榮之哉 疏詬等也思此社神爲不知我以無用爲用貴在全生乃欑來寄託深見詬病爲羞恥豈榮之哉）不爲社者且幾有翦乎（木自以無用爲用則雖不爲社亦終不近於翦伐之害 疏本以踈散不材故得全其生道假令不爲社樹豈近於翦伐之害乎）且也彼其所保與衆異（彼以無保爲保而衆以有保爲保 疏踈散之樹以無用保生文木之徒以才能折夭所以爲其異之者也）而以義譽之不亦遠乎（利人長物禁民爲非社之義也夫無用者伯然不爲而群才自用自用者各得其敘而不與焉此以無用之所以全生也汝以社譽之無緣近也乎 疏夫散木不材禀之造物賴其無用所以全生而社神寄託以成詬厲更以社義譽失之弥遠）南伯子綦遊乎商之丘見大木焉有異結駟千乘隱將芘其所藾（其枝所陰可以隱芘千乘者也 疏伯長也其道甚尊堪爲物長故爲之伯即南郭子綦也商丘地名在梁宋之域駟馬曰乘藾陰也子綦於宋國之中經於商丘之地遇見大木異於尋常樹本麄長枝葉茂盛垂陰布影藾蔭極多連結車乘可庇駟千匹馬也）子綦曰此何木也哉此必有異材（疏子綦既覩此木不識其名疑有異能故致斯大）夫仰而視其細枝

則拳曲而不可以爲棟梁俯而見其大根則軸解而不可以爲棺槨疏軸解者如車軸之轉謂轉心木也周身爲棺棺字也周棺爲槨夫槨棟須直拳曲所以不堪棺槨若牢解散所以不固也咕其葉則口爛而爲傷嗅之則使人狂酲三日而不已疏以舌咕葉則脣口爛傷用鼻嗅之則醉悶不止酲酒病也子綦曰此果不材之木也以至於此其大也疏通體不材可謂全生之大才衆諸無用乃是濟物之妙用故能不夭斤斧而蔭庇千乘也嗟乎神人以此不材夫王不材於百官故夫嗟乎神人以此不材夫至人神矣陰陽所以不厭樂萬物而無害也疏不測混溺人間和光所以不耀故能深根固蔕長生之久視舟船庶物蔭覆黔黎譬彼櫟社方茲異本是以嘗嘆神人用不材大材也宋有荊氏者宜楸柏桑疏荊氏地名也宋國有荊氏之地宜此楸柏桑之三木悉皆端直堪爲材用此略舉文木有材所以夭折對前散木無用所以全生也其拱把而上者求狙猴之杙者斬之疏兩手曰拱一手曰把狙猴獼猴也杙橛也亦杆也拱把之木其才非大適可斬爲杆橛以擊杆獼猴也三圍四圍求高名之麗者斬之疏麗屋棟也亦曰小船也高名榮顯也三尺四尺之圍其木稍大求榮華高屋顯故名船者輒承之也七圍八圍貴人富商之家求櫲傍者斬之疏櫲旁棺材也亦言棺之全一邊而不兩合者謂之櫲旁七八尺圍其木極大富貴之屋商賈之家求大板爲棺材者當斬取之也故未終其天年而中道之夭於斧斤此材之患也有材者未能無惜也疏爲有用故不盡造化之年而中塗夭於工人之手斯皆以其才能爲之患害也故解以之牛之白顙者與豚之亢鼻者與人有痔病者不可以適河巫祝解除弃此二者必妙選騂具然后敢用疏

人間世四 南華真經注疏

顙額也亢高也痔下漏病也巫祝陳薦物以祠祭選牛豕以解除必須精簡純色擇其好者展如在之誠敬庶冥感於鬼神今乃有高鼻折顙之豚白顙不騂之人三者既不清潔故不可往於靈河而設祭奠者也古者將人沉河以祭伯西門豹爲鄴令方斷之即其顙是也此皆巫祝以知之矣巫祝於此亦知不材者全也所以爲不祥也此乃神人之所以爲大祥也夫全生者天下之所謂祥也巫祝以不材爲不祥而弗用也彼乃以不祥全生乃大祥也神人者無心而順物者也故天下所謂大祥神人不逆疏女曰巫男曰覡祝者執板讀祭文者也祥善也巫師祝史解除之時知此三者不堪享祭故弃而不用以爲不善之物也然神聖之人知倖造化知不材無用故得全生是知白顙亢鼻之言痔病不祥之說適是小巫之鄙情豈曰大人之適智故才不全者神人所以爲吉祥大善之事也支離疏者頤隱於臍肩高於頂疏四支離拆百體寬疏遂使頤頰隱在臍間肩膊高於項上形容如此故以支離名之會撮指天五管在上兩髀爲脇疏會撮高聳貌五管五臟之脈並在人背古人頭髻皆近頂後今支離殘病傴僂低頭一使撮脈頭髻悉皆向上兩髀髀股髀縮而迫於脇脇也挫鍼治繲足以餬口疏挫鍼縫衣也治繲洗浣也餬飼也庸役身力以飼養其口命也鼓筴播精足以食十人疏筴小箕播揚土簡精麤也其也精米也言其掃市場波簸箕揚揚土簡精麤也又解鼓筴謂布蓍數卦兆也播精謂精判吉凶辨精靈也或掃市以供家口或賣卜以活身命所得之物可以養十人也上徵武士則支離攘臂而遊於其間時其無用故不自竄匿疏遷蓍有事徵求勇夫殘病之人不與征討自得無懼攘臂遨遊恃其無用故不竄匿上有大役則支離以有常疾不受功不任徭役故也疏國家有重大徭役爲有漏疾故不受其功程者也上與病者粟則受三鍾與十束薪役則不與賜則受之疏六石四斗曰鍾君貴病形殘既重受物還多故郭注云役則不預賜則受之者也夫支離其形者猶足以養其身終其天年又況支離其德者乎

德者乎神人無用於物而物各得自用歸功名於群才與物異而無跡故免人間之害處常美之實此支離其形猶忘形也支離其德也而況支離殘病適是忘德夫忘德者智周萬物而反智於愚明並三光而歸明於昧故能成功不居爲而不恃推功名於群有與物異而無跡斯忘德者也夫忘形者猶足以養身終年免乎人間之害何況忘德者耶其勝劣淺深故不可同年而語唯聖人乎孔子適楚楚狂接輿遊其門曰鳳兮鳳兮何如德之衰也當順時直前盡乎會通之宜耳世何如疏如鳳之盛衰蕩然不足覺故曰何如猶如何也適之也時孔子自魯之楚舍於賓館楚有賢人姓陸名通字接輿知孔子歷聘行歌譏刺鳳兮鳳兮故哀歎聖人比於來儀應瑞之鳥也有道即見無道當隱如何懷此聖德往適衰亂之邦者耶來也支離疏者頤隱於臍肩高於頂疏遷時之宜耳當來世不可待往世不可追也趣當盡臨之世有懷道之君可應聘者時命如馳故不可待適往之時堯舜之主變化已久亦不可尋趣合當時之宜無勞聘前雖後也天下有道聖人成焉天下無道聖人生焉付之自爾而理自生成生成非我也豈爲治亂者自求成故遺成而不敗治者自求成故遺成而不敗有道之君休明之世聖人弘道志生而不死有道教成就天下時逢暗主命屬荒季適可全生遠害韜光晦跡施教成就天下時逢暗主命屬荒季適可全生遠害韜光晦跡方今之時僅免刑焉方猶當今喪亂之時正屬衰周而盡當今之會其然與時世爲一而後妙當可全刑名可免於刑戮方欲執跡之世危行言孫僅可免於刑戮方欲執跡之世危行言孫僅可免於刑戮謂孔子也福輕乎應聘不亦妄乎此接輿之詞譏謂孔子也福輕乎羽莫之知載足能行而放之乎能執而任之聽其自爾而理自生成生成非我也豈爲治亂者自求成故遺成而不敗有道之君休明之世聖人弘道志生而不死有道教成就天下時逢暗主命屬荒季適可全生遠害韜光晦跡施教成就天下時逢暗主命屬荒季適可全生遠害韜光晦跡方今之時僅免刑焉不暇前顧後而盡當今之會其然與時世爲一而後妙當可全刑名可免於刑戮方欲執跡之世危行言孫僅可免於刑戮謂孔子也福輕乎應聘不亦妄乎此接輿之詞譏謂孔子也禍重乎地莫之知避知而不避其皇也外物寄之雖重不益錙銖有不勝任者交爲內禍也於福至輕爲外禍也故禍至重禍至重而莫之知避

世之大還也疏夫視聽知能若有涯分止於分內可以全生求其分外必遭夫折全生所以爲福而分內之福輕於鴻毛貪競之徒不知載之在己分外之禍重於厚地執迷之徒不知避之去身此蓋流俗之常患若記故寄乎此以彰其累也

己乎己乎臨人以德殆乎殆乎畫地而趨夫畫地而使人循之其跡不可掩矣有其己而臨物與物不冥矣故大人不明我以耀彼而任彼之自明不德我以臨人而付人之自得故能弥貫萬物而玄同彼我泯然與天下爲一而內外同福也疏己止也殆危也仲尼生衰周之末當澆季之時執持聖蹟歷國應聘類遭斥逐屢被譏訶故重言己乎不如止而勿衍也若用五德臨於百姓捨己效物必致危己消如畫地作牢使人走逐徒費巧勞無由得掩以出率物其義亦然也

迷陽無傷吾行迷陽猶亡陽也亡陽任獨不蕩於外刻吾行全矣天下皆全其吾則凡稱吾者莫不皆全也疏迷亡也陽明也動也陸通勸諸光宜放獨任之無爲忘遣應物之明智既而止於分內無傷吾全生之行也

吾行郤曲無傷吾足曲成其行自足矣疏郤空也曲成也虛空其心隨順物性川九稱吾者自足矣

山木自寇也膏火自煎也疏寇伐也山中之木徹斧之伐爲用蠟燭之膏能明照以充燈炬爲其行用故被寇燒煎獨忘本全人之然

桂可食故伐之漆可用故割之疏桂心辛香故遭斬伐漆供器用所以割之俱爲才能矣於斧斤

人皆知有用之用而莫知無用之用也有用則與彼爲功無用則自全其生夫割肌膚以爲天下者天下之所知也彼自與不失其自全而彼我俱適者悅然不覺妙之在身也疏膏火柏樹桂漆皆有用也曲蘖之樹當伐之木白細之牛亢鼻之豕斷無用也而世人皆貴已有能爲有用之用而不知支離其德爲無用之用也故郭注云有用則與彼爲功無用則自全乎其生也

莊子內篇德充符第五

郭象注 德充於內物應於外外內玄合信若符命而遺其形骸也

魯有兀者王駘疏姓王名駘魯人也刖一足曰兀形雖殘兀而心實虛

忘故德充符而爲篇首也

從之遊者與仲尼相若弟子多少敵孔疏若如也陪從王駘遊行與聲門人多少似於仲尼者也

常季問於仲尼曰王駘兀者也從之遊者與夫子中分魯疏姓常名季魯之賢人也王駘遊行外忘形骸內德充實所以從遊學者數滿三千與孔子之徒中分魯國常季未達其趣是以生疑

立不教坐不議虛而往實而歸各自得而足也疏弟子雖多曾無講說立不教授坐無議論請益則虛心而往得理則實腹而歸又解未學無德亦爲虛往也

固有不言之教無形而心成者邪怪其殘形而心乃充足也夫心之全也遺身形忘五藏忽然獨往而天下莫能離疏教授門人曾不言議殘兀如是無復形容而玄道至德內心成滿必固有此教乃從之也

是何人也疏常季怪其殘兀而聚衆極多欲顯德充之美故發斯問也

仲尼曰夫子聖人也丘也直後而未往耳丘將以爲師而況不若丘者乎疏宣尼呼王駘爲夫子答常季云王駘是體道聖人也汝自不識人所以致疑丘直爲參差在後未得往事丘將尊爲師傅諸詢問道何況晚學之類不如丘者乎請益服膺固其宜矣

假魯國丘將引天下而與從之夫神全心物冥與物冥者天下之所也何但假藉魯國之人門徒侍從盛於尼父以斯疑怪不能遠矣但一國而已哉疏奚之一邦耶丘將誘引

奚

宇內稟承盛德猶恐未盡其道也

常季曰彼兀者也而王先生其與庸亦遠矣疏王盛也庸常也先生孔子也彼王駘者是殘兀之人門徒侍從盛於尼父以斯疑怪應異常流與凡常之人固當遠矣

若然者其用心也獨若之何疏然猶如是也王駘盛德如是爲物所歸未審運智用心獨若何術常季不妄發此疑也

仲尼曰死生亦大矣人雖日變然死生之變與變俱故死變之大者也

而不得與之變彼與變俱故死生不變於彼疏夫山舟潛遁薪指遷流雖復萬境皆然而死生最大但王駘心冥造物與變化而遷移跡混人間將死生而俱往故變所不能變者也

雖天地覆墜亦將不與之遺斯順之也疏遺失也雖復圓天顛覆方地墜陷既冥於安危故未嘗喪我也

審乎無假明性命之固當

而不與物遷任物之自遷疏重心安審妙體真元既與道相應故不爲物所遷變者也

命物之化而守其宗也不離至當之極疏達於分命冥於外物唯命唯物與化俱行動不乖寂故恬住其宗本者也

常季曰何謂也疏方深難悟更請決疑

仲尼曰自其異者視之肝膽楚越也自其同者視之萬物皆一也雖所美不同而同有所美各是其所是則天下一是也夫因其所異而異之則天下莫不異而浩然大觀者官天地府萬物知異之不足異故因其所同而同之則天下莫不皆同又知同之不足有故因其所無而無之則是非美惡莫不皆無矣夫是我而非彼美己而惡人自中知以下至于昆蟲莫不皆然然此明爭我而不明爭彼者爾若夫玄通泯合之士因天下以明天下天下之無非無曰彼是也即明天下之無是無是無非混而爲一故能乘變任化迕物而不悖疏若夫玄通之士浩然大觀二儀萬物一指一馬故能忘懷任物大順群生然同者見其同異者見其異至論衆妙之境非異亦非同也

夫若然者且不知耳目之所宜宜生於不宜者也無美無惡則無不宜無不宜故忘其宜也疏耳目之宜宜於聲色者也且凡情分別眩滞聲色故有宜與不宜可與不可而王駘混同萬物冥一死生當於根塵之間而懷美惡之見耶

而遊心乎德之和都忘宜故無不任也都任之而不得者未之有也無不得而不和者亦未聞也故放心於道德之閭蕩然無不當而曠然無不適也疏放而混同萬物不知耳目之宜故能遊道德之鄉放任乎至道之境者也

物視其所一而不見其所喪視喪其足猶遺土也體夫極數之妙心故能無物而不同無物而不同同則死生變化無往而非我矣故生爲我時死爲我順時爲我數順數數雖異而我皆我之則生故我耳未始有得失亦我也未始有喪失死生之變猶以爲一體觀其一則既然無係乎同彼我以死生

爲寤寐以形骸爲逆旅去生如脫屣斷

疏物視猶也

是如遺土吾未見尺以纓幕其心也王駘一於死生均於彼我生爲我時不見其得死爲我順不見其喪觀視萬物混而一之故雖凡足視之如遺土者也

常季曰彼爲己以其知

疏彼王駘也謂王駘修善修已猶用心知嫌其未能忘知而任獨者也

得其心以其心

疏嫌未能遺心而自得

疏嫌王駘不能忘懷任致猶用心以得心也夫得心者無恩無慮忘知忘覺死灰槁木泊爾無情措之於方寸之間起之於視聽之表同二儀之覆載順三光以照燭混塵穢而不撓其神履窮塞而不忤其慮不得爲得而得在於無得斯得之矣若以心知之術而得之者非眞得也

得其常心物何爲最之哉

夫得其常心平往者也嫌其不能平往而與物遇故常使物就之

疏最聚也若能虛忘乎淡得眞常之心者固當和光匿耀不殊於俗豈可獨異於物使衆歸之者也

仲尼曰人莫鑑於流水而鑑於止水

夫止水之致鑑者非爲止以求鑑也故王駘之聚衆衆自歸之豈引物使從己耶

疏鑑照也夫止水所以留鑑者爲其澄清故也王駘所以聚衆者爲其凝寂故也止水本無情於鑑物物自照之王駘豈有意於招携而衆自來歸湊者也

唯止能止衆止

動而爲之則不能居衆物之止

疏唯獨也唯止是水本凝止是留停鑑人衆湛能止是物來臨照亦猶王駘猶懷虛寂故能容止群生由是功能所以爲衆歸聚也

受命於地唯松柏獨也在冬夏青青

夫松柏特稟自然之種氣故能爲衆木之傑耳非能爲而得之也

疏凡厥草木皆資厚地至於稟質堅勁隆冬不凋者在松柏通季四序常保青全受氣自爾非關指意王駘聚衆其義亦然也

受命於天唯舜獨也正

言特受自然之正氣者至希也下首則唯有松柏上首則唯有聖人故凡不正者皆來求正耳若物皆有青全則無貴於松柏人各自正則無羨於大聖而趣之

疏稟受氣上玄能正生道也三才受命蒼昊圓首方足其類極多至如挺氣正眞獨有虞舜豈由役意直置自然王駘合道其義亦爾郭注曰下首唯有松柏上首唯有聖人者但人頭在上去上則死木頭在下去下則死是以呼不爲上首呼木爲下首故上首食傍首傍首食下首下首草木也傍首蟲獸也

幸能正生以正衆生

幸自能正耳非爲正以正之

疏受氣上玄能正生道也非由用意幸率自然既能正己復能正物正己正物自利利他內外行圓名爲大聖眞舜既爾王駘亦然而舜受讓人故爲標的也

夫保始之徵不懼之實勇士一人雄入於九軍將求名而能自要者而猶若是

非能遺名而無不任

疏徵成也信也天子六軍諸侯三軍故九軍也或有一人禀氣勇武保守善始之心信成令終之節內懷不懼之志外顯勇猛之姿既而直入九軍以求名位尚能伏心要譽忘死忘生何況王駘體道之狀列在下文也

而況官天地府萬物無不體也

疏綱維二儀曰官天地苞藏宇宙曰府萬物於生死而況官府兩儀混同萬物視死如生不亦宜乎

直寓六骸

所謂逆旅

疏寓寄也六骸謂身首四肢也王駘體一身非實達萬有皆眞故能混塵穢於俗中寄精神於形內直置暫遇而已豈係之耶

象耳目

人用耳目亦用耳目非須耳目

疏象似也和光同塵似用耳目非須也

一知之所知而心未嘗死者乎

知與一知一者心與知

疏一者心與知變化俱則無往而不冥此知之一死生順則無時而非生此心之未嘗死也智也所知境也能知之智照所知之境境智冥會能無所差故知與不知通而爲一雖復迹理物化而心未嘗見死者也豈容有全兀於其間哉

彼且擇日而登假人則從是也

以不夫會爲擇耳斯人無擇也任其天行而時動者也故假借之人由此而最之耳

疏彼王駘者豈復簡擇良日而登昇玄道蓋不然乎直置虛淡忘懷而會之也至人無心止水留鑑而世間虛假之物人由是而從之也

彼且何肯以物爲事乎

其恬漠故能爲衆之傑也至於自然之種氣也

疏唯彼王駘冥合道虛假之物全也自來歸之彼且何曾以爲己務

申徒嘉兀者也而與鄭子產同師於伯昏無人

姓申徒名嘉鄭之賢人兀者也姓公孫名僑字子產鄭之賢大夫也伯昏無人師者之嘉號也伯長也昏闇也德居物長韜光若闇洞忘物我故曰伯昏無人子產申徒俱學玄道雖復出處殊隔而同師伯昏故寄此三人以彰德充之義也

疏申徒嘉兀者也姓公孫名僑字子產鄭之賢大夫也伯昏無人師者之嘉號也伯長也昏闇也德居物長韜光若闇洞忘物我故曰以德補殘猶未平復也

子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止

蓋與則者並行

疏子產執政當奢榮華富貴申徒禀形殘兀無復容儀子產雖學伯昏未能忘遺猶存寵辱恥見形殘故預相檢約令其必不並已也

其明日又與合堂同席而坐子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止今我將出子可以止乎其未邪

質而問之欲使必不並已

疏子產存榮辱之意由徒忘貴賤之心能動有言辭不系領所以居則共堂坐還同席公孫見其如此故質而問之

且子見執政而不違子齊執政乎

常以執政自多故直云子齊執政便謂足以明其不遜也夫出處異塗貴賤殊致我秉執朝政便爲貴人汝乃卑賤形殘應殊敬我不能遜讓翻欲齊己也

疏違避

申徒嘉曰先生之門固有執政焉如此哉

此論德之處非計位也

疏先生伯昏也先生道門深明衆妙混同榮辱齊一死生定以執政自多必如此耶

子而悅子之執政而後人者也

矣其稱悅在位欲處物先後欲處物先

疏汝猶悅愛榮華稱誇政事推人於之曰鑑明則塵垢不止止則不明也久與賢人處則無過今子之所取大者先生也而猶出言若是不亦過乎

事明師而鄙客之心猶未去乃眞過也

疏鑑鏡也夫鏡明則塵垢不止止則非明照也亦猶久與賢人居則無過若有過則非賢哲今子之所取可重可大者先生之道也而先生之道退己虛忘子乃自矜深拒妙旨而出言如是豈非過乎

子產曰子既若是矣

若是形殘

猶與堯爭善計子之德不足以自反邪

言不自顧省而欲輕蔑在位與有德者並計子之德故不足以補形殘之過自知乃欲將我並驅可謂與堯爭善子雖有德何足在言以德補殘猶未平復也

疏反猶復也言申徒形殘如是而曰自狀其過以不當亡者衆

多自陳其過當亡者衆也

不狀其過以不當存者寡

默然知過自以爲應死者少也

疏夫自顯其狀推罪於他謂己無愆不合當亡如此之人世間甚多不顯過狀將罪歸己謂己之過不合存生如此之人世間寡少鄭子產奢侈伐於義亦然者也

知不可奈

何而安之若命唯有德者能之疏若順也夫素質形殘禀之天命雖有知計無如之何唯當安而順之則所造皆適自非盛德其孰能然遊於羿之彀中中央者中地也然而不中者命也羿古之善射者弓矢所及爲彀夫利害相攻則天下皆羿也自不遺身忘知與物同波者皆遊於羿之彀中耳雖張毅之出單豹之處猶未免於中地則中與不中唯在命耳而區區者各有所遇而不知命之自尒故免乎弓矢之害者自以爲巧欣然多己及至不免則自恨其謬而志傷神辱斯未能達命之情者也夫我之生也非我之所生也則一生之內百年之中其坐起行止動靜趣舍情性知能凡所有者凡所無者凡所爲者凡所遇者皆非我也理自尒耳而橫生休戚乎其中斯又逆自然而失者也疏羿堯時善射者也其矢所及謂之彀中言羿善射矢不虛發彀中之地必被殘傷無問鳥獸罕獲免者偶然得免乃關天命免與不免非由工拙自不遺形忘智皆遊於羿之彀中是知中徒兀足忽遭羿之一箭子產形全中地偶然獲免豈非人事故不足自多矣人以其全足笑吾不全足者多矣皆不知命而有斯笑矣我怫然而怒見其不知命而怒斯又不知命也疏怫然暴戾之心也人不知天命妄計斷全況己形好嗤彼殘兀如此之人其流甚衆忿其無知怫然暴怒頭忿他人斯又未知命也而適先生之所則廢然而反見至人之知命遺形故廢向者之怒而復常疏往伯昏之所禀不言之教則廢向者之怒而復於常性也不知先生之洗我以善邪不知先生洗我以善道故耶我爲能自反耶斯自忘形而遺累矣疏既適師門入於庭室廢弃忿怒反覆尋常不知師以善水洗滌我心爲是我之性情自反覆進退尋責莫測所由斯又忘於學心遺其係累吾與夫子遊十九年矣而未嘗知吾兀者也忘形故也疏我與伯昏遊於道德故能窮陰陽之妙契極至理之精微既其遺智忘形豈覺我之殘兀今子與我遊於形骸之內而子索我於形骸之外不亦過乎形骸外矣其德內也今子與我德遊耳非與我形交也而索我外好豈不過哉疏郭注云形骸外矣其德內也今子與我德遊耳非與我形交也而索我外交豈不過哉此注意更不殊別釋也

子產蹵然改容更貌曰子无乃稱已悟則厭其多言也疏蹵然慚悚貌也子產未能忘懷遣欲多在物先既被譏嫌方懷慚悚改變醜惡之容悟知己至不用稱說者也魯有兀者叔山無趾踵見仲尼踵頻也疏叔山字也踵頻也殘兀之人居於魯國雖遭刖足猶有學心所以接踵頻來尋師訪道既無足趾因以爲其名也仲尼曰子不謹前既犯患若是矣雖今來何及矣疏子之修身不能謹慎犯於憲綱前已遭患艱辛形殘若此今來請益何所逮耶无趾曰吾唯不知務而輕用吾身吾是以亡足人之生也理自生矣直莫之爲而任其自生斯重其身而知務者也若乃忘其自生謹而矜之斯輕用其身而不知務也故五藏相攻於內而手足殘傷於外也今吾來也猶有尊足者存則一足未足以虧其德明夫形骸者逆旅也吾是以務全之也去其矜謹任其自生斯務全也疏無趾交遊恭謹重德輕身唯欲務借聲名不知務全生道所以觸犯憲章遭斯殘兀形雖虧損其德猶存是故慇懃追討務全道德以德比形故言尊足者存存者在也夫天無不覆地無不載天不爲覆故能常覆地不爲載故能常載使天地而爲覆載則有時而息矣使舟能沈而爲人浮則有時而沒矣故物爲焉則未足以終其生也吾以夫子爲天地安知夫子之猶若是也責其不謹不及天地也疏夫天地亭毒覆載無偏而聖人德合二儀固當弘普不弃知夫子尚不捨形殘善救之心豈其如是也孔子曰丘則陋矣疏仲尼所陳不過聖跡無趾請學務其全生答淺問深足成鄙陋也夫子胡不入乎請講以所聞無趾出聞所聞而出全其無爲也疏夫子無趾也胡何也仲尼自覺鄙陋情實多慚故屈無趾令其入室語說所聞方內之道既而遽出久處鄙狗冉無趾恥聞故默然而出也孔子曰弟子勉之夫無趾兀者也猶務學以復補前行之惡而況全德之

人乎全德者生便忘生疏勉勗勵也夫無趾殘兀尚賢人君子形德兩全生便忘生補其虧殘悔其前行況无於內者也門人之類宜勗之焉無趾語老聃曰孔丘之於至人其未邪彼何賓賓以學子爲怪其方復學於老聃疏賓賓恭勤貌也夫玄德之人窮理極妙忘言絕學率性生知而仲尼執滯文字專行聖跡賓賓勤敬請禮老君以汝格量故知其未如至人也學子何爲者也彼且蘄以諔詭幻怪之名聞不知至人之以是爲己桎梏邪夫無心者人學亦學然古之學者爲己今之學者爲人其弊也遂至乎爲人之所爲矣夫師人以自得者率其常然者也舍己效人而逐物於外者求乎非常之名者也夫非常之名乃常之所生故學者非爲幻怪也幻怪之生必由於學禮者非爲華藻也而華藻之興必由於禮斯必然之理至人之所無奈何故以爲己之桎梏也疏蘄求也諔詭猶奇譎也在手曰梏在足曰桎今之相械也彼之仲尼行於聖跡所學奇譎怪異之事唯求虛妄幻化之名不知方外體道至人用此聲教爲己枷鎖也老聃曰胡不直使彼以死生爲一條以可不可爲一貫者解其桎梏其可乎欲以直理冥之疏無趾前見仲尼談講之日何不使孔丘忘於仁義混同生死齊一是非條貫既融則冥其紛跡是帝之縣解豈非釋其枷鎖解其杻械也無趾曰天刑之安可解今仲尼非不冥也顧自然之理行則影從言則響隨夫順物則名跡斯立而順物者非爲名也非爲名則至矣而終不免乎名則孰能解之哉故名者影響也影響者形聲之桎梏也明斯理也則名跡可遺名跡可遺則尚彼可絕尚彼可絕則性命可全矣疏仲尼憲章文武祖述堯舜刪詩書定禮樂窮陳蔡圍商周執於仁義遭斯戮恥亦猶行則影從言則響隨自然之勢必至之宜也是以陵迹既興瑕纍斯起欲不困弊其可得乎故天然刑戮不可解也魯哀公問於仲尼曰衛有惡人焉曰哀駘它惡醜也疏惡醜也言衛國有人形容醜陋內德充滿爲物所歸而哀駘是醜貌因以爲名丈夫與之處者思而不能去也婦人見之請於父

母曰與爲人妻寧爲夫子妾者十數而未止也（疏）妻者齊也言其位齊於夫妾者接也適可接事君子哀駘才全德滿爲物歸依大順群生物志其醜遂使丈夫與同處戀仰不能捨去婦人美其才德競請爲其妾十數未止明其慕義者多不爲人妻彰其道能感物也未嘗有聞其唱者也常和人而已矣（疏）滅迹匿端謙居物後直置應和而已未嘗誘引先唱无君人之位以濟乎人之死明物不由權勢而往（疏）夫人君者必能赦過宥罪恤死護生駘它窮爲匹夫位非南面無權無勢可以濟人明其懷人不由威力无聚祿以望人之腹明非求食而往（疏）夫儲積倉廩招希飽腹而駘它既無聚祿何以致人明其慕義非由食往也又以惡駭天下明不以形美故往（疏）駘它形容異常鄙陋論其醜惡驚駭天下明其聚衆非由色往和而不唱非招而致之（疏）譬幽谷之響直而無心既不以言說招攜非由先物而唱者也知不出乎四域不役思於分外（疏）域分也忘心遣智率性任眞未嘗役思運懷緣於四方分外也且而雌雄合乎前夫才全者與物無害故入獸入獸羣入鳥入鳥羣雌雄禽獸之類也夫才全行而爲萬物之林藪（疏）雌雄禽獸之類也夫才全之士與物同波人無害物之心物無畏人之處故鳥與獸且群聚於前也是必有異乎人者也（疏）無權勢二無利祿三無色貌四無言說五無知慮夫聚集人物必不徒然今駘它爲衆歸依不由前之五事以此而驗固異於常人者也寡人召而觀之果以惡駭天下與寡人處不至以月數而寡人有意乎其爲人也未經月已覺其有遠處（疏）既陡有異故命召看之形容醜陋果驚駭於天下共其同處不過二旬觀其爲人察其意趣心神凝淡似覺深遠也不至乎期年而寡人信之國无宰寡人傳國焉委之以國政（疏）日月既久清謙弥深是以共處一年情相委信而國無良宰治道未弘庶屈賢人傳於國政者也悶然而後應寵辱不足以驚其神（疏）悶然而後應不覺之容亦是虛淡之貌既無情於利祿豈有意於榮華故同彼世人悶然而應之也汜若而辭人辭亦辭（疏）汜若者是無的當不係之貌也雖無驚於寵辱亦乃同塵以遜譫故汜然常人辭亦辭也寡人醜乎卒授之國無幾何也去寡人而行寡人卹焉若有亡也若無與樂是國也是何人者也（疏）卹憂也卒終也幾何俄頃也卹憂也寡人是五等之謙播也既見良人汜然虛淡中心愧醜戀慕殷勤終欲與之國政留爲卿輔俄頃之間逃適而去喪失賢宰實懷憂卹情之恍惚若有遺亡雖君魯邦曾無歡樂來喜去憂感動如此何人何術一至於斯仲尼曰丘也嘗使於楚矣適見豚子食於其死母者食乳也少焉眴若皆棄之而走不見已焉爾不得類焉爾夫生者以才德爲類死而才德去矣故生者以失類而走也故含德之厚者比於赤子無往而不爲之赤子也則天下莫之害斯得類而明己故也情苟類焉則雖形不與同而物無害心情類苟亡雖則形同母子而不足以因其志矣（疏）哀公陳己心迹以問孔子孔子以豚子爲譬以答哀公子曾領門徒遊行楚地適見豚子飲其死母皆散而走不見之乳眴目之頃少時之間棄其死母皆散而走不見己類所以爲然故郭注云生者以才德爲類死而才德去矣故生者以失類而走也以況哀公素無才德非是己類棄捨而去駘它才德既全於赤子物之親愛固是其宜矣所愛其母者非愛其形也愛使其形者也使形者才德也（疏）郭注云使形者才德也邵才德者精神也豚子愛母愛其精神人慕駘它慕其才德者也戰而死者其人之葬也不以翣資翣者武所資也戰而死者無武也翣安施寡人有意乎其爲人也未經月已覺其有遠處（疏）既陡有異故命召看之形容醜陋果驚駭於天下共其同處不過二旬觀其爲人察其意趣心神凝淡似覺深遠也不至乎期年而寡人信之國无宰寡人傳國焉委之以國政（疏）日月既久清謙弥深是以共處一年情相委信而國無良宰治道未弘庶屈賢人傳於國政者也悶然而後應寵辱不足以驚其神（疏）悶然而後應不覺之容亦是虛淡之貌既無情於利祿豈有意於榮華故同彼世人悶然而應

刖者之屨无爲愛之所愛屨者爲足故耳皆以惡駭天下其爲愛足一也何也其所始之異也故自視缺然若喪其足視天下猶土苴耳其所保者一而已而人以爲刖乎其所忘者萬而人以爲得乎此其爲不足與鬬明矣夫子之於人也以才爲量才全而德不形者也（疏）夫視由績彰信藉言顯今駘它未至郭注云德全而物愛之宜矣哉今哀駘它未言而信无功而親使人授已國唯恐其不受也是必才全而德不形者也（疏）言流而已遭妄信本無功績而付以實權遂使魯侯虛襟授其朝政畢已遜讓唯恐不受如是之人必當才智全具而推功於物故德不形見之也哀公曰何謂才全（疏）前雖標舉於義未彰故發此疑焉希後答仲尼曰死生存亡窮達貧富賢與不肖毀譽飢渴寒暑是事之變命之行也其理固當不可逃也故人之生也非誤生也生之所者非妄有也天地雖大萬物雖多然吾之所遇適在於是則雖天地神明國家聖賢絕力至知而弗能違也故凡所不遇弗能遇也其所遇弗能不遇也所不爲弗能爲也其所爲弗能不爲也故存之而自當矣（疏）夫二儀雖大萬物雖多人生所遇適在於是故前之八對並是事物之變化天命之流行而留之不停推之不去安排任化所遇所適自非德充之士其孰能然此則仲尼答哀公才全之義日夜相代乎前夫命行事變不舍晝夜推之不去留之不停故才全者隨所遇而任之而知不能規乎其始者也夫始非知之所規而故非情之所留是以知命之必行事之必變者豈於終規始在新戀故哉雖有至知而弗能規也逝者之往吾奈之何哉（疏）夫命行事變其速如馳代謝遷流不捨晝夜一前一後反覆循環雖有至知不能測度豈復在新戀故在終規始哉蓋不然也唯當隨變任化則無往而不適也故不足以滑和苟知性命之固當則雖死生窮達十變萬化淡然自若而和理在身矣（疏）滑亂也雖復事變命遷而隨形任化淡然自若不亂於中和之道也不可入於靈府靈府者精神之宅也夫至足者不以憂患經神若皮外而過去（疏）靈府者精神之宅所謂心也經

寒涉暑合亂于變萬化與物俱往未當槩意宜復關心耶使之和豫通而不失於兌苟使和性不滑靈府閒豫則雖涉乎至變不失其兌然也疏兌猶悅也體窮通達生死遂使所遇和樂中心逸豫經涉爽鑿兌然自得不失其適悅也徒日夜无郤泯然常任之疏郤閒也駘它流轉日夜不停心心相係亦無閒斷也而與物爲春譬生之所賴也疏慈照有生恩霑動植與物仁惠事等青春是接而生時乎心者也順四時而俱化疏是者指所以用事也才全之人接濟群品生長萬物應赴順時無心之心逗機而照者也是之謂才全才全之義也何謂德不形疏已解才全未悟德不形義更相發明庶聞後旨也曰平者水停之盛也天下之平莫盛於停停止也而天下均平莫盛於止水故上文云人莫鑒於流水而必鑒於止水此舉爲譬以彰德不形義故也其可以爲法也無情至平故天下取正焉內保之而外不蕩也內保其明外無情僞玄鑒洞照與物無私故能全其平而行其法也疏夫水性澄清鑒照於物大匠運巧猶水其法也疏不平故能保守其明而不波蕩者可以執微工人盛姸醜也故下云水予中準大匠取則焉況至人宜其合道和光和物模楷蒼生動而常寂故云內保之而外不蕩者也德者成和之脩也事得以和謂之德疏夫成於庶事和於萬物者非盛德孰能之哉必也先負脩身立行後始可成事和物之德也疏先負脩身立行後始可成事和物之德以和而我不喪者方可以謂之德也德不形者物不能離也無事不成無物不和此德之不形也是以天下樂推而不厭疏夫明齊日月而歸明於昧功侔造化而歸功於物者也德之不形也是以含德之厚比於赤子天下樂推而不厭斯物不離之者也哀公異日以告閔子曰始也吾以南面而君天下執民之紀而憂其死吾自以爲至道矣今吾聞至人之言恐吾無其實輕用吾身而亡其國吾與孔丘非君臣也德友而已矣聞德充之風者雖復哀公猶欲遺形骸忘貴賤也疏

性閒行指字子騫宣尼門人在四科之數甚有孝德魯人也異日猶它日也商面君位也初始未悟矜於魯君執持綱紀憂於北庶養育教誨恐其夭死用斯治術爲至美至通今聞尼父言談且陳才德之義魯侯悟解方覺前非至通憂死之言更成虛幻孰紀南面之大都無寔錄於是隳肢體黜聰明遺尊卑忘爵位觀魯邦若蝸角視己形如隙影友仲尼以全道德禮司寇以異君臣故知莊老之談其風清遠德充之美一至於斯闉跂支離無脤說衛靈公靈公悅之而視全人其脰肩肩甕瓮大癭說齊桓公桓公悅之而視全人其脰肩肩偏情一往則醜者更好而好者更醜也疏闉曲也謂擧曲企腫而行脹腎也謂支體拚裂傴僂殘病復無脣也瓮盆也脰頸也肩肩細小貌也而支離殘病企腫而行癭癰之病大如盆甕此二人者窮天地之陋而俱能忘形建德體道談玄遂使齊衛兩君歆風愛悅美其盛德不覺病醜顧視全人之頸翻小而自肩肩者故德有所長而形有所忘其德長長於順物則物忘其醜長於逆物則物忘其好疏大癭支離道德長遠遂使齊侯衛主忘其形骸人不忘其所忘而忘其所不忘此謂誠忘全則愛之死則棄之故德者曲之所不忘也形者理之所不存也故夫忘形者非忘也形者理不忘也故夫忘形而忘德者乃誠忘也疏誠實也所忘形也不忘德也忘形易而忘德爲所忘德不忘也不忘形而忘德者此乃眞實忘斯德不形之義也故聖人有所遊遊於自得之場放之而無不至者才德全也疏變物我雙遣形德兩忘故放任乎變化之場遂遊於至虛之域也而知爲孽約爲膠德爲接工爲商此四者自然已具故聖人無所用其己也疏夫至人道邁三清而神遊六合故蘊然相生其理己具疏智以救殃孽約束以檢散心樹德以接蕃生工巧以利群品此之四事凡類有之大聖慈救同塵順物也聖人不謀惡用知不斷惡用膠不喪惡用德不貨惡用商自然已具故聖人無所用其己也疏惡何也至人不殃孽漠何用智惠不散亂睢衡何用膠固本不喪道用德何爲不貴難得之貨無勞商賈祇爲和光和物是故有之者也四者天鬻也天鬻者天食也言自然而稟之疏鬻食也食稟也天自然也以前四事蒼生有之稟自天然各率其性聖人順之故無所用己也既受食於天又惡用人既稟之自然其理已足則雖沈思以免難或明戒以避禍物無妄然皆天地之會至理所趣必自思之非我思也必自不思非我不思也或思而免之或思而不免或不思而免之或不思而不免凡此皆非我也又奚爲哉任之而自至也疏稟之自然各有定分何須分外添足人情違天任人故至悔者也有人之形視其形貌若人无人之情攝若搗木之枝疏聖人同塵在世有生處之形容體道虛忘無是非之情慮類殺群分疏和光混跡群黎世間此解有人之形無人之情故付之於物也疏譬彼靈真絕無性識既忘物我何有是非此解無人之情故也眇乎小哉所以屬於人也形貌若人疏屬係也跡閱塵俗形係人群與物不殊故稱眇小也此結有人之形耳謷乎大哉獨成其天無情故浩然無不任無不任者有情之所未能也故無情而獨成天也疏謷高大貌也謷然大義萬境都忘智德高深凝照宏遠故歎美大人獨成自然之至此結無人之情也惠子謂莊子曰人故无情乎疏前文云有人之形無人之情惠施引此語來質疑莊子所言人者必固無情處乎然莊惠二賢並遊心方外故常稟而爲論端莊子曰然疏然如是也許其所問故答云然惠子曰人而無情何以謂之人疏若無情智何名爲人此是惠施難責之辭問於莊子莊子曰道與之貌天與之形惡得不謂之人人之生也非情之所生也生之所知豈情之所知哉故有情於爲賢聖而弗能也然賢聖以無情而聰明矣有情於爲離曠而弗能也然離曠以無情而賢聖矣豈直賢聖絕遠而離曠難慕哉雖下愚聾聲及鷄鳴狗吠豈有情於爲之亦終不能也不問達之與近雖去已一分顏孔之際終莫之得也是以關之萬物反取諸身耳目不能以易任成功手足不能以代司致業故嬰兒之始生也不以足操物不以手求行豈有儀式明不以足操物不以手求行豈有儀式定司形貌無素主而專由情以制之哉疏惡何也惡通之道爲之相貌自然之理■道其形質形貌具有何得不謂之人且形之將貌蓋亦不殊道與自然互其文

耳欲顯明斯義故重言之也惠子曰既謂之人惡得無情未解形貌之非情也疏既名為人理懷情慮若無情識何得謂之人此是惠施未解形貌之非情莊子曰是非吾所謂情也以是非為情則無是非無好無惡者雖有形貌直是人耳情將安寄疏吾所言情者是非彼無是無非雖有形貌直是人耳情將安寄吾所謂无情者言人之不以好惡內傷其身任當而直前者非情也疏莊子所謂無情者非本石其懷也止言不以好惡緣慮分外遂成性而內理其身者也何則蘊虛照之智無情之情也常因自然而不益生也止於當也疏因任自然之理以此為常止於所稟之涯不知生分惠子曰不益生何以有其身未明生之自生理之自足疏若不資益生道何得有此身乎未解生之自生理之自足者也莊子曰道與之貌天與之形生理已自足於形貌之中但任之則身存疏道與形貌生理已足但當任之無勞措意也惡內傷其身夫好惡之情非所以益生祇足以傷身以其生之有分也疏選將益以酬後問也今子外乎子之神勞乎子之精倚樹而吟據槁梧而瞑夫神不休於性分之內則外妄精不止於自生之極則勞矣故行則倚樹而吟坐則據梧而瞑言有情者之自困也疏據槁夾膝几也惠子未遺筌蹄眩內名理疎外神識勞苦精靈故行則倚樹而吟詠坐則隱几而談說是以形勞心倦疲怠而瞑者也天選子之形子以堅白鳴言凡子所為外神勞精倚樹據梧且吟且瞑此世之所謂情也而云天選明夫情者非情之所生而況他哉故雖萬物萬形云為趣舍皆在無情中來又何用情於其間哉疏選授也鳴言說也自然之道授與汝形天壽姸醜其理已定無勞措意分外益生而子稟性聰明辨析明理執持已德炫耀衆人亦何異乎公孫龍作白馬論云白馬非馬堅守斯論以此自多信有其言而無其實能伏衆人之口不能伏衆人之心今子分外誇談即是斯之類也

南華眞經注疏卷二

南華眞經注疏卷第三

莊子內篇大宗師第六

郭象注 雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也

唐西華法師成玄奚疏

知天之所為知人之所為者至矣知天人之所為者皆自然也則內放其身而外冥於物與衆玄同性之而無不至者也疏天者自然之謂至者造極之名天之所為者謂三景晦明四時生殺風雲舒卷雷雨寒溫也人之所為者謂手捉脚行目視耳聽心知工拙凡所施為也知天之所為悉皆自然爾非關修造豈由知力是以內放其身外冥於物浩然大觀與衆玄同鄉理盡性故稱為至也知天之為者天者自然之謂也夫為為者不能為而為自為耳為知者不能知而知自知耳自知耳自知耳不知也不知也則知出於不知矣自為耳■不為也不為也則為出於不為矣為出於不為故以不為為主知出於不知故以不知為宗是故眞人遺知而知不為而為自然而生坐忘而得故知稱絕而為名矣也疏雲行雨施川源岳瀆非關人力此乃天生能知所知並自然也此解前知天之所為知人之所為者以其知之所知以養其知之所不為者以其知之所知以養其知之所不為者衆為之所為者少而理之所存者博在上者莫能器之而求其備焉人之所知不必同而所為不敢異則偽成矣偽成而眞不喪者未之有也或好知而不捲以困其百體所好不過一技而舉根俱弊斯以其所知而害所不知也若夫知之盡也知人之所為者有分故任而不強也知人之所知者有極故用而不蕩也故所知不以無涯自困則一體之中知與不知闇相與會而俱全矣斯以其所知養所不知者也疏人之所為謂四肢百體各有御用也知之所知者謂目知於色即以色為所知也知之所不知者謂目能知色不能知聲即以聲為所不知也既而目為手足而視脚為耳鼻而行雖復無心相為而濟彼之功成矣故眼耳鼻舌四肢百體更相役用各有司存心之明闇亦有限極用其分內終不強知斯以不擿天折能如是者可謂知之盡美者也疏知雖盛美猶有患累也不若忘知而任獨也夫知有所待而後當夫知者天能無可無不可故必有待天而生者則遇物而當也其所待知雖盛美猶有患累也若乃任天而生者則遇物而當也其所待者特未定也疏夫知必對境非境不當境既生滅不定知有待則無定也當境知而忘能所雙絕庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎我生有涯天也心欲益之人也然此人之所謂耳物無非天也者自然者也人皆自然則治亂成敗遇與不遇亦人為也皆自然耳疏逆取諸身遠訓諸物知能運用無非自然足知天之與人理歸無二故謂天則人謂人則天凡庸之流詎曉斯旨所言吾者莊生自稱此則泯合人天混同物我也且有眞人而後有眞知有眞人而後天下之知皆得其眞而不可亂也疏夫聖人者誠能冥眞合道忘我遺物懷玄聖德然後有此眞知是以混一眞人而無患累眞知之狀列在下文耳何謂眞人疏假設疑問庶顯其旨古之眞人不逆寡凡寡皆不逆則所順者衆矣疏寡少也引古御今崇本抑末虛懷任物大順群生假令微少曾不逆者也不雄成不恃其成為而不恃而處物先疏為而不宰長而不宰豈雄據成績欲處物先邪不謀士縱心直前而群士自合非謀謨以成之者也疏處夷志淡士衆自歸非關運心謀謨招致故也若然者過而弗悔當自全當而無過耳天則已過曾無悔吝之心分命偶當非以得失經心者也疏天則已過曾無不以自得為美也若然者登高不慄入水不濡入火不熱是知之能登假於道者也若此言夫知之登至於道者若此之遠也理固自全非畏死也故眞人陸行而非避濡也遠火而非逃熱也無過而非指當也故雖不以熱為熟而未嘗赴火不以濡為濡而未嘗蹈水不以死為死未嘗喪生故夫生者豈生之而生哉成者豈成之而成哉故任之而無不至者眞人也豈有概意於所遇之懼懼也濡濕也登昇也假至也眞人達生死之不二體安危之為一故能入水入火曾不

分懍登高稍危，豈復驚懼？眞知之士，有此功能，昇至玄道，故得如是者也。古之眞人，其寢不夢，無意想也。其覺无憂，當所遇而安也。疏夢者，情意妄想也。而眞人無情慮，絕思想，故雖寢寐，寂泊而不夢，以至覺悟，常適而無憂也。其食不甘，理當食耳。疏混迹人間，同塵而食，不耽滋味，故不知其美。其息深深。眞人之息以踵，乃在根本中來者也。疏踵，足根也。眞人心性和緩，智照凝寂，至於氣息，亦復徐遲，腳踵中來，明其深靜也。衆人之息以喉。屈服者，其嗌言若哇。氣不平暢。疏嗌，喉也。哇，礙也。凡俗之人，心靈馳競，言語喘息，唯出咽喉，情躁氣促，不能深靜，屈折起伏，氣不調和，咽喉之中，恒如哇礙也。其耆欲深者，其天機淺。深根寧極，然後反一無欲也。疏夫耽耆諸塵而情欲深重者，其天然機神淺鈍故也。若使智照深遠，豈其然乎！古之眞人，不知說生，不知惡死。與化爲體者也。疏氣聚而生，爲我時也；氣散而死，爲我順也。既冥變化，故不以悅惡存懷。其出不訢，其入不距。泰然而任之也。疏時應出生，本無情於忻樂；時應入死，豈有意於距諱耶。翛然而往，翛然而來而已矣。寄之至理，故往來而不難也。疏翛然，無係貌也。翛然獨化，任理遺遣，雖復死往生來，曾無意戀之者也。不忘其所始，不求其所終。終始變化，皆忘之矣，豈直逆忘其生，而猶復探求死意也。疏始，生也。終，死也。生死都遣，曾無滯著，豈直獨忘其生，而偏求於死耶？終始均平，所遇斯適也。受而喜之，不問所受者何物，遇之而無不適也。疏喜所遇也。忘而復之，復之不由於識，乃至也。疏反未生也。是之謂不以心捐道，不以人助天，是之謂眞人。人生而靜，天之性也；感物而動，性之欲也。物之感人無窮，人之逐欲無節，則天理滅矣。眞人知用心則背道，助天則傷生，故不爲也。疏是謂者，指斥前文，總結其旨也。捐，弃也。言上來智慮忘生，可謂不用取捨之心捐弃虛通之道，亦不用人情分別添助自然之分，能如是者，名曰眞人也。若然者，其心志，所居而安爲志。疏若如以前不捐道等，心是心懷志力，而能致然也。故老經云：強行者有志。其

容寂，雖行而無傷於靜。其顙頯。頯，大朴之皃。疏頯，大朴也。顙，額也。夫眞人降世，挺氣異凡，非直智照虛明，志力弘普，亦乃威容閑雅，相皃端嚴，日角月弦，即斯類也。淒然似秋，殺物非爲威也。煖然似春，生物非爲仁也。喜怒通四時，夫體道合變者，與寒暑同其溫嚴，而未嘗有心也。然有溫嚴之皃，生殺之節，故寄名於喜怒也。疏聖人無心，有感斯應，威恩適務，寬猛逗機，同素秋之降霜，本無心於肅殺；似青春之生育，豈有意於仁惠。是以眞人如雷行風動，木茂華敷，蠹載合乎二儀，喜怒通乎四序。與物有宜而莫知其極。無心於物，故不奪物宜；無物不宜，故莫知其極。疏眞人應世赴感，隨時與物交涉，必有宜便，而虛心慈愛，常善救人，量等太虛，故莫知其極。故聖人之用兵也，亡國而不失人心。因人心之所欲亡而亡之，故不失人心也。疏堯攻叢支，禹攻有扈，成湯滅夏，周武伐殷，竝上合天時，下符人事，所以興動干戈，弔民問罪，雖復殄亡邦國，而不失百姓歡心故也。利澤施乎萬世，不爲愛人。夫白日登天，六合俱照，非愛人而照之也。故聖人之在天下，煖焉若春陽之自和，故蒙澤者不謝；淒乎若秋霜之自降，故凋落者不怨也。疏利物滋澤，事等陽春，豈直一時，乃施乎萬世，而芻狗百姓，故無偏愛之情。故樂通物，非聖人也。夫聖人無樂也，直莫之塞而物自通。疏夫懸鏡高臺，物來斯照，不迎不送，豈有情哉！大聖應機，其義亦爾，和而不唱，非謂樂通。故知授意於物，非聖人者也。有親，非仁也。至仁無親，任理而自存。疏至仁無親，親則非至仁也。天時，非賢也。時天者，未若忘時而自合之賢也。疏占玄象之虧盈，候天時之去就，此乃小智，豈是大賢者也。利害不通，非君子也。不能一是非之塗而就利違害，則傷德而累當矣。疏未能一窮通，均利害，而擇情樂偏封，執是非者，身且不能自達，焉能君子人物乎。行名失己，非士也。善爲士者，遺名而自得，故名當其實而福應其身。疏矯行求名，失其己性，此乃流俗之人，非爲道之士。亡身不眞，非役人也。自失其性而矯以從物，受役多矣，安能役人乎！疏夫矯行喪眞，求名亡己，斯乃受人驅役，焉能役人哉！若狐不偕、務光、伯夷、叔齊、箕子胥餘、紀他、申徒狄，

是役人之役，適人之適，而不自適其適者也。斯皆舍己效人，徇彼傷我者也。疏姓狐，字不偕，古之賢人，又云堯時賢人，不受堯讓，投河而死。務光，黃帝時人，身長七尺，又云夏時人，餌藥養性，好鼓琴，湯讓天下不受，自負石沈於廬水。伯夷、叔齊，遼西孤竹君之二子，神農之裔，姓姜氏，父死，兄弟相讓，不肯嗣位，聞西伯有道，試往觀焉，逢文王崩，武王伐紂，夷齊扣馬而諫，武王不從，遂隱於河東首陽山，不食其粟，卒餓而死。箕子，殷紂賢臣，諫紂不從，遂遭奴戮。胥餘者，箕子名也。又解：是楚大夫伍奢之子，名員，字子胥，吳王夫差之臣，忠諫不從，抉眼而死，屍沈于江。紀他者，姓紀，名他，湯時逸人也。聞湯讓務光，恐及乎已，遂將弟子陷於窾水而死。申徒狄聞之，因以踣河。此數子者，皆矯情僞行，亢志立名，分外波蕩，遂至於此，自鎮自沈，促齡夭命，而芳名令譽，傳諸史籍，斯乃被他驅使，何能役人，悅樂衆人之耳目，焉能自適其情性耶！古之眞人，其狀義而不朋，與物同宜而非朋黨。疏狀，迹也。義，宜也。降迹同世，隨物所宜，而虛己均平，曾無偏黨也。若不足而不承；沖虛無餘，如不足也；下之而無不上，若不足而不承也。疏韜晦沖虛，獨如神智不足，率性而動，汎然自得，故無所稟承者也。與乎其觚而不堅也，常遊於獨而非固守。疏觚，獨也。堅，固也。張乎其虛而不華也，曠然無懷，乃至於實。疏張，廣大皃也。靈府寬閑，與虛空等量，而智德眞實，故不浮華。邴邴乎其似喜乎！至人無喜，暢然和適，故似喜也。疏邴邴，喜皃也。隨變任化，所遇斯適，實忘喜怒，故云似喜者也。崔乎其不得已乎！動靜行止，常居必然之極。疏崔，動也。迫而後動，非關先唱，故不得已而應之者也。滀乎進我色也，不以物傷己也。疏滀，聚也。進，益也。心同止水，故能滀聚群生，是以應而無情，寵而不費，適我益我，神色終無減損者也。與乎止我德也，無所趨也。疏雖復應動隨世，接物逗機，而恒容寂，無爲作於眞德，所謂動而常寂。厲乎其似世乎！至人無厲，與世同行，故若厲也。疏厲，危也。眞人一於安危，冥於禍福，而和光同世，亦似厲乎，如孔子之困匡人，文王之拘羑里，雖遭危厄，不廢無爲之常也。謷乎其未可制也，高放而自得。疏聖德廣大，謷然高遠，超於

世表故不可禁制也連乎其似好閉也綿邈深遠莫見其門疏連長也聖德遐長連綿難測心知路絕孰見其門昏默音聲似如關閉不聞見人也悅乎忘其言也不識不知而天機自發故悅然也疏悅無心兒也放任安排無為虛淡得安珠於赤水所以忘言自此以前歷顯眞人利物為政之方也他內外德行從此以下明眞人利物為政之方也以刑為體刑者治之體非我為以禮為翼禮者世之所以自行耳非我制疏用刑法為治政之體本以禮樂為馭物之羽儀以知為時知者時之動非我唱以德為循德者自彼所循非我作疏循順也用智照機不失時候以德接物俯順物情以前略標此以下解釋也以刑為體者綽乎其殺也任治之自殺故雖殺而寬疏綽寬也所以用刑法為治體者以殺止殺殺一戮萬故雖殺而寬蘭是以惠者民之讎法者民之父以禮為翼者所以行於世也順世之所行故無不行疏禮雖忠信之薄而為御世之首故不學禮無以立非禮勿動非禮勿言人而無禮胡不遄死是故禮之於治要哉羽翼人倫所以大行於世者也以知為時者不得已於事也夫高下相受不可逆之流也小大相群不得已之勢也曠然無情群知之府也承百流之會居師人之極者奚為哉任時世之知委必然之事付之天下而已疏隨機應以接物運至知以應時理無可視聽之色聲事有不得已之形勢故為宗師者曠然無懷付之群智居必然之會乘之以游者也以德為循者言其與有足者至於丘也丘者所以本也以性言之則性之本也夫物各有足足於本也付群德之自循斯與有足者至於本也本至而理盡矣疏丘本也以德接物順物之性性各有分止分而足順其本性故至於丘也而人真以為勤行者也凡此皆自被而成成之不在己則雖處萬機之極而常閒暇自適忽然不覺事之經身悅然不識言之在口而人之大迷真謂至人之為勤行者也疏夫至人者動若行雲止若谷神情係於極救者品亭毒群生實境智洞志垂心玄應豈有懷於為物擾乎而凡俗之人觸塗封執見舟航庶品亭毒群生實謂聖人勤行不息詎知汾水之上凝淡窅然故文云孰肯以物為事也故其好之也一其弗好之也一常無心而順彼故好與不好所惡與彼無二也

疏既忘慢於美惡亦遣蕩於愛憎故好與弗好出自凡情而聖智靈融未嘗不一其一也其不一也一其一也天徒也其不一也人徒也夫眞人同天人均彼我不以其一異乎其一與天不一與人為徒疏其一聖智也其不一凡情也既一而凡聖不二故不一皆一之也天與人為徒彼彼而我我者一者天也其不一與人為徒同天人齊萬致與玄天而為類也彼彼而我我將凡庶而為徒也天與人不相勝也是之謂真人夫眞人同天人齊萬致萬致不相非天人人也疏雖復天無彼我人有是非確然論之威歸彼彼而我我將凡庶而為徒也天與人不相勝故曠然無不一冥然無不在而玄同彼我也疏是非確然論之威歸空寂若使天勝人劣豈謂齊乎此又混一天人冥同勝負體此趣者可謂眞人者也死生命也其有晝夜之常天之道也故知死生者命之極非妄然也若夜旦耳美所係哉疏夫旦明夜闇天之常道死生來去人之分命天不能無晝夜人焉能無死生故任變隨流我將於何係哉物之情也夫眞人在晝得晝在夜得夜以死生為晝夜豈有所不得人之有所不得而憂娛在懷皆物情耳非理也疏夫死生晝夜人天常道來始非造化不能安時處順與變俱往而欣生惡死哀樂存懷斯乃凡物之滯情豈是眞人之通智也彼特以天為父而身猶愛之而況其卓乎卓者獨化之謂也夫相因之功莫若獨化之至也故人之所因者天也天之所生者獨化也人皆以天為父故晝夜之變寒暑之節猶不敢惡隨天安之況乎卓爾獨化至於玄冥之境又安得而不任之哉既任之則死生變化惟命之從也疏卓者獨化之謂也彼之寢人稟氣蓄身而獨以天為父身猶愛而重之至於晝夜寒溫不能逐逆況乎至道窮冥之鄉獨化自然之境生天生地開闢陰陽適可安而任之何得拒而不順也人特以有君為愈乎已而身猶死之而況其真乎夫眞者不假於物而自然也夫自然之不可避豈直君命而已哉疏愈猶勝也其眞則向之獨化者也人獨有避而況玄道至極自然之理欲不從順其可得乎安排委化固其宜矣泉涸魚相與處於陸相呴以濕相濡以沫不如相忘於江湖與其不足而相愛自在各足深水無復往還彼此相忘恩情斷絕泊乎泉源旱涸鱣鮪困苦共處陸地顙尾曝腮於是吐沫相濡呴氣相濕恩愛往來更相親附比之江湖去之遠矣亦猶大道之世物各逍遙鷄犬聲聞不相來往淳風既散澆浮漸興從理生教聖跡斯起矜聲聲以為仁躁跂以為義父子兄弟懷情相欺聖人蓋之良有以也故知魚失水所以呴濡人失道所以親愛之者也與其譽堯而非桀也不如兩忘而化其道夫非譽皆生於不足故至足者忘善惡遺死生與變化為一曠然無不適矣又安知堯桀之所在邪疏此合喻夫唐堯聖君夏桀庸主故譽堯善而非桀惡相祖述堯舜以勗將來仁義之興自茲為本也豈若無善無惡兩忘不是不非是非雙遣然後出生入死隨變化而遨遊莫往莫來優游道而自得豈與夫呴濡聖跡同年而語哉夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死夫形生老死皆我也故形為我載生為我勞老為我佚死為我息四者雖變未始非我我奚惜哉疏大塊者自然也夫形是構造之物生是誕育之始老是耆艾之年死是氣散之日但運載有形生必勞苦老既無能暫時閒逸死滅還無理歸停憩四者雖變而未始非我而我坦然何所惜邪故善吾生者乃所以善吾死也死與生皆命也無善則死有善則生不獨善也故若以吾生為善乎則吾死亦善也疏夫形生老死皆我也故以善吾生為善者吾死亦可以為善矣夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣方言死生變化之不可逃故先舉無兆之極然後明之以必變之符將任化而無係也然而夜半有力者負之而走昧者不知也夫無力之力莫大於變化者也故乃揭天地以趨新負山嶽以奪故故不暫停忽已涉新則天地萬物無時而不移也世皆新矣而自以為故舟日易矣而視之若舊山日更矣而視之若前今交一臂而失之皆在冥中去矣故向者之我非復今我也我與今俱往豈常守故哉而世莫之覺橫謂今之所遇可係而在豈不昧哉疏夜半闇冥以譬真理玄遠也有力者造化也夫藏舟船於海壑正合其宜隱山嶽於澤中謂之得所然而造化之力擔負而趨變故日新暗如逝水凡惑之徒心靈愚昧眞謂山舟窄固不動巋然豈知冥中貿遷無時暫息昨我今我其義亦然也藏小大有

宜猶有所遯不知與化爲體而思藏之使不化則雖至深至固各得其所宜而無以禁其日變也故夫藏而有之者不能止其遯也無藏而任化者變不能變也疏遯變化也藏舟於壑藏山於澤此藏大也藏人於室藏物於器此藏小也然小大雖異而藏皆得宜猶念念遷流新新移改是知變化之道無處可逃也若夫藏天下於天下而不得所遯是恆物之大情也無所藏而都任之則與物無不冥與化無不一故無外無內無死無生體天地而合變化索所遯而不得矣此乃常存之大情非一曲之小意疏恒常也夫藏天下於天下者豈藏之哉蓋無所藏也故能一死生冥變化放縱寰宇之中乘造物以遨遊者斯藏天下於天下也既變所不能變何所遯之有哉此乃體凝寂之人達大道之真情豈流俗之迷徒運人間之小智耶特犯人之形而猶喜之若人之形者萬化而未始有極也人形乃是萬化之一遇耳未足獨喜也無極之中所遇者皆若人耳豈特人形可喜而餘物無樂耶其爲樂可勝計邪本非人而化爲人化爲人失於故矣失故而喜喜所遇也變化無窮何所不遇所遇而樂樂豈有極乎疏特獨也犯遇也夫大冶洪鑪陶鑄群品獨遇人形遂以爲樂如人形者其貌類無窮所遇即喜喜亦何極是以唯形與喜不可勝計故聖人將遊於物之所不得遯而皆存夫聖人遊於變化之塗放於日新之流萬物萬化亦與之萬化化者無極亦與之無極誰得遯之哉夫於生爲亡而於死爲存則何時而非存哉

疏夫物不得遯者自然也孰能逃於自然之道乎是故聖人遊心變化之塗放任日新之境未始非我何往不存耶善夭善老善始善終人猶效之此自均於百年之內不善少而否老未能體變化齊死生也然其平粹猶足以師人也又況萬物之所係而一化之所待乎此玄同萬物而與化爲體故其爲天下之所宗也不亦宜乎疏係屬也夫人之識性明暗不同自有百年之中一生之內從容平淡鮮有欣慼至於壽夭老少都不介懷雖未能忘生死但復無嫌惡猶足以爲物師傅人放效之而況混同萬物冥一變化屬在至人必資聖知爲物宗匠不亦宜乎夫道有情有信无爲无形有無情之情故無爲也有無常之信故無形也疏明鑒洞照有情也趣機若響有信也恬淡寂寞無爲也視之不見無形也可傳而不可受古今傳而宅之莫能受而有之可得而不可見咸得自容而莫見其狀疏寄言詮理可傳也體非量數不可受也方寸獨悟可得也離於形色不可見也自本自根未有天地自古以固存明無不待有而無也疏自從也存有也虛通至道無始無終從本以來未有天地五氣未兆大道存焉故老經云有物混成先天地生又云迎之不見其首隨之不見其後者也神鬼神帝生天生地無也豈能生神哉不神鬼帝而鬼帝自神斯乃不神之神也不生天地而天地自生斯乃不生之生也故夫神之果不足以神而不神則神矣功何足有事何足恃哉疏言大道能神於鬼靈神於天帝開明三景生立二儀至無之力有茲功用斯乃不神而神不生而生非神之而神生之而生者也故老經云天得一以清神得一以靈也在太極之先而不爲高在六極之下而不爲深先天地生而不爲久長於上古而不爲老言道之無所不在也故在高爲無高在深爲無深在久爲無久在老爲無老無所不在而所在皆無也且上下無不格者不得以高卑稱也外內無不至者不得以表裡名也與化俱移者不得言久也終始常無者不可謂老也疏太極五氣也六極六合也且道在五氣之上不爲高遠在六合之下不爲深邃先天地生不爲長久長於婁古不爲耆艾言非高非深非久非老故道無不在而所在皆無者也狶韋氏得之以挈天地疏狶韋氏文字已前遠古帝王號也得靈通之道故能驅馭群品提挈二儀又作契字者契合也言能混同萬物符合二儀者也伏戲氏得之以襲氣母疏伏戲三皇也能伏牛乘馬養伏犧牲故謂之伏犧也襲合也氣母者元氣之母應道也爲得至道故能畫八卦演六爻調陰陽合元氣也維斗得之終古不忒疏維斗北斗也爲眾星綱維故謂之維斗忒差也古始也得至道故歷於終始維持天地心無差忒日月得之終古不息疏日月光證於一道故得終始照臨竟無休息者也堪坏得之以襲崑崙疏崑崙山名也在北海之北堪坏崑崙山神名也襲入也堪坏人面獸身得道入崑崙山爲神也馮夷得之以遊大川疏姓馮名夷弘農華陰潼鄉堤首里人也服八石得水仙大川黃河也天帝錫馮夷爲河伯故游處盟津大川之中也肩吾得之以處大山疏肩吾神名也得道故處東岳爲太山之神黃帝得之以登雲天疏黃帝軒轅也採首山之銅鑄鼎於荊山之下鼎成有龍垂於鼎以迎帝帝遂將群臣及後宮七十二人白日乘雲駕龍以登上天仙化而去顓頊得之以處玄宮疏顓頊黃帝之孫即帝高陽也亦曰玄帝年十二而冠十五佐少昊二十即位採羽山之銅爲鼎能召四海之神有靈異年九十七崩得道爲北方之帝玄者北方之色故處於玄宮也禺強得之立乎北極疏禺強水神名也亦曰禺京人面鳥身乘龍而行與顓頊並軒轅之胤也雖復得道不居帝位而爲水神水位北方故位號北極也西王母得之坐乎少廣莫知其始莫知其終疏少廣西極山名也王母太陰之精也豹尾虎齒善笑舜時王母遣使獻玉環漢武帝時獻青桃顏容若十六七女子甚端正常坐西方少廣之山不復生死故莫知始終也彭祖得之上及有虞下及五伯疏彭祖帝顓頊之玄孫也封於彭城其道可祖故稱彭祖善養性得道者也五伯者昆吾爲夏伯大彭豕韋爲殷伯齊桓晉文爲周伯合爲五伯而彭祖得道所以長年上至有虞下及殷周九八百年也傅說得之以相武丁奄有天下乘東維騎箕尾而比於列星道無能也此言得之於道乃所以明其自得耳自得耳道不能使之得也我之未得又不能爲得也然則凡得之者外不資於道內不由於己掘然自得而獨化也夫生之難也猶獨化而自得之矣既得其生又何患於生之不得而爲之哉故夫爲生果不足以全生以其生之不由於己爲也而爲之則傷其真生也疏武丁殷王名也號曰高宗高宗夢得傅說使求之天下於陝州河北縣傅巖板築之所而得之相於武丁奄然清泰傅說星精也而傅說一星在箕尾上然箕尾則是二十八宿之數維持東方故言乘東維騎箕尾而與角亢等星比並行列故云比於列星也南伯子葵問乎女偊曰子之年長矣而色若孺子何也疏葵當爲綦字之誤猶人間世篇中南郭子綦也女偊古之懷道人也孺子猶稚子也女偊久聞至道故能攝衛

養生年雖老猶有童顏之色駐彩之狀既異凡人是故子葵問其何以致此也曰吾聞道矣聞道則任其自生故氣色全也疏答云聞道故得全生是以反少還童色如稚子南伯子葵曰道可得學耶疏觀其容色既異常人心懷景慕故請其方術也曰惡惡可子非其人也疏惡惡可言不可也女偶心神內靜形色外彰子葵見有容貌欣然請學嫌其所問故抑之謂非其人也夫卜梁倚有聖人之才而无聖人之道我有聖人之道而無聖人之才疏卜梁姓也倚名也虛心凝淡為道智用明敏為才言梁有外用之才而無內凝之道女偶有虛淡之道而無明敏之才各滯一邊未為通美然以才方道才劣道勝也吾欲以教之庶幾其果為聖人乎不然以聖人之道告聖人之才亦易矣吾猶守而告之疏庶冀也幾近也果決也夫上士聞道猶藉勤行若不勤行道無由致是故雖蒙教誨必須修學慕近玄道決成聖人若其不然告示甚易為須修守所以成難然女偶久聞至道內心凝寂今欲傳告猶自守之況在初學無容懈怠假令口說耳聞蓋亦何益是以外知之難行之難也參日而後能外天下外猶遺也疏外遺忘也夫為師不易傳道極難方欲數人故凝神靜慮修而守之凡經三日心既虛寂萬境皆空是以天下地上悉皆非有也已外天下矣吾又守之七日而後能外物物者朝夕所須切己難忘疏天下萬境踈遠所以易忘資身之物親近所以難遺守經七日然後遺之故郭注云物者朝夕所須切己難忘者也已外物矣吾又守之九日而後能外生都遺也疏隳體離形坐忘我喪運心既久遺遣漸深也已外生矣而後能朝徹遺生則不惡死不惡死故所遇即安豁然無滯見機而作斯朝徹也疏朝旦也徹明也死生一觀物我兼忘惠照豁然如朝陽初啟故謂之朝徹也朝徹而後能見獨當所遇而安之忘先後之所接斯見獨者也疏夫至道凝然妙絕言象非無非有不古不今獨往獨來絕待絕對觀斯勝境謂之見獨故老經云寂寞而不改見獨而

後能无古今與獨俱往疏任造物之日新隨變化而俱往不為物境所遷故無古今之異無古今而後能入於不死不生夫係生故有死惡死故有生是以無係無惡然後能無死無生疏古今會也夫時有古今之異法有生死之殊者此蓋迷徒倒置之見也時既運運新新今無古故法亦不去不來無死無生者也會斯理者其唯女偶之子邪殺生者不死生生者不生疏殺滅也死亦滅此謂此死者未曾滅謂此生者未曾生既死既生能入於無死無生故體於法無生滅也法既不生不滅而情亦何欣何惡耶任之而無不適也其為物無不將也任其自將故無不將無不迎也任其自迎故無不迎疏將送也夫迎之受物拯濟無方雖復不滅不生亦而生而滅足以迎無窮之生送無量之死也無不毀也任其自毀故無不毀無不成也任其自成故無不成疏不送亦送無不毀滅不迎而迎無不生成也其名為攖寧夫與物冥者物縈亦縈而未始不寧也疏攖擾動也寧寂靜也夫聖人[illegible]迫濟蒼生妙本無名隨物立稱動而常寂雖攖而寧者也攖寧也者攖而後成者也物縈而獨不縈則敗矣故縈而任之則莫不曲成也疏既能和光同塵動而常寂然後隨物攖擾善貸生成也南伯子葵曰子獨惡乎聞之疏子葵怪女偶之識其道高妙故問子於何處得聞之自斯已下凡有九重前六約教後三據理並是女偶告示子葵之辭也曰聞諸副墨之子疏誦之也副貳也墨翰墨也翰墨文字也理能生教故謂文字為副貳也夫魚必因筌而得理亦因教而明故聞之翰墨以明先因文字得解故也副墨之子聞諸洛誦之孫疏臨本謂之副墨背文謂之洛誦初既依文生解所以執持披讀次則漸悟其理是故羅洛誦之且教從理生故稱為子而誦因教起名之曰孫也洛誦之孫聞之瞻明疏瞻視也亦至也讀誦精熟功勞積久漸見至理靈府分明瞻明聞之聶許疏聶登也亦是附耳私語也既誦之稍深因教悟理心生歡悅私自許當附耳竊私語也既聞於道未敢公行亦是漸登勝妙玄情著也聶許聞之需役疏需須也役用也行也雖復私心自許智照漸明必須依教遵循勤行勿怠懈而不行道無由致

需役聞之於謳疏謳謌謠也既因教悟理依解而行遂使盛德蔚彰謳謌滿路也於謳聞之玄冥玄冥者所以名無而非無也疏玄者深遠之名也冥者幽寂之稱既德行內融芳聲外顯故漸階虛極以至於玄冥故也玄冥聞之參寥大冥以空無皆必得無於名表故雖玄冥猶未極而又推寄於參寥亦是玄之又玄也疏參三也寥絕也一者絕有二者絕無三者非有非無故謂之三絕也夫玄冥之境雖妙未極故至乎三絕方造重玄也參寥聞之疑始夫自然之理有積習而成者蓋階近以至遠研粗以至精故乃七重而後及無之名九重而後疑無是始也疏始本也夫道超此四句離彼百非名言道斷心知處滅雖復三絕未窮其妙而三絕之外道之根本而謂重玄之域眾妙之門意亦難得而差言之矣是以不本而本本無所本疑名為本亦無的可本故謂之疑始也子祀子輿子犁子來四人相與語曰孰能以無為首以生為脊以死為尻孰知死生存亡之一體者吾與之友矣疏子祀四人未詳所據觀其心跡並方外之士情同淡水共結素交敘莫逆於虛玄述志言於至道夫人起自虛無無則在先故以無為首從無生有生則居次故以生為脊既生而死死最居後故以死為尻亦故然也尻首雖別本是一身而死生乃異源乎一體能達斯趣所遇皆適豈有存亡欣惡於其間哉誰能知是我與為友也四人相視而笑莫逆於心遂相與為友疏目擊道存故相見而笑同順玄理故莫逆於心也俄而子輿有病子祀往問之疏友人既病須往問之任理而行不乖於方外也曰偉哉夫造物者將以予為此拘拘也疏偉大也造物猶造化也拘拘猶攣縮不申之貌也夫洪鑪大冶造物無偏豈獨將我一身故為拘攣之疾以此而言無非命也子輿達理自歎此辭也曲僂發背上有五管頤隱於齊肩高於頂句贅指天陰陽之氣有沴沴陵亂也疏傴僂曲腰背骨發露節其俯而不仰故藏腑並在上頭低則頤隱於臍膊聳則肩高於頂而咽項句曲大挺如贅陰陽二氣陵亂不調遂使一身遭斯疾篤其心閒而無事

不以爲患疏死生猶爲一體疾患豈復縈懷故雖拘拘而心和閑泯然不以爲事蹠躅而鑑于井曰嗟乎夫造物者又將以予爲此拘拘也天性自然之妙者無嗟也與物忤耳疏蹠躅謂疾貌疾貌力行照臨于井既見己貌遂使發傷嗟尋夫大道自然造物均等豈偏於我獨此拘攣欲顯明物理故寄茲嗟嘆也子祀曰汝惡之乎疏方外見其嗟嘆淡水素交契心故有驚疑曰亡予何惡疏亡無也存亡死生本自無心不嗟之嗟何嫌惡之也浸假而化予之左臂以爲鷄予因以求時夜浸假而化予之右臂以爲彈予因以求鴞炙浸假而化予之尻以爲輪以神爲馬予因以乘之豈更駕哉浸漸也夫體化合變則無生而不可也疏吸今陰陽二氣歟有化我左右兩臂爲鷄爲彈則夜候天時死無識而爲輪神有知而作馬因漸漸而變化乘輪馬以遨遊苟隨任以安排亦於何而不適者也且夫得者時也當所遇之時時不暫停順往而去世謂之失失者順也安時而處順哀樂不能入也疏得者生也失者死也夫忽然而得時應生也悵然而失順理死也是以安於時則不欣於生處於順則不惡於死既其無欣無惡何憂樂之入乎此古之所謂縣解也而不能自解者物有結之不能自解則聚物共結之矣故能解則無所不解解不解則無所而解也疏縣古懸時嘗時至人謂爲懸解若夫當生慮死而以憎惡存懷者既內心不能自解故爲外物結縛之也且夫物不勝天久矣吾又何惡焉天不能無晝夜我安能無死生而惡之哉疏玄天在上猶有晝夜之殊況人居世間焉能無死生之變且物不勝天尹唯今日我復何人獨生憎惡俄而子來有病喘喘然將死其妻子環而泣之疏環繞也喘喘氣息急也子輿語訖俄頃之間子來又病氣奔欲死既將屬纊故妻子繞而哭之也子犁往問之曰叱避無怛化

大死生猶寤寐耳於理當寤之人知之將化而死亦化無爲怛之也疏叱叱聲也天乃外之士冥一死生而朋友臨終和光往問故叱彼親族令避傍近正欲變化不欲驚惶也倚其戶與之語曰偉哉造化又將奚以汝適以汝爲鼠肝乎以汝爲蟲臂乎疏又復也奚何也適往也倚戶觀化與之而語數彼大造弘普無私偶爾爲人忽然返化不知方外適往何道變作何物將汝五藏爲鼠之肝或化四支爲蟲之臂任化而往所遇皆適也子來曰父母於子東西南北唯命之從陰陽於人不翅於父母自古或有能違父母之命者矣未有能違陰陽之變而此其自也疏自此已下前也大者子自親親之自也彼近吾死而我不聽我則捍矣彼何罪焉死生猶晝夜耳陰陽造化何當二親乎故知遠親之教由或自爲拒於陰陽未之有也疏捍禁而橫有不聽之心適死之迷由於我捍非死之罪也或謂死耳在生故以死爲彼近死我惡其死而不聽從則是我拒陰陽逆於變化斯乃咎在我彼何罪焉郭注以死爲彼也夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死故善吾生者乃所以善吾死也理常其也疏此重出文證成彼義斯古因當所以再出其解釋文意不異前古今之大冶鑄金金踊躍曰我且必爲鏌鋣大冶必以爲不祥之金今一犯人之形而曰人耳人耳人耳唯類爲人也亦猶金之踊躍世皆知金之不祥而不能任其自化大變化之道靡所不遇今一遇人形豈故爲哉生非故爲時自生耳務而有之不亦安乎疏鏌鋣古之良劍名也昔吳人干將爲吳王造劍妻名鏌鋣因名雄劍曰干將雌劍曰鏌鋣大洪爐大冶鎔鑄金鐵隨器大小悉皆爲之而爐中之金忽然跳躍殷勤致請願爲良劍匠者驚嘆用爲不善亦猶自然大冶彫刻聚形鳥獸魚蟲種種皆作偶爾爲人遂即欣安斷而造化之中自爲妖孽也相忘以生无所終窮忘其生則無不忘矣窮將造物而窮者也疏終窮死也相與忘生復忘死故能隨變任化俱無所窮竟人相視而笑莫逆於心遂相與爲友若然者豈友哉蓋寄明至親而無愛念之近情也疏得意忘言故相視而笑智冥於境故莫逆於心方外道同遂相與爲友也莫然有間而子桑戶死未葬孔子聞之使子貢往侍事焉疏莫無也三人相視寂爾無言俄頃之間子桑戶死仲尼聞之使子貢往而弔仍令供給喪事將迎賓客欲顯方外方內故寄尼父翠張或編曲或鼓琴相和而歌疏或編薄也

纖簾或鼓琴歌詠相和歡樂曾無感容所謂相忘以生方外之至也曰嗟來桑戶乎嗟來桑戶乎而已反其真而我猶爲人猗人哭亦哭俗內之跡也齊死生忘哀樂臨尸就歌方外之至也疏嗟來歌聲也桑戶乎以下紀和之辭也夫從無出有名之曰生自有返無名之曰死汝今既還空寂便是歸本反真而我猶寄人間輪綴未還桑梓欲齊一死生而發斯猗歎者也子貢趨而進曰敢問臨尸而歌禮乎疏方內之禮貴有喪在猶不相況臨朋友之死曾無哀哭琴歌自若豈是禮乎子貢怪其如此故趨走進問也二人相視而笑曰是惡知禮意夫知禮意者必遊外以紛內守用以存子綸補而有孝子形制則孝不任誠慈不任質父子兄弟懷情相欺豈禮之大意哉疏夫大禮與天地同節不拘制乎形名直致任真率情而已死生存哀樂於胸中而子貢方內孺生性猶甯執唯貪蠶跡未契妙本如是之人於何知禮之深乎爲方外所嗤固其宜矣子貢反以告孔子曰彼何人者邪脩行无有而外其形骸臨尸而歌顏色不變无以命之彼何人者邪疏命名也子貢使返且告尼父云彼二人情事難識修己德行無有禮儀而忘外形骸混同生死臨喪歌樂神形不變既莫測其道故難以名之孔子曰彼遊乃之外者也而丘遊乃之內者也夫理有至極外內相冥未有極遊外之致而不冥於內者也未有能冥於內而不遊於外者也故聖人常遊外以弘內無心以順有故雖終日揮形而神氣無變俯仰萬機而淡然自若夫見形而不及神者天下之常累也是故觀其與群物並行則莫能謂之遺物而離人矣觀其體化而應務則莫能謂之坐忘而自得矣豈直謂聖人不然哉乃必謂至理之無此是故莊子將明流統之所宗以釋天下之可悟若直就辨仲尼之如此或者將據所見以排之故超聖人之內跡而寄方外於數子宜忘其所寄以尋述作之大意則夫遊外弘內之道坦然自明而莊子之書故是涉俗蓋世之談矣疏方區域也彼之二人齊一死生不爲教跡所拘故遊心寰宇之外而仲尼子貢命世大儒行教非之義服節文之禮銳意哀樂之中遊心區域之內所以外內不相及而仁使汝往弔之仁則陋矣夫弔者方內之迹事也疏女孺理涵內外道殊勝劣而涵不相入謂水中之魚陸中之獸雖同處之其也物者爲人而遊乎天地之一氣皆冥之故無二也疏彼方自與造物者爲人體氣也彼以生爲附贅縣疣若疣之自潰非所惜也以死爲決疣若疣之自潰非所惜也疏彼三子體道之人達於死生冥於變化是以氣聚而生譬疣贅附懸非所樂也氣散而死若疣潰決潰非所惜也夫若然者又惡知死生先後之所在死生代謝未始有極與之俱往則無往不可故不知勝負之所在也疏先勝也後劣也夫疣贅疣潰皆是疾而衆有疾散病無勝負若以此方於生死亦安知優劣之所在乎假於異物託於同體假同也今死生聚散變化無方皆異物也無異而共成一體也疏水火金木異物相假聚諸寄託共成一身是知形體由來虛偽忘其肝膽遺其耳目任之於理而其往也疏既知形質虛假無可欣愛故能內則忘於臟腑外則忘其根竅故也反覆終始不知端倪五藏猶忘何物足識哉未始有識故能放任於變化之塗玄同於反覆之波而不知終始之所極也疏端緒也倪畔也反覆猶往來也終始猶生死也既忘其形質體無聰聽故能去來生死與化俱往化又無極故莫知端倪芒然彷徨乎塵垢之外逍遙乎无爲之業所謂芒然無知之貌也彷徨逍遙皆自得無爲之業非拱默而已所謂塵垢之外非伏於山林也疏芒然無知之貌也彷徨逍遙皆自得逸豫之名也塵垢色聲等有爲之物也前既遺於形骸此又忘於心智是以放任於塵累之表逸豫於清曠之鄉以此無爲而爲事業也彼又惡能憒憒然爲世俗之禮以觀衆人之耳目哉其所以觀示於衆人者皆其塵垢耳非方外之冥物也疏憒憒猶頑亂也彼數子者清高虛淡安俗之禮威儀顯示悅衆人之視聽哉子貢曰然則夫子何方之依子貢不解性與天道故見其所依而不見其所以依者不依也故世覺之故所以依也疏方內方外之道理涵內外道殊勝劣也夫孔子所以依者不依也故世覺之故

之本書人今詩之君子而天道謂之小人也故知子夏喪其子而哭於喪服而明人情之君子而之者復結其喪也

顏回問仲尼曰孟孫才其母死哭泣無涕中心不戚居喪不哀无是三者以善處喪

疏雖孟孫名才魯之賢人體無爲之一道知生死之不二故能迹同方內心遊物表居母氏之喪禮數不闕戚儀詳雅甚有孝容而淚不旁沱心不悲慼聲不哀慟三者既無不名孝子而鄉邦之內悉皆善之云其處喪深得禮法也

蓋魯國固有无其實而得其名者乎回壹怪之

魯國觀其禮而顏回察其心

疏蓋者發語之辭也哭泣續經同域中之俗禮心無哀慼契方外之志懷魯人觀其外迹故有善喪之名顏子察其內心知無孝之實所以一見孟孫才逐生疑怪也

仲尼曰夫孟孫氏盡之矣進於知矣

盡死生之理應內外之宜若動而以大行休知之匹也

疏進過也夫孟孫氏窮哀樂之本以忘生忘死既而本迹難測故能合內外之宜應物無心豈是運知之匹者邪

唯簡之而不得

簡擇死生而不得其異若春秋冬夏四時行耳

疏夫生來死去譬彼四時故孟孫簡擇不得其異

夫已有所簡矣孟孫氏不知所以死

已簡而不得故無不安無不安故不以生死槩意而付之自化也

疏雖復有所簡擇竟不知生死之異故能安於變化而不以哀樂槩懷也

不知就後所遇而安若化爲物不違化也

疏先生也後死也若順也既一於死生故無去無就兵於變化故順化爲物也

以待其所不知之化已乎

死生就轉與化爲一循乃忘其所知於當今豈待所未知而豫憂者

疏不知之化謂當來未化之事也已止也見在之生猶自忘遣況未來之化豈復逆憂若用心預待不如止而勿爲也

且方將化惡知不化哉方今正化爲人安知過去將不化惡知已化哉

已化而生焉知未生之時哉未化而死焉知已死之後哉故無所避就而與化俱往也

疏方今正化爲人安知過去未化之事乎正在生日未化而死又安知死後之事乎俱當推理直前與化俱往無勞在生憂死妄爲欣戀也

吾特與汝其夢未始覺者邪

人死生以爲晨昏無以明覺之非夢則亦無以明生之非死矣死生覺夢未知所在當其所遇無不自得何爲自此而

疏夢是昏睡之時覺是了知之日仲尼顏回是汝故子猶稱名數爲昏於大夢之中未達死生未管暫覺者也

且彼有駭形而无損心

彼之孟孫其於變化假見生死爲耳故不以死生損累其心

疏形之驚動終無哀樂損累心神也

有旦宅而无情死

以形骸之變爲旦宅之目新耳其情不以爲死且日新也宅者神之舍也以形之日新耳其性靈靜淡終無死生之累者也

孟孫氏特覺人哭亦哭是自其所以宜

大常人哭亦哭正自是其所宜也

疏孟孫氏同生死獨居覺惜應於內故不乖人理人哭亦哭自是順物之宜者也

且也相與吾之耳矣

夫死生變化吾皆吾之既皆是吾吾何失哉未始失吾吾何憂哉無逆故人哭亦哭無憂故哭而不哀

疏吾生吾死相與皆吾未始非吾吾何所失若以係吾爲意何適非吾吾庸詎知吾所謂吾之耳矣

夫死生變化皆吾之所在也

疏孟孫氏同外內弥貫古今與化日新豈知吾之所在也庸常也凡常之人識見淺狹詎知吾之所謂無處非吾假令千變萬化而吾常在新吾故吾何於何惡也

謂吾之乎

肇所不吾也故方同外內弥貫古今與化日新豈知吾之所在也

疏

且汝夢爲鳥而厲乎天夢爲魚而沒於淵

言無往而不自得也

不識今之言者其覺者乎

夢之時自以爲覺則知今者之非夢邪亦焉知其非覺邪覺夢之化無往而不可則死生之變無時而足惜也

疏厲至也且爲魚爲鳥任性而魚鳥既無優劣死生亦何勝負而傷之哉孟孫妙達斷源所以未嘗今意又不知今之所論魚鳥者爲是覺中而辯爲是夢中而說乎夫人夢中自以爲覺今之覺者何妨夢中是知覺夢生死未可定也

造適不及笑獻笑不及排

所造皆適則忘適矣故不及笑也排者推移之謂也夫禮哭必哀獻笑必樂哀樂存懷則不能與適推移矣今孟孫常適故哭而不哀與化俱往也

疏造至也獻善也排推移也夫所至皆適斯亦適也其常適何及獻笑然後樂哉若從善事感已而後適者此則不能隨變任化與物推移也今孟孫常適故哭而不哀也

安排而去化乃入於寥天一

安於推移而與化俱去及入於寥寂而與天爲一也自此以上至于子和其致一也所執之異故歌哭不同

疏所在皆適故安任推移未始非吾而與化爲去知此之人乃能入於寥廓之妙門自然之一道也

意而子見許

意而古之賢人資給濟之謂也意而先遇帝堯大聖道德其高汝既試見有何徵授資濟之術幸請陳說耳

疏意者給濟之謂也

意而子曰堯謂我汝必躬服仁義而明言是非

躬身也仁則恩慈育物義則斷割殺非是則明賞其善非則明懲其惡此之四者人倫所貴汝必須已身服行亦須明言示物此是意而述堯教語之辭也

許由曰堯何以資汝

資者給濟之謂也

疏意而古之賢人資給濟之謂也意而先遇帝堯大聖道德其高汝既試見有何徵授資濟之術幸請陳說耳

意而子曰堯謂我汝必仁義而明言是非

躬身也仁則恩慈育物義則斷割殺非是則明賞其善非則明懲其惡此之四者人倫所貴汝必須已身服行亦須明言示物此是意而述堯教語之辭也

許由曰奚來爲軹

疏而汝也奚何也軹辭教迹所害於汝也堯辭教迹所害於汝

夫堯既已黥汝以仁義而劓汝以是非矣汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎

言其將以刑殺自制殘而不能復遊夫自得之場無係之塗也

疏黥鑿額也劓割鼻也忘睢縱任也轉徙變化也塗道也夫仁義是非損傷眞性其爲殘害譬之刑戮汝既被堯黥劓拘束性情如何復能遂遊放蕩從容自適於變化之道乎言其不復能如是

意而子曰雖然吾願遊於其藩

不敢復求涉中道也且願遊其藩傍而已

疏我雖遭此虧殘而庶幾之心靡替不復敢當中路願涉道之藩傍也

許由曰不然夫盲者無以與乎眉目顏色之好瞽者无以與乎青黃黼黻之觀

疏盲者有眼睛而不見物瞽者眼無眸縫如鼓皮也作斧形謂之黼兩已相背謂之黻而有瞽之人眼睛已敗既不能觀文彩青黃亦不愛好眉目顏色譬意而遭堯黥劓情智已傷豈能愛慕深玄觀覽衆妙耶

意而子曰夫无莊之失其美據梁之失其力黃帝之亡其知皆在鑪錘之間耳

言天下之物未必皆自成也自然之理亦有須冶鍛而爲器者耳故此之一人亦皆聞道而脫忘其所務也此皆寄言以遣云爲之累耳

疏無莊古之美人爲聞道故不復顧其美色也據梁古之勇士

之多力久爲聞道守雖敏不勇其力也黃帝軒轅也有聖知亦爲聞道故能忘遺其知也鑪鞴也鍾鑄也以上三人皆因聞道然後忘其所務以契其眞猶如世間器物假於鑪冶打鍛以成其用者耳今何妨自然之理令夫子教示於我以成其道耶故知自然造物在鑪冶之間則是有修學冶鑄之義也庸詎知夫造物者之不息我黥而補我劓使我乘成以隨先生邪夫率性直往者自然也往而傷性性傷而能改者亦自然也庸詎知我之自然當不息黥補劓而乘可成之道以隨夫子邪而欲棄而勿告恐非造物之至也疏造物猶造化也我雖遭仁義是非疏傷情性焉也知造化之內不補劓息黥令我改過自新乘可成之道隨夫子以請益邪乃欲棄而不教恐乘造物者也許由曰噫未可知也我爲汝言其大略疏噫嘆聲也至道深玄絕於言象不可以心慮測故歎云未可知也既請益殷懃亦無容杜默雖復不可言盡爲汝梗槩陳之吾師乎吾師乎擣萬物而不爲義澤及萬世而不爲仁皆自爾耳亦無愛爲於其間也安所寄其仁義疏吾師乎者至道也然至道不可霜降碎落萬物豈有情斷割而爲義故青春和氣生育萬物豈有情斷割而爲仁哉蓋不然而然也而許由師於至道至道既其如是汝何得躬服仁義耶此略爲意而說息黥補劓之方也長於上古而不爲老日新故覆載天地刻彫衆形而不爲巧自然故巧也疏萬象之前先有此道智德具足故義說爲長而實無長也長與無長豈有耶欲明不長而長老而不老故長於上古而不爲老也雖復天籟地載而以道爲源衆形雕刻咸資造化同稟自然故巧名斯滅既其無老無巧無是無非汝何所明言耶此所遊已游於不爲而已所遊心止如此說而已此則總結以前吾師之義是也顏回曰回益矣以損之爲益也仲尼曰疏顏子稟教孔氏服膺聞道覺已進益呈解於師損有益空故以損爲益也何謂也疏既言益矣有何意謂曰回忘仁義矣疏忘棄愛之仁遺裁非之義所言益者此之謂乎曰可矣猶未也仁者兼愛之迹義者成物之功愛之非仁仁迹行焉成之非義義功見焉存夫仁義不見以知愛利之由無心故忘之可也但忘功迹故猶未玄達也疏仁義已忘於理漸可解心尚沒所以猶未他日復見曰何謂也疏所言益者是他日猶異日也空解日新時更復見所言進益死在下文曰回忘禮樂矣疏禮者荒亂禮者形體之用曰可矣猶未也仲尼蹙疏並又異前解也曰回他日復見曰回益矣疏虛心漸可猶未至極也曰何謂也疏虛心無著故能端坐而忘坐忘之義具列在下文仲尼蹴然曰何謂坐忘疏蹴然驚悚貌也忘遺斷深故悚然驚歎坐忘之謂歟義云何也顏回曰墮肢體黜聰明疏墮毀廢也黜退除也雖聰屬於耳明關於目而聰明之用本乎心靈既恬一身非有萬境皆空故能毀廢四肢百體屏黜聰明心智者也離形去知同於大通此謂坐忘夫坐忘者皆自爾耳亦無愛爲於其間也安所寄其仁義疏大通猶大道也道能通生萬物故謂道爲大通也外則離於形骸內則除去心識晃然無知此解墮肢黜聰明也既一身而無萬境皆空故能毀廢四肢百體屏黜聰明也此解離形去知也既同於大道則無是非好惡其仲尼曰同則无好也無物不同則未嘗不適何好何惡故化而日新故不可一方守常也而果其賢乎仁也請從而後也疏果決也而汝也志道如此定是大賢仁雖汝師遂落汝後從而學之是仁所願請謙退已以進顏也子輿與子桑友而霖雨十日子輿曰子桑殆病矣裹飯而往食之此二人相爲於無相爲而後往者也疏雨經三日已上爲霖爲者也今裹飯而相食者乃任之天理而自爾耳非相爲而後往者也殆近也子桑家貧竭斯霖雨近於餓病此事不疑於方外之交任理而往雖復裹飯非有相爲之情者也至子桑之門則若歌若哭鼓琴曰父邪母邪天乎人乎有不任其聲而趨舉其詩焉疏任堪也趨舉歌也子桑既遭霖雨故裹飯以往子輿聞此飢貧從誰而得爲聞父母爲是人天此則歌哭之詞也不堪此聲又舉調詩詠也子輿入曰子之歌詩何故若是疏一於死生忘於哀樂於無相與外之交今乎歌詩有怨望故入門驚怪問其所由也曰吾思夫使我至此極者而弗得也父母豈欲吾貧哉天无私覆地无私載天地豈私貧我哉求其爲之者而不得也然而至此極者命也夫言物皆自然大父母感造不欲飢凍無爲之者也疏夫父母大地無私豈獨貧我哉直是自然皆求索由己然非此肌而使我至此窮極者皆我之數命也何怨之有哉

莊子內篇應帝王第七

郭象注 夫無心而任乎自化者應帝王也

齧缺問於王倪四問而四不知疏四問而四不知齧缺因躍而大喜行以告蒲衣子蒲衣子曰而乃今知之乎疏蒲衣子堯時賢人年八十齒如嬰兒故稱蒲衣子也齧缺得不知之知自以爲是告於蒲衣子述王倪之深義蒲衣是方外之人故告之至道理無知而已之後今日乃知也有虞氏不及泰氏疏大虞氏之與泰氏皆世事之迹耳非所以迹者也所以迹者無迹也已執名之敵未之嘗名何將負之有邪以迹顏也迹者乎有虞氏尚未免民即出有爽險故迹有不及也疏有虞氏尚未免民即出有爽險故迹有不及也太又次義以二皇之世也此物淳和五帝之時其風漸薄時說則是知至養物淳和則任其而馭宇不及之義驗此可知也有虞氏其猶藏仁以要人亦得人矣而未始出於非人夫以所好爲是人所惡爲非人者唯以是民爲城者也夫能出於非人之域者必入於無非人之境文殺無得無失無可無不可豈自藏仁而要人也疏夫能出於非人之域亦有作藏仁者歟自今天下仁義要求士庶以得百姓之心未是志懷自今天下故未言於是非之域亦有作藏仁者歟自今天下

夫以人心者也泰氏其臥徐徐其覺于于疏徐徐寬緩之貌于于自得之貌伏犧之時淳風尚在故臥則安閑而徐緩覺則歡娛而自得也一以己為馬一以己為牛夫如是又奚是人非人之有哉斯可謂出於非人之域疏忘物我遣是非或馬或牛隨人呼召人獸尚且無主何是非之有哉其知情信任其自知故情信疏率其真知情無虛矯故實信也其德甚真任其自得故無偽疏以不德為德德無所德故不偽者也而未始入於非人不入乎是非之域所以絕於有虞之世疏既率其情其德不偽故能超出心知之境不入是非之域者也

肩吾見狂接輿狂接輿曰日中始何以語汝疏肩吾接輿已具前解日中始賢人姓名即肩吾之師也既是汝師有何告示此非接輿發語以問故也肩吾曰告我君人者以己出經式義度人孰敢不聽而化諸疏式用也教我為君之道化物之方必須己出智以經綸用仁義以導俗則四方氓庶誰不聽從遠近無敢不歸化耶狂接輿曰是欺德也以己制物則物失其真疏夫以己制物物喪其真欺誑之德非實道其於治天下也猶涉海鑿河而使蚊負山也夫寄當於萬物則無事而自成以一身制天下則功莫就而任不勝也疏夫溟海宏博深廣難窮而穿之為河必無成理猶大道遐曠玄絕難知而鑿之為義其功難克又蟁至小山嶽極高令其負荷無由勝任以智經綸用仁理物能小謀大其義亦然夫聖人之治也治外乎全其性分之內而已疏隨其分內而治之必不分外治物治乎外者言不治之者也正而後行各正性命之分也疏順其正性而後行化確乎能其事者而已矣不為其所不能疏確實也順其實性於事有能者因而任之止於分內不論於外者也且鳥高飛以避矰弋之害鼷鼠深穴乎神丘之下以避熏鑿之患禽獸猶各有以自存故帝王任之而不為則自成也疏矰網也弋以繩係箭而射之也鼷鼠小鼠也神丘社壇也鳥則

高飛以避網羅[illegible]鼠則深穴以避熏鑿[illegible]教而遠害者也[illegible]在人亦然故知式義出經誑罔之矣而曾二蟲之无知言汝曾不知此二蟲之各存而不待教乎疏[illegible]汝不曾知此二蟲不待教令而解避害[illegible]高飛深穴[illegible]無知耶況在人倫而欲出經式義以治物不亦妄哉

天根遊於殷陽至蓼水之上適遭无名人而問焉曰請問為天下疏天根無名並為姓字寓言問答也殷陽殷山之陽蓼水在趙國界內遭遇也天根遨遊於山水之側適遇無名人而問之請問之意在乎天下无名人曰去汝鄙人也何問之不豫也問為天下則非起於太初止於玄冥也疏汝是鄙近之人宜其迂遠所問之旨甚不悅豫我心予方將與造物者為人任人之自為疏大道造物為人素分各足何勞作法措意治之歟問於大通故任而不助也厭則又乘夫莽眇之鳥以出六極之外而遊无何有之鄉以處壙埌之野莽眇群碎之謂耳乘群碎馳萬物故能出處常通而無狹滯之地疏莽眇遼遠之謂壙埌宏博之名鳥則形其無迹輕昇六極猶六合也夫聖人馭世及無為大順物情有同造化若其息用歸本厭離世間則乘大道之虛空而超六合放任道無有以遠之坤智於封山起清虛於曠野如是則何天下之可為哉蓋無為者也汝又何帠以治天下感予之心為言皆放之自得之場則不治而自治也疏夫放而任之則物皆自化有何帠何輒欲以治天下感動我心何為如此又復問疏天根未達更請決疑无名人曰汝遊心於淡其任性而無所飾焉則淡矣合氣於漠漠然靜於性而止疏可遊汝心神於恬淡之域合汝形氣於寂寞之鄉唯形與和二皆虛靜如是則天下不待治而自化者耳順物自然而无容私焉而天下治矣任性自生公也心欲益之私也容私果不足以生生而順公乃全也疏隨造化之物情順自然之本性無容私作法術措意治之放而任之則物我全之矣

陽子居見老聃曰有人於此嚮疾彊梁物徹疏明學道不勌如是者可比明王乎疏姓陽名朱字子居[illegible]之道敏捷有人[illegible]聰達[illegible]果決鑒物[illegible]遲如是之人可得[illegible]老聃曰是於聖人也胥易技係勞形怵心者也言此功夫容身不得不足以比聖王疏[illegible]彼人比聖王無異[illegible]巧相虞勞形[illegible]容技[illegible]心驚人者也且曰虎豹之文來田猨狙之便執斄之狗來藉如是者可比明王乎疏[illegible]陽子居蹵然曰敢問明王之治疏[illegible]老聃曰明王之治功蓋天下而似不自己天下若無明王則莫能自得令之自得實明王之功也然功在無為而還任天下天下皆得其自得故似非明王之功疏夫聖人為政功侔造化覆等玄天載居厚地而功成不處故非己為之也化貸萬物而民弗恃夫明王皆就足物性故人人皆云我自爾而莫知恃賴於明王疏誘化蒼生令其去惡[illegible]物與其福善而功潛被日用不知百姓謂我自然不賴君之能有莫舉名使物自喜雖有蓋天下之功而不舉以為己名故物皆自[illegible]疏莫無也舉顯也[illegible]立乎不測而遊於无有者也居變化之塗日新而無方者也[illegible]疏[illegible]鄭有神巫曰季咸疏鄭國有神巫甚有靈驗從齊而至姓季名咸也知人之死生存亡禍福壽夭期以歲月旬日若神鄭人見之皆棄而走不憙自聞死日也疏[illegible]

者是以棄而走避也列子見之而心醉歸以告壺子疏列子事迹具逍遙篇今不重解鄭之得道人也號壺子名林即列子之師也列子見季咸小術驗若鬼神中心羨仰忻然如醉既而歸反具告其師曰始吾以夫子之道為至矣則又有至焉者矣謂季咸之至又過於夫子疏夫子壺子也至極也初始學先生之道為至今見季咸其道又極於夫子此是褻冠心醉之言也壺子曰吾與汝既其文未既其實而固得道與疏與授也既盡也吾比授汝始盡文言於其妙理全未造實汝固執文字謂言得道豈知筌蹄異於魚兔耶衆雌而无雄而又奚卵焉言列子之未懷道也疏夫衆雌無雄無由得卵既文無實亦何道之有哉而以道與世亢必信夫故使人得而相汝未懷道則有心有心而亢其一方以必信於世■故可得而相之疏汝用文言之道而與世間亢衡既無大智必信彼小巫是故季咸得而相汝者也嘗試與來以予示之疏夫至人凝遠神妙難知本迹寂動非凡能測故召令至以我示之也明日列子與之見壺子出而謂列子曰嘻子之先生死矣弗活矣不以旬數矣吾見怪焉見濕灰焉疏嘻歎聲也子林示其寂泊之容季咸謂其將死見怪不過十旬弗活之兆類彼濕灰也列子入泣涕沾襟以告壺子壺子曰鄉吾示之以地文萌乎不震不正萌然不動亦不自正與枯木同其不華濕灰均於寂魄此乃至人無感之時也夫至人其動也天其靜也地其行也水流其止也淵默淵默之與水流行之與止其於不為而自爾一也今季咸見其尸居而坐忘即謂之將死睹其神動而天隨因謂之有生誠應不以心而理自玄符與變化升降而以世為量然後足為物主而順時無極故非相者所測耳此應帝王之大意也疏文象也震動也定以無心而寂靜故以不動為地文也萌然寂泊宴不震動無心自正文類湫顏此是大壑無感之時小巫謂之死活也而壺子示見義有四重第一示妙本虛凝寂而不動第二示垂迹應感動而不寂第三本迹相

即動而寂第四本迹兩忘動寂雙遣此則第一妙本虛凝寂而不動也是殆見吾杜德機也德機不發曰杜疏殆近也杜塞也機動也至踐之機閉而不發示其凝淡便為濕灰小巫庸瑣近見於此矣嘗又與來疏前者伊妄言我死今時重令更來也明日又與之見壺子出而謂列子曰幸矣子之先生遇我也有瘳矣全然有生矣疏此即第二垂迹應感動而不寂示以應容神氣微動既殊槁木全似生乎而濫以聖功用為己力言遇我幸矣有瘳也吾見其杜權矣權機今乃自覺昨日之所見見其杜權故謂之將死也疏權機也前時一覩有類濕灰杜塞機權全無應動今日遇我方得全生[illegible]有瘳[illegible]灰也列子入以告壺子壺子曰鄉吾示之以天壤天壤之中覆載之功見矣比之地文不猶[illegible]疏壤地也示之以天壤謂示以應動之容也[illegible]名實不入[illegible]而機發於踵常在極上起疏[illegible]是殆見吾善者機也[illegible]嘗又與來明日又與之見壺子出而謂列子曰子之先生不齊吾無得而相焉試齊且復相之疏此是第三示本迹相即動寂一時夫至人德滿智圓虛心凝照本無別物我不殊[illegible]列子入以告壺子壺子曰吾鄉示之以太沖莫勝居太沖之極浩然泊心而玄同萬方故勝負莫得措其間也疏沖虛也莫無也[illegible]與太虛等量本迹相即動寂一時初無優劣有何勝負哉是殆見吾衡氣機也無往不平混然一之疏衡平也[illegible]以管闚天[illegible]見其涯[illegible]

鯢桓之審為淵止水之審為淵流水之審為淵淵有九名此處三焉淵者靜默之謂耳夫水常無心委順外物故雖流之與止鯢桓之與龍躍常淵然自若未始失其靜默也夫至人用之則行捨之則止[illegible]異而玄默一焉故略舉三異以明之雖波流九變治亂紛如居其極者常淡然自得泊乎忘為也疏此舉譬也鯢大魚也桓盤也審聚也大水體無心動止隨物或鯨鯢盤桓或蟠龍騰躍或凝湛止住或波流湍激雖復漣漪清淡多種不同而玄默無心其致一也故鯢桓以方衡氣止水以譬地文流水以喻天壤雖復三異而虛照一焉而言淵有九名者■謂鯢桓止水流水氿水濫水沃水雍水文水肥水故謂之九也並出列子彼文具載此略故有此二焉也嘗又與來疏欲示極玄應須更召■明日又與之見壺子立未定自失而走疏季咸前後來相未呈玄遠[illegible]今者第四其道極深本迹兩忘動寂雙遣聖心行虛非凡所測遂使立未安定奔逸而走也壺子曰追之疏既見奔逃命令捉取列子追之不及反以報壺子曰已滅矣已失矣吾弗及已疏驚迫已甚奔馳亦速滅矣失矣莫知所之也壺子曰鄉吾示之以未始出吾宗雖變化無常而常深根冥極也疏本玄妙[illegible]吾與之虛而委蛇[illegible]不知其誰何汎然無所係也疏委蛇隨順之貌也至人應物虛己忘懷[illegible]宗本既不可[illegible]因以為第靡因以為波流故逃也[illegible]疏[illegible]然後列子自以為未始學而歸疏季咸逃逝之後[illegible]三年

不出爲其妻爨食豕如食人怎貴殺也疏不出由主者屈己仁勝爲妻爨人炊於案食豕如人淨藏均等於事无與親唯所遇耳疏語於仁理故均彼我於世事無關跡也彫琢復朴云華耳實疏事未雕飾之務悉皆除直置任真復於朴素之道者也塊然獨以其形立外餘塊然無情之貌也外除彫飾內遣心智痛木之形塊然無偶也紛而封哉雖動而真不散也疏接物而安於真本雖紛擾和光一以終始无以是終使物各自終疏動不妄寂雖紛擾而去也疏應不離於常抱一以終始无爲名尸因物則物各自當其名也疏安寄故無復爲名譽之懷也无爲謀府主使物各自謀也疏任物使物各自任疏無使謀慮府也无爲事任付物使各自任疏物不役己無使事任於己也无爲知主無心則物各自主其知也疏任物使物各自主其知也體盡无窮民天下之目爲體無物而無窮也疏體盡天下之目爲體無物而無窮也而遊无朕任物而遊無迹疏任物而遊無迹也盡其所受乎天見得則止也疏盡其所受乎天見得則止而无見得不知止也疏見得而無見得也亦虛而已又虛則天能任群實疏所以盡於內而無見得者自直虛心忘淡而已至人之用心若鏡鑒物而無情疏夫聽鏡高堂物來斯照至人虛應其義亦然不將不迎應而不藏來即應去即止疏將送也夫物有去來而鏡無迎送來者即照必不隱藏亦猶聖智應擬無幽不燭物感斯應應不以心既無將迎豈有情於隱匿哉故能勝物而不傷物來乃鑒鑒不以心故雖天下之廣而無勞神之累疏夫物有生滅而鏡無隱顯故常能無勞故無損害爲其勝物是以不傷南溟之帝爲儵北海之帝爲忽中央之帝爲渾沌疏儵忽二人由懷偏滯未能和會尚起學心渾沌之無心而謂穿鑿之有益也日鑿一竅七日而渾沌死爲者欲之疏大道四股以滯境鑿之竅以消學乖渾沌之至淳順有無之取捨是以不終天年中途夭折勗哉學者幸勉之焉故郭注云爲者取之也

疏郭注長顏明之方故以降高名其人之頂故以忽爲無中央既非北非南故以混沌爲非無其有者也儵與忽時相與遇於渾沌之地渾沌待之甚善疏有無二心會於非無其有之和二偏之心都爲一中之忘故云待之甚善也儵與忽謀報渾沌之德曰人皆有七竅以視聽食息此獨无有嘗試鑿之疏儵忽二人由懷偏滯未能和會尚起學心妄嫌渾沌之無心而謂穿鑿之有益也鑿一竅七日而渾沌死爲者欲之疏大道四股以滯境鑿之竅以消學乖渾沌之至淳順有無之取捨是以不終天年中途夭折勗哉學者幸勉之焉故郭注云爲者取之也

南華眞經注疏卷第三

莊子外篇駢拇第八

郭象注

唐西華法師成玄英疏

駢拇枝指出乎性哉而侈於德疏駢合也大拇指與第二指相連合爲一指也枝指者謂手大拇指傍枝生一指成六指也出乎性者謂此駢枝二指亦是自稟本性生分中有之侈多也德者謂五藏之九藏也性有九德謂仁義禮智信五常之性也中性多仁義雖列藏府而施用之此直一家之知未能大冥萬物夫能與物冥者故當非仁非義而總夫仁義不多不少而應夫多少千變萬化與物無窮無所偏執故是道德之正言是故駢於五藏之情者淫故多方於一藏者雖列於五藏然自一家之正正不能與物無方而各正性命故曰非道德之正天方之少多天下未之有限然少多之差各有定分豪芒之際即不可以相越故各守其方則少多無不自得而惑者聞多之不足以正少因欲捨多而任少是舉天下而棄之不亦妄乎疏言曾史之徒性多仁義雖列藏府而施用之此直一家之知未能大冥萬物夫能與物冥者故當非仁非義而總夫仁義不多不少而應夫多少千變萬化與物無窮無所偏執故是道德之正言是故駢於五藏之情者淫故多方於一藏者雖列於五藏然自一家之正正不能與物無方而各正性命故曰非道德之正天方之少多天下未之有限然少多之差各有定分豪芒之際即不可以相越故各守其方則少多無不自得而惑者聞多之不足以正少因欲捨多而任少是舉天下而棄之不亦妄乎疏言曾史之徒性多仁義雖列藏府而施用之此直一家之知未能大冥萬物夫能與物冥者故當非仁非義而總夫仁義不多不少而應夫多少千變萬化與物無窮無所偏執故是道德之正言是故駢於五藏之情者淫故多方駢於仁義之行五藏之情直自多方耳而少者攜復尚之以至淫僻而失全當於體疏夫曾史之徒性多仁義以此情性駢於藏中也疏府性少之類嗜清慕之務此爲行本於天

理既非率性達故解正者耽滯僻者不正之貌而多方於聰明之用也聰明之用各有本分故多方不爲有餘少方不爲不足然情欲之所蕩未嘗不賤少而貴多也見夫可貴而矯以尚之則自多於本用而困其自然之性若乃忘其所貴而保其素分則與性無多而異方俱全矣 疏 [illegible]矯情爲尚以此爲用不亦謬乎 是故駢於明者亂五色淫文章青黃黼黻之煌煌非乎而離朱是已 疏 斧形謂之黼兩己相背謂之黻五色青黃赤白黑也青與赤爲文赤與白爲章煌煌眩目貌也言非離朱乎是也已助聲也離朱一名離婁黃帝時明目人百步察毫毛也 多於聰者亂五聲淫六律金石絲竹黃鍾大呂之聲非乎而師曠是已 夫有耳目者未嘗以慕聾盲自困也所困常在於希離慕曠則離曠雖性聰明乃是亂耳目之主也 疏 五聲謂宮商角徵羽也六律黃鍾大呂姑洗蕤賓無射夾鍾之徒是也六律陽六呂陰總十二也[illegible]師曠字子野晉平公樂師極知音律言離曠二子素分聰明庸昧之徒橫生希慕既失本性豈不困乎然則離曠聰明乃是亂耳目之主者也

枝於仁者擢德塞性以收名聲使天下簧鼓以奉不及之法非乎而曾史是已 夫曾史性長於仁耳而性不長者橫復慕之慕之而仁仁已僞矣天下未嘗慕桀跖而必慕曾史則曾史之簧鼓天下使失其眞性甚於桀跖也 疏 枝於仁者謂多仁義由如生分中枝生一指也擢用五德既偏滯於仁義塞性用斷撥物以收聚名聲遂使蒼生馳動奔競由如笙簧鼓吹能感動於物欲企曾史性長於仁義而不長者橫復慕之捨短效長故言奉不及之法也擢拔謂拔擢僞德塞其眞性也曾者姓曾名參字子輿仲尼之弟子史者姓史名鰌字子魚衞靈公臣此二人並稟性仁孝故舉之 駢於辯者纍瓦結繩竄句遊心於堅白同異之間而敝跬譽無用之言非乎而楊墨是已 夫騁其奇辯致其危辭者未嘗容思於檮杌之口而必競辯於楊墨之閒則楊墨乃亂群言之主也 疏 楊者姓楊名朱字子居宋人也墨者姓墨名翟亦宋人也爲宋大夫以其行墨之道故稱爲墨此二人並墨之徒稟性多辯咸能致高談危險之辭鼓動物性固執是非由如織結藏匿文句使人難解其游心學處惟在堅執守白之論是非同異之閒未始出非人之域也蹩躠由自持也亦用力之貌譽光贊也楊墨之徒並矜其小學炫耀衆人誇無用之言惑於群物然則楊墨是非亂群之師乎言唯此楊墨而已也 故此皆多駢旁枝之道非天下之至正也 此數子皆師其天性直自多駢旁枝各自是一家之正耳然以一正萬則萬不正矣故至正者不以己正天下使天下各得其正而已 疏 言此數子皆自天然聰明仁辯由如合駢之拇傍生枝指豈之素分豈由人爲故知率性多仁乃是多駢傍枝之道也而愚惑之徒捨己效物求之分外由而不已以搖動物性由此數人以一正物萬故非天下至道正理也

彼正正者不失其性命之情 物各任性乃正正也自此已下觀之至正可見矣 疏 以自然之正理正蒼生之性命故言正正也[illegible] 故合者不爲駢 以枝正合乃謂合爲駢 而枝者不爲跂 以合正枝乃謂枝爲跂 疏 以枝望合乃謂合爲駢而合非駢也[illegible] 長者不爲有餘短者不爲不足 以短正長乃謂長爲有餘以長正短乃謂短爲不足 疏 [illegible]故謂之長率性而動故非有餘知者衆人比曾史等不及故謂之短然亦天機自張故非爲不足 是故鳧脛雖短續之則憂鶴脛雖長斷之則悲 各自有正不可以此正彼而損益之 疏 鳧小鴨也鶴鶴之類也脛脚也自然之理亭毒衆形雖復修短不同而形體各足稱事咸得逍遙而惑者方欲截鶴之長續鳧之短以爲齊乖造化違失本性所以憂悲 故性長非所斷性短非所續無所去憂也 知其性分非所斷續而任之則無所去憂而憂自去也 疏 夫稟性受形僉有崖量脩短明暗素分不同此如鳧鶴非所斷續如此即各守分內雖爲無勞去憂憂自去也 噫仁義其非人情乎 夫仁義自是人之情性但當任之耳 彼

仁人何其多憂也 恐仁義非人情而憂之者眞可謂多憂也 疏 噫嘻歎之聲也夫仁義之情出自天理率性有之非由放效彼仁人者則是曾史之徒不體眞趣橫生勸獎謂仁義之道可學而成莊生深嗟此迷故發噫歎分外引物故謂多憂也非其人情乎者是人之情性者也 且夫駢於拇者決之則泣枝於手者齕之則啼二者或有餘於數或不足於數其於憂一也 謂之不足故泣而決之以爲有餘故啼而齕之夫如此雖群品萬殊無釋憂之地矣唯各安其天性不決駢而齕枝則曲成而無傷又何憂哉 疏 齕者齧斷也決者離析也有餘於數謂枝生六指也不足於數謂駢爲四指夫駢枝二物自出天然但當任置未爲多少而惑者不能忘淡固執是非謂枝爲有餘駢爲不足橫欲決駢齕枝成於五數既傷造化所以泣啼故決齕雖殊其憂一也 今世之仁人蒿目而憂世之患 兼愛之迹可尚則天下之目亂矣以可尚之迹蒿令有患而遂憂之此爲陷人於難而後拯之也然今世正謂此爲仁也 疏 蒿目亂也仁兼愛之迹也今世猶末代言曾史之徒行此兼愛遂令惑者捨己効人希幸之路既開耳目之用亂矣耳目亂則患難生於是憂其紛擾遂救以仁義不知患難之所興興乎聖迹也 不仁之人決性命之情而饕貴富 夫貴富所以可饕由有蒿之者也若乃無可尚之迹則人安其分將量力受任豈有決己效彼以饕竊非望哉 疏 饕貪財也素分不懷仁義者謂之不仁之人也意在貪求利祿偷竊富貴故絕己之天性亡失分命矯情而矯性僞情舍我逐物良由聖迹可尚故有斯弊者也是知抱樸還淳必須絕仁棄義 故意仁義其非人情乎 疏 此重結前旨也 自三代以下者天下何其囂囂也 夫仁義自是人情也而三代以下橫共囂囂棄情逐迹如將不及不亦多憂乎 疏 自從也三代夏殷周也囂囂讙聒也夫仁義者出自性情而三代以下捐情徇迹囂囂競逐何愚之甚是以[illegible]囂囂之狀也 且夫待鉤繩規矩而正者是削其性者也 疏 鉤曲繩直規圓矩方也夫物賴鉤繩規矩而後曲直方圓也此非天性也論人待教迹而後仁義者非其性也夫眞率性而動非假學也故矯性僞情舍己効物而行仁義者是減削毀

損於天性也待繩約膠漆而固者是侵其德者也疏約束纏也固牢也侵傷也德真智也夫待繩索約束膠漆堅固者斯假外物非真牢者也喻學曾史而行仁者此矯偽非實性也既乖本性所以侵傷其德也屈折禮樂呴俞仁義以慰天下之心者此失其常然也疏屈曲也折截也呴俞猶嫗撫也揉直為曲施節文之禮折長就短行漫澶之樂嫗撫偏愛之仁呴俞執迹之義以此偽真以慰物心遂使物喪其真人亡其本既而弃本逐末故失其真常自然之性者也此則總結前文之失以生後文之得也天下有常然常然者曲者不以鉤直者不以繩圓者不以規方者不以矩附離不以膠漆約束不以纆索疏夫天下萬物各有常分至如蓬曲麻直首圓足方也水則冬凝而夏釋魚則春聚而秋散斯出自天然非假諸物豈待鉤繩規矩膠漆纆索之可加乎在形既然於性亦爾故知禮樂仁義者亂天之經者也又解附離雖陸而故漢書云哀帝時附離董氏者皆起家至二千石主云離依之也故天下誘然皆生而不知其所以生同焉皆得而不知其所以得夫物有常然任而不助則泯然自得而不自覺也疏誘然生物稟氣受形或方或圓各足合性悉莫辯其然皆不知所以生豈措意於緣慮指係於得失者乎是知屈折呴俞失其常也故古今不二不可虧也同物故與物無二而常全疏夫道始終以不一者凡情之闇惑也觀古今之不一者聖智之明照也以不生而生不知所以生不得而得不知所以得雖復時有古今而法無虧損千變萬化常唯一也則仁義又奚連連如膠漆纆索而遊乎道德之間為哉任道而得則抱朴獨往連連假物無為其間也疏奚何也連連猶接續也夫道德者非有非無不生不滅不可以聖智求不可以形名取而曾史之類性多於仁以己率物滯於名教束縛既似纆索纏固又如膠漆心心相續連連不斷懷挾此行故遊道德之鄉者譬猶以圓方以魚鳥徒希企尚之名終無功用之實筌蹄不學忘魚兔又喪己陳芻狗貴此何為也使天下惑也以仁義連連使物從之則天下惑矣疏

夫小惑易方大惑易性疏自然之性仁義之迹世俗之心迷其本性乃大惑也夫東西易方於體未虧以小惑也仁義易性失其常然以之死地乃大惑也何以知其然邪疏假設疑問以此發起後文也自虞氏招仁義以撓天下也天下莫不奔命於仁義疏夫與物無傷者非為仁也而仁迹行焉令萬理皆當者非為義也而義功見焉故當而無傷者非仁義之招也然而天下奔馳弃我殉彼以失其常然故亂心不由於醜而恒在美色撓世不由於惡而恒由仁義則仁義者撓天下之具也疏虞氏舜也招取也撓亂也自唐堯以前猶資朴素淳風漸散故以仁義聖迹招慰蒼生遂使宇宙騷然是非以仁義易其性與疏元亢迷奔走於聖迹性命迷於是非氏無易之情而天下之性固以易矣疏虞舜聖迹亂天下使天下蒼生弃本逐末而改其天性所以故嘗試論之自三代以下者天下莫不以物易其性矣自三代以上實有無為之迹無為之迹亦有為者之所尚也尚之則失其自然之素故雖聖人有不得已或以槃夷之事易垂拱之性而況悠悠者哉疏五帝以上猶扇無為之風三代以下漸興有為之數淳異世步驟殊時遂使捨己效人殉物不及不亦悲乎注云或以槃夷之事易垂拱之性者槃夷創傷也言夏禹以腓胝手足辭此辛苦之事易於無為之業居上既爾下民亦然也小人則以身殉利士則以身殉名大夫則以身殉家聖人則以身殉天下夫鶩驚而殺食傷行而無章者何惜而不殉哉故與世常冥唯變所適其迹則殉世之迹也所遇者或時有槃夷禿脛之變其迹則傷性之徒也然而雖揮斥八極而神氣無變乎足槃夷而形者不殉也則殉從也營也求也逐也謂身所以從之也故殉其所殉而迹與世同何乎夫聖人與世常冥其神者也疏人殉貪利士重名大夫殉一家帝王營四海所殉雖異易性則同然聖人與世常冥其迹故有槃夷禿脛之變而未始累其神者也故此數子者事業不同名聲異號其於傷性以身為殉一也疏數子者則前之三世以下四人也事

業者謂利名天下家也大夫聖人人事業雖殊不同名聲異號也其於殘生以身逐物未始不均也臧與穀二人相與牧羊而俱亡其羊疏臧謂前卑當以古書為文也孟子云男壻婢曰臧穀良家子也揚雄云善學人教孺子也牧養也亡失也言此二人各耽事業俱失其羊也問臧奚事則挾筴讀書問穀奚事則博塞以遊二人者事業不同其於亡羊均也疏奚何也冊簡也古人無紙皆以簡冊寫書行五道而投瓊曰博不投瓊曰塞問臧何殷乃有書塞之殊牧羊亡羊實無復異也伯夷死名於首陽之下盜跖死利於東陵之上疏伯夷叔齊並孤竹神農之後也姜姓伯夷名允字公信叔齊名致字公達夷長而庶齊幼而嫡父常愛齊欲以為嗣及其父薨兄弟相讓不襲先封聞文王有德乃往於周遇武王伐紂扣馬而諫諫不從走入首陽山採薇為粮不食周粟遂餓死首陽山在蒲州河東縣蒲州城南三十里見有夷齊墓林木森疎盜跖者柳下惠之從弟名跖徒卒九千常為巨盜故以盜為名東陵者山名又云即太山也在齊州界去東平十五里跖死其上也二人者所死不同其於殘生傷性均也疏伯夷殉名死於首陽之下盜跖貪利殞於東陵之上乃名利所殉不同其於殘傷未能異也奚必伯夷之是而盜跖之非乎天下之所惜者生也今殉之太甚俱殘其生則所殉是非不足復論疏以道觀者何是何非故盜跖不必非伯夷不必是蓋獨是天下盡殉也彼其所殉仁義也則俗謂之君子其所殉貨財也則俗謂之小人疏此總結前文以成後義但道喪日久並非適當今俗中盡殉豈獨夷跖從於仁義未始離名逐於貨財匡當走利唯名與利殘生之本則非天理近由俗情君子小人未可正也其殉一也則有君子焉有小人焉若其殘生損性則盜跖亦伯夷已又惡取君子小人於其間哉天下皆以不殘為善今均於殘生則雖所

殉不同不足後計也大生奚為役性奚為易哉皆由乎尚無為之迹也若知迹之由乎無為而成則絕尚去甚而反冥我極矣竟樂將均於自得君子小人奚辯哉 疏 忘何也其所殉名利則有君子小人之殊若殘生損性曾無盜跖伯夷之異此蓋俗中倒置非關真極於何而取君子於何而辨小人哉言無別也 且夫屬其性乎仁義者雖通如曾史非吾所謂臧也 以此係彼為屬屬性於仁殉仁者耳故不善也 疏 係屬也臧善也吾莊生自稱也夫捨己効人得物喪我者流俗之偽情也故係我天性學彼仁義雖通達聖跡如曾參史魚乖於本性故非論生之所善也 屬其性於五味雖通如俞兒非吾所謂臧也 率性通味乃善 疏 孟子云俞兒齊之識味人也尸子云俞兒和善桂為人主上食夫自然天真効物得知假令通似俞兒非其善故也 屬其性乎五聲雖通如師曠非吾所謂聰也屬其性乎五色雖通如離朱非吾所謂明也 不仁之於我而屬之於彼則雖通之如彼而我已喪矣故各任其耳目之用而不係於離曠乃聰明也 疏 夫離朱師曠稟分聰明率性而能非關學教令乃矯性偽情捨己効物雖然通達未足稱善也 吾所謂臧者非仁義之謂也臧於其德而已矣 善於自得忘仁而仁 疏 德得也夫達於玄道看不易性以殉者也豈復執己陳之芻拘滯先王之遺廢者哉故當知其自知得其自得以斯為善不亦宜乎 吾所謂臧者非所謂仁義之謂也任其性命之情而已矣 謂仁義為善則損身以殉之此於性命還自不仁也身且不仁其知人何故任其性命乃能及人及人而不累於己彼我同於自得斯可謂善也 疏 夫曾參史魚楊朱墨翟此四子行仁義者蓋率性任情稟之天命皆彼駢枝非由學得而惑者觀曾史之仁義言效効之可成聞離曠之聰明謂庶幾之必致豈知造物而專毒之乎故王弼注易云不性其情焉能久行其政斯之謂也 吾所謂聰者非謂其聞彼也自聞而已矣吾所謂明者非謂其見彼也自見而已矣 夫絕離弃曠自任聞見則萬方之聰明莫不皆全也 疏 夫希離慕曠見彼聞他心神馳奔耳目竭喪此乃愚闇豈曰聰明若聽耳之所聞視目之所見保分任真不蕩於外者即物皆聰明也 夫不自見而見彼不自得而得彼者是得人之得而不自得其得者也適人之適而不自適其適者也 此舍己効人者也雖効之若人而已已亡矣 疏 夫不能視見之所見而見目以求知之所知而役離朱之明不能知以慕史魚之義者斯乃偽情學人之得非謂率性自得已得也既而偽學外顯効彼悅人作偽心勞故不自適其適也 夫適人之適而不自適其適雖盜跖與伯夷是同為淫僻也 苟以失性為淫僻則雖所失之塗異其於失之一也 疏 淫滯也僻邪也夫保分率性正道也是以捨己逐物開希幸之路者雖伯夷之善盜跖之惡亦同為邪僻也是重舉適人之適者此譬前生後以起文勢故也 余愧乎道德是以上不敢為仁義之操而下不敢為淫僻之行也 愧道德之不為謝冥後之無迹故絕操行 疏 夫虛通之道至忘之德絕志名利從容吹累遺我忘彼若斯而已矣 疏 夫虛通之道至忘之德絕仁絕義無利無名而莊生妙體環中游心物表志操絕乎仁義心行忘乎是非體自然之無有愧道德之不為而言上下者顯仁義淫僻之優劣也而云余愧不敢者示謙也郭注云從容吹累者從容猶閑放而吹累動而無心也吹風也累塵猶清風之動微塵輕舉也

莊子外篇馬蹄第九 郭象注

馬蹄可以踐霜雪毛可以御風寒齕草飲水翹足而陸此馬之真性也 誓曠各適於身而足 疏 齕嚙也翹舉也夫蹄踐霜雪毛禦風寒飢即齕草渴即飲水適豫適性即舉足而跳 夫馬蹄可以踐霜雪毛可以御風寒此馬之真性豈知造物乎況萬有參差咸資素分安排任性各得逍遙不矜不企即生涯可保 雖有義臺路寢無所用之 馬之真性非辭鞍而惡乘但無羨於榮華 疏 義養也謂是貴人養衛之臺觀也亦言義臺猶靈臺也路大也正也即正寢之大殿也言馬之為性欲於原野雖有高臺大殿無所用之況清虛之士淳樸之民樂彼茅茨安

及至伯樂曰我善治馬燒之剔之刻之雒之連之以羈馬編之以皁棧馬之死者十二三矣 有意治之則不治矣治之為善斯不善也 疏 川子云性孫名湯字伯樂秦穆公時善治馬人燒鐵炙之也剔謂剪其毛刻謂刖其蹄雒謂著籠頭也羈謂連枝絆也馬謂約前兩脚也皁謂槽櫪也棧編木為椒安馬脚下以去其濕所謂馬床也夫不能任馬真性而橫見燒剔既乖天理而死者已多況無心循物性命所以安全有意治之夫年於焉夫飢之渴之馳之驟之整之齊之前有橛飾之患而後有便筴之威而馬之死者已過半矣 夫善御者將以盡其能也盡能在於自任而乃走作馳步求其過能之用故有不堪而多死焉若乃任駑曠之力適遲疾之分雖則足迹接乎八荒之表而衆馬之性全矣而惠者聞任馬之性乃謂放而不乘聞無為之風遂云行不如卧何其往而不返哉斯失乎莊生之旨遠矣 疏 橛銜也謂以寶物飾於鑣也帶皮曰鞭無皮曰雒鑣俱是馬杖也夫馳雒過分飢渴失常整之以銜筴而求其以分外之能故駑駘不堪而死已過半聖智治物其損亦然 陶者曰我善治埴圓者中規方者中矩 疏 衡杌斬之以鑣鞭威之以鞭筴而求其以分外之能故駑駘不堪而死已過半聖智治物其損亦然 匠人曰我善治木曲者中鉤直者應繩 疏 範土曰陶陶化也亦窰也埴黏也亦上也謂陶者善能調和水土而為瓦器運用方圓必中規矩也鉤曲也繩直也謂匠人攝巧善能治木木之曲直必中鉤繩 夫埴木之性豈欲中規矩鉤繩哉 疏 土木之性稟之造物不求曲直豈慕方圓陶者匠人浪為臧否 然且世世稱之曰伯樂善治馬而陶匠善治埴木此亦治天下者之過也 世以任自然而不加巧者為不善於治也揉曲為直萬駑胥驥能為規矩以矯拂其性使死而後已乃謂之善治也不亦過乎 疏 此總舉前文以合其譬然世情愚惑以治為善不治之為偽偽莫大焉 吾意善治天下者不然 以不治治之乃善治也 疏 然猶如此也莊子云我意謂善治天下不如向來陶匠等也善治之術列在下文 彼民有常

性織而衣耕而食是謂同德夫民之德小異而大同故性之不可去者衣食也事之不可廢者耕織也此天下之所同而爲本者也守斯道者無爲之至也疏彼民黔首也言蒼生皆有眞常之性而不假於物也德者得也率其眞常之性物各自足故同德郭象云性之不可去者衣食事之不可廢者耕織此天下之所同而爲本也守斯道也無爲至矣一而不黨命曰天放放之而自一耳非黨也故謂之天放疏黨偏也命名也天自然也大虛通一道亭毒群生長之育之無偏無黨若有心治物則乖彼天然直置放任則物皆自足故名曰天放也故至德之世其行塡塡其視顚顚此自足於內無所求及之貌疏塡塡滿足之心顚顚高直之貌夫太上淳和之世遂初至德之時心既道於是非行亦忘乎物我所以守眞內足塡塡而處無爲自不外求顚顚而遊於虛淡當是時也山無蹊隧澤无舟梁不求非望之利故止於一家而足疏蹊徑隧道也舟舩也當是時至德之世也人知守分物皆自壤不伐不拿徑道所以可遺莫往莫來舩楫於是乎廢萬物群生連屬其鄉混茫而同得也則與一世而淡莫焉豈國異而家殊哉疏夫混茫之世淳和淡莫故無情萬物連接而共里閭有識群生係屬而同鄉縣豈國異政而家殊俗哉禽獸成群草木遂長足性而止無吞夷之欲故物全疏飛禽走獸不害所以成群蔬草果木不伐遂其盛茂是故禽獸可係羈而遊鳥鵲之巢可攀援而闚與物無害故物馴也疏人無害物之心物無畏人之慮故山禽野獸可羈係而遨遊鳥鵲巢窠可攀援而窺望也夫至德之世同與禽獸居族與萬物並惡乎知君子小人哉疏夫狥物邪僻爲小人履道方正爲君子既而巢居穴處鳥獸而不分含哺鼓腹混群物而無異於何而知君子於何而辨小人哉同乎无知其德不離知則離道以善也疏既無分別之心故同乎無知之理又不以險德以求行故抱一而不離也同乎無欲是謂素樸欲則離性以飾也疏同遂初之無欲物各清廉異末代之浮華人皆淳樸素樸而民性得矣無煩乎知欲也疏夫蒼生所以失

性者皆由滯欲故也既而無欲素樸眞性不喪故稱得也此一句總結已前至德之美者也及至聖人聖人者民得性之迹耳非所以迹也此云及至聖人猶云及至其迹也蹩躠爲仁踶跂爲義而天下始疑矣澶漫爲樂摘僻爲禮而天下始分矣夫聖迹既彰則仁義不眞而禮樂離性徒得形表而已矣有聖人即有斯弊吾若是何哉疏自此已上明淳素之德自此以下斥聖迹之失及至聖人即五帝已下行聖迹之人也蹩躠用力之貌踶跂矜恃之容澶漫是縱逸之心摘僻是曲拳之行夫淳素道消澆僞斯起踶跂恃裁非之義蹩躠孝倫愛之仁[redacted]澶漫貴奢淫之樂摘僻尚浮華之禮於是寓內分離蒼生疑惑亂天之經自斯而始矣故純樸不殘孰爲犧樽白玉不毀孰爲珪璋疏純樸全木也不殘未彫也孰誰也犧樽酒器刻爲牛首以祭宗廟也上銳下方曰珪半珪曰璋此略舉譬喻以明澆競之治也道德不廢安取仁義疏此合譬也夫大道之世不辯是非至德之時未治憎愛無憎愛則人心自息無非則本迹斯忘故老經云大道廢有仁義矣性情不離安用禮樂疏禮以檢迹樂以和心情苟不散安用和心性苟不離何勞檢迹是知和心檢迹由乎道喪也五色不亂孰爲文采五聲不亂孰應六律凡此皆變樸爲華棄本崇末於其天素有殘廢矣世雖貴之非其貴也疏夫文采本由相間音樂實在相和若各色各聲不相顯發則宮商黼黻無由成用此定趣譬卽證前旨夫殘樸以爲器工匠之罪也毁道德以爲仁義聖人之過也工匠則有規矩之制聖人則有可尙之迹疏此總結前義夫工匠以犧樽之器殘淳樸之本聖人以仁義之迹毁無爲之道爲弊既一獲罪宜均夫馬陸居則食草飲水喜則交頸相靡怒則分背相踶馬知已此矣御其眞知乘其自性則萬里之路可致而群馬之性不失疏靡摩也順也踶蹋也已止也夫物之喜怒稟自天然率性而動非由矯僞故喜則交頸而摩順怒則分背而蹋踶而馬之知解適盡於此食草飲水樂任其中矣夫加之以衡扼齊之以月題而馬

知介倪闉扼鷙曼詭銜竊轡疏衡轅前橫木也扼义馬頸木也月題額上當顱如月者也介獨也倪睥睨也闉曲也鷙抵也曼突也詭詐也竊盜也夫馬之眞知唯欲適不求服飾且慕榮華既而加以月題齊以惆悵於天性不任困苦以譎詐詭譎睨而頭纈扼抵突御人竊轡盜脫籠頭詭銜乃吐其勸良由乖損其性所以矯僞百端者矣故馬之知而態至盜者伯樂之罪也馬性不同而齊求其用故有力竭而態作者疏態姦詐也夫馬之眞知適於原野馳驟過分則矯詐心生詭竊之態罪歸伯樂也夫赫胥氏之時民居不知所爲行不知所之含哺而熙鼓腹而遊民能以此矣此民之其能也疏赫胥上古帝王也亦云有巢然之德民皆附故曰赫胥蓋炎帝也大行道之時無爲之世心絕緣慮安居而無爲率性而動不知所往飽而含哺熙然而嬉戲木鼓腹而遊猶童子而無別此至淳之世民信如此也及至聖人屈折禮樂以匡天下之形縣跂仁義以慰天下之心而民乃始踶跂好知爭歸於利不可止也此亦聖人之過也其過皆由乎迹之可尙也疏夫屈曲折旋行禮樂以正形體高懸仁義令企慕以慰心靈於是始踶跂自矜好知而興矯詐經營利祿爭歸而不知止噫聖迹之過者也

莊子外篇胠篋第十　　郭象注

將爲胠篋探囊發匱之盜而爲守備則必攝緘縢固扃鐍此世俗之所謂知也疏胠開篋箱囊袋攝收緘結縢繩也扃關鈕也鐍鎖鑰也夫將爲開箱探囊之竊發匱取財之盜此蓋小賊非巨盜者也欲爲守備其法如何必須收攝箱囊緘結縈約堅固扃鐍使不慢藏此世俗之淺知也然而巨盜至則負匱揭篋擔囊而趨唯恐緘縢扃鐍之不固也然則向之所謂知者不乃爲大盜積者也知之不足恃也如此疏

夫藏滕固扃鐍者以備小賊然大盜既至負揭而趨是恐繩約關鍵之不牢而之守備疏而盜竊是故俗知不足可時故嘗試論之世俗之所謂知者有不為大盜積者乎所謂聖者有不為大盜守者乎疏大體道大賢古無的當將欲顯志人知淺近顯迹之聖於理未深既而意在防閑更為賊之聚積雖欲官世繼為盜之守備而信有不為者欲明豈有不為大盜積守乎言其必為盜積也何以知其然邪疏假設疑問發明義旨昔者齊國鄰邑相望雞狗之音相聞罔罟之所布耒耨之所刺方二千餘里疏齊即太公之後封於營丘之地連和公齊是以雞犬鳴吠相聞都邑棟宇相望罔罟以取魚耒耨刺以修農業境土寬大二千餘里論其盜美實亦諸侯禾稼也稱也闔四境之內所以立宗廟社稷治邑屋州閭鄉曲者曷嘗不法聖人哉疏大人非王不立非殺不食故邑封土祠曰社稷稷司穀曰稷五穀之長也社所以生萬物也司馬法六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井四為邑又云五家為比五比為閭五閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉鄉五云二十五家為閭二千五百家為州方二千五百家為鄉也闔合也曷何也闔四境之內三等之中置北宗廟等事者皆故殺堯舜以下聖人在邦國之法則也然而田成子一旦殺齊君而盜其國法聖人者法其迹耳大迹者已去之物非應變之具也美尚而執之故殺成迹以御乎無方無方至而迹滯矣所以守國而竊人之器也疏田成子齊大夫陳恒也是敬仲之世孫釐子之曾孫太公和之玄孫也陳公子敬仲奔齊為田氏魯哀公十四年陳恒弒其君簡公故陟為田氏魯哀公十四年陳恒弒其君簡公也陳安平之子邑邦鄙自為封邑至恒曾孫太公和之世齊康公於海上乃自立為齊侯自敬仲至莊公五九世知齊政自太公至威王三世為齊侯通計為十二世莊子宣王時人今不數宣王故言十二世也所盜者豈獨其國邪法聖法乃無以取其國也疏田恒所盜豈唯齊國先盜聖智故得謂假設疑問知仁義陳逆適為盜率也故田成子有盜賊之名而身處堯舜之安疏九合諸侯一匡天下百姓賴實無出三子之力故曰稱小國不敢非齊國則是不乃大國不敢誅十二世有齊國疏子男之邦不敢非侯之國能征伐遂齊宵相繫宗廟遲延世歷十二俱如前解則是不乃竊齊國并與其聖知之法以守其盜賊之身乎言聖法唯人所用未足以為全當之具疏揭仁義以竊國資聖智以保身何以知其然邪疏假設疑問發明義旨昔者齊國鄰邑相望雞狗之音相聞罔罟之所布耒耨之所刺方二千餘里疏車結前剌以發後文也何以知其然邪疏假設疑問以發問之端昔者龍逢斬比干剖萇弘胍子胥靡故四子之賢而身不免乎戮言兼亂之君所用者皆賢人而身之所以不免者皆聖法之由也比干紂之諸父也紂暴虐比干諫而紂剖其心而視之萇弘周之大夫也周敬王時為晉人殺之胍子吳王夫差之子也吳王夫差殺胍子而投之江令聚賢人之所以不免乎戮刑者也故曰脣竭則齒寒魯酒薄而邯鄲圍聖人生而大盜起此自古之所以然也疏假設疑問以發問之端昔者龍逢斬比干剖萇弘胍子胥靡故四子之賢而身不免乎戮言兼亂之君所用者皆賢人而身之所以不免者皆聖法之由也比干紂之諸父也紂暴虐比干諫而紂剖其心而視之萇弘周之大夫也周敬王時為晉人殺之胍子吳王夫差之子也吳王夫差殺胍子而投之江令聚賢人之所以不免乎戮刑者也故曰脣竭則齒寒魯酒薄而邯鄲圍聖人生而大盜起此自古之所以然也疏春秋左傳云楚宣王朝會諸侯魯恭公後至而酒薄宣王怒將辱之恭公曰我周公之胤行天子禮樂勳在周室今送酒已失禮方貴其淳無乃太甚乎遂不辭而還宣王怒興兵伐魯楚惠王聞而欲戍邯鄲而邯鄲圍亦畏魯救之令楚魯有事楚遂伐趙而邯鄲圍亦由聖人生非欲起大盜而大盜起勢使之然也掊擊聖人縱舍盜賊而天下始治矣夫聖人者天下之所尚也若乃絕其所尚而守其素朴弃其禁令而代以寡欲此所以掊擊聖人而我素朴自全縱舍盜賊而彼數自息也故古人有言曰閉邪存誠不在善察息淫去華不在嚴刑此之謂也疏掊打也聖人猶聖迹也夫聖人者智周萬物道濟天下令言掊擊者亦示敗斥仁義絕聖弃智之意也不貴難得之貨故縱舍盜賊不假嚴刑而天下太平也夫川竭而谷虛丘夷而淵實聖人已死則大盜不起竭川非以重義取少讓多分物均平是其仁也五者則向之聖田恒篡齊國故有巨盜之聲名而位系諸侯身處堯舜之安樂小國不敢非大國不敢誅十二世有齊國則是不乃竊齊國并與其聖知之法以守其盜賊之身乎言聖法唯人所用未足以為全當之具疏揭仁義以竊國資聖智以保身何以知其然邪疏假設疑問以結其義也嘗試論之世俗之所謂至知者有不為大盜積乎所謂至聖者有不為大盜守者乎疏車結前剌以發後文也何以知其然邪疏假設疑問以發問之端昔者龍逢斬比干剖萇弘胍子胥靡故四子之賢而身不免乎戮言兼亂之君所用者皆賢人而身之所以不免者皆聖法之由也比干紂之諸父也紂暴虐比干諫而紂剖其心而視之萇弘周之大夫也周敬王時為晉人殺之胍子吳王夫差之子也吳王夫差殺胍子而投之江令聚賢人之所以不免乎戮刑者也故曰脣竭則齒寒魯酒薄而邯鄲圍聖人生而大盜起此自古之所以然也疏春秋左傳云楚宣王朝會諸侯魯恭公後至而酒薄宣王怒將辱之恭公曰我周公之胤行天子禮樂勳在周室今送酒已失禮方貴其淳無乃太甚乎遂不辭而還宣王怒興兵伐魯楚惠王聞而欲戍邯鄲而邯鄲圍亦畏魯救之令楚魯有事楚遂伐趙而邯鄲圍亦由聖人生非欲起大盜而大盜起勢使之然也掊擊聖人縱舍盜賊而天下始治矣夫聖人者天下之所尚也若乃絕其所尚而守其素朴弃其禁令而代以寡欲此所以掊擊聖人而我素朴自全縱舍盜賊而彼數自息也故古人有言曰閉邪存誠不在善察息淫去華不在嚴刑此之謂也疏掊打也聖人猶聖迹也夫聖人者智周萬物道濟天下令言掊擊者亦示敗斥仁義絕聖弃智之意也不貴難得之貨故縱舍盜賊不假嚴刑而天下太平也夫川竭而谷虛丘夷而淵實聖人已死則大盜不起竭川非以重義取少讓多分物均平是其仁也五者則向之聖智也輕財重義取少讓多分物均平是其仁也五者則向之聖勇義智仁也夫為一盜必資五德五德不備盜則不成是知無聖智而成巨盜者天下未之有也由是觀之善人不得聖人之道不行疏也人之道不行如是以理觀之為善之徒不復五德則無由立身行道盜跖之類不資聖智豈得行其盜竊乎天下之善人少而不善人多則聖人之利天下也少而害天下也多信哉斯言斯言雖信而猶不可亡聖者猶天下之知未能都亡故須聖道以鎮之也群知不亡而獨亡於聖知則天下之害又多於有聖矣然則有聖之害雖多猶愈於亡聖之無治也雖愈於亡聖故未若都亡之無害也甚矣天下莫不求利而不能一亡其知何其迷而失致哉疏夫善惡二途皆由聖智者也伯夷守廉甚衆伯夷之類蓋寡故知聖迹利益天下也少而損害天下也多絮著名盜跖恣貪殘取利然盜跖之徒無道之人恃君人之勢賴聖迹之威故得蹈毀忠良肆其毒害故跖之徒類跖曰盜亦有道乎疏假設跖之徒類以發問之端跖曰何適而無有道耶疏此即答前問意道無不在何往非道道之所在具列下文夫妄意室中之藏聖也入先勇也出後義也知可否知也分均仁也五者不備而能成大盜者天下未之有也五者所以禁盜而反為盜資也疏室中庫藏以貯財寶賊起妄心斟量也戮力同心不避強禦並爭先入豈非勇也矢石相交不顧性命出竅後豈非義也知可則為不可知可否則為知仁義陳逆適為盜率也

虛谷而谷虛夷丘非以實淵而淵實絕聖非以止盜而盜止故止盜在去欲不在彰聖知 疏 夫智惠出則姦偽生聖迹亡則大盜息猶如川竭谷虛丘夷淵實豈得措意必至之宜死息也

天下平而无故矣 非唯息盜爭尚之迹故都去矣 疏 故事也絕聖弃智天下太平人歌擊壤故無有亂之事

聖人不死大盜不止雖重聖人而治天下則是重利盜跖也 將重聖人以治天下而桀跖之徒亦資其法所資者重故所利不得輕也 疏 若夫淳樸之世恬淡無為物各歸根人皆復命豈待數迹而後寧乎及至聖智不忘大盜斯起雖復貴聖法治天下無異重利盜跖何者所以夏桀肆其害毒盜跖肆其貪殘者由資乎聖迹故也向無聖迹夏桀豈得居其九五毒流黎庶盜跖何能擁卒數千橫行天下所資既重所利不輕以此而推過由聖智也

為之斗斛以量之則并與斗斛而竊之為之權衡以稱之則并與權衡而竊之為之符璽以信之則并與符璽而竊之為之仁義以矯之則并與仁義而竊之 小盜之所困乃大盜之所資而利也 疏 斛者今之函所以量物之多少權稱鎚也衡稱梁也所以平物之輕重也符者分為兩片合而成一即令之銅魚木契也璽者是王者之玉印握之所以攝召天下也仁恩也義宜也王者恩被蒼生循宜作則所以育養黔黎也此八者天下之利器也不可相無也夫聖人立數以正邦家田成用之以竊齊國豈非害於小賊而利大盜者乎

何以知其然邪彼竊鉤者誅竊國者為諸侯諸侯之門而仁義存焉則是非竊仁義聖知邪 疏 鉤者腰帶鉤也夫聖迹之興本懲惡勸善今私竊鉤帶必遭刑戮公劫齊國縱獲諸侯仁義不存無由率衆以此而言豈非竊聖迹而盜國邪何以知其然者假問也彼竊以下假答也

故逐於大盜揭諸侯竊仁義并斗斛權衡符璽之利者雖有軒冕之賞弗能勸斧鉞之威弗能禁 夫軒冕斧鉞賞罰之重者也重賞罰以禁盜然大盜者又逆而竊之則反為盜用矣所用者重乃所以成其大盜也大盜也者必行以仁義平以權衡信以符璽勸以軒冕威以斧鉞盜此公器然後諸侯可得而揭也是故仁義賞罰者適足以誅竊鉤者也 疏 逐躡也勸勉也禁止也軒車也冕冠也夫聖迹之設本息姦宄而田恒遂用其道而竊齊國權衡符璽悉共有之皆揭諸侯安然南面故可勸之以軒冕威之以斧鉞者哉小曰斧大曰鉞又曰黃金飾斧鉞

此重利盜跖而使不可禁者是乃聖人之過也 夫跖之不可禁由所盜之利重也利之所以重由聖人之不輕也故絕盜在賤貨不在重聖也 疏 盜跖所以擁卒九千橫行天下者亦賴於五德故也向無聖智豈得爾乎是知驅馬掠人不可禁制者原乎聖人作法之過也

故曰魚不可脫於淵國之利器不可以示人 魚失淵則為人禽利器明則為盜資故不可示人 疏 脫失也利器聖迹也示明也魚失水則為物所禽利器明■則為人所執故不可也

彼聖人者天下之利器也 夫聖人者誠能絕聖弃知而反冥物極極各冥則其迹利物之迹也器猶迹耳可執而用曰器也 疏 聖人則堯舜文武等是也

非所以明天下也 示利器於天下所以資其盜賊 疏 大聖人馭世應物隨時揖讓干戈行藏匪一不可執固明示天下若執而行者必致其斃即燕噲白公之類是也

故絕聖弃知大盜乃止 去其所資則未禁而自止也 疏 弃絕聖智天下之物各守其分則盜自息

擿玉毀珠小盜不起 賤其所寶則不加刑而自息也 疏 藏玉於山藏珠於川不貴珠寶豈有盜賊

焚符破璽而民朴鄙 除矯詐之所賴者則無以行其姦巧 疏 符璽者表誠信也矯詐之徒賴而用之故焚燒毀破可以反樸還淳而歸鄙野矣

掊斗折衡而民不爭 夫小平乃大不平之所用也 疏 斷斗者所以量多少稱輕重也既遭斗竊為盜資掊擊破壞合於古人之智守故無忿爭

殫殘天下之聖法而民始可與論議 外無所矯則內全我朴而無自失之言也 疏 殫盡也殘毀也聖法謂五德也既三王又毀五帝遺盧咸盡芻狗不陳志鑒忘蹤物我冥極然後始可與論重妙之境議道德之遐也

擢亂六律鑠絕竽瑟塞瞽曠之耳而天下始人含其聰

矣滅文章散五采膠離朱之目而天下始人含其明矣 夫聲色離曠有耳目者之所貴也受生有分而以所貴引之則性命喪矣若乃毀其所貴弃彼任我則聰明各全人含其真也 疏 擢拔也鑠消也竽形與笙相似並布管於匏內施簧於管端長八尺一寸闊一尺八寸二十七絃伏犧造也夫耳淫宮徵師曠之聰目滯玄黃希離朱之視所以心神奔馳耳目竭喪既而拔管絕絃銷鑠絕縭毀黃華之曲弃白雪之歌滅黼黻之文散紅紫之采故膠離朱之目除矯効之端塞瞽曠之耳去亂群之帥然後人皆自得物無喪我極耳之所聽而反聽無聲忘目之能視而內視無色天機自張無為之至也豈有明暗優劣於其間哉是以天下和平萬物同德率已閑視故人含其聰明含懷養也

毀絕鉤繩而弃規矩攦工倕之指而天下始人有其巧矣故曰大巧若拙 夫以蜘蛛蛣蜣之陋而布網轉丸不求之於工匠則萬物各有能也所能雖不同而所習不敢異則若巧而拙矣故善用人者使能方者為方能圓者為圓各任其所能人安其性不責萬民以工倕之巧故衆技以不相能似拙而天下皆自能則大巧矣夫用其自能則規矩可弃而妙匠之指可攦也 疏 鉤曲繩直規圓矩方工倕是堯工人作規矩之法亦云舜臣也攦折也割也工倕累性機巧運用鉤繩割刻異端速於規矩遂令天下黔黎誘然放効乍已逐物喪實此之由若使弃規矩絕鉤繩攦割倕指則人師分內咸有其巧譬猶蜘網蜣丸豈關工匠人事若天機巧也事出老經

削曾史之行鉗楊墨之口攘弃仁義而天下之德始玄同矣 上其亂之率則天下各復其朴而同於玄德也 疏 削除也鉗閉也攘卻也玄原也道也曾參至孝史魚忠直楊朱墨翟稟性宏辯彼四子者素分天然遂使天下學人捨己効物由此亂群失其本性則削除忠信之行鉗閉淳辯之口攘去蹩躠之仁弃擲踶跂之義於是物不喪真人皆自得率性全理故與玄道混同也

彼人含其明則天下不鑠矣人含其聰則天下不累矣 疏 鑠消散也累憂患也只為自衒聰明故憂患斯集使蒼生顛仆而銷散也若能含抱聰明於內府而不衒於外者則物皆適樂而無憂患也

人含其知則天下不惑矣人含其德則天下不僻矣

疏若能知於分內養德而不蕩者豈留役塵中之正道游寓內而不恐豈有倒置解於其間哉

彼曾史楊墨師曠工倕離朱皆外立其德而以爚亂天下者也此數人者所稟多方故使天下離而効之

疏以前數子皆稟分過人不効之則失我失由彼則彼為亂主矣天下之大患者失我也

法能韜光匿耀而揚波激俗標名於外引物從己煙燿群生天下亡德而不反本失我之原斯之由也

之所无用也若夫法之所用者視不過於所見故衆目無不明聽不過於所聞故衆耳無不聰事不過於所能故衆技無不巧知不過於所知故群性無不適德不過於所得故群德無不當安用立所不逮於性分之表使天下奔馳而不能自反哉

疏夫率性而動動必由性此法之妙也而曾史之徒以已引物既無益於當世雖有損於將來雖設此法終無所用也

子獨不知至德之世乎昔者容成氏大庭氏伯皇氏中央氏栗陸氏驪畜氏軒轅氏赫胥氏尊盧氏祝融氏伏犧氏神農氏當是時也民結繩而用之足以紀要而已

疏已上十二氏並上古帝王也當時既未有史籍亦不知其次第前後刻木為契結繩表信上下和平人心淳樸故易云上古結繩而治後世聖人易之以書契

甘其食美其服適故常甘當故常美若思夫修靡則無時慊矣

樂其俗安其居

疏止分故甘去華故美從同故樂恬淡故安居也

鄰國相望雞狗之音相聞民至老死而不相往來無求之至

疏境邑相比相去不遠雖犬吠聲相聞相接而性各自足無求于世卒乎天命不相往來與為之至

若此之時則至治已

疏無欲無求懷道抱德如此時也豈非至哉

今遂至使民延頸舉踵曰某所有賢者贏粮而趣之則內弃其親而外去其主之事足跡接乎諸侯之境車軌結乎千里之外至治之迹猶致斯弊

疏贏粮也亦是至理之風播而為教貴此文迹使物學之尚賢路開尋師訪道引頸舉足遠適他方軌轍交行足跡所接粱粮負戴不憚千里內則弃親而不孝外則去主而不忠至治之迹遂致斯獘尚至

是上好知也過也上謂好知之君知而好之則有斯過矣

疏故使天下離而効之治之迹好治物之智故致斯也

上誠好知而无道則天下大亂矣

疏在上君王不能無為恬淡清虛合道而以知能治物物必獘之故大亂也出其所由

何以知其然邪

疏假設疑問

夫弓弩畢弋機變之知多則鳥亂於上矣鉤餌罔罟罾笱之知多則魚亂於水矣削格羅落罝罘之知多則獸亂於澤矣

疏攻之愈密避之愈巧則雖禽獸猶不可圖之以知而況人哉故治天下者唯不任知任知無妙也

網小而柄形似畢星故名為畢以繩繫箭射謂之弋罟罾皆網也笱曲梁也亦筌也削格為之即今之鹿角馬檻以繩木羅落而取獸也罝罘兔網也皆以智治於物皆無補於治國者必不可用也

知詐漸毒頡滑堅白解垢同異之變多則俗惑於辯矣上之所多者下不能安其少也性少而以逐多則迷

疏智數詐偽漸漬毒害於物也頡滑滑稽也諭詭同異之譚說有虧於其理無益於世教故遠觀譬於若訓愚俗惑於小辯

故天下每大亂罪在於好知

疏每每昏昏貌也夫忘執迹用智則天下大亂故知上下昏昏出乎好智

故天下皆知求其所不知而莫知求其所已知者不求所知而求所不知此乃舍已効人而不止其分也

疏所以知者分內也所不知者分外也舍內求外非惑如何也

皆知非其所不善而莫知非其所已善者善其所善爭尚之所由生也

疏所不善者禁絕也所以善者益亂行不善以求是定也

是以大亂故上悖日月之明下爍山川之精中墮四時之施喘耎之蟲肖翹之物莫不失其性其矣夫好知之亂天下也

夫吉凶悔吝生於動者也而知之所動為天地運御群生故君人者胡可以不志其知哉

疏是以仍上辭也只為上來用智執迹故天大亂悖亂也爍銷也墮壞也所地之徒口喘喣飛空之類已肖翹皆輕小物也大能鼓動陰陽搖蕩天地日月銳迹用智為害必甚故能為之薄蝕山川為之崩竭炎涼為之愆敘風雨所以不時飛走水陸失其本性好知毒物一至於此也

自三代以下者是已舍夫種種之民而悅夫役役之佞釋夫恬淡无為而悅夫啍啍之意啍啍已亂天下矣啍啍以已誨人也

疏自從也三代謂夏殷周也種種淳樸之人役役輕黠之佞釋廢也啍啍以已誨人也夫上古至尊之世素朴之時像圖天而清虛法方地而安靜並万物而為族同禽獸之無知建乎教竟去乎雜道背德而五帝望迹已敦三代用知更益合淳樸之素士愛輕黠之佞夫廢無欲之台安悅有心之海物已亂天下可不悲乎

莊子外篇在宥第十一 郭象注

在宥天下不聞治天下也宥使自在則治治之所亂也

疏智數詐偽漸漬毒害於物也頡滑滑稽也人之生也宜莫之蕩則性命不邀欲惡不失在上者不能無為上之所為而民皆趣之故有誘惑好利之故有詐偽也夫性淳質故所貴聖王者非貴其能治也貴其無為而任物之自為也

疏宥寬也在自在也治治之所亂也夫物自在寬宥即天下清謐若立教以馭者非物性其性如伯樂之馭馬也

在之也者恐天下之淫其性也宥之也者恐天下之遷其德也

疏性者禀生之理而物各自足故宜莫之蕩則性命不邀欲惡不失在上者不能無為上之所為而民皆趣之故有誘惑好利之故有詐偽也夫性淳質故所貴聖王者非貴其能治也貴其無為而任物之自為也

天下不淫其性不遷其德有治天下者哉

疏性者禀生之理而物各自足故宜莫之蕩則性命不邀欲惡不失在上者不能無為上之所為而民皆趣之故有誘惑好利之故有詐偽也夫性淳質故所貴聖王者非貴其能治也貴其無為而任物之自為也

無治乃不遷淫

疏性正德定何勞布政治之哉有為不及無為者

昔堯之治天下也使天下欣欣焉人樂其性是不恬也桀之治天下也使天下瘁瘁焉人苦其性是不愉也

疏夫堯桀作有天下其理殊治也治亂雖殊

其於失後世之情渝使物自尚漫漫而不自得則河耳故譬之而非桀不如兩忘也疏恬靜也樂也桀以殘害愛也意以德臨人人歌樂壞乖其靜性也桀以殘害於物物遭愛亭而其渝樂也桀政代斯異使物失性也夫不恬不愉非德也非德也而可長久者天下无之恬愉自得乃可長久疏竟以不恬不愉取物不令淳和之性欲得長久天下未之有也人大喜邪毘於陽大怒邪毘於陰陰陽并毘四時不至寒暑之和不成其反傷人之形乎使人喜怒失位居處无常疏毘助也喜出於陽怒由於陰陽與人禀陰陽而生喜怒由於陰陽也故使人怒助陰氣過分則天失常盛夏不暑隆冬無霜既失和氣加之天災人多疾病豈非反傷形乎不可有為作法必敗殘傷也思慮不自得中道不成章此皆喜怒之流使物喜怒太過以致斯患也人在天地之中最能以靈知喜怒擾亂行止而振蕩陰陽也故得失之間乎百姓之情則寒暑之和敗四時之節差百度乖亡萬事失害也疏夸滯喜怒遂使百姓謀慮失其既乖慮章之法斯敗也已於是乎天下始喬詰卓鷙而後有盜跖曾史之行故舉天下以賞其善者不足勸賞乃善故賞不能供舉天下以罰其惡者不給是罰不能勝疏喬詐僞也詰責問也卓獨也鷙猛也於是喬僞詰責卓獨不群獨懷鷙猛輕陵於物自竟為始次後有盜跖之惡曾史之善善惡既著賞罰係焉慕賞行善懼罰止惡舉天下斧鉞不足以罰惡慎宇宙之藏不足以賞善給酒足也故天下之大不足以賞罰若志賞罰任真乃在足也自三代以下者匈匈焉以賞罰為事彼何暇安其性命之情哉疏志賞罰而自善性命乃大足耳夫賞罰者聖王之所以當功過非以著勸畏也故理至則遺之然後至一可反也而三代以下遂尋其事迹故匈匈焉與迹競逐終以所寄為事性命之情何暇而安哉疏匈匈讙譁也競逐之謂也人懼斧鉞之誅又基軒冕之賞心懷百慮事出萬端匈匈競逐而不知止夏殺已來其風漸扇賞罰攖擾終日荒亡有何容暇安其性命而且說明邪是淫於色也說聰邪是淫於聲也疏說愛余也淫耽溺也行離真曠而自為耳目曾色說仁邪是亂於德也說義邪是悖於理也疏悖謂昏愛偏愛故亂德理無是非故悖逆理悖逆也說禮邪是相於技也說樂邪是相於淫也說聖邪是相於藝也說知邪是相於疵也疏禮者擎跽曲拳節文隆殺樂者成池大夏律呂八音新禮乃助浮華技能愛學更助宮商淫聲說聖迹助世間之藝術愛智引益是非之產悖之患矣相助也疏當理無說說之則致雖病也天下將安其性命之情之八者存可也亡可也疏八者聰明仁義禮樂聖智存亡無所在任其所愛之分則性命安矣疏八者則不能敵化是也言人禀分不同所情各異離曠曾史素分有者存之可也衆人性分本無企慕乖亡之可也天下將不安其性命之情之八者乃始鑾囊卷傖囊而亂天下也必存此八者則不能敵化自然故為鬱卷不舒放之容也傖囊忽遽之貌也疏知分外不能安任鬱卷自拘夸華人事傖囊忽遽爭馳逐物由八者不忘致斯弊者也而天下乃始尊之惜之甚矣天下之惑也不能遺之已為誤矣而乃復尊之以為貴豈不甚惑哉疏前八者亂天下之經不能忘遺已是大惑方復尊敬用為惜撓病惜甚也豈直過也而去之邪乃齊戒以言之跪坐以進之鼓歌以儛之吾若是何哉非直由爾過去也乃珍貴之如此疏八條之義事同舉拘過去之後不合更收誠禁致齊明言執禮君臣跪坐更相進獻故九部之歌舞大章之曲珍重遂盛一至於此莊生目擊無柰之何也故君子不得已而臨莅天下莫若无為无為也而後安其性命之情無為者非拱默之謂也直各任其自為則性命安矣不得已者非迫於威刑也直抱道懷朴任乎必然之極而天下自賓也疏君子聖人也不得已臨莅天下恬自無為雖復無為非關損默動安也故貴以身於為天下則可以寄天下愛以身於為天下則可以託天下若夫輕身以趨利弃我而殉物貴身且不能安其如天下何疏貴身賤利內我外物保愛精神不蕩於世者故可寄坐萬物之上託化於天下也故君子苟能无解其五藏無擢其聰明解擢則傷也疏五藏指宅聰明耳目之用若分辯五藏情識頗推聰明之用則精神奔馳於內耳目竭衰於外矣尸居而龍見淵默而雷聲默語出處常無其心而付之自然疏聖人寂同死尸寂泊動類飛龍在天豈有寂動理教之異哉故寂而動尸居而龍見於默而雷聲欲明寂動寂理教教理不一異也神動而天隨神順物而動天隨理而行疏神者妙出物物而為言也即動即寂德同蒼昊隨順生物也從容无為而萬物炊累焉若無為虛淡若風動細塵對空中浮物陽氣飄飄任運去留而已吾又何暇治天下哉任其自然而已疏物我齊品供合自然何勞功暇更為治法也崔瞿問於老聃曰不治天下安藏人心老聃曰汝慎無攖人心攖之則傷其自善也疏姓崔名瞿不知何許人也既問在宥不治人如何以攖善答曰宥之放之自合其理作法理物則攖撓人心列下文云人心排下而進上排之則下進之則上進其易搖蕩也疏人心排他居下進已在上皆常情也上下囚殺無所排進乃安全耳疏溺心上下如禁之囚攖煩困苦淖約柔乎剛彊言能淖約則剛彊者柔矣疏淖弱也矯情行於柔弱欲制服於剛彊廉劌彫琢其熱焦火其寒凝冰夫焦火之熱凝冰之寒皆喜怒并積之所生若乃不廉不琢各全其朴則何冰炭之有哉疏廉務名也劌傷也彫琢名行欲在物前若道情起怒寒甚凝冰順心生喜熱論焦火其疾俛仰之間而再撫四海之外風俗之所動也疏逐境之心一念之頃已遍十方況俛仰之間不再臨四海哉其居也淵而靜

其動也縣而天靜之可使如淵動之則係天而踊躍也疏有欲之心去無定準偶爾而靜如流水之遇淵潭觸境而動類高天之縣不息動之則係天踊躍僨驕而自通治而係之則跂而僨驕者不可禁之勢也疏縣下達上美惡喜怒者其在人心乎昔者黃帝始以仁義攖人之心疏攖人之心自此為仁義也直與物其則仁義之迹自見迹自見則後世之心必自殉之是亦黃帝之迹使物攖也疏夫黃帝非黃帝因宜作則慈愛養民實異偏尚之仁救非之義後代之王執其軌轍蒼生名之為聖攖人之心自此始也奬起後王貴非黃帝堯舜於是乎股無胈脛無毛以養天下之形愁其五藏以為仁義矜其血氣以規法度然猶有不勝也疏胈白肉脛無細毛養天下形容安萬物情性五藏憂愁於內血氣矜莊於外行仁義以為規矩立法度以為楷模尚不免流放凶族則有不勝堯於是放讙兜於崇山投三苗於三峗流共工於幽都此不勝天下也疏昔帝鴻氏有不才子天下謂之渾敦少昊氏有不才子天下謂之窮奇混沌即讙兜也為黨共工放南裔也縉雲氏有不才子天下謂之饕餮即三苗也為堯諸侯封三苗之國在左洞庭右彭蠡居豫章近南岳三峗山名在西裔即秦州西羌地少昊氏有不才子天下謂之窮奇即共工也為堯水官幽都在北方即幽州之地尚書有殛鯀此文不備也四人皆包藏凶惡不遵堯化故投諸四裔是堯不勝天下之事故由舜令稱堯者其時舜攝堯位故耳夫施及三王而天下大駭矣夫堯舜帝王之名皆其迹耳我翁斯迹而迹非我也故駭者自世世繩駭其迹愈粗粗之與妙自途之夷險耳遊者豈常改其反哉故聖人一也而有堯舜湯武之異明斯異者時世之名耳未足以名聖人之實也故夫堯舜者豈直一堯舜而已哉是以雖有矜愁之負仁義之迹而所以施延也自黃帝逮乎堯舜聖迹下及三王驚駭更甚之迹者故全也疏滯物擾亂延及三王驚駭更甚有桀跖上有曾史疏桀跖行小人之行為下曾史行君子之行為上而儒墨畢起疏謂儒墨守迹是非因之而起也於是乎喜怒相疑疏喜是怒非更相疑貳愚知相欺疏知智愚互為欺侮善否相非疏善與不善彼此相非誕信相譏疏誕虛信實自相譏誚而天下衰矣莫能齊於自得疏相仍紛紜宇宙衰也大德不同而性命爛漫矣立小異而不止於分疏喜怒是非爛然大壞故天年夭枉性命爛漫爛漫散亂也天下好知而百姓求竭矣知無涯而好之故無以供其求疏聖人窮無涯之智百姓焉不竭哉於是乎釿鋸制焉繩墨殺焉椎鑿決焉彫琢性命遂疏繩墨正木之曲直禮義示人之隆殺椎鑿穿木之孔竅刑法決人之身首工匠運斤鋸以殘木望人用禮法以傷道天下脅脅聞廣成子在於空同之上故往見之疏空桐山涼州北界廣成即老子別號也曰我聞吾子達於至道敢問至道之精吾欲取天地之精以佐五穀以養民人疏五穀黍稷菽麻麥也欲取菽其之理天地陰陽精氣助成五穀以養蒼生也吾又欲官陰陽以遂群生為之奈何疏遂順也欲象陰陽設官分職順群生之性問其所以廣成子曰而所欲問者物之質也疏問至道之精可謂質也而所欲官者物之殘也不任其自爾而乘淫至之致是訊詞也疏而汝也欲播植五穀官府倦所問粗淺不過形質欲官之故殘也疏苟欲設官分職引物從己既乘造化必致傷殘自而治天下雲氣不待族而雨草木不待黃而落日月之光益以荒矣疏族聚也分百官於陰陽有心治萬物必改古災兩風不調炎涼失節雲未聚而雨降木尚青而葉落機捲溝蝕三光昏晦人心遭擾玄象荒殆而侈人之心翦翦者又奚足以語至道疏翦翦狹劣之貌也汝是諂佞之人心甚狹劣何能語至道也黃帝退捐天下疏黃帝退清齊一心舍九五尊位築特室避讙囂藉白茅以絜淨閑居經時重往請道邀遇也廣

民斯尚之則矯詐生焉矯詐生而禦姦之器不具者未之有也故弃所尚則矯詐不作矯詐不作則桎梏桎梏廢矣何鑿枘接楫廢矣何疏接楫檝櫂也鑿孔也以物內孔中曰枘檝不樑不牢楫無孔無用亦猶憲章非聖迹不立築跖無仁義不行聖迹是攖擾之原仁義是殘害之本曾史之不為桀跖嚆矢也嚆矢之猛者言曾史為為桀跖之利用也疏嚆箭鏃有吼猛聲也聖智是竊國之具仁義為凶暴之資曾史為桀跖利用猛箭故云然也故曰絕聖棄知而天下大治去其所以攖也疏絕竊國之具弃凶暴之資即宇內清平言大治也黃帝立為天子十九年令行天下疏德化詔令寓內大行聞廣成子在於空同之上故往見之疏空桐山涼州北界廣成即老子別號也曰我聞吾子達於至道敢問至道之精吾欲取天地之精以佐五穀以養民人疏五穀黍稷菽麻麥也欲取菽其之理天地陰陽精氣助成五穀以養蒼生也吾又欲官陰陽以遂群生為之奈何疏遂順也欲象陰陽設官分職順群生之性問其所以廣成子曰而所欲問者物之質也疏問至道之精可謂質也而汝也欲播植五穀官府倦所問粗淺不過形質乘深至之致是訊詞也而所欲官者物之殘也不任其自爾而欲官之故殘也疏苟欲設官分職引物從己既乘造化必致傷殘自而治天下雲氣不待族而雨草木不待黃而落日月之光益以荒矣疏族聚也分百官於陰陽有心治萬物必改古災兩風不調炎涼失節雲未聚而雨降木尚青而葉落機捲溝蝕三光昏晦人心遭擾玄象荒殆而侈人之心翦翦者又奚足以語至道疏翦翦狹劣之貌也汝是諂佞之人心甚狹劣何能語至道也黃帝退捐天下疏黃帝退清齊一心舍九五尊位築特室避讙囂藉白茅以絜淨閑居經時重往請道邀遇也廣

成子南首而卧黃帝順下風膝行而進再拜稽首而問曰聞吾子達於至道敢問治身奈何而可以長久廣成子蹶然而起曰善哉問乎人皆自修而不治天下治矣故善之也疏使人治物物必攖煩各各治身則天下清正故善之蹶然疾起來吾語汝至道之極昏昏默默至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏默默窈冥昏默皆了無也夫莊老之所以屢稱無者何哉明生物者無物而物自生耳非爲生也又何有爲於已生乎疏至道精微心靈不測故寄窈冥深遠昏默玄絕無視无聽抱神以靜形將自正志視而自見忘聽而自聞則神不擾而形不邪也疏耳目無外視聽抱守精神境不能亂心與形合自冥正道必靜必清無勞汝形无搖汝精乃可以長生任其自動故閒靜而不夭也疏清神靜慮體無所勞不緣外境精神常寂心閒形逸長生久視目無所見耳无所聞心無所知汝神將守形形乃長生此皆率性而動故長生也疏任視聽而無所見聞根塵既空心亦安靜照無知慮應機常寂神淡守形可長生久視也慎汝內全其眞也疏忘心知無全漠也閉汝外守其分也疏絕視聽守分也多知爲敗知無崖故敗疏不慎智慮心神既困耳目竭於外何不敗哉我爲汝遂於大明之上矣至彼至陽之原也爲汝入於窈冥之門矣至彼至陰之原也夫極陰陽之原乃遂於大明之上入於窈冥之門也疏陽動也陰寂也遂出能至人應動之時智照如日月名大明也至陽之原表從本降迹故言出也無感之時深根寂然凝湛也至陰之原示歸本故曰入窈冥之門廣成示黃帝動寂兩義故託陰陽二門也天地有官陰陽有藏任之但當任之慎守汝身物將自壯疏天官謂日月星辰能照臨四方綱維萬物故稱官也地官謂金木水火土能維持動植運載群品亦稱官也陰陽二氣春夏秋冬各有司存如藏府也咸得隨任無不稱適何違造化更立官府也汝但無爲慎守汝身一切萬物自然昌盛何勞措心自貽伊戚哉我守其一以處其和故我修身千二百歲矣吾形未常衰取於靈性命之極極長生之道之之致耳身不夭乃能及物也疏保恬淡一心處中和妙道攝衛修身雖有壽考之年終無衰老之日黃帝再拜稽首曰廣成子之謂天矣默聖道之清高可天無爲也疏與玄天合德也廣成子曰來余語汝彼其物无窮而人皆以爲有終疏死生變化物理無窮俗人愚惑謂有終始彼其物无測而人皆以爲有極徒見其一變也疏萬物不測千變萬化人愚惑迷執謂有限極得吾道者上爲皇而下爲王皇王之稱隨世之上下耳其於得道變之道以應無窮一也疏得自然之道上達淳樸之世則作犧農下遇澆季之時應爲湯武皇王迹自夷險道則一也失吾道者上見光而下爲土失無窮之道則自信於一變而不能均同上下故俯仰異心死則便爲土壤迷執生死不能均同上下故有兩名也疏喪無爲之道滯有欲之心生則觀於光明土而反於土故余將去汝土無心者也生於無心故當反守無心而獨往也疏夫百物昌盛皆生於地及其彫落還歸於土世間萬物從無而生死歸空寂生死不二不滯一方今辭去汝任適也入無窮之門以遊无極之野與化俱也疏反歸冥寂之本入無窮之門應變天地之間游無極之野吾與日月參光吾與天地爲常都任之也疏參同也當我緡乎遠我皆乎也與三景齊明將二儀同久豈千二百歲哉人無心若鏡機當感發即應機物之去來皆不覺也疏聖人無心任物皆不覺也其符若前機不感即昏然晦迹也人生明變化未始非我我無去無來我獨存也人執生死故憂患之雲將東遊過扶搖之枝而適遭鴻蒙鴻蒙方將拊髀爵躍而遊疏雲將雲主將也鴻蒙元氣也扶搖木神生東海也亦云風遭遇也拊拍也崔躍跳躍也寓言也夫氣是生物之元也雲爲雨澤之本也木是春陽之卿東爲仁惠之方舉此四事示君王御物以德澤爲先也雲將見之疏異九故問行李也由庶爲理物之道也倘然止贄然立曰叟何人邪叟何爲此疏倘驚疑貌贄不動也叟長老名也鴻蒙拊髀爵躍不輟對雲將曰遊疏乘自然變化遨遊也雲將曰朕願有問也鴻蒙仰而視雲將曰吁雲將曰天氣不和地氣鬱結疏二氣不降不升結也六氣不調疏陰陽風雨晦明此六氣也四時不節春夏秋冬節令愆滯其序今我願合六氣之精以育群生爲之奈何疏我欲合六氣精華以養萬物故問也鴻蒙拊髀爵躍掉頭曰吾弗知吾弗知疏萬物成稟自然若措意治之必乖造化故掉頭不容雲將不得問又三年東遊過有宋之野而適遭鴻蒙雲將大喜行趨而進曰天忘朕邪天忘朕邪再拜稽首願聞於鴻蒙疏故如上天再言忘朕幸憐往事也鴻蒙曰浮遊不知所求而自得所求也疏浮遊處世無貪取也猖狂不知所往而自得所往也疏無心妄行無的當也遊者鞅掌以觀无妄夫內足者舉目皆自正也疏鴻蒙游心之之物衆多能觀之智知所觀之境無妄也鞅掌衆多也朕又何知以斯而已矣疏浮游猖狂虛心任物吻各自正我復何知雲將曰朕也自以爲猖狂而民隨予所往朕也不得已於民今則民之放也夫乘物非爲迹而迹自彰猖狂非招民而民自往故爲民所放效而不得已也疏我同鴻蒙無心取世人人則隨我迹便爲物效效也願聞一

言疏願聞要旨庶決深疑鴻蒙曰亂天之經逆物之情玄天弗成若夫順物性而不治則情不逆而經不亂玄默而自然得也疏亂天然常道逆物真性即譎詐方起自然之化不成也解獸之群而鳥皆夜鳴離其所以靜也疏放效迹彰害物災起獸刑驚群散起鳥則駭飛夜鳴災及草木禍及昆蟲皆坐而受害也疏草木未霜零蟲昆明也向陽啓蟄意治人之過也夫有治之迹亂之所由生也疏天治斯滅治人過也雲將曰然則吾奈何疏欲請不治之術鴻蒙曰意毒哉言治人之過深疏重傷禍敗屢嘆噫歎聲僊僊乎歸矣僊僊坐起之貌嫌不能潰然通放故遣使歸疏僊僊輕舉之貌輕舉勸令息迹歸本雲將曰吾遇天難願聞一言鴻蒙曰意心養夫心以用傷則養心者其唯不用心乎疏養心之術列在下文汝徒處無為而物自化隳爾形體吐爾聰明倫與物忘理與物皆不以存懷而闇付自然則無為而自化矣疏倫理也隳形體忘身也吐聰明忘心也身心兩忘物我雙遣是養心也大同乎涬溟與物無際疏涬溟自然之氣也茫蕩身心大同自然合體也解心釋神莫然無魂坐忘任獨疏魂好知為也解釋遺蕩也莫然無知滌蕩心靈同死灰枯木無知魂也萬物一至云各復其根各復其根而不知不知而復乃真云云衆多也衆多往來生滅不離自然復也疏歸根明矣豈得用知然後復根矣哉渾渾沌沌終身不離渾沌無知而任獨千變萬化不離自然乃能終身不離其本也疏知而任其自復復之與復乘矣若彼知之乃是離之知而用知慕至本乃離自然之性無疏用知慕至本乃復乘矣无問其名无闚其情物固自生闚問則失其自生也疏道離名言理絕情處若以名問道以名任于獨化物得生理也雲將曰天降朕以

德示朕以默躬身求之乃今也得知而不然常自失也疏降道德之言示步默之行立身以來方今始悟再拜稽首起辭而行世俗之人皆喜人之同乎己而惡人之異於己也疏涂習之人迷執日久同己喜權異己嫌惡也同於己而欲之異於己而不欲者以出乎衆為心也心欲出群為衆為也疏夫是我而非彼喜同而惡異者必欲顯己功名超出群衆夫以出乎衆為心者常出乎衆哉衆皆以出衆為心故所以為衆人也若我亦欲出乎衆則與衆無異而不能相出矣夫衆皆以相出為心而我獨無往而不同乃大殊於衆而為衆主也疏人以競先出乎衆為心此是恒物鄙情何能獨超群外同其光塵方大殊於衆而為衆傑因衆以益所聞不如衆技衆技多故因衆則聖也若不因衆則衆之千萬皆我敵疏用衆人技能因衆人聞見即無怠競也所謂明者為之視智者為之謀也而欲為人之國者此攬乎三王之利而不見其患者也夫欲為人之國者不因衆之自為而以己為之者此為徒求三王主物之利而不見己為之患也然則三王之所以利豈為之故因天下之自為而任耳疏用一己偏執為國者徒求三王主物之利不知為喪身之大患也此以人之國僥倖也幾何僥倖而不喪人之國乎疏僥要也以皇王之國利要求非分為一身之幸會若未嘗不身遭殞敗萬不存一故云幾何也其存人之國也無萬分之一而喪人之國也一不成而萬有餘喪矣已與天下相因而成者也今以一己而專制天下則天下塞矣已豈通哉故一身既不成而萬方有餘喪矣疏以僥倖之心為帝王之主論存則固無一成語亡則有餘敗也悲夫有土者之不知也疏此一句傷嘆君王不知僥倖為弊矣夫有土者有大物也疏九五尊高四海宏巨是稱大物也有大物者不可以物物不能用物而為物用即是

物耳豈能物物哉不能物物則不足以有大物矣疏苟求三王之國不能任物自為翻為物用已自是物焉能物物斷不可也而不物故能物物夫用物者不為物用也不為物用斯不物矣不物物用而用於物者也明於物者之非物也豈獨治天下百姓而已哉出入六合遊乎九州用天下之自為故馳萬物而不窮疏聖人通自然達造化運百姓心知用群生耳目是知物物非物也豈獨戴黃屋坐汾陽佩王璽治天下哉固當排六合陵太清超九州游姑射矣獨往獨來是謂獨有人皆自異而已獨群遊斯乃獨往獨來者也獨有斯獨可謂獨有矣疏釋也獨有之人是謂至貴夫與衆玄同非求貴於衆而衆人不能不貴斯至貴也若乃信其偏見而以獨異為心則雖同於一致故是俗中之一物耳非獨有者也未能獨有而欲響羅軒冕冒取非分衆豈歸之哉故非至貴也疏人皆自異而已獨與群游斯乃獨往獨來者也獨有斯獨可謂獨有矣人欲出衆而已獨游衆無此能故名獨有獨有之人蓄生樂推百姓荷戴以斯為主可謂至尊至貴也大人之形聲也大人之教影響也大人之教影響之於天下何心哉猶影響之隨形聲耳疏大人聖人也無心應應不以心故百姓之心形聲也大人之教影響也有問而應之盡其所懷使物之所懷各得自盡也疏聖人心隨物感感又攀機盡物懷抱為天下配問者為主應故為配疏配匹也先感為主應者為匹也處寂以待物疏處寂也無感之時心如枯木寂無影響也行平无為方進物轉化疏行遷機也逗機不定方所也挈汝適復之撓撓撓自動也提挈萬物使復歸自動之性即無為之至也疏撓撓自動也逗機無方還欲提挈汝等群品令歸自本性則無為至也以遊無端與化俱遊心與自然俱遊故無朕迹之端崖疏故無端出入无旁玄同無表疏出入塵埃生死之中玄同造物無邊可見與日無始與日新俱故無始也疏與日俱新故無始終始頌論形軀合乎大同其形容與天地無異疏贊頌論語

聖人盛德聽親二儀大道合同外不闕乎宇宙內不有其已身也大同而无已有已則不能大同也疏合二儀同大道則物我俱忘也無已惡乎得有有天下之雖無者已也已既無矣無矣則群有不足復有之疏已既無矣物焉有敬觀有者昔之君子能美其名者耳疏行仁義禮君臣者不離有為君子也觀无者天地之友觀無則任其獨生也疏觀無為之妙理見自然之正性二儀非有萬物盡空翻有入無故稱為友矣賤而不可不任者物也卑而不可不因者民也因其性而任之則治反其性而淩之則亂夫民物之所以卑而賤者不能因任故也是以任賤者貴因卑者尊此必然之符也疏民雖居下各有功能物雖輕賤咸負材用物無弃材人無弃用庶咸亨也匿而不可不為者事也夫事藏於彼故匿也彼各自為故不可不為但當因任耳疏匿藏也事有隱顯性有工拙或顯於此或隱於彼或工於此或拙於彼但當任之悉事濟也麤而不可不陳者法也法者妙事之迹也安可以迹麤而不陳妙事哉疏法言教也以教望理理妙法粗取論筌蹄故順陳說故也遠而不可不居者義也當乃居之所以為遠疏義雖去道遠苟其合理應須取斷親而不可不廣者仁也親則苦偏故廣乃仁耳疏親雖偏愛狹劣周普廣愛乃大仁也節而不可不積者禮也夫禮節者患於係一故物物體之則積而周矣疏積厚也節文也大禮貴尚往來人情乖薄彼外示折旋內敦積厚此其禮也中而不可不高者德也事之下者雖中非德疏中順也修道之人和光處世卑順於物而志行清高涅而不緇其德也一而不可不易者道也事之難者雖一非道況不一哉疏妙本一氣通生萬物甚自簡易其唯道乎神而不可不為者天也執意不為雖神非天況不神哉疏神功不測靈聰無方逗機無滯合天然也故聖人觀於天而不助順其自然聖人觀自然妙理大順群物為加已疏聖人觀自然妙理大順群物不助其性分此下釋前文成於德而不累亡狀與為會也疏能使境智冥會上德既成自無假累也出於道而不謀不謀而一所以為易疏黜出妙一之道豈得待顛謀而後說會於仁而不恃恃則不廣博愛貴在合宜故無恃疏老經云為而不恃仁慈可寶重已陳薄於義而不積薄性居遠非積也疏先王遠矚非拘拘豈積而留應於禮而不諱自然應禮非由忌諱疏妙本淡然迹應於禮豈拘忌諱接於事而不辭事以禮接能否自任應動而動無所辭讓疏混俗揚波因事接物應機不取亦無辭讓齊於法而不亂御粗以妙故不亂也疏齊之故不亂也因於物性以法民惟邦本固而邦寧故特藉不敢輕用也疏民性本固而邦寧故特藉不敢輕用也因於物而不去因而就任之不去其本也疏順黔黎之心因庶物之性雖施於法教不令離於性本物者莫足為也而不可不為此為故不可得而止也疏物之稟性功用萬殊如蟯蟯轉丸蜘蛛結網出自天然非關假學故素無之而不可強為性中有者不可不為也不明於天者不純於德不明自然則有為有為而德不純也疏闇自然之理則澆薄之德不純也不通於道者無自而可不能虛已以待物則事事失會疏滯虛玄道性故觸事面牆諒無從而可也不明於道者悲夫疏闇天人之理意君臣之義所作顛蹙深可悲傷何謂道有天道有人道无為而尊者天道也在上而任萬物之自為也疏無事無為尊高在上者合自然天道也有為而累者人道也以有為為累者不能率其自得也疏司職有為事累繁擾者人倫之道主者天道也同乎天之任物則自然居物上疏君在上任物合天道無為也臣者人道也各當所任天道之與人道也相去遠矣君位無為而委百官百官有所司而君不與焉二者俱以不為而自得則君道逸臣道勞逸之際不可同日而論之也疏君位尊高委之宰牧臣道卑下竭誠奉上故君道逸臣道勞不可同日而語也不可不察也不察則君臣之位亂矣疏天道君而無為人道臣而有事尊卑有隔勞逸不同各守其分則君臣咸無為也必不能警理即勞逸失宜君臣亂矣夫二儀生育變化最為廣大而新新變化念念推遷實為萬均所謂亭之毒之也

南華眞經注疏卷第四

南華眞經注疏卷第五

莊子外篇天地第十二　郭象注

唐西華法師成玄英疏

天地雖大其化均也均於不爲而自化也疏夫二儀生育覆載無窮形質之中最爲廣大而新新變化其狀不殊念念遷謝實唯均等所謂亭之也故云天地與我並生萬物雖多其治一也一以自得爲治疏夫四生萬物其類最繁至於率性自得斯理唯一所謂毒之也故又云萬物與我爲一人卒雖衆其主君也天下異心無心者主也疏黔首卒隸其數雖多主而君者一人而已無心因任允當斯位君原於德而成於天以德爲原無物不得得者自得故得而不謝所以成天也疏原本也夫君上人物必須以德爲宗物各自得故全成自然之性故曰玄古之君天下無爲也天德而已矣任自然之運動疏玄遠也古之君謂三皇已前帝王也言玄古聖君無爲而治天下也蓋何爲哉此引古證令成天德之義也以道觀言而天下之君正無爲者自然爲君非爲也疏以虛通之理觀照物之數而無爲因任之君不用邪僻之言者故理當於正道以道觀分而君臣之義明各當其分則無爲位上有爲位下也疏夫君道無爲而臣道有事尊卑勞逸理固不同譬如首自居上足自居下用道觀察分義分明以道觀能而天下之官治官各當其所能則治矣疏夫官有高卑能有優劣能受職則物無私得是故天下之官治也以道汎觀而萬物之應備無爲也則天下各以其無爲應之疏夫大道生物性情不同率己所以恣皆備足或走或飛咸應其用不知所以豈復措心故以理徧觀則庶物之應備故通於天地者德也萬物莫不皆得則天地通疏通同也同兩儀之覆載與天地而俱生者德也行於萬物者道也道不塞其所由則萬物自得其行矣疏至理無塞恣物往來同行萬物故曰道也上治人者事也使人人自得其當疏雖則治人因其本性物各率能成自稱適故事事有宜而天下治也能有所藝者技也技者萬物之末用也疏率性自有藝能其假物爲故其技術也技兼於事事兼於義義兼於德德兼於道道兼於天夫本末之相兼猶手臂之相包故一身和則百節皆適天道順則本末俱暢疏兼帶也濟也歸也夫藝能之技必須帶事不帶於事技術何施也事苟失宜事便無用難行於義不可乖德雖有此德理須法道虛通故曰虛通終歸自然之術斯乃理事相包用不同耳是故示本能攝末自淺之深之義故曰古之畜天下者无欲而天下足無爲而萬物化疏夫乘天所以無爲兼道所以無欲故古之帝王畜養群庶者何爲哉蓋無欲而蒼生各足無爲而萬物自化也淵靜而百姓定疏人垂拱而玄默百姓則比屋而可封故老經云我好靜而民自正記曰通於一而萬事畢疏一道也夫事從理生理必包事本能攝末故知一萬事畢記在西昇經莊子引以爲證無心得而鬼神服無爲而群理都舉疏夫迹混人間之事而心證自然之理窮原徹際妙極重玄者故在於顯則爲人物之所歸趣於幽則爲鬼神之所服夫子曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉君子不可以不刳心焉有心則累其自然故當刳而去之疏夫子者老子也莊子師老君故曰夫子也刳去也洒也虛通之道包羅無外二儀待之以覆載萬物得之以化生何莫由斯最爲物本歎洋洋之美大以勗當世之君可不法道之無爲洗去有心之累者耶爲之之謂天不爲此爲而此爲自爲乃天道疏無爲爲之率性而動也天機自張故謂之天此不爲爲也無爲言之之謂德不爲此言而此言自言乃眞德疏寂然無說而應答無方譬懸鏡高堂物來斯照語默不殊故謂之德也此不言而言者也愛人利物之謂仁此任其性命之情也疏慈若雲行愛如雨施心無偏執德澤弘普措其性命故謂之仁也不同同之之謂大萬物萬形各止其分不引彼以同我乃成大耳疏夫刻彫衆形而性情各異率其素分僉合自然任而不割故謂之大也行不崖異之謂寬玄同彼我則萬物自容故有餘疏夫韜光晦迹而混俗揚波若樹德不異於人立行豈殊於物而心無崖際若萬頃之陂林藪蒼生可謂寬容矣有萬不同之謂富我無不同故能獨有斯萬疏位居九五威誇萬乘任庶物之不同順蒼生之殊異而群性咸得故能富有天下也故執德之謂紀德者人之綱要疏能持已前之德行者可謂群物之綱紀也德成之謂立非德而成者不可謂立疏德行旣成方可立功而濟物也循於道之謂備夫道非徧物也疏循順也能順於虛通德行方足不以物挫志之謂完內自得也疏挫屈也一毀譽混榮辱不以世物屈節其德完全君子明於此十者則韜乎其事心之大也心大故事無不容也疏韜包容也君子賢人肆於已前十事則能包容物務心性寬大也沛乎其爲萬物逝也德澤滂沛任萬物之自往也疏逝往也心性寬閑德澤滂沛故爲群生之所歸往也若然者藏金於山藏珠於淵不貴難得之物疏若如前行便是無爲旣不羨於榮華故不貴於寶貨是以珠生於水不索故藏之於淵金出於山不求故韜之於岳也不利貨財乃能忘我況貨財乎疏雖得珠玉尚■不貪以貨見常用貨財豈復將爲利也不近貴富自來寄耳心常去之遠也疏寄去寄來不攻不樂故外跡遠乎軒冕內不近於富貴也不樂壽不哀夭所謂縣解疏假令壽年延永不以爲樂性命夭促不以爲哀不榮通不醜窮忘壽夭於胸中況窮通之間哉疏富貴榮達不以爲榮華貧賤窮塞不以爲醜辱壽夭尚不以措意榮辱之情豈容介懷不拘一世之利以爲己私分皆委之萬物也疏光臨宇宙統御天下四海珍寶總繫一人而行不利貨財委之萬國豈容拘束入己用爲私分也不以王天下爲己處顯忽然不覺榮之在身疏覆育黔黎王領天下而推功於物忘其富貴故不以己大而榮顯也顯則明不顯則默而已疏明彰也雖坐汾陽喪其天下必也顯智豈曰韜光也萬物一府死生同狀蛻然無所在也疏忘於物我故萬物可以爲一府冥於變化故死生同其形狀死生無變於己況窮通夭壽之間乎夫子曰夫道

淵乎其居也漻乎其清也（疏）至理深玄譬猶淵海漻然清寂明燭賢眉淵則嘆其居寂以深澄漻則歎其雄動而悟契也本亦作若字者以鳴聲由寂彰（疏）鳴由寂彰應由真起也故金石有聲不考不鳴因以喻鑑道者物感而後應也（疏）考擊也夫金石之內素虛官商若不考擊終無聲響亦由至人之心實懷聖德物若不感無由顯應前託淵水以明至道此寄金石以顯聖心萬物孰能定之應感無方（疏）喻鏡明鏡方玄虛谷物來斯應應而無心物既脩短無窮應亦方圓無定夫王德之人素逝而耻通於事任素而任耳非好通於事也（疏）素素也逝往也王德不驕不務任真而往既抱朴以清島故蓋通於物務立之本原而知通於神本立而知不逆（疏）神者不測之用也常在理上往而應物也不測之神知通於物此之妙用必資於本欲示本能起用用不乖本義也故其德廣任素通神而後弥廣（疏）夫清素無為任真而往神知通物而恒立本原用不乖體動不傷寂德行如是豈非大中之道邪其心之出有物物我斯應自非物求聖採之物採之而後出耳非先物而唱也（疏）採求也夫至聖虛懷而德無由顯出聖心聖心之出良由物採欲和而不唱不為物先故形非道不生生非德不明（疏）形者七尺之身生者百齡之命也道能通生萬物故非道不生德能擊照理原故非德不明老經云道生之德畜之也存形窮生立德明道非王德者邪（疏）存任也窮盡也任形容之妍醜盡生齡之夭壽立盛德以匡時用至道以通物能如是者其唯王德乎蕩蕩乎忽然出勃然動而萬物從之乎此謂王德之人忽勃皆無心而應之貌動出無心故萬物從之斯蕩蕩矣故能存形窮生立德明道而成王德也（疏）蕩蕩寬平之名忽勃無心之貌物感而動迫擾而出因循任物物則從之猶具衆美故為王德也視乎冥冥聽乎无聲（疏）至道深玄聖心凝寂非色不可以目視絕聲不可以耳聽冥冥之中獨見曉焉无聲之中獨聞和焉若夫視聽而不寄之於雜役則有闇昧而不和也（疏）

冥冥非色而能陶甄萬象乃云寂寂無響故能潛韻八音欲明從體起用功能如是者也故深之又深而能物焉窮其原而窮後能物物（疏）即有即無即寂即應達之又遣故深之又深既而窮理盡性故能物衆物也神之又神而能精焉極至順而後能盡妙（疏）神者不則之名應寂相即有無洞達既而非測非不測亦不非測乃是神之精妙故其與萬物接也至無而供其求我璀斯而都任彼則彼求自供（疏）遣之又遣乃曰至無而接物無方隨機稱適千差萬品求者即供若縣鏡高堂物來斯照也時騁而要其宿大小長短脩遠皆恣而任之會其所極而已（疏）騁縱也宿會也若夫體故至無所以隨求辯適故能順時因任應物多方要在會歸而不滯故或大或小作短作長乃至脩遠恣其來者隨彼機務悉供其求應病以藥理無不當黃帝遊乎赤水之北登乎崑崙之丘而南望還歸遺其玄珠此寄明得真之所由（疏）赤是南方之色心是南方之藏水性流動位在北方譬迷心緣鏡闇無所照故言赤水北也崑丘身也南是顯明之方望是觀見之義玄則疏遠之目珠乃珍貴之寶欲明世間群品莫不身心迷妄聰明眩著無所覺知闇似北方動如流水迷真喪道實此之由今欲返本還源析真訪道是以南望示其照察還歸表其復命故先明失真之處後乃顯得道之方所顯方法列在下文使知索之而不得言用知不足以得真（疏）索求也故絕慮不可以心求也使離朱索之而不得（疏）非色不可以目取也使喫詬索之而不得也聰明喫詬言辯也離失真愈遠（疏）喫詬言不可以辯索乃使罔象罔象得之（疏）罔象無心之謂離聲色絕思慮故知與離朱自涯而反喫詬言辯用力失真唯罔象無心獨得玄珠也黃帝曰異哉罔象乃可以得之乎明得真者非用心也罔象然即真也（疏）離婁迷目而喪道軒轅悟理歎罔象而得珠曷諸學生故可以不離形去智黜聰體也堯之師曰許由許由之師曰齧缺之師曰王倪王倪之師曰被衣（疏）已上四人並是堯時隱士厭穢風塵懷道抱德清廉絜己不同人世堯知其賢欲讓天下莊生示有承禀故具列其師資也堯問於許由曰齧缺可以配天乎謂為天子吾藉王倪以要之欲因其師以要而使之（疏）配合也藉因也堯示齧缺之賢者有合天位之德應因王倪遂能屈致情事不決故問許由許由曰殆哉圾乎天下圾危也（疏）殆近也圾危也若要齧缺讓萬乘危亡之徵其則不遠也齧缺之為人也聰明叡知給數以敏其性過人聰敏過人到使人叡聖也給捷也敏速也夫設之譬傷於民也（疏）聖人治天下也冕旒垂目黈纊塞耳所以杜聰明不欲多聞多見今齧缺乃內懷聖智外助聰明詞鋒捷辯計數宏遠霞有性識所作過人其迹既彰必以為患危亡之狀列在己下而又乃以人受天用知以求復其自然（疏）物之喪真其日已久乃以心智之術令復其初故自然之性失之遠矣彼審乎禁過而不知過之所由生弥甚矣故曰無過在去知不在於強禁（疏）過之所由生者知也言齧缺但知審禁著生之過患而不知患生之由智也與之配天乎彼且乘人而無天若與之天下彼且逐使後世任知而失真（疏）若與天位令御群生必運乎心智伐乎天理則物皆喪己無復自然之性也方且本身而異形夫以萬物為本則群變可一而異形可同斯迹也將逐使後世由己以制物則萬物乖矣（疏）方將也夫聖人無心因循任物今齧缺以己身為本引物使歸令天下異形從我之化物之失性實此之由後世之患自斯而始也方且尊知而火馳賢者當位於前則知見尊於後奔競而火馳也（疏）夫不能忘智以任物而尊知以御世遂將掏迹搶己効人馳驟奔逐其迹如火矣方且為緒使將興後世緒端也使無為而任知御物後世勞役自此為端（疏）役也不能為本引物使歸令天下異形從我之化物之失方且為物絃將逐使後世拘羣而制物（疏）絃礙也不能用道以通人方復任智以礙物也方且四顧而物應將逐使後世指麾四方撫安萬國以動物令應正務（疏）方將顧盼四方撫安萬國令被之德教應我之化法方且應衆宜將逐使後世不能忘善而利在以應宜也（疏）用己之知應衆物

之宜爲外無心未免危殆矣方且與物化將遂使後世與物相逐而不能自得於內疏將我已知施與物衆令無物從化物先失之我亦未得也而未始有恒此皆盡當時之宜也然今日受其德而明日承其弊矣故曰未始有恒疏以智理物故出多門而爲其源淺薄其弊既乖淳古所以無恒夫何足以配天乎雖然有族有祖其事類可得而祖效疏族類也夫齧缺隱居山藪高尚其志不能混迹未足配天而混俗之中窜其輩類故志尚淸遐良可效耳可以爲衆父而不可以爲衆父父衆父父者所以迹也疏父君也言齧缺高尚無爲不夷乎俗雖其道可述適可爲衆人之父而未可爲父父也父父者堯也夫堯寄坐萬物之上而心馳乎姑射之山往見四子之時自在汾陽之地是以即寂而動即動而寂無爲有爲爲無爲有無一時動寂相即故可爲君中之君父中之父所謂窮理盡性至之又至故爲衆父之父故其宜矣故郭注云衆父父者所以迹也治亂之率也言非但治主乃爲亂率疏率主也若用智理物當時雖治於後必亂二途皆以智爲率北面之禍也夫桀紂非能殺賢臣乃賴聖知之迹以禍之疏桀紂賴聖智以殺賢臣故聖智是北面之禍也南面之賊也田恒非能殺君乃資仁義以賊之疏田恒資仁義以殺主故仁義南面之賊注云田恒非能殺君乃資仁義以賊之堯觀乎華華封人曰嘻聖人請祝聖人疏華地名也今華州也封人者謂華地守封疆之人也嘻歎聲也封人見堯有聖人之德光臨天下請祝願壽富多其男子使聖人壽堯曰辭使聖人富堯曰辭使聖人多男子堯曰辭疏夫富壽多男子實爲繁擾而能體之者不廢無爲故寄彼二人明茲三患辭讓之旨列在下文封人曰壽富多男子人之所欲也汝獨不欲何邪疏前之三事人之大欲存焉汝獨致辭有何意謂堯曰多男子則多懼富則多事壽則多辱是三者非所以養德也故辭疏夫子胤扶疏憂懼斯重財貨殷盛則事業實繁命壽延長則貽困辱三者未足養無爲之德適可以益有爲之累所以辭

封人曰始也我以汝爲聖人邪今然君子也疏我始言汝有無爲將使爲體道聖人今見捨有無適是賢人君子也天生萬民必授之職多男子而授之職則何懼之有物皆得所而志定也疏天地造化爲萬物各隨才能量才授官有何憂懼富而使人分之則何事之有寄之天下故無事也疏百姓豐饒四海殷實寄之群有而不以私焉斯事無爲也夫聖人鶉居無意而期安也而鷇食仰物而足疏鶉鶉鳥也野居而無常處鷇鷇者鳥之子食必仰母而足聖人寢處儉薄譬彼鶉鷇供膳裁充方茲鷇鳥既無心於侈靡豈有情於滋味乎鳥行而无彰率性而動非常迹也疏彰文迹也夫聖人灰心滅智而與物俱冥猶如鳥之飛行無蹤跡而可見也天下有道則與物皆昌猖狂妄行而自蹈大方也疏運屬淸夷則撫臨億兆物來感我則應時昌盛郭注云猖狂妄行恐乖文旨天下无道則脩德就閒雖湯武之事苟順天應人未爲不閒也故無爲而無不爲者非不閒也疏時逢擾亂則混俗韜光脩德隱迹全我生道嘉遁閒居適逍遙世所謂隱顯自在用捨隨時千歲厭世去而上僊夫至人極壽命之長任窮理之變其生也天行其死也物化故云厭世而上僊也疏夫聖人達生死之不二通變化之爲一故能盡天年之脩短厭囂俗以消外何必鼎湖之舉獨爲上仙安期之壽方稱千歲乘彼白雲至于帝鄉氣之散無不之疏精靈上升與太一而其合乘雲御氣屆于天帝之鄉三患莫至身常无殃則何辱之有疏三患前富壽多男子也夫駕造物而來往乘變化而遨遊三患本自虛無七尺來從非有殃辱之卑曾何足云封人去之堯隨之曰請問疏請言既訖封人於是去之堯方悟其非所以請問封人曰退已疏所疑已決宜速退歸堯治天下伯成子高立爲諸侯堯授舜舜授禹伯成子高辭爲諸侯而耕疏伯成子高不知何許人也蓋有道之士也禹往見之則耕在

野禹趨就下風立而問焉曰昔堯治天下吾子立爲諸侯堯授舜舜授予而吾子辭爲諸侯而耕敢問其故何也疏唐虞之世南面稱孤逮乎有夏退耕於野出處殊行何意謂子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰而民畏疏夫賞罰者所以著勸畏也而堯以無爲爲治物物從其化故百姓不待其褒賞而自勉行善無勞刑罰而畏惡不爲此顯堯之聖明其德如是今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立後世之亂自此始矣疏盛行賞罰百姓猶不仁至德既衰是以刑書滋起故知將來之亂從此始矣夫子闔行邪无落吾事俋俋乎耕而不顧大禹時三聖相承治成德備功美漸去故史籍無所載仲尼不能閒是以雖有天下而不與焉斯乃有而無之也故考其時而禹爲寄懷計其人則雖三聖故一堯耳時無聖人故天下之心俄然歸啓夫至公而居當者付天下於百姓取與之非己故失之不求得之不辭忽然而往侗然而來是以受非毀於廉節之士而名列於三王未足怪也莊子因斯以明堯之弊弊起於堯而釁成於禹況後世之無聖乎寄遠迹於子高便棄而不治將以絕聖而反一遺知而寧極耳其實則未聞也夫莊子之言不可以一途詰或以黃帝之迹禿堯舜之脛豈獨貴堯而賤禹哉故當遺其所寄而錄其絕聖棄智之意焉疏闔何不也落廢也俋俋耕地之貌伯成謂禹夫子何不行去邪莫廢我農事於是用力而耕不復顧眄也夫三聖相承蓋無優劣但澆淳異世故其迹不同郭注云弊起於堯而釁成於禹者欲明有聖不如無聖有爲不及無爲故尚遠迹以明絕聖弃智者耳泰初有无无有無名無有故無所名疏泰太初始也元氣始萌謂之太初言其氣廣大能爲萬物之始本故名太初太初之時惟有此無未有於有有既未有名將安寄故無有無名一之所起有一而未形一者有之初至妙者也至妙故未有物理之形耳夫一之所起起於至一非起於無也然莊子之所以屢稱無於初者何哉初者未生而得生得生之難而猶上不資於無下不待於知突然而自得此生矣又何營生於已生以失其自生哉疏一應道也有一之名而無萬物之狀物得以生謂

之德大無不能生物而云物得以生乃所以明物生之自得任其自得斯可謂德也疏德者得也謂得此也夫物得以生者外不資乎物內不由乎我非無非有不自不他不知所以生故謂之德也未形者有分且然无間謂之命疏雖才有形質而受氣以有素分然且此分脩短黲乎更無間隙故謂之命留動而生物物成生理謂之形疏留靜也陽動陰靜氤氳升降分布三才化生萬物物得成就生理具足謂之形也形體保神各有儀則謂之性夫德形性命因變立名其於自爾一也疏體質保守也稟受形質保守精神形則有醜好妍神則有愚智既而宜循軌則各自不同素分一一定更無改易故謂之性也性脩反德德至同於初恒以不為而自得之疏率此所稟之性脩復生初之德故至其德處同於太初同乃虛虛乃大不同於初而中道有為則其懷中故為有物也有物而容養之德小矣疏同於太初心乃虛豁心既虛空故能包容廣大合喙鳴無心於言而自言者合於喙鳴疏喙鳥口也心既虛空迹復冥物故其說合彼鳥鳴鳥鳴既無心於言聖言豈有情於憎愛喙鳴合與天地為合天地亦無心而自動疏言與合於鳥鳴德均合於天地天地無心於覆載聖人無心於言說故與天地合也其合緡緡若愚若昏坐忘而自合耳非照察以合之疏緡合也聖人內符至理外順群生唯迹與本罄無不合故曰緡緡是混俗揚波同塵萬物說若愚迷又如昏昧又解合喙鳴又合天地亦是緡緡是謂玄德同乎大順德玄而所順者大矣疏總結已前歎其美盛如是之人可謂深玄之德故同乎太初大順天下也夫子問於老聃曰有人治道若相放可不可然不然若相放效強以不可為可不然為然斯矯其性情也疏師於老聃所以每事請答汎論無的故曰有人布行政化使人倣放以已制物物失其性故已之可者物或不可已之然者物或不然物之可然於已亦僻也辯者有言曰離堅白若縣㝢言其高顯易見疏堅白公孫龍守白論也孔穿之流堅執此論當時獨步天下無敵今辯者云我能離析堅白之論不以為辭雄辯分明如縣日月於區宇故[illegible]其高顯易見也若

是則可謂聖人乎疏結前問意如是之人得為聖否老聃曰是胥易技係勞形怵心者也疏胥相也言以是非更相易奪用此技藝係縛其身所以疲勞形體怵惕心慮也此答前問意技有本或作枝字者言是非易奪枝分葉派也執狸之狗成思猿狙之便自山林來言此皆失其常然也疏猿狙獼猴也執捉狐狸之狗多遭係頸而獵既不自在故成愁思猿猴本居山林逐逃放曠為挑擲便捷故失其常處狸有本作𤟲者竹鼠也丘予告若而所不能聞與而所不能言凡有首有趾无心无耳者眾首趾猶終始也無心無耳言其自化疏[illegible]有形者與无形无狀而皆存者盡无[illegible]其動止也疏[illegible]其死生也其廢起也此又非其所以也此言動止死生盛衰廢興未始有恒皆自然而然非其所用而然故放之而自得也疏時有動靜物有死生事有興廢此六者自然之理不知所以然而然[illegible]而順之物之自當也有治在人不在乎主自用疏人各有率性而動天機自張非猶主教也忘乎物忘乎天其名為忘己天物皆忘非獨忘己復何所有哉疏豈唯物務是空抑亦天理非有唯事與理二種皆忘故能造乎非有非無之至也忘己之人是之謂入於天人之所不能忘者已也已猶忘之又奚識哉斯乃不識不知而冥於自然疏入會也凡天下難忘者已也而已尚能忘則天下有何物足存哉是知物我兼忘者故冥會自然之道也將閭葂見季徹曰魯君謂葂也曰請受教辭不獲命既已告矣未知中否請嘗薦之疏[illegible]

[illegible]吾謂魯君曰必服恭儉拔出公忠之屬而无阿私民孰敢不輯疏阿曲也孰誰也輯和也夫為政之道先須躬服恭敬儉素[illegible]後拔擢公平忠節之人銓衡質直無私之士獻可替否共治百姓則蒼生境無[illegible]域中清謐民歡擊壤謳歌不知季徹局局然笑曰若夫子之言於帝王之德猶螳蜋之怒臂以當車軼則必不勝任矣以服恭儉非忘儉而儉[illegible]拔出公忠非忘忠而忠[illegible]不足以勝矯詐之任也疏局局俯身而笑也夫必能恭儉拔出公忠此皆偽情非忘淡者也故以此言為南面之德何異螳蜋怒臂以敵車轍用小擬大故不能任也且若是則其自為處危其觀臺此皆自處高顯若臺觀之可觀也疏夫恭儉公忠非能忘淡適自顯耀以炫眾人既高危必遭顛敗猶如臺觀峻聳處置危懸雖復行李觀見而崩毀非久多物將往將使物不止於本性之分而矯跂自多以附之疏觀臺高迥人競觀之立行自多物爭歸湊投迹者眾亢足設迹不安其本步也疏[illegible]不安分故舉足投迹企慕者多也將閭葂覷覷然驚曰葂也汒若於夫子之所言矣疏覷覷驚貌也[illegible]率爾驚悚思量不悟所以然矣雖然願先生之言其風也疏[illegible]歟季徹曰大聖之治天下也搖蕩民心使之成教易俗舉滅其賊心而皆進其獨志若性之自為而民不知其所由然夫志各有趣不可相效也故因其自搖而搖之則雖搖而非為也因其自蕩而蕩之則雖蕩而非動也故其賊心自滅獨志自進教成俗易悶然無迹履性自為而不知所由皆云我自然矣[illegible]疏大聖治天下大順群生其自搖而作法因其自為而成教是以教成而迹不顯俗易而物不知皆除滅

其數百[illegible]之心[illegible]物感其[illegible]之[illegible]故不[illegible]

然者豈兄堯舜之教民溟涬然弟之哉溟涬其貴之謂也若謝堯舜而推之爲兄也 疏 溟涬其貴之謂也若謝堯舜而推之爲兄也 治合溟涬古物皆得性[illegible]之爲兄不此意拚[illegible]之[illegible]不謝[illegible]

欲同乎德而心居矣 郭者[illegible]遂於外也心不居則德不同也 疏 定之謂也夫心融分外則綱物參差虛夷靜定則萬境唯一故境之異同在心之靜亂耳是以欲將堯舜同德者必須定居其心也

子貢南遊於楚反於晉過漢陰見一丈人方將爲圃畦鑿隧而入井抱甕而出灌搰搰然用力甚多而見功寡疏 水南曰陰神誠曰圃坎中曰畦隧地道也搰搰用力貌也丈人長者之稱也子貢南遊於楚之地至經漢水之陰遂與丈人更相汎答其抑揚詞調長在文中莊子因託二賢以明稱甚沌

有械於此日浸百畦用力甚寡而見功多夫子不欲乎 疏 械機器也子貢既見丈人力多而功少是以教其換器庶力少功多輒進愚誠未知欲否

爲圃者仰而視之曰奈何 疏 奈何猶如何謂其方法也

曰鑿木爲機後重前輕挈水若抽數如泆湯其名爲槔 疏 機關也提挈其水灌若抽引欲論數疾似失湯之騰沸前輕後重即今之所用桔槔也

爲圃者忿然作色而笑曰吾聞之吾師有機械者必有機事有機事者必有機心機心存於胷中則純白不備純白不備則神生不定者道之所不載也吾非不知羞而不爲也 夫用時之所用者乃純備也斯人欲修純備而抱一守古失其旨也 疏 夫有機關之器者必有機動之務有機動之務者必有機變之心機變存乎胷府則純粹素白不圓備矣純粹素白不圓備則精神縣境生滅不定不定者至道不載也是以羞而不爲此未體真修故抱一守白

子貢瞠然慙俯而不對 疏 瞠直視之貌也既失所[illegible]

有間爲圃者曰子奚爲者邪 疏 故不知何等也

曰孔丘之徒也 疏 答曰我孔丘之徒也夫何也問十[illegible]貴法定誰門徒作何學業[illegible]心之弟子也

爲圃者曰子非夫博學以擬聖於于以蓋衆獨弦哀歌以賣名聲於天下者乎 疏 於于佞媚之謂也言汝博學贍聞擬似聖人諂曲佞媚以蓋群物獨坐弦歌仲揚哀歎執斯聖迹賣彼名聲歷聘諸國徧行天下

汝方將忘汝神氣隳汝形骸而庶幾乎 不忘不隳則無庶幾之道 疏 幾近也汝忘道神不曾家形骸則心既忘而後庶近於道

而身之不能治而何暇治天下乎子往矣无乏吾事 疏 而汝也之闕也大物各自治則天下理矣以已理物則大亂矣如子自之德未足以治身何容憑聘天下理宜速往無廢[illegible]

子貢卑陬失色頊頊然不自得行三十里而後愈 疏 卑陬慙怍之貌頊頊自失之貌既被詆訶顏色自失行三十里方得復常

其弟子曰向之人何爲者邪夫子何故見之變容失色終日不自反邪 疏 反復也子貢之門人謂賜爲夫子也向見之人修何藝業遂使先生一觀容色失常竟日崇朝神氣不復門人怪之所以致問

曰始吾以爲天下一人耳 謂孔丘也 疏 不知復有夫人也 疏 昔未崇學宇內唯夫子一人今達丈人道德又更深遠所以卑慙不能自得也既未體乎真假實謂賢乎仲尼也

吾聞之夫子事求可功求成用力少見功多者聖人之道 聖人之道即用百姓之心耳 疏 夫事以道時爲可功以能遂爲成故力少而見功多者則是適時能遂之機子貢述昔時所聞以爲聖人之道

今徒不然執道者德全德全者形全形全者神全神全者聖人之道也託生與民並行而不知其所之汪乎淳備哉功利機巧必忘夫人之心 此乃聖王之道非夫人道也子貢聞其假修之說而服之未知純白者之何所也 疏 今丈人問余則不如此言執持道者則德行無虧形全者則形不虧損形全者則精神專一神全者則寄迹人間託生同世雖與群物並行而不知所往芸昧深遠不可測量故其操行淳和道德圓備不可以此功利機巧語其心也斯乃聖人之道非假修之術子貢未悟妄致斯談

若夫人者非其志不之非其心不爲雖以天下譽之得其所謂謷然不顧以天下非之失其所謂儻然不受天下之非譽无益損焉是謂全德之人哉我之謂風波之民也郭注云此宋榮子之徒未足以爲今德子貢之迷沒於此人即若宋榮子之徒未足以爲今德子貢之迷沒於此人即若心於此人即若列子之心附於牽成也 疏 謷誕慢之貌儻是無心之貌丈人忘氣淳素不任機巧心懷寡欲不務有爲縱令舉世稱爲斯德知爲無益曾不顧眄舉世非毀聲名喪失達其無須都不顧受既毀譽不動可謂今德之人大水性雖澄達風波起我心不定類彼波瀾故謂之風波之民也郭注云此宋榮子之徒未足以爲全德子貢之迷沒於此人即若列子之心附於牽成

反於魯以告孔子孔子曰彼假脩渾沌氏之術者也 以其背今向古蓋爲世事故知其非真渾沌也 疏 子貢自魯適楚反歸於魯以其情事告孔子夫渾沌者無分別之謂也既背今向古所以知其不真渾沌氏之術也

識其一不知其二 徒識脩古抱朴之術而不知因時任物之易也 疏 識其一謂古而不移也不知其二謂不能順今而適變

治其內而不治其外 夫真渾沌都不治也豈以其外內爲異而偏有所治哉 疏 抱道守素治內也不能隨時應變不治外也

夫明白入素无爲復朴體性抱神以遊世俗之間者汝將固驚邪 此真渾沌也故與世同波而不自失則雖遊於世俗而泯然無迹豈必使汝驚哉 疏 夫心智明白會於質素之本無爲虛淡復於淳樸之原悟真性而抱精淳混光塵而游世俗者固當江海蒼生林藪萬物鳥獸不驚人豈驚哉而言汝將固驚者明其必不驚也

且渾沌氏之

術予與汝何足以識之哉在彼為彼在此為此渾沌空洞疏夫渾沌無心妙絕智慮假令聖知識之故所識有常識其迹耳賢特達亦何足識故明恍惚深[illegible]之表者也諄芒將東之大壑適遇苑風於東海之濱疏諄芒諄芒也苑小風也亦言是扶搖大風也濱涯大壑海也諄芒苑風皆寓言也莊生寄此二人明於大道故假為賓主相值海涯苑風曰子將奚之疏奚何也之往也借問諄芒有何游往曰將之大壑疏欲往東海曰奚為焉疏又問何所求訪曰夫大壑之為物也注焉而不滿酌焉而不竭吾將遊焉疏夫大海淼茫深遠難測百川注之而不溢尾閭泄之而不乾以譬至理而其來亦然故雖寄往滄溟實乃游心大道也苑風曰夫子无意乎橫目之民乎願聞聖治疏五行之內唯民橫目故謂之橫目故謂之橫目之民且諄芒東游聽於大窮觀其深遠而為治方苑風既察此情因發斯問夫子豈無意於黔首躬聞聖化之法也諄芒曰聖治乎官施而不失其宜拔舉而不失其能疏施令設官取得宜便拔擢薦舉不失才能如此則天下太平彝倫攸敘聖治之術在乎斯也畢見其情事而行其所為皆因而任之疏夫所非別事業多端是以步驟殊時遠序異世致治之否莫先行言自為而天下化使物為之則不化也疏所有施行之事教令之言成任物自為而不使物從心如此則宇內自然從化手撓頤指四方之民莫不俱至此之謂聖治言其指麾顧盼而民各任其自為故疏撓動也言動手指揮舉目顧盼則四方欽附萬國來朝聖治功能其表如是有本作顧字者言用顧指揮四方皆服此中凡有三人一聖二德三神以上聖治以下次列德神二人願聞德人疏前之聖治以蒙敷繹德人之義深所願聞曰德人者居无思行无慮率自然耳疏妙契道境得無所得故曰德人然耳不藏是非美惡疏無是非於胸中而任之天下疏懷道抱德物我俱忘豈容蘊蓄是非包藏善惡邪四海之內共利之之為悅共給之之為安疏無自私之懷也疏夫德人惠澤弘博徧覃群品故貨財將四海共同資給與萬民無別是普天慶悅率土安寧昭乎若嬰兒之失其母也儻乎若行而失其道也疏夫嬰兒失母心怨悵而無所依行李迷途神魂非而無所據用斯二事以況德人也財用有餘而不知其所自來飲食取足而不知其所從此謂德人之容疏容寡欲止分故財用有餘不貪濃味設欲役取足性命無求故不知所從來也都結前義故云德人之容願聞神人疏願聞所以迹也疏德者神人迹也故曰容曰上神乘光與形滅亡疏乘光者乃無光疏乘用也光者此上品神人用智照物雖復光如日月即照而亡寂體默默心形俱遣是故與形滅亡若也照曠照我而任物空虛無所懷者非闇塞也疏智照萬物曠遠三界無幽不燭豈非曠遠致命盡情天地樂而萬事銷亡疏窮性命之致盡生化之情故寄天樂斯無事矣疏地之間而未嘗不通通快樂既達物我虛幻是以萬事銷亡萬物復情此之謂混冥疏混冥無心照而照照與二景同明忘生而生將來之生儀狀樂及能洞物之還原觀四生之復命是以混沌無分而與同一道也門无鬼與赤張滿稽觀於武王之師疏門與赤張姓也無鬼滿稽名也二子如百人為師師衆也武王伐紂兵渡孟津時則二人與觀赤張滿稽曰不及有虞氏乎故離此患也疏離遭也虞舜以揖讓御時武王以干戈濟世而揖讓干戈優劣縣隔以斯商度至有不及之言而以干戈濟世兵者不祥之器故遭殘殺之禍也門无鬼曰天下均治而有虞氏治之邪其亂而後治之與疏言二聖俱以亂故治之則揖讓之與用師直是時異耳未有勝負於其間也疏均平也若天下太平物皆得理則何勞虞舜作法令之良由堯年將衰其德日衰故讓重華令其編理也

赤張滿稽曰天下均治之為願而何計以有虞氏為疏均治則賤各足矣後何為計有虞氏之德而推以為君故許無鬼之言許其有虞氏之德而推之為君此頗悟無鬼之言是也疏守內清夷志願各足則何須計有虞氏之德而推之為君故許無鬼之言許其有理也有虞氏之藥瘍也疏天下皆思創亂故求虞氏之藥瘡也夫身上患創故求醫療亦猶世逢紛擾須聖人治之是以不病則無醫不亂則無聖禿而施髢病而求醫疏髢髮如雲不勞施髢幸無疾豈假醫人是知天下清平無煩大聖此之二句總結前旨也孝子操藥以脩慈父其色燋然聖人羞之疏操執也脩理也燋然憔悴貌夫孝子之治慈父既不從其功績聖人之救禍亂治務矜以榮顯事不得已是故羞之至德之世不尚賢疏賢當其位非尚之也疏大不肖與賢各當其分非尚之也不使能疏能者自為賢以別非使之也疏巧拙習性不相奪上如標枝疏出物上而不自高也疏君居民上恬淡虛志猶如高樹之枝無心榮貴也民如野鹿疏放而自得也疏上既無為下亦淳樸譬彼野鹿絕君王之禮也端正而不知以為義相愛而不知以為仁疏端直其心不為邪惡豈識裁非之義率乎天理更相親附豈知偏愛之仁者也實而不知以為忠當而不知以為信疏率性成實不知此實為忠任真當理豈將此當為信蠢動而相使不以為賜疏蠢動之物即是精爽用其自動故動而不謝疏賜榮賴也蠢動之類更相驅使理固自然譬彼股肱方茲耳目既無心於為造豈百情於榮賴無為理物其義亦然是故行而為迹疏王能任其自行故無迹也疏君民淳樸上下和平率性而動故無迹之可記事而無傳疏各止其分故不傳教於彼也疏方之官職司止其分內不相傳習迹既昧矣事亦滅焉孝子不諛其親忠臣不諂其君臣子之盛也疏善事父母為孝諛媚也諂欺也

不以正求人謂之諂爲子事父事君不諂不諛盡忠盡孝此乃臣子之盡德也親之所言而然所行而善則世俗謂之不肖子君之所言而然所行而善則世俗謂之不肖臣而未知此其必然邪此直違俗而從君親故俗謂不肖耳未知至當正在何許疏不肖猶不似也君父言行不擇善惡直致隨時曾無諫爭之心故世俗之中實爲不肖未知正理的在何許也世俗之所謂然而然之所謂善而善之則不謂之導諛之人也然則俗故嚴於親而尊於君邪言俗不爲尊嚴於君親而後俗不謂之諂明君嚴父反以求物則服物者更在於從俗也是以聖人未嘗獨異於世必與時消息故在皇爲皇在王爲王豈有背俗而用我哉疏從俗嚴敬也君父不定也世俗然善則諫爭是也夫違俗從親謂之導諛而違順既俗豈非諂佞邪且有逆者順故見是見非而定未知正在何處又違親從俗豈謂尊嚴君父謂已導人則勃然作色謂已諛人則怫然作色世俗遂以多同爲正故謂之導諛則作色不受而終身導諛舉世皆爾而終身導人也終身不以求物而違親從俗故謂之導諛人也亦不問道理則於相善耳疏勃怫皆嗔貌也導達也謂其諂佞以媚君親也言世俗之人謂已諂佞即作色而怒不受其名而終身導諛舉世皆爾始本末不相坐夫合譬飾辭應受導諛之罪而世復以此得人以此聚衆亦爲從俗者怕不見罪坐也疏夫合於譬喻飾於浮詞人皆歡趨故以聚衆能保其終始合其本末衆既從之故不相罪坐也譬本有作璧字者言合珪璧也垂衣裳設采色動容貌以媚一世而不自謂導諛與夫人之爲徒通是非而不自謂衆人愚之至也世皆至愚乃更不可不從疏黃帝垂衣裳而天下治上衣下裳以象天地紅紫之色間而爲彩用此華飾改動容貌以媚一世淳僞之人不謂導諛翻且從君諂佞此乃與夫流俗之人而徒黨更相彼此通用見非自謂殊於衆人可謂愚癡之至知其愚者非大愚也知其惑者非大惑也大惑者終身不解大愚者終身不靈夫聖人道同而帝王殊迹者誠世俗之惑不可知其愚惑者望人也隨而行之疏解悟也靈知也知其愚而任之故愚非惑也以任物制御獨處生迷明以任物終身不曉悟也三人行而一人惑所適者猶可致也惑者少也二人惑則勞而不至惑者勝也而今也以天下惑予雖有祈嚮不可得也不亦悲乎入下都惑雖我有求嚮至道終身不曉悟也疏適往也致至也惑迷也祈求也夫三人同行一道之情而終不可得故堯舜湯武隨時而已疏適往也致至也惑迷也祈求也夫三人同行一道路所在之處有可所安處而不能勞而不至迷勝倍劣故也今宇內皆惑莊子雖則神勞而不至迷勝倍劣故也今宇內皆惑莊子雖欲向至道之清然由亂惑故可悲歎也大聲不入於里耳折楊皇華則嗑然而笑俗人得噴嚏則所尚也疏大聲謂咸池大韶之樂也里委巷之所聞折楊皇華蓋古之俗中小曲也折柳鄙野故嗑然動容同聲人笑也昔魏文侯聽於古樂則睡鄭衛新聲欣然而喜即其事也是故高言不止於衆人之心至言不出俗言勝也至妙之談超出俗表故謂之高言適可蘊群聖之靈府容止於衆人之智乎大聲不入於里耳高言固不止於衆心疏出騭也至道之言適可蘊群聖之靈府容止於衆人之智乎大聲不入於里耳高言固不出於俗言也故曰不出俗言勝也此天下所以未曾用聖而常自用也疏至道之言適可蘊群聖之靈府容止於衆人之心而出於俗言也故曰不出俗言勝也二人淡而無味不入委巷之耳皆上說人之心而出於俗皆金玉音飾詞浮僞猶如折楊之曲非聽者多俗說既其齊物云言隱於榮華故以以二垂踵惑而所適不得矣各自信操故不知所之疏踵足也夫迷方之下指北爲南而二惑既生垂脚不行一人亦無由獨進欲往適所其可得乎此復釋前惑者也而今也以天下惑予雖有祈嚮其庸可得邪疏夫二人垂踵所適尚難況天下皆迷如何得正故雖有求向之心其用固不可得此釋前不亦悲乎傷歎既深所以鄭重知其不可得也而強之又一惑也故莫若釋之而不推即而同之疏釋放也迷惑既深造次難解而強欲正者不推則易改安矣不推誰其比憂時之趨下強推之令解也則相與無憂於一世矣疏比與也若任物解惑棄而不推則彼此迴憂患誰與也厲之人夜半生其子遽取火而視之汲汲然唯恐其似已也厲惡人也言天下皆不識爲惡人之爲惡或迫於苛役或迷而失性耳然迷者自思復而厲者自思善故我無爲而天下自化疏厲醜病人遽速也汲汲如迫貌言醜人半夜生子速取火而看之情意恕忙恐其似已而厲醜惡之甚尚希改醜以從妍欲明愚惑之徒豈不懼迷以思悟邪釋之不推自無憂患百年之木破爲犧樽青黃而文之其斷在溝中比犧樽於溝中之斷則美惡有間矣其於失性一也疏犧刻作牛之形以爲祭器名曰犧樽也間別也別之爲牛又加青黃文飾其一斷棄之溝中不復收用若將此兩斷相比則美惡有殊其於失性一也此自起譬也曾史行義有間矣然其失性均也疏此合曾史之行義雖有間別然其失性一也此自起譬也緣跖之縱心恣史之不仁義雖復善惡之迹有別而喪真之處實同且夫失性有五疏迷惑失性乃多端要且而言其數有五一曰五色亂目使目不明疏五色者青黃赤白黑也流俗耽貪以此亂目不能見且故曰不明也二曰五聲亂耳使耳不聰疏五聲謂宮商角徵羽也淫滯俗聲不能聞道故曰不聰三曰五臭薰鼻困慧中顙疏五臭謂羶薌腥腐慢塞也謂刻賊不通也言鼻耽五臭故壅塞不通而中傷顙顙也外書呼香爲臭也故易云其臭如蘭道經謂五香故西升經云香味是寇也四曰五味濁口使口厲爽疏五味謂酸辛甘苦鹹也厲病爽失也令人著五味鹹濁口根遂使鹹苦成病舌失其味故言厲爽也五曰趣舍滑心使性飛揚疏趣取也滑亂也順心則取違情則舍撓亂其心使自然之性馳競不息輕浮躁動故曰飛揚也此五者皆生之害也疏總結前之五事皆是伐命之刀害生之斧是生民之巨害也而楊墨乃始離跂自以爲得非吾

所謂得也疏語之曰物不是推各指一能夫之主以此爲得既非自然之理故非莊生之所得也夫得者困可以爲得乎則鴟鴞之在於籠也亦可以爲得矣疏任大義禮法約束其心者非其性者也既僞其性則遭困苦若以此困而爲得者則何異乎鴟鴞之鳥在樊籠之中側其自得者也且夫趣舍聲色以柴其內皮弁鶡冠搢笏紳脩以約其外疏皮弁者以皮爲冠也鶡者鳥名也似鷲紺色出蠻林取其翠羽飾冠故謂之鶡冠此鳥知天文者爲之冠也搢插也笏猶圭也脩猶長帶也此皆以紳大帶也脩長帶也此皆以紳韡服也夫浮僞之徒以取舍爲業故聲色諸塵柴塞其內衣冠指笏約束其外形皆無爲之道亦自然之性以此爲得何異鴟鴞也內支盈於柴柵外重纆繳睆睆然在纆繳之中而自以爲得則是罪人交臂歷指而虎豹在於囊檻亦可以爲得矣疏文塞也盈滿也柵籠也纆繳繩也睆睆視貌也夫以取舍塞滿於內衣冠故方柴柵緒紳約束於外形取譬繳繩既外內困獘如斯而自以爲得者則何異有罪之人交臂歷指以繩反縛也又類乎虎豹遭陷困於囊檻之中憂厄困苦莫斯之甚自以爲得何異此乎

莊子外篇天道第十三　郭象注

天道運而无所積故萬物成疏運動也轉也積蓄也言天道運轉覆育蓄生服之以日月潤之以雨露鼓動陶鑄曾無滯積是以四序回轉萬物生成也帝道運而无所積故天下歸疏王者法天象地運御群品散而不積施化無方所以六合同歸八方欽附聖道運而无所積故海內服此三者皆恣物之隨應垂迹制法立教弁航有識拯濟無窮道合於天德同於帝出處不一故有帝聖二道也而運智救時亦無滯蓄惑造弘博故海內服也明於天道於聖六通四辟於帝王之德者其自爲也昧然无不靜

者矣任其自爲故雖六通四辟而無傷於靜也疏六通謂四方上下也四辟者謂春秋冬夏也夫唯照天道之無爲洞聖情之絕慮通六合以生化順四序以施爲以此而總萬乘可謂帝王之德也任物自動故曰自爲海迹潛光其猶昧闇動不傷寂故無不靜也聖人之靜也非曰靜也善故靜也善之乃靜則有時而動也疏夫聖人以所以虛靜者直形同槁木心若死灰亦不知靜之故靜也若以靜爲善美而有情於爲靜者斯則有時而動矣萬物无足以鏡心者故靜也斯乃自得也疏妙體二儀非有萬境皆空是以參變同塵而無喧境非由飭勵而得靜也水靜則明燭鬚眉平中準大匠取法焉疏夫水動則波流止便澄靜懸鑒則照與物無私故能明燭鬚眉況精神爲準的縱使工倕之巧猶須清而中正治諸邪枉可爲準的縱使工倕之巧猶須倣水取平故老經云上善若水此舉喻言之義水靜猶明而況精神聖人之心靜乎天地之鑑也萬物之鏡也疏夫聖人德合二儀智爲故所照無不洞明周萬物豈與夫無情之水同日論邪水靜猶明燭鬚眉況精神聖人之心靜乎是以鑒天地之精微鏡萬物之玄賾者固其宜矣此合譬也夫虛靜恬淡寂漠無爲者天地之平而道德之至也疏夫有其具而任其自然不平不至者生於有爲疏虛靜恬淡寂漠無爲四者異名同實者也歎無爲之美故其此四名而天地以此爲平道德用茲爲至也故帝王聖人休焉休息也疏休慮息心乃與虛空合平至也休則虛虛則實實者倫矣倫理也疏既休慮息心乃與虛空合實之道其實之道則自然之理也虛則靜靜則動動則得矣不失其所以動疏理虛靜以寂而能動斯得之矣靜則无爲无爲則人削則任事者責矣夫無爲也則群才萬品各任其事而自當其責矣故曰巍巍乎舜禹之有天下而不與焉此之謂也疏任事臣也君臣下各有任職之事也夫帝王任智安靜無爲則臣下職任各司憂責斯則主上無爲而臣下有事故晃旒垂目而不與焉无爲則人削俞俞則人則俞俞者憂患不能處年壽長矣俞俞從容自得之貌疏俞俞從容和樂之貌也夫有爲滯境塵累所以嬰其心無爲自得憂患不能處故年壽長矣夫虛靜恬淡寂漠無爲者萬物之本也夫揖讓之美無出唐虞君臣之盛莫先堯舜故其慮俞俞和樂原故重舉前言結成其美也明此以南鄉堯之爲君也明此以北面舜之爲臣也疏夫揖讓之美無出唐虞君臣之盛莫先堯舜故舉二君以明四德雖南面北面而平至一焉以此處上帝王天子之德也以此處下玄聖素王之道也此皆之至也有其道爲天下所歸而無其爵者所謂素王自貴也疏用此無爲而處物上者天子帝堯之德也用此虛淡而居臣下者玄聖素王之道也天有其道而無其爵者所謂玄聖素王自貴者也即老君尼父是也以此退居而閒游江海山林之士服疏退居謂晦迹隱處也用此道而退居故能游翫山水從容閒樂是以天下隱士無不服從即巢許之流是也以此進爲而撫世則功大名顯而天下一也此又其次也故退則巢許之流進則伊望之倫也夫無爲之體大矣天下何所不無爲哉故主不爲家宰之任則伊呂靜而司尹矣冢宰不爲百官之所執則百官靜而御事矣百官不爲萬民之所務則萬民靜而安其業矣萬民不爲我之所能則天下之被我靜而自得矣故自天子以下至于庶人下及昆蟲孰能有爲而成哉是故弥無爲而弥尊也疏進爲謂顯迹出仕也夫妙體無爲而同塵降迹者故能撫蓄生於仁壽弘至德於聖朝著莫測之功名顯阿衡之政績是以天下大同車書共軌盡善盡美其唯伊望之倫乎靜而聖動而王時行則行時止則止無爲也而天下莫能與之爭美夫美配天者唯樸素也疏夫淳樸素也無爲虛靜者實萬物之根本也故所尊貴孰能與之爭美也夫明白於天地之德者此之謂大本大宗與天和者也天地以無爲爲德故明其宗本則與天地無逆也疏夫鑒明明靜神照冥合而德合於二儀者

固可以宗匠萬生根本萬有冥合自然之道與天和也所以均調天下與人和者也夫順天所以應人也故天和至而人和盡也均平也調順也與人和者謂且應感無心方之影響均平萬有大順物情而混迹同塵故與人和也天樂者謂之天樂天樂適則人樂足矣莊子曰吾師乎吾之人樂與天和者謂之天樂

傑同塵俗且適人世之情仰合自然方欣天道之樂也

師乎鑿萬物而不爲戾變而相雜故曰鑿自鑿耳非吾師之鑿戾者歎美其德言我所師大道亭毒生靈假令鑿萬物亦無心暴怒故素秋搖落而彫零者不怨此明雖復斷截而非義也澤及萬世而不爲仁仁者兼愛之名耳無愛故無所稱仁長於上古而不爲壽

閑闊天地造化蒼生慈澤無窮而不偏愛故不爲仁壽者期之遠耳無期故無所稱壽

疏 豈但長於上古抑乃象帝之先既其不滅不生復有何壽者期之遠耳

疏 天何壽也郭注云壽者期之遠耳覆載天地刻彫衆形而不爲巧

巧者爲之妙耳皆自備故無所稱巧

疏 乘二儀以覆載取萬物以刻彫而二儀以生化爲巧萬物以自然爲用生化既不假物彫刻豈假他人是以物各任能人皆率性則工拙之名於斯滅矣郭注云巧者爲之妙耳此之謂天樂

忘樂而適所作任適結波

疏 天樂樂足故曰知天樂者其生也天行其死也物化

疏 既知天樂孔哀樂即知生死無生死故其生也同天道之四時其死也混萬物之變化也靜而與陰同德動而與陽同波

疏 妙本虛寂將至陰均其寂泊應迹同世與太陽合其波流故知天樂者无天怨無人非无物累无鬼責

疏 德合於天故無天怨行順於世故無人非我冥於物故物不累我義不負幽顯有何鬼責也故曰其動也天其靜也地

動靜雖殊無心一也

疏 天地以結動靜無心之義也一心定而王天下其鬼不祟其魂不疲

常無心故王天下而不疲病

疏 境智冥合謂之爲一物不能撓謂之爲定於一心故能王於萬國爲定祇爲定於一心故能王於萬國既無鬼責有何禍祟動而不疲勞一心凝寂者類死灰而靜爲疎君故萬物歸服言以虛靜推於天地通於萬物此之謂天樂

我心常靜則萬物之心通矣通則服不通則服者祇言用虛靜之智推尋二儀之理通達萬物之情隨物變轉而則所以一心定而萬物服者祇言用虛靜之智推尋二儀之理通達萬物之情隨物變轉而未嘗不適故謂之天樂也天樂者聖人之心以畜天下也

聖人之心所以畜天下者欲畜養蒼生亭毒群品也夫帝王之德以天地爲宗以道德爲主以无爲爲常

疏 王者宗本於天地故覆載無心君主於道德故生而不有雖復千變萬化而常自無爲德如此堯之爲君也天下而有餘

有餘者閒暇之謂也用而不足

不足者用故可得而臣也及其爲臣亦有餘

疏 不足者汲汲之辭有餘者閒暇之謂言君上無爲智照寬曠御用區宇而閒暇有餘臣下有爲情慮狹劣各有職司爲君所用匪懈在公猶恐不足是知無爲有事勞逸殊塗故古之人貴夫无爲也上无爲也下亦无爲也是下與上同德上同德則不臣下有爲也上亦有爲也是上與下同道上與下同道則不主

夫工人無爲於刻木而有爲於用斧主上無爲於親事而有爲於用臣臣能親事主能用臣斧能刻木而工能用斧各當其能則天理自然非有爲也若乃主代臣事則非主矣臣兼主用則非臣矣故各司其任則上下減得而無爲之理生矣

疏 無爲者君者臣道也若上下無爲則臣僭君德上下有爲則君濫臣道君濫臣道則非主矣臣僭君德豈曰臣哉於是上下相混君臣冒亂既乖天然必招危禍故無爲之言不可不察無爲君也古之人貴夫無爲郭注此文甚有辭理上必无爲而用天下下必有爲爲天下用此不易之道也

無爲之言不可不察也夫用天下者亦有爲率性而動故謂之無爲也今之爲天下用者亦自得耳但居下者親事故雖舜禹爲臣猶稱有爲故薦上下則君靜而臣動比古今則堯舜無爲而湯武有事然各用其性而天機玄發則古今上下無爲誰有爲也

疏 夫處上爲君則必須無爲任物用天下之才能居下爲臣亦當親事有爲稱所司之職任則天下化矣斯乃百王不易之道故古之王天下者

謂三皇五帝淳古之君也知照明達籠落二儀而垂拱無爲委之臣下知者爲謀故不自慮也辯雖彫萬物不自說也

宏辯如流彫飾萬物而付之司牧終不自言也能雖窮海內不自爲也

夫在上者患於不能無爲而代人臣之所司使各繇不得行其明斷群才失其任而主上困於役府稷不得施其播殖則群才失其任而主上困於役矣故冕旒垂目而付之天下天下皆得其自爲斯乃無爲而無不爲者也故上下皆無爲矣但上之無爲則自用也下之無爲則用下之無爲也

疏 藝術才能冠乎海內任之良佐而不與焉夫何爲焉哉乎默而已故老經云是謂用人之力天不產而萬物化地不長而萬物育

所謂自備

疏 天無情於生產而萬物化生地無心於長成而萬物成育故郭注云所謂自然也帝王无爲而天下功成

功自彼成

疏 王者同兩儀之含育順四序以施生任萬物之自爲故天下之功成矣故曰莫神於天莫富於地莫大於帝王

疏 夫日月明晦雲雷風雨而藻飾不測故莫神於天囊括川原包容含潤運載無窮故莫富於地位居九五威跨萬乘日月照臨一人總統功德之大莫先王者故老經云域中四大王居其一焉故曰帝王之德配天地

同乎天地之無爲也

疏 配合也言聖人之德合天地之無爲此乘天地馳萬物而用人群之道也

達覆載之無主是以乘馭兩儀循變化之往來故能驅馳萬物任黔黎之才用人群之道也本在於上末在於下

疏 本道德也末仁義也言道德淳樸治之根本行於上古仁義淺薄治之末葉行於下代故云本在於上末在於下也要在於主詳在於臣

要簡省也詳繁多也主道逸而簡要臣道勞而繁冗繁冗故有爲而奉上簡要故無爲而御下也

疏 五兵者一弓二殳三矛四戈五戟也運動也夫聖明之世則偃武修文逮德下衰則末也三軍五兵之運德之

偃文修武偃文修武則五兵動亂偃武文則四民安業德之本末自此可知也賞者軒冕榮華疏故利也罰者斧鉞殺害也辟法也五刑者一劓二墨三刑四宮五大辟夫道喪德衰浮僞日甚故設刑辟以被貂元既虧理本適為教末也禮法度數形名比詳治之末也疏禮法者五禮之法也數者計筭度丈尺形者容儀名者字諱此者校當詳者定審用此等法以養蓄生治乖亭古故為治末也鐘鼓之音羽旄之容樂之末也疏樂者和也羽者鳥羽旄者獸毛言采鳥獸之羽毛以飾其器也夫帝王之所以作樂者欲上調陰陽下和時俗也古人聞樂即知國之興亡治世亂世其音各異是知大樂與天地同和非羽毛鍾鼓者也自三代以下淫沒於聲興質鄭衛之注聲弃雲韶之雅韻遂使目毛文采盈飾容儀既非咸池之本適是慢水之末哭泣衰絰隆殺之服哀之末也疏絰者質也衰謂也上曰衰下曰裳衣皆有絰隆殺者言禮有斬衰齊衰大功小功緦麻五等哭泣衰裳各有差降此是教迹外儀非情發於衷故哀之末也此五末者須精神之運心術之動然後從之者也疏夫精神心術能也心之運動則五事之末不撓而自舉也所能謂之心術者五末之本也任自然而術也精神心術者五末之本也言此之五末必須精神心智率性而動然後從於五事即非於矯者也君先而末學者古人有之而非所以先也疏古之人謂中古人也先本也五末之學中古有之事涉流為終非根本也君先而臣從父先而子從兄先而弟從長先而少從男先而女從夫先而婦從疏大尊卑先後天地之行也夫尊卑先後天地之行也故聖人取象焉言此先後雖是人事然皆在至理中來非聖人之所作也疏天地之行者謂春夏先秋冬後四時行也夫天地雖大尚有尊卑況在人倫而無先後是以聖人象二儀之造化觀四序之自然故能篤君臣之大義正父子之要道也天尊地卑神明之位也疏天尊地卑不扑

之位也春夏先秋冬後次序感乎舉此二儀是明萬物萬物化作萌區有狀疏夫萬物變化未始暫停或起或伏乍生乍死千族萬種色類不同而萌兆區分各有形狀盛衰之殺變化之流也疏夫春夏盛長秋冬衰殺或變生代死或化故成新物理自然非關措意故隨流任物而所造皆適夫天地至神而有尊卑先後之序而況人道乎疏明夫尊卑先後之序固有物之所不能無也二儀生育有不測之功萬物之中最為神化尚有尊卑先後況人倫之道乎宗廟尚親朝廷尚尊鄉黨尚齒行事尚賢大道之序也疏宗廟倫所尚也言非但人事重必採昭穆以嫡相承故尚親也朝廷以官爵為尊卑鄉黨以年齒為次第行事擇賢能用之此理之必然故云大道之序語道而非其序者非其道也疏既不識次第雖語道理而不知次第者雖有語非道於何取道而議論道理而不知次第者雖有語終非道語既失其序不堪治物也語道而非其道者安取道疏所以取道為有序是故古之明大道者先明天而道德行理之邪次之大者自然也自然既明則物得其道也疏此重開大道次序之義言古之明開大道之人先明自然之理為自然是道德之本故道德次之道德已明而仁義次之物得其道而和理自通也疏先德後仁先仁後義故仁義次之仁義已明而分守次之理適而不失其分也疏既行兼愛之仁又明義非之義次令各守其分不相爭奪也分守已明而形名次之得分而物物之名各當其形也疏形身也各守其分不相傾奪次勸修身致其名譽也形名已明而因任次之無所復改疏雖復勸令修身以致名譽而皆須因其素分任其天然不可矯性偽情以要令聞也因任已明而原省次之物各自任則罪責除也疏原者恕免省者除廢雖復過故宜布之愷罪宥免其辜也原省已明而是非次之各以得性為是失疏雖復赦過宥罪而人心漸薄性離非疏次須六其是非以為鑒誡也是非已

明而賞罰次之賞罰者失得之報也夫至治之道本在於次而末極於斯疏是非既明臧否斯見故賞善罰惡以勸黎元也賞罰已明而愚知處宜貴賤履位官各當其才也疏用此賞罰以次前序而為治方者智之明暗安處各得其宜才之高下貴賤咸獲其位也仁賢不肖襲情各自行其所能之情疏仁賢智也不肖愚也襲用也主上聖明化導得所雖復賢愚各異而咸用本情終不舍己効人矜夸煒物也必分其能無相易業疏夫性性不同物物各異藝能固別才用必分使之必由其名名當其實故由如器無不調適也夫名以召實而由實故名若使實不當名則名適其實令明名實相稱故云必由其名也以此事上以此為下以此治物以此修身疏以用也言用以前九法可以為臣事上為君為下外以治物內以修身也知謀不用必歸其天此之謂太平治之至也疏至默無為委之群下塞聰閉智歸之自然可謂太平之君至治之美也故書曰有形有名形名者古人有之而非所以先也疏先本也言形名等法蓋聖人之應迹耳不得已而用之非所以迹也書者道家之書既遭秦世焚燒今檢亦無的據古之語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言也疏自先明天以下至形名而五至賞罰而九此自然先後之序也疏夫為治之體必隨世汚隆世本淳或治不失次序則是太平至治也驟而語形名不知其本也疏驟數也速也李世之人不知倫序數語形名以為治術而未體九變以自然為宗但識其末不知其本也驟而語賞罰不知其始也疏速論賞罰以此驟末知根本始猶本也且其名耳倒道而言迕道而說者人之所治也安能治人治人者必順序疏迕逆也不識治方不知次序顛倒道理迕逆物情適可為物所治豈能治物也驟而語形名賞罰此有知治之具非知治之道治道先明天不為弃賞罰

忠但當不失其先後之序耳 疏 大形名賞罰此乃知治之具度非知治之要道也 可用於天下不足以用天下此之謂辯士一曲之人也 夫用天下者必大通順序之道 疏 若以形名賞罰可施用於天下者不足以用於天下也斯乃荀飾華辭浮游之士一節曲見偏執之人未可以識通方悟於大道者也 禮法數度形名比詳古人有之此下之所以事上非上之所以畜下也 寄此事於辯才斯乃畜下也 疏 重疊前語古人有之但寄辯才而不親預故是臣下之術非主上養民之道總結一章之意以明本末之旨歸也 昔者舜問於堯曰天王之用心何如 疏 天王猶天子也舜問於堯爲帝王之法若爲用心以合大道也 堯曰吾不敖无告 無告者所謂頑愚也 疏 敖侮慢也無告謂頑愚之甚無堪告示也堯答舜云縱有頑愚之民不堪告示我亦殷勤教誨不敖慢弃舍也故老經云不善者吾亦善之教亦有作教字者今不用也 不廢窮民 恒加恩也 疏 百姓之中有貧窮者每加拯恤此心不替也 苦死者嘉孺子而哀婦人 疏 孺子猶稚子也哀憐也民有死者輒悲苦而慰之稚子小兒婦人孤寡並皆矜愍善嘉養恤也 此吾所以用心已 疏 已止也總結以前用答舜問我之用心止盡於此 舜曰美則美矣而未大也 疏 用心爲治美則美矣其道狹劣未足稱大此復堯答因發此責 堯曰然則何如 疏 堯既被責因答請益治道之大其術如何 舜曰天德而出寧 與天合德則雖出而靜 疏 化育之方與天合德迹雖顯著心恒寧靜 日月照而四時行若晝夜之有經雲行而雨施矣 此皆不爲而自然也 疏 經常也夫日月盛明六合俱照春秋涼暑四序運行晝夜昏明雲行雨施皆天地之大德自然之常道者也既無心於偏愛豈有情於養育帝王之道其義亦然 堯曰膠膠擾擾乎天之合也我人之合也 疏 膠膠擾擾皆擾亂之貌也領悟此言自嫌多事更相發起聊此搞謙讓於舜故言子天之盛德遠合上天我之用心近符人事夫堯舜二君德無優劣故寄此兩聖以顯方治耳 夫天地者古之所大也 疏 自此已下莊生之辭也天天覆地載生育群品域中四大此當二焉故引古證今歎美其德 而黃帝堯舜之所共美也 疏 唯天爲大唯堯則之故知軒頊唐虞皆以德合天地爲其美也 故古之王天下者寄爲哉天地而已矣 疏 言古之懷道帝王何爲者哉蓋無心順物德合二儀而已矣 孔子西藏書於周室子路謀曰由聞周之衰藏史有老聃者免而歸居夫子欲藏書則試往因焉 疏 姓仲名由字子路宣尼弟子也宣尼歎周德之衰將藏書於周室故將已所修之書欲藏於周之府藏庶爲將來君王治化之術故與門人謀議詳其可否老君姓李名聃爲周徵藏史猶今之秘書官職典墳籍見周室版蕩所以解免其官歸休靜處故子路咨勸孔子何爲者哉蓋不暫試過往因而問焉 孔子曰善往見老聃而老聃不許 疏 老子知欲藏之書是先聖之已陳芻狗不可久留恐亂後人故云不許 於是繙十二經以說 疏 孔子刪詩書定禮樂修春秋贊易道此六經也又加六緯合爲十二經也委曲敷演故繙覆說之 老聃中其說曰大謾願聞其要 疏 中其說者許其有理也大謾者誑其繁謾大多請簡要之術也 孔子曰要在仁義 疏 經有十二乃得繁謾切要而論莫先仁義也 老聃曰請問仁義人之性邪 疏 問此仁義率性不乎 孔子曰然君子不仁則不成不義則不生仁義眞人之性也又將奚爲矣 疏 然猶如此言仁義是人之天性也賢人君子若不仁則名行不成不義則生道不立故知仁義是人之眞性又將何爲是疑之也邪 老聃曰請問何謂仁義 疏 前言仁義是人之眞性今之重問請解所由也 孔子曰中心物愷兼愛无私此仁義之情也 疏 愷樂也忠誠之心也此常人之所謂仁義者也故寄孔老以正之 疏 愷樂也忠誠之心願物安樂慈愛平等兼濟無私允合人情可爲世教也 老聃曰意幾乎後言夫兼愛不亦迂乎 夫至仁者無愛而直前也 疏 噫不平之聲也幾近也迂曲也後發之言近乎浮僞故興噫歎以長不平夫至人唯理直前無心思慮而汝存情兼愛不乃私曲乎 无私焉乃私也 曲所謂無私者釋已而愛人夫愛人者欲人之愛已比乃甚私非忘公而公也 疏 夫兼愛於人欲人之愛已公也此乃甚私何公之有邪 夫子若欲使天下無失其牧乎 疏 牧養也欲使天下蒼生咸得本性者莫若上下各各守分自全恬養則大治矣牧有本作放字者言君王但放任群生則天下太平也 則天地固有常矣日月固有明矣星辰固有列矣 疏 天大地廣以日月照臨星辰羅列此皆自然之理也非關人事豈唯三恆萬物悉然但當任之莫不備足何勞措意安爲矜矯也 禽獸固有群矣樹木固有立矣 皆已自足 疏 有識禽獸無情草木各得生立各有群分豈資仁義方法如此 夫子亦放德而行循道而趨已至矣 循順也放任也已德而道遂行曲順於天不待於仁義也 疏 循順也放任已德而道遂行曲順於天道而趨步人間以至極妙行莫過於此 又何偈偈乎揭仁義若擊鼓而求亡子焉 疏 偈偈勵力貌也揭禮負也亡子逃人也言孔子勵力負仁義強行於世以教蒼生何異乎打擊大鼓而求覓亡子得之 疏 是以鼓聲愈大而亡者愈離仁義彌彰而去道彌遠故無由得之 意夫子亂人之性也 事至而變當義而止斯忘仁義者也常念之則亂其性矣 疏 亡子不能聚在吟鼓其性不明過由仁義故發噫歎總結之也 士成綺見老子而問曰吾聞夫子聖人也成綺不知何許人舍逆旅也 疏 姓士字成綺跛脚生泡漿創也成綺素聞老子有神聖之德故不辭艱苦慕義遠來百經旅舍一不敢息塗路既遙足生重跛 今吾觀子非聖人也鼠壤有餘蔬 言其不惜物也 疏 昔時藉甚謂是至人今日觀觀知無聖德見其鼠穴土中有餘殘蔬菜嫌其穢惡故發此譏也 而弃妹之

者不仁也無近恩故曰弃疏妹猶昧也闇昧之徒悪須誘進弃而不教豈曰仁慈也生熟不盡於前至足故恒有餘疏生謂粟帛熟謂飲食充足之外不復繫懷所以飲食資財目前狼藉且大聖寬弘而不拘小節士成庸瑣以此爲非細碎之間格量眞聖可謂以蠡酌海爲測淺深也而積斂无崖萬物歸懷來者受之不小立界畔也疏既有聖德爲物所歸故供給聚斂略無涯涘浩然無心積散任物也老子漠然不應不以其言槩意疏壓掊之言豈曾入耳漠然虛淡何足介懷士成綺明日復見曰昔者吾有刺於子今吾心正卻矣何故也自怪刺譏之心所以壞也疏郤空也息也昨日初來妄生譏刺今時思省方覺已非所以引過責躬深懷慙悚心之空矣不識何邪老子曰夫巧知神聖之人吾自以爲脫焉脫過去也疏夫巧智神聖之人者蓋是迹非所以迹也汝言我欲於聖人乎我於此久以免脫汝何爲乃謂我是聖小豈邪老君謙抑成綺之譏心故示以息迹辭去之術汝不貶隨去也謂我不聖已得過免而去也

昔者子呼我牛也而謂之牛呼我馬也而謂之馬隨物所名苟有其實人與之名而弗受有實故不以毀譽經心也再受其殃一毀一譽若受之於心則名實俱累斯所以再受其殃也疏昔日汝喚我作牛我即從汝喚作牛喚我作馬我亦從汝喚作馬我終不拒且有牛馬之實是一名也人與之名諱而不受是再殃也譏刺之言未甚牛馬是尚不諱而況非乎吾服也恒服服者容行之謂也不以毀譽自殃故能不變其容疏郭注云服者容行之謂也老君體道大聖故能制服身心行行容受呼牛呼馬唯物是從此乃恒常非由措意也吾非以服有服有爲爲之則不能恒服疏言我率性任眞自然容受非關有心用意方得而然以也因心便成矯性既其有作豈曰無爲士成綺鴈行避影履行遂進而問修身若何疏成綺自知失言身心慙愧於是鴈行斜步側身避影隨迹老子之後不敢履蹈其迹然徐進趨請修身之道如何老子曰而容崖然進趨不安之貌疏而汝也言汝莊飾容

貌本馳於人自爲崖岸不能舒適而目衝然衝出之貌疏心既不安目亦馳動故左盻右睇睢盱充詘也而顙頯然高露發美之貌疏頯顙高亢顯露華飾持此容儀矜敖於物而口闞然虓豁之貌疏郭注云虓豁之貌也謂志性强梁言語雄猛奔張虓豁使人可畏也而狀義然踶跂自持之貌疏義宜也踶跂驕豪實乘典禮而修飾容狀自然合宜也似繫馬而止也志在奔馳疏形雖矜莊而心性諠躁猶如逸馬被繫意存奔走動而持不能自舒放也疏馳情逐境觸物而動不能任適每事拘持發也機趣捨速也疏機弩牙也攀緣之心遇境而發其發猛速有類弩牙察而審明是非也疏不能虛遣違順兩忘而明察是非域心審定

知巧而覩於泰泰者多於本性之謂也巧於見泰則拙於抱朴疏泰多也不能忘巧忘知觀無爲之一迷而詐知詐巧見有爲之多事凡以爲不信凡此十事以爲不信性命而蕩夫毀譽皆非修身之道也疏信實也言此十事皆是虛詐之行非眞實之德也邊境有人焉其名爲竊亦如汝所行非正人也疏竊賊也邊垂境域忽有一人不憚憲章但行竊盗內則損傷風化外則阻隔蓄情蠱歧害物莫斯之甚成綺之行其猶亦然舉動睢盱猶如此賊也夫子曰夫道於大不終於小不遺故萬物備疏莊周師老君故呼爲夫子也終窮也二儀雖大猶在道中不能窮道之量秋毫雖小待之成體此則於小不遺既其能小能大故知備在萬物廣

廣乎其无不容也淵乎其不可測也疏既大無不包細無不入貫穿萬物囊括二儀故廣廣歎其寬溥淵乎美其深遠形德仁義神之末也非至人孰能定之疏夫形德仁義者精神之末迹耳非所以迹也故物之弊不得已而用之自非至聖神人誰能定其粗妙邪夫至人有世不亦大乎而不足以爲之累用世故不患其大也疏聖人威跨萬乘王有世界位居九五不亦大乎而姑射汾陽忘物忘己卽動卽寂何四海之能累乎天下奮棅而不與之偕靜而順之疏棅權也皆俱也社稷顛覆宇內崩離趨世之人奮動權棅必靜而自守不與並逐也審乎無假而

不與利遷任眞而直往也疏忘性安靜委命任眞榮位既不關情財利豈能遷動也極物之眞能守其本疏夫聖人靈鑒洞徹窮理盡性斯極物之眞者也而應感無方動不傷寂能守其本故外天地遺萬物而神未嘗有所困也疏雖復握圓御寓總統群方而忘外二儀遺弃萬物是以爲既無爲事既無事心閑神王何困弊之有通乎道合乎德疏淡泊之心通乎至道虛忘之智合乎上德斯乃境智相會能斯冥符也退仁義進道德也賓禮樂以情性爲主也疏退仁義之澆薄進道德之淳和擯禮樂之浮華主無爲之虛淡至人之心有所定矣定於無爲也疏恬淡無爲而用不乖寂定矣世之所貴道者書也疏道者言說書者文字世俗之人識見浮淺或滯語以遺心或困書以表意持許往來以爲貴重不知無足可言也書不過語語有貴也語之所貴者意也疏所以致書貴宣於語所以宣語貴表於意也

意有所隨意之所隨者不可以言傳也疏隨從也意之所出從道而來道既非色非聲故不可以言傳說而世因貴言傳書世雖貴之我猶不足貴也爲其貴非其貴也其貴恒在意言之表疏夫書以載言言以傳意而末世之人心靈暗塞遂貴言重書不能忘言求理故雖貴之我猶不足貴者爲言書糟粕非可貴之物也故郭注云其貴恒在意言之表故視而可見者形與色也聽而可聞者名與聲也悲夫世人以形色名聲爲足以得彼之情夫形色名聲果不足以得彼之情得彼情唯忘言遺書者耳疏夫目之所見莫過形色耳之所聽唯在名聲而世俗之人不達至理謂名言聲色盡道情實豈知玄極視聽莫借愚惑如此深可悲歎郭注云得彼之情唯忘言遺書者耳則知者不言者不知而世豈識之哉此絶學去知之意也疏知道者忘言貴言者不知而聖俗愚迷豈能識悟唯當達者方體之矣桓公讀書於堂

上輪扁斲輪於堂下釋椎鑿而上問桓公曰敢問公之所讀者何言邪【疏】桓公齊桓公也輪車輪也扁匠人名也斲雕斫也釋放也齊君讀輪扁打車貴賤不同事業各異乃釋放其具方事質疑欲明至道深玄不可傳集故寄桓公匠者略顯忘言之致也公曰聖人之言也【疏】所謂憲章文武祖述堯舜是聖人之言曰聖人在乎【疏】又問聖人見在以不公曰已死矣【疏】答曰聖人雖死歷數尚存焉曰然則君之所讀者古人之糟魄已夫【疏】夫酒滓曰糟漬糟曰粕夫醇醨止乎道德糟粕方之仁義已陳芻狗曾何足云桓公曰寡人讀書輪人安得議乎有說則可无說則死【疏】貴賤禮隔不可輕言庸委之夫輒敢譏論說若有理方可免辜其如無辭必獲死罪輪扁曰臣也以臣之事觀之斲輪徐則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言有數存焉於其間【疏】甘緩也苦急也數術也夫斲輪失所則牢固若使得宜則口不能言也況之理數其義亦然臣不能以喻臣之子臣之子亦不能受之於臣是以行年七十而老斲輪此言物各有性教學之無益也【疏】喻曉也輪扁之術不能示其子輪扁之子亦不能禀受其數是以行年在老不免斤斧之勞故知物各有性不可彼效古之人與其不可傳也死矣然則君之所讀者古人之糟魄已夫當古之事已滅於古矣雖或傳之豈能使古在今哉古不在今今事已變故絕學任性與時變化而後至焉【疏】夫聖人制法利物隨時時既不停法亦隨變是以古人古法淪殘於前今法今人自興於後無容執古聖迹行乎今世故知所讀之書定是糟粕也

莊子外篇天運第十四　郭象注

天其運乎不運而自行也【疏】言天禀陽氣清浮在上無心運行而自動地其處乎不處而自止也【疏】地禀陰氣濁沈在下亦無心寧靜而自止日月其爭於所乎不爭所而自代謝也【疏】晝夜照臨出沒往來自然如是既無情於代謝豈有心於爭處孰主張是【疏】孰誰也是者指斥前文也言四時八節雲行雨施覆育群生誰爲主宰而施布乎此一句解天運也孰維綱是皆自爾【疏】山岳産育川源流注包容萬物運載無窮春生夏長必無差忒是誰維持綱紀故得如斯此一句解地處也孰居無事推而行是無則無所能推有則各自有事然則無事而推行是者誰乎哉各自行耳【疏】夫日月代謝星辰朗耀各有度數咸由自然誰安居無事推算而行之乎此一句解日月爭所已前三者並假設疑問顯發幽微故知皆自爾耳無物使之然也意者其有機緘而不得已邪【疏】機關也緘閉也玄冬肅殺夜宵昧以意億度謂有主司關閉事不得已致令如此以理推者皆自爾也方地不動其義亦然意者其運轉而不能自止邪自爾故不可知也【疏】天如青春氣發萬物皆生晝夜開明六合俱照氣序運轉致放生育尋其理趣無物使然圓天運行其義亦爾也雲者爲雨乎雨者爲雲乎二者俱不能相爲各自爾也【疏】夫氣騰而上所以爲雲雲散而下流潤成雨然推尋始末皆無攸肇故知二者不能相爲孰隆施是【疏】隆興也施廢也言誰興雲雨而洪注滂沱誰廢甘澤而致亢旱也孰居无事淫樂而勸是【疏】[illegible]風起北方一西一東有上彷徨孰噓吸是孰居无事而披拂是【疏】彷徨迴轉之貌噓吸猶吐納也披拂猶扇動也此方之風[illegible]既東既西往返[illegible]空裡或噓或吸而在山中拂披升降略無定準[illegible]此乎自然也敢問何故設問所以自爾之故【疏】此句總問以前有何意故也巫咸招曰來吾語汝天有六極五常夫物事之近或知其故然尋其原以至乎極則無故而自爾也自爾則無所稍問其故也但當順之【疏】巫咸祒殷中宗相祒名也六極謂六合四方上下也五常謂五行金木水火土人倫之常性也言自然之理有此六極五常至於日月風雲例皆如此但當任之自然具足何爲措意於其間哉帝王順之則治逆之則凶夫假學可變而天性不可逆也【疏】夫帝王者上符天道下順蒼生垂拱無爲因循任物則天下治矣而逆萬國之數心乖二儀之和字所作凶勃則禍亂生也九洛之事治成德備監照下土【疏】九洛之事者九州聚落之事也言王者應天順物馭用無心故致天下太平人歌擊壤九州聚落之地治定功成八荒夷狄之邦道圓德備既合二儀幽藏萬物又齊三景照臨下土天下戴之此謂上皇順其自爾故也【疏】帝王道合自然德均造化故衆生推而不厭百姓荷戴而不辭可謂返樸還淳上皇之治也商太宰蕩問仁於莊子【疏】宋承殷後故商宋國也太宰官號名盈字蕩方欲決己所疑故問仁於莊子莊子曰虎狼仁也【疏】仁者親愛之迹夫虎狼猛獸猶解相親足明萬類皆有仁性也曰何謂也【疏】太宰未達深情重問有何意謂莊子曰父子相親何爲不仁【疏】父子親愛出自天然此乃真仁何勞再問曰請問至仁【疏】虎狼親愛厥義未弘故請至仁庶聞深旨莊子曰至仁無親無親者非薄德之謂也夫人之一體非有親也而首自在上足自處下府藏居內皮毛在外外內上下尊卑貴賤於其體中各任其極而未有親愛於其間也然至仁足矣故五親六族賢愚遠近不失分於天下者理自然也又奚取於有親哉【疏】夫至仁者忘懷絕慮與太虛而同體混萬物而爲一何親疏之可論乎[illegible]太宰曰蕩聞之無親則不愛不愛則不孝謂至仁不孝可乎【疏】夫無愛無親便是不孝謂至仁不孝於理可乎商蕩不悟深旨遂生此疑莊生顯析義列下文莊子曰不然夫至仁尚矣孝固不足以言之必言之於忘仁忘孝之地然後至耳【疏】至仁者忘義忘仁可貴可尚豈得將愛敬近迹以語其心哉固不足以言也此非過孝之言也不及孝之言也凡名生於不及者故過仁孝之名而涉乎無名之境然後至焉【疏】商蕩之問近滯域中莊生之答遠超方外故知親愛之旨未鄰孝之談封執名教不及孝之言也夫南行

者至於郢北面而不見冥山是何也則去之遠也（其山在郢北極而南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見人而未見其山在北故郢北居南其山在北故南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見人而未見其山仁孝雖彰而愈非至道此非其明不勝使然）疏 郢地居南其山在北故南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見人而未見其山仁孝雖彰而愈非至道此非其明不勝使然

故曰以敬孝易以愛孝難疏（夫敬在形迹愛出心心由大性故易也）以愛孝易以忘親難疏（夫敬在形迹愛出心心由大性故易也孝雖難猶滯城中未若忘親澄然無係忘親勝愛有優劣以此格量難易明之矣）忘親易使親忘我難疏（夫為孩幼賜恩慈下流物之情性故子忘親易親忘子難自然之理道執能行之）使親忘我易兼忘天下難兼忘天下易使天下兼忘我難（夫至仁者百節皆適則終日不自識此聖人在上非有為也恣之使各自得而已耳自得其為則衆務自適群生自足天下安得不各自忘我哉各自忘矣主其安在乎斯所謂兼忘也）疏 夫兼忘天下者弄萬乘安在乎斯所謂兼忘也如孤獨也使天下兼忘我者謂百姓日用而不知也夫垂拱汾陽而游心姑射揖讓之美貴在虛忘此兼忘天下者也方前則難且後使易未若忘懷至道息智自然粹造化而同功與天地而合德者故能恣萬物之性分順百姓之所為大小咸得飛沈不喪利澤潛被物皆自然上如標枝民如野鹿當是時也主其安在乎此使天下兼忘我者也可謂軒頊之前淳古之君耳其德不見故天下忘之斯則從劣向優自粗入妙遺之又遺玄之又遺玄之又玄也）夫德遺堯舜而不為也（遺堯舜然後堯舜在心則非自得也）疏 遺忘堯舜二君盛德深遠而又忘其德任物不為斯解兼忘天下難）利澤施於萬世天下莫知也（混然常適）疏 有利益恩澤惠潤群生萬世之後其德不替而至德潛彼日用不知斯解使天下兼忘我難也）豈直太息而言仁孝乎哉（夫於江湖乃思濡沫）疏 太息消嗟歎也夫盛德同於堯舜尚能遺忘而不自顯豈復太息言於仁孝嗟歎於陳迹乎）夫孝悌仁義忠信貞廉此皆自勉以役其德者也不足多也疏（悌順也德者真性也以此八事皆矯性為情勉強勵力捨己而人勞役其性故不足多也）故曰至貴國爵并焉（爵位也貴者自足者也爵者下為列位自酒於之謂也夫貴者自足而已況爵祿乎哉況能祿乎哉）疏 爵者下為列位自酒於之謂也夫貴者自足而已況爵祿乎哉況能祿乎哉至富國財并焉（財者人以不貪為寶縱令傾國資財亦弃而不用故老經云知足者富斯之謂也）至願名譽并焉（所願者適而仁孝之名鄙去矣）疏 至願若知足者也知足之人以不貪為寶縱令傾國資財亦弃而不用故老經云知足者富斯之謂也得適也）至樂無樂也（夫樂者適性也既一毀譽混榮辱志物我泯是非故令聞譽名視之如涕唾也）是以道不渝（去藝取實故也）疏 渝變也薄也既忘富貴又遺名譽是以道德尊崇不隨物變也）北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野（疏 姓北門名成黃帝之道故安此二人更相發起也咸池樂名張施已成和也洞庭之野人地之間珠大湖之洞庭也）吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑（疏 已後重北冥聞之怠是怠也卒終不自得分別有同時意者也）帝曰汝殆其然哉吾奏之以人徵之以天行之以禮義建之以大清（由此觀之知人至樂者非音聲之謂也必先順乎天應乎人得於心而適於性然後發之以聲奏之以曲耳故咸池之樂必待黃帝之化而後成焉）疏 殆近也奏應也徵也禮義五德也太清天道也黃帝既允北門成第三聞樂體悟玄道忘知息慮是以許其所解故云汝近於自然也）夫至樂者先應之以人事順之以天理行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物（疏 肆復行於禮義之迹而志自然之本者也此是第一奏也）四時迭起萬物循生盛衰文武倫經（疏 循順倫理經常也言春夏秋冬更迭而起一切物類順序而生夏盛冬衰春文秋武生殺之理天道之常）

斯至樂矣）一清一濁陰陽調和流光其聲（清天也濁地也陰陽二氣調和故施自然律呂以滿天地之間但當順而不奪則至樂全生萬物和氣流布二光照耀此謂至樂無聲之聲）蟄蟲始作吾驚之（疏 仲春之月蟄蟲始啓自然之理驚之雷霆所謂也）疏 至樂其自作而動）其卒無尾其始无首（運轉無始無終討論至樂之聲無首無尾故老經云迎之不見其首隨之不見其尾）以雷霆（因其自作而動）疏 因其自作而動以動靜順時因物或作至樂具合斯道也）其卒無尾其始无首（尋求自然之理無始無終討論至樂之聲無首無尾故老經云迎之不見其首隨之不見其尾）疏 尋求自然之理無始無終討論至樂之聲無首無尾故老經云迎之不見其首隨之不見其尾）一死一生一僨一起所常無窮（以變化為常則所常者無窮也）疏 僨仆也夫盛衰生死虛盈起僨變化之道數若以變化為常則所謂常者無窮也）而一不可待汝故懼也（初聞無窮之變不能行之以一故懼然未聽也）疏 至一之理絕視絕聽不可待之以聲色故初聞懼然也）吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明（所謂用天之道）疏 已後重北冥聞之怠是怠也卒終不自得言至樂之聲將陰陽合其序所道明日月齊其明此第二奏也）其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常（齊一於變化故不主故常）疏 順於上之修短任剛物之柔剛主故常）在谷滿谷在阬滿阬（至樂之道無所不在乃谷乃阬無不滿也）疏 至樂之道無所不在皆盈滿所謂道然不在所在皆無也）塗郤守神（塞其氣也）疏 塗塞也郤隙也守神靜也）以物為量（大制不割）疏 孔也開心知之孔竅其氣之精神郭注云塞其氣量音亮大小修短隨物器量終不制割而從己也）其聲揮綽（所謂圓潛）疏 揮動也綽寬也周密隱之震動其聲寬也）其名高明（名當其實則高名也）疏 高如上天明如日月聲既廣大名亦高明）是故鬼神守其幽（不離其所）疏 人物居其顯明鬼神守其幽昧各得其所而不相撓故老經云以道利天下其鬼不神也）日月星辰行其紀（不失其度）疏 三光朗耀俱分而行綱紀上玄必無差忒）吾止之於有窮（常在極止往也窮極也）疏 止往也窮極也鍾復手變萬化）流之於無止（隨變而往也）疏 流動

也應感無方隨時適變未嘗執守故寂而動也子欲慮之而不能知也望之而不能見也逐之而不能及也故聞然忘使化去疏夫至樂者真道也欲明道非心識故謀慮而不能知道非聲色故瞻望而不能見道非形質故追逐而不能逮也儻然立於四虛之道弘敞無偏疏儻然無心貌也四虛謂四方空大道也言之謂聖人無心與至樂同體立志弘敞接物無偏包容萬有與虛空而合德倚於槁梧而吟無所復為也疏弘敞虛容忘知絕慮故形同槁木心若死灰逍遙無為且吟且詠也目知窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾既不及已夫言物之知力各有所齊限疏夫目知所見蓋有涯限所以稱窮力融逐亦有分齊所以稱屈也樂非心色等法不可以限窮故吾知盡其不及故止而不逐也形心既有限故知受無名此覆前子欲慮之等文也充空虛乃至委蛇汝委蛇故怠夫形充空虛無身故能委蛇委蛇任性而沐懼之情怠也疏夫形充空虛則與虛空萬境而無心所謂隨寵黜聰離形去智者也只為委蛇任性故怵懼之情怠怠此解第二聞樂也吾又奏之以無怠之聲意既怠矣乃復無意此其至也疏聞至樂作性逶迤怵懼之心於焉怠息雖復賢於初聞猶自不及後聞故奏無怠之聲所期以無道怠怠矣乃復怠怠此其至者也此是第三奏也調之以自然之命調和也自然乎其性命所以奏此咸池之樂者方欲調造化之心與和自然之所命也已故若混逐叢生混同也生出也同風物之動吹隨叢林之出聲也林樂而無形至樂者適而已適作體中故無別形疏夫叢林地籟之聲無心而成至樂適於性命而已豈復有形也布揮而不曳布布耳疏揮動四時布散萬物各得其所非由牽曳幽昏而无聲所謂至樂疏言至樂寂寥超於視聽故幽冥昏闇而無聲響矣動於無方夫動者豈有方而後動哉疏夫至樂之本雖復無方所期應動隨時隨物隨宜而動之也屈於窈冥所謂絕疏雖復應物隨機千變萬化

命之所有者非為也皆自然耳疏調和也自然乎其性命所以奏此咸池之樂者方欲調造化之心與和自然之所命也已故若混逐叢生混同也生出也同風物之動吹隨叢林之出聲也林樂而無形至樂者適而已適作體中故無別形疏夫叢林地籟之聲無心而成至樂適於性命而已豈復有形也布揮而不曳布布耳疏揮動四時布散萬物各得其所非由牽曳幽昏而无聲所謂至樂疏言至樂寂寥超於視聽故幽冥昏闇而無聲響矣動於無方夫動者豈有方而後動哉疏夫至樂之本雖復無方所期應動隨時隨物隨宜而動之也屈於窈冥所謂絕疏雖復應物隨機千變萬化

也深根寧極恒與窮其期動而寂也或謂之死或謂之生或謂之榮行流散徙不主常聲隨物變夏榮冬行雨散水流風從化疏夫春生冬死秋實夏榮至樂之道豈常主聲也自然之理日新其變豈常主聲也或謂之成或謂之虧行列可否成虧人者譬論各世非唱也疏稽留也夫聖人應之響明鏡之來對之不加其所以來絕之不知其所以往物來動應隱而忘懷留滯前除去而留心應世故行留散徙不主常塔而世俗之人妄生疑惑也聖也者達於情而遂於命也故行情稟命者莫不實為疏所言聖者史無佗義也通有物之情順自然之命故謂之聖天機不張而五官皆備此之謂天樂非張而後備疏五藏也自然之機五官五藏各有主司故謂之官大目視耳聽手把脚行布綱轉九飛空走地非由假功稟之造物者指意而後能為故五藏職司素分備足入樂之美其在茲也無言而心說心說在適體不在言也疏體此大和非由措意故心靈適悅而妙絕名言也故有炎氏為之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極汝欲聽之而无接焉而故惑也此乃無樂之至也疏章炎氏神農也是比至樂為之樂作之美其在茲也無言而心說心說在適體不在言也疏體此大和非由措意故心靈適悅而妙絕名言也故有炎氏為之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極汝欲聽之而无接焉而故惑大象無形視之不見道無不在故充滿天地二儀大無不包故囊括六極六極六合也假令留意聽之亦不可以耳根承受是故聽之不聞其聲視之不見其形故惑也樂也者始於理趣幽微心無分別中同默感也疏以下重釋二大聽之意結成懼懼故祟懼懼恐怖祟禍也故聽之不聞其聲視之不見其形故惑也疏以下重釋二大聽之意結成懼懼故祟懼懼恐怖祟禍也故聽之不聞其聲視之不見其形故惑也至樂之道初聞至樂不悟大和心生怵懼不能放釋是故為祟也吾又次之以怠怠故遁次猶語後怠消語後遁減也疏夫叢林地籟之聲無心而成至樂適於性命而已豈復有形也怠怠故遁遁猶減也疏懼心怠遁其心遁減也卒之於惑惑故愚愚故道道可載而與之俱也以無知為惠愚乃至也疏夫動者豈有方而後動哉疏夫至樂之本雖復無方所期應動隨時隨物隨宜而動之也類彼愚迷不怠不懼猶行其道既而運載無心與物俱至也顏淵問師金曰以夫子之行為奚如疏顏淵孔子弟子師金魯太師名金也奚何也夫子行仁義之道以化衛侯未失此術行用可否邪師金曰惜乎而夫子其窮哉疏師金言仲尼聚博明敏才知可惜乎北上之聖迹執堯舜之古道所以頓遭辛苦屢致困窮顏淵曰何也疏問師金之所以也師金曰夫芻狗之未陳也盛以篋衍巾以文繡尸祝齊戒以將之疏此下譬喻先有六條第一芻狗第二舟車第三梏槍第四楮梨第五彼狙第六妍醜芻狗自出謂結草為狗以解除也祈禱也尸祝長師也齊謹也言芻狗未陳盛以篋衍巾以文繡之中裝以文繡之中裝以表飾聚以表誠愛如在之將送應其福利貴之如是及其已陳行者踐其首脊蘇者取而爨之而已將復取而盛以篋衍巾以文繡遊居寢卧其下彼不得夢必且數眯焉踐猶也首謂也脊背也取是曰蘇爨炊也眯眠也言芻狗未陳設時無別則更奴也疏踐猶也首謂也脊背也取是曰蘇爨炊也眯眠也言芻狗未陳設時無別則更奴也弃之路中故行人踐其頭脊蘇者取供其炊爨方將復取而貴之盛於篋衍之中覆於文繡之下教游居處臥其傍假令不致芻爨必當數數遭魘故數三去廢弃之物於時無用見史伎伎妖也今而夫子亦取先王已陳芻狗聚弟子游居寢卧其下故伐樹於宋削迹於衛窮於商周是非其夢邪疏此合芻狗之譬并合孔子窮義也先王謂堯舜湯武代之帝王也夫章文武祖述堯舜而為教迹故集聚弟子教游於仁義之域卧寢於禮信之鄉古法不可執留事同已陳芻狗伐樹於宋者孔子曾遊於宋與門人講說於大樹之下司馬桓魋欲殺夫子夫子去後桓魋惡其坐處因伐樹焉削刻也夫子曾遊於衛衛人夜之欲刺問其迹不見所也商是殷地周是東周孔子歷聘曾困於此良由執於宅迹故致斯獘狼狽如是豈非惡夢邪圍於陳蔡之間七日不火食死生相與鄰是非其眯邪疏此言統聖弃知之意耳無所稍嫌也不并即為民妖所以興矯枉之端也疏當時楚昭王聘夫子夫子領徒宿於陳蔡之地暮人見徒

[illegible]故[illegible]糧食罄盡[illegible]困於陳蔡之間[illegible]故[illegible]夫水行莫如用舟而陸行莫如用車以舟之可行於水也而求推之於陸則沒世不行尋常疏夫舟行於水車行於陸故於千里未足為難若推舟於陸求其速載終沒一世不可載尺古今非水陸與周魯非舟車與今蘄行周於魯是猶推舟於陸也疏此合論也蘄求也亦今古代殊異猶異乎舟車之於水陸周魯地異乎舟車勞而无功身必有殃彼未知夫無方之傳應物而不窮者也時移世異禮亦宜變故因物而無所係焉斯不勞而有功也疏方猶常也傳轉也言夫子執先王之迹迹代轉變隨機應物未知此道故嬰斯禍也且子獨不見夫桔槔者乎引之則俯舍之則仰而不仰彼人之所引非引人也故俯仰而不得罪於人疏桔槔挈水本也人牽引之則俯下汲水捨放之則仰上俯仰上下引捨以人委順無心故無罪夫聖人之智接群無方千轉萬變隨機應物未知此道故嬰斯禍也故夫三皇五帝之禮義法度不矜於同而矜於治疏矜美也夫三皇五帝步驟殊時禮樂威儀不相應治體而已治嬰其在迹機不治以定不貴絕今以同古故譬三皇五帝之禮義法度其猶柤梨橘柚邪其味相反而皆可於口疏夫柤梨橘柚皆味殊至於嚼嚙而皆可於口譬三皇五帝之禮義法度其異世至於為政咸適權宜也故禮義法度者應時而變者也疏夫禮義皆為惡故當應時而變不可執留豈得膠柱刻舟居今行古也今取後狙而衣以周公之服彼必齕齧挽裂盡去而後慊觀古今之異猶後狙之異乎周公也疏慊足也周公聖人曾淳古之世服雖華綦狙不以為美聖迹乃貴本代不公為尊故毀禮服後狙始慊其心非聖迹著生方適其性故西施病心而矉其里其里之醜人見而美之歸亦捧心而矉其里其里之富人見之堅閉門而不出貧人見之挈妻子而去之走疏西施越之美女也貌極妍麗既病心痛顰眉苦之而端正之人體多宜便因其顰蹙更益其美是以閭里見之弥加愛重鄰里醜人見而學之不病強顰倍增其陋故富者慎之而不出貧人弃之而遠走捨己効物其義倒然削迹伐樹皆學顰之過也彼知矉美而不知矉之所以美況夫禮義留其時不用弃則醜疏所以病所由也顰之所以美者出乎西施也時過而不施西施之好也彼之醜人但美顰之屈雅而不知由西施之好也惜乎而夫子其窮哉疏惜文結成其旨窮之事迹章中具載矣孔子行年五十有一而不聞道乃南之沛見老聃疏仲尼雖領徒三千號為素王而蹔行五德未聞大道故從魯之沛自北徂南而見老君以詢玄極故也老聃曰子來乎吾聞子北方之賢者也子亦得道乎孔子曰未得也疏聞仲尼有當世賢能未知頗得至道不答言未得自楚望魯故曰北也老子曰子惡乎求之哉疏問於何處求乎道吾求之於度數五年而未得也疏數算用也三年一閏天道小成五年再閏天道大成故古五年也道非用數故未得之也老子曰子又惡乎求之哉疏更問求道用何方法曰吾求之於陰陽十有二年而未得此皆寄孔老以明絕學之義也疏十二年陰陽之一周也而未得者明以陰陽取道而道非陰陽故下文云中國有人非陰非陽老子曰然使道而可獻則人莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之於其

異乎周公也疏惟足也周公聖人曾淳古之世服雖華綦狙不以為美聖迹乃貴本代不公為尊故毀禮服後狙始慊其心非聖迹著生方適其性故西施病心而矉其里其里之醜人見而美之歸亦捧心而矉其里其里之富人見之堅閉門而不出貧人見之挈妻子而去之走疏西施越之美女也貌極妍麗既病心痛顰眉苦之而端正之人體多宜便因其顰蹙更益其美是以閭里見之弥加愛重鄰里醜人見而學之不病強顰倍增其陋故富者慎之而不出貧人弃之而遠走捨己効物其義倒然削迹伐樹皆學顰之過也彼知矉美而不知矉之所以美況夫禮義留其時不用弃則醜疏所以病所由也顰之所以美者出乎西施也時過而不施西施之好也彼之醜人但美顰之屈雅而不知由西施之好也惜乎而夫子其窮哉疏惜文結成其旨窮之事迹章中具載矣孔子行年五十有一而不聞道乃南之沛見老聃疏仲尼雖領徒三千號為素王而蹔行五德未聞大道故從魯之沛自北徂南而見老君以詢玄極故也老聃曰子來乎吾聞子北方之賢者也子亦得道乎孔子曰未得也疏聞仲尼有當世賢能未知頗得至道不答言未得自楚望魯故曰北也老子曰子惡乎求之哉疏問於何處求乎道吾求之於度數五年而未得也疏數算用也三年一閏天道小成五年再閏天道大成故古五年也道非用數故未得之也老子曰子又惡乎求之哉疏更問求道用何方法曰吾求之於陰陽十有二年而未得此皆寄孔老以明絕學之義也疏十二年陰陽之一周也而未得者明以陰陽取道而道非陰陽故下文云中國有人非陰非陽老子曰然使道而可獻則人莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之於其親使道而可以告人則人莫不告其兄弟使道而可以與人則人莫不與其子孫然而不可者无佗也疏夫至道等玄妙絕言象非無非故可以為人者非人所能為也故託孔老二聖以明玄中之玄也若親皆行告於子弟所以然者無佗由也故託孔老二聖以明玄中之玄也中無主而不止疏若使道之質則無受道之主假令聞於聖說亦不能止住於胸臆反知無佗也外無正而不行疏若使中心無受道之主假令聞於聖說亦不能止住於胸臆反知無佗也外無正而不行疏若使中心無主則外物亦無正己者也故未嘗通也由中出者不受於外聖人不出疏由中出者聖人之道也外有聖人之道也外有能受之者乃出耳疏由從也從內出者聖人垂迹顯教也良由物能感聖故聖人顯應若使外物不能稟受聖人亦終不自教由外入者無主於中聖人不隱疏由外入者假學以成性者也雖性可學成然要當內有其質若無主於中則無以藏聖道也疏隱藏也由外入者習學而成性也由其外稟聖教宜在心中若使素無受入之心則無藏於聖道名公器也疏夫名者天下之所共用也公器用也名有二種一是命物之名是毀譽名也名者天下共用必其公平也器用也名有二種一是命物之名是毀譽名也過實多取者也多取而天下亂也不可多取疏名鳴鐘飾過實多取者也多取而天下亂也仁義先王之遽廬也疏仁傳云天人之性也故遊寄而過去則安若廬而人之性有變古今不同一乃則見則偶生而責多矣疏遽廬逆旅傳舍也觀見也亦久也夫遽廬客舍不可久處行義禮者則託宜暫客停之處營生中途留過去迹而不可久也故古之至人假道於仁託宿於義隨時而變無常迹也以遊道遙之墟疏古之真人和光降迹迴機而行博愛應物而用人群何異乎假借塗路寄託宿止暫時游寓蓋非真實而動不傷寂應不離真故但道遙乎自得之場彷徨乎無為之境食於苟簡之田立於不貸之圃疏苟且也簡略也貸施與也知止知足食於苟簡之田不擇己物立於不貸之圃而言因圃者明是聖人養生之處道

逍遙，无爲也；有爲則非仁義 苟簡，易養也；苟且從其簡，故易養也 疏 只爲逍遙，故能無爲；恬淡苟簡，苟且簡素，自足而已，故易養也。不貸，無出也。不貸者，不損己以爲物也 疏 不損我以益彼，故無所出。此三句覆釋前義也。古者謂是采真之遊。遊而任之，斯真采也。真采則色不僞矣 疏 古者聖人行於簡樸淡泊，是神采真實而無假僞，逍遙任適而隨化遨遊也。以富爲是者，不能讓祿；以顯爲是者，不能讓名；親權者，不能與人柄。天下未有以所非自累者，而各没命於所是。所是而以没其命者，非立乎不貸之圃也 疏 夫是皆非貪於貨賄者，豈能讓人財；祿是矜，非隱滯於榮位者，何能與人名；權是威勢，非貪愛權勢於物者，何能與人之柄也。唯體被風塵障保利者，故能捨之如遺。操之則慄，舍之則悲，舍之悲者，操之不能不懼也 疏 操執也，慄懼也。恐失所以戰慄，捨去所以憂悲。而一無所鑒，以闚其所不休者，是天之戮民也。言其知進而不知止，則性命喪矣，所以爲戮 疏 夫貪婪之人，以顯爲明，唯滯名利，一無所鑒，豈能闚見至理而休心息智者乎？如是之人，雖復是戮未加，而情性以困，故是自然刑戮之民也。怨恩取與諫教生殺，八者，正之器也。疏 夫怨敵必殺，恩内取與，諫教生長，分外須殺。子諫己君，父教下與，春以生長，秋以殺罰，此八者治正之器，不得不用之也。唯循大變无所湮者爲能用之。疏 循順也，湮塞也。唯當順於人理，變化隨物，而無滯塞者，故能用八事治正之器也。故曰，正者正也。其心以爲不然者，天門弗開矣。守故不變，則失正矣 天理故曰正者正也。其心之不能如是者，天機之門擁而不開，入門心也。孔子見老聃而語仁義。疏 仲尼滯於聖迹，故發辭則語仁義。老聃曰：夫播糠眯目，則天地四方易位矣；蚊虻噆膚，則通昔不寐矣。外物加之雖小，而傷性已大也 疏 播糠眯目，故不能辯東西；蚊虻噆膚，則徹夜不眠。是以外物雖微，爲害必巨，況乎仁義大理，豈不攖怫情已甚，

喪其本性，其爲害也，豈昧目噆膚而已哉。夫仁義憯然乃憤吾心，尚之以加其性，故亂 疏 仁義憯毒甚於蚊虻，憤憒吾心。亂莫大焉。令人煩悶，撓亂物性，莫大於此。本亦作憒字者，不審。吾子使天下无失其朴，質全而仁義著 吾子亦放風而動，總德而立矣，風自動而依之，德自立而秉之，斯易持易行之道也 疏 使天下蒼生喪其淳樸之性者，莫若絕仁棄義，則反其我極也。仲尼亦宜放無爲之風教，隨機務而應物，總虛妄之至德，立不測之神功，亦有作放方往反放依也。又奚傑然若負建鼓而求亡子者邪？言夫揭仁義以趨道德之鄉，其猶擊鼓而求逃者，無由得也 疏 此聲然用力之貌，夫揭仁義以趨道德之鄉，何異乎打人鼓以求逃亡之子，故揚聲大而亡者遠，仁義彰而道德廢也。夫鵠不日浴而白，烏不日黔而黑。自然各已足 黑白之朴，不足以爲辯；異所偏尚 疏 浴而白，烏不日黔而自然黑，黑白之朴，自然各足，物性不可變易，故不足以爲辯。其義何也？皆出自然，遇分所適，故不可以偏勝，故不足於名譽之觀，不足以爲廣。夫名譽者，人之名譽乃衆之所譽耳 疏 修名立譽，衆所稱也，何足以爲廣大也。泉涸，魚相與處於陸，相呴以濕，相濡以沫，言仁義之於生於不足也 不若相忘於江湖。斯言也，仁義之所由生也 疏 此義之旨，失其所以相濡以沫，相忘江湖，各足所以相忘道德深也，以濟物，及此江湖，魚得水而自失，性所以盡也，仁義以此格量，故不同日而語矣。孔子見老聃歸，三日不談。疏 老子方外大聖，變化無方，不可測量，故孔子所以三日不談也。弟子問曰：夫子見老聃，亦將何規哉？疏 不的姓名，直云弟子，當是升堂之類，其發此疑，謂見老子應有規海，何所謂而三日不談。孔子曰：吾乃今於是乎見龍。龍，合而成體，散而成章，謂老聃能變化 疏 夫龍之德變化不恒，以況至人隱顯無定，故本

乘雲氣而養乎陰陽。言至人乘雲氣而無方，順陰陽而養物也 疏 合而成妙體，散而起文章，乘雲氣以御陰陽，因乘雲氣以御，其用無方。予口張而不能嗋，予又何規老聃哉！疏 嗋合也，心懼口開不合，復何容規誨。子貢曰：然則人固有尸居而龍見，雷聲而淵默，發動如天地者乎？疏 言至人其處也若死尸之安居，其出也似龍神之變見，其語也如雷霆之振響，其默也類玄理之無聲，是以奮發機動同二儀之生物者也，故或處或出，或語或默，豈有出處語默之異而殊之哉？然則至人必有出處默之口閑，不能合 賜亦可得而觀乎？遂以孔子聲見老聃。聲出孔子，故見至人之聽德之相 疏 遂以孔子聲名，與之相見也。老聃方將倨堂而應微曰：予年運而往矣，子將何以戒我乎？疏 以孔子聲名而往見之，自得應之，何以見戒也。子貢曰：夫三王五帝之治天下不同，其係聲名一也，而先生獨以爲非聖人，如何哉？疏 三王五帝，治迹不同，其聲名一也，先生乃以爲非聖，何耶？老聃曰：小子少進！子何以謂不同？疏 汝少進前，說不同所由。對曰：堯授舜，舜授禹，禹用力而湯用兵，文王順紂而不敢逆，武王逆紂而不肯順，故曰不同。疏 堯舜二人，既是五帝之數，自夏禹以降，便是三王。堯讓舜，舜讓禹，禹治水而用力，湯伐桀而用兵，文王拘羑里而順，武王渡孟津而逆殺紂，不同之狀，可略言焉。老聃曰：小子少進，余語汝三皇五帝之治天下。疏 三皇者，伏犧、神農、黃帝也。五帝者，少昊、顓頊、高辛、唐、虞也。治天下之治，列在下文。黃帝之治天下，使民心一，民有其親死不哭而民不非也。若非

之別疏三皇行道人心淳一不擇親其親不擇子故親死不哭而世俗不非必也非之強哭其子故親死不哭而世俗不非必也非之則強哭者象堯之治天下使民心親民有爲其親殺其殺而民不非也殺降也言親疏者降殺疏五帝行德不如三皇使父子兄弟更相親愛爲降殺之服以別親疏既順人心亦不非毀舜之治天下使民心競民孕婦十月生子子生五月而能言教之速也疏舜是五帝之末其俗漸澆樸散淳雜民心浮競遂使懷孕之婦十月生子五月能言古者懷孕之婦十四月而誕有生子兩歲方始能言堯淳既華歧與古之乖異也不至乎孩而始誰誰者別人之意也未孩已擇人言其競教速成也疏未解孩笑已識是非分別之心自此而始矣則人始有天矣不能同彼我則心競於親疏故不終其天年也疏分別既甚不終天年夭折之始起自虞舜禹之治天下使民心變人有心而兵有順此言兵有順則天下已有不順故也疏去道既遠澆僞日興遂使蠻爾之民好爲禍變廢無爲之迹興有爲之心賞善罰惡以此爲化而爲懷慈愛猶解泣辜兵刃所加必順天道也殺盜非殺盜自應死殺之順也故非殺疏盜賊有罪合其誅順乎素秋雖殺非殺此則天有順也人自爲種而天下耳不能大齊萬物而人人自別人自爲種也承百代之流而會乎當今之變其極一人於斯者非禹也故曰天下耳言聖知之迹非亂天下而天下必有斯亂疏夫澆淳既異分別日甚人人自爲種見不能大齊萬物此則解人有心也聖智之迹使其如是非禹之過也故曰天下耳矣是以天下大駭儒墨皆起此乃百代之弊疏此總論三皇五帝之迹驚天下蒼生致使儒崇堯舜以飾非墨遵禹道而自是既而百家競起九流爭鶩後代之弊實此之由也其作始有倫而今乎婦女今之以女爲婦而上下悖逆者非作始之無理但至理之弊遂至於此疏倫理也當莊子之世六國競興淫風大行以女爲婦乖禮悖德莫甚於此故知聖迹始興故有倫理及其末也例同斯弊也何言哉弊生於理故無所復言疏從理生敝遂至於此世澆俗薄何可稍言論主發憤而傷歎也余語汝三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚焉必弊故也疏大三皇之治實自無爲無爲之迹迹生於弊故百代之後亂莫甚焉弊亂之狀列在下文三皇之知上悖日月之明下睽山川之精中隳四時之施疏悖逆也睽乖離也隳壞也施澤也運無爲之智以立治方後世執迹遂成其弊致星辰悖其日月爲之不明山川乖離沽瀆爲之崩竭慶壞四時寒暑爲之僭錯其知憯於蠆蠆之尾鮮規之獸莫得安其性命之情者而猶自以爲聖人不可恥乎其无恥也疏憯毒也蠆蠆尾端有毒也鮮規小獸言三皇之智損害蒼生其毒甚於蠆蠆尾端有毒也鮮規小獸言三皇之智損害蒼生其毒如何得安以斯爲聖於理未可毒害既多深可羞也魏子貢蹙蹙然立不安子貢本謂老子獨絕五帝五今又見老子詆訶五帝以爲淺矣故欲同三王於周五帝今見老子詆訶五帝指斥三皇以爲淺矣其所以爲淺矣疏蹙蹙驚悚貌欲同三王故欲同三王於心形驚悚矣其所謂故蹙然形容雖立心神不安孔子謂老聃曰仁治詩書禮樂易春秋六經自以爲久矣孰知其故矣以奸者七十二君論先王之道而明周召之迹一君无所鉤用甚矣夫人之難說也道之難明邪老子曰幸矣子之不遇治世之君也夫六經先王之陳迹也豈其所以迹哉所以迹者眞性也夫任物之眞性者其迹則六經也今子之所言猶迹也夫迹履之所出而迹豈履哉況今之人事則以自然爲履六經爲迹夫白鷺之相視眸子不運而風化蟲雄鳴於上風雌應於下風而風化鬼以聯子相視蟲以鳴聲相應俱不待合而使生子故曰風化類自爲雌雄故風化夫同類之雌雄各自有以相感相感之異不可勝極苟得其類其化不難故乃有感而風化也性不可易命不可變時不可止道不可壅故至人皆順而通之苟得於道无自而不可順於道無所壅也失焉者無自而可所在皆不可也孔子不出三月復見曰仁得之矣烏鵲孺魚傳沫細要者化言物之自然各有性也疏鵲居巢內交尾而表陰陽魚在水中傳沫而爲牝牡蜂取桑蟲祝爲己子是知物性不可拿之大道物之自然各有性也有弟而兄啼言人之性舍長拾長視幼故啼也疏有弟而兄失愛拾長恰幼故啼是知陳迹不可就留但當順之物我無累古人性捨長視幼故啼也久矣夫仁不與化爲人不與化爲人安能化人夫與化爲人者任其自化者也若繕六經以說則疏也老子曰可仁得之矣

南華眞經注疏卷第五

南華眞經注疏卷第六

莊子外篇刻意第十五　郭象注　唐西華法師成玄英疏

刻意尚行離世異俗高論恐誹爲亢而已矣此山谷之士非世之人枯槁赴淵者之所好也疏刻削也意志也亢崩也言偏滯之人未能會理刻勵自心高尚其行離世異俗卓爾不群清談五帝之風高論三皇之教恐有才而不遇誹無道而荒淫亢志林藪之中削迹岩崖之下斯乃隱處山谷之士非毀時世之人枯槁則鮑焦介推之流赴淵則申狄卞隨之類蓋是一曲之士何足以語至道故已止也其術止於此矣語仁義忠信恭儉推讓爲修而已矣此平世之士教誨之人遊居學者之所好也疏發辭吐氣則語及仁義用茲學法爲修身之本此乃平時治世之士施教誨物之人斯乃乎夏之在西河宜尼之居洙泗或遊行而議論或安居而講說蓋是學人之所好良非道士之所先語大功立大名禮君臣正上下爲治而已矣此朝廷之士尊主強國之人致功并兼者之所好也疏建海內之功顯己今古之鴻名致君臣之盛禮主上下之大義寧安社稷紹熙帝道既而尊君主而服遐荒強本行而兼并敵國豈非朝廷之士廊廟之臣乎即皋陶伊尹呂望之徒是也就藪澤處閒曠釣魚閒處无爲而已矣此江海之士避世之人閒暇者之所好也疏栖隱山藪放曠皐澤閒居而事綸釣避世而跡無爲天子不得臣諸侯不得友所乃從容閒暇之人即巢父許由公閱休之類吹呴呼吸吐故納新熊經鳥申爲壽而已矣此導引之士養形之人彭祖壽考者之所好也疏此數子者所好不同各之其方亦所以爲道適也然此皆自得於能事所不尚矣者或名世之無好動者也

南華眞經注疏卷六

吹呴呼吸故吶曖吸吐納所如熊攀樹而自絕顛鳥飛空而伸脚斯皆導引神氣以養形魂延年之道駢形之術故彭祖八百歲之壽三千年壽考之人即此之類以前數子志尚不同各滯一方未爲通美自不刻意而下方會至玄之妙域也若夫不刻意而高无仁義而修无功名而治無江海而閒不導引而壽所謂自然無疏無不忘也故能有若有之則不能故其忘矣故有者非有之而有也忘故能有若有之則而有也忘而有之也疏夫玄通合變之士真契理之人不刻意而其道弥高無仁義而怕自修習忘功名而天下大治去江海而淡爾清閑下導引而壽命無極者故能唯物與我無不盡忘而萬物歸之故無不有也斯乃忘而有之非有之而有也澹然无極而衆美從之若厲己以爲之則不能無極而衆惡生疏心不滯於一方遊食將於五行是以澹然虛曠而其道無窮萬德之美皆從於己也此天地之道聖人之德也不爲萬物而萬物自生者天地也不爲百行而百行自成者聖人也疏夫玄寂漠無爲也則天地無心於亭毒而萬物生聖人無心於化育而百行成是以天地以無生生而爲道聖人以無爲爲而成德故老經云天地不仁聖人不仁故曰夫恬惔寂漠虛无无爲此天地之平而道德之質也非夫寂漠無爲也則成其平而疏恬惔寂漠是疑湛之心虛無無爲是發其質也寂用之智天地以此法爲平均之源道德以此法爲質實之本也故曰聖人休休焉則平易矣休休心於恬惔休休乎恬惔寂寞忘乎虛無無爲則雖涉乎沮險之變常平夷而無難疏休休心於恬惔之鄉息智於心無之境則履艱難而簡易涉危險而平夷也平易則恬惔矣惠難生於有爲有爲亦生於患難故平易抑乃平易而恬惔矣是知平易恬惔交相成也疏豈唯休心恬惔故平易抑乃平易而恬惔交相成也平易恬惔則憂患不能入邪氣不能襲渢然與正理俱往疏心無恬惔迹一種無爲故憂患邪氣不能入其靈臺邪氣妖氛不能襲其藏府憂患消入也反其文也故其德全而神不虧夫不乎不淡首冥自傷其形骸神德並喪於內也疏夫恬惔無爲者豈唯外形無毀亦乃內德圓全形骸神德並喪於內也故曰聪人之生也天行任自然而運動其死也物化蛻然無所係疏聖人體勞息之不二達去來之爲一故其生也如天道之運行其死也類萬物之變化任運冶之陶鑄無纖介於胸中也靜而與陰同德動而與陽同波動靜無心而付之陰陽也疏靜神靜慮與大陰同其盛德應感而動與陽氣同其波瀾動靜順時無心者也不爲福先不爲禍始感而後應無所唱也疏夫善惡雙遣亦禍福兩忘感而後應豈爲先始者也迫而後動會至乃迫至也動應也不得已而後起任理而起吾不得已也疏已止而後起應非預謀去知與故循天之理天理自然知故無爲乎其間疏忘心忘事故如混沌之無爲順自然之妙理也故無天災災生於違天疏合天故無災也無人之德也不爲萬物而萬物自生者天地也不爲百行而百行自成者聖人也疏夫聖人動靜無心死生一貫故其生也如浮流之聚起變化俄然其死也若波芳休息曾無繫滯也不思慮不豫謀理至而應疏曾憶鏡島宣物來斯照終不而應疏曾憶鏡島宣物來斯照終不光矣而不燿用天下之自然光非吾耀也疏心若死灰絕於緣念不以物燿物也信矣而不期信若四時必無差忒據衆方應天顏則也疏信若四時必無差忒據衆方應天顏則也其寢不夢其覺无憂疏心若虛空隨形信若四時必無差忒其神純粹無欲無憂無患故常適而與物無爲也其魂不罷有欲疏盡故常適而與物無憂無患純粹者不雜也既無憂患合道故其心神純粹而無間雜也虛无恬惔乃合天德疏其精魂應用終不疲勞乃與天地合其德也故曰悲樂者德之邪疏心則悲順意則樂不悲樂者德之邪也喜怒者道之過疏稱心則喜違乖情則怒不忘是道之罪過也好惡者

德之失疏無好為好惡之心也德之德者之德心是德之德者故心德不變樂德之至也至德常適故清無所繫疏無樂而適是人也一而不變靜之至也靜而一者不可變也疏徐花一之玄道虛靜而不變自非至靜孰能如斯無所於忤虛之至也心忤逆也大順群生無所乖逆無纖介之迹疏自非虛心之極其孰能然也不與物交惔之至也物自來耳不惔者無交物之情疏守分持高不交於物無所依待惔淡之至也無所於逆粹之至也純粹無雜欲則無所於逆粹乎純粹無雜故能混同萬物大順群生全論作之與逆欲理不殊繼虛粹而有所不順疏知照精明分純無雜故能混同萬物大順群生全論作之與逆欲理不殊繼虛粹而有所不順故曰形勞而不休則竭精用而不已則勞勞則竭物有形質精用不已必竭而勞勞則竭不可久也疏人形體精用而不已必竭而勞勞則竭之有限而受無涯必之理故分外勞形不為休息則困竭[illegible]義故曰言之[illegible]故曰形勞而不休則竭精用而不已則勞勞則竭物有形質精用不已必竭而勞勞則竭不可久也疏人形體精用而不已必竭而勞勞則竭之有限而受無涯必之理故分外勞形不為休息則困竭[illegible]

水之性不雜則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清天德之象也象法[illegible]疏[illegible]

[illegible]鑑於物若[illegible]而閉塞之則乖於常性亂不能連[illegible]法亦不鑑照於物也唯當不動不閉則清而且平[illegible]為物準的者大德之象也以況聖人心靈虛[illegible]無私法象自然與玄天合德故老經云上善若水也故曰純粹而不雜純粹非雜[illegible]事也疏雜妄和光同塵而[illegible]神純粹也靜一而不變常在當靜一此重釋一而不變惔而無為常在當靜一此重釋一而不變惔而無為與會俱而已矣疏假令混俗揚波而無妨惔與物交接亦不變無為此釋前惔淡之至動而以天行若夫遂欲而動人行也疏感物而動應而無心同於天道之運行無心而生萬物此養神之道也疏總結以前天行等法是治身之術養神之道也夫有千越之劍者柙而藏之不敢用也寶之至也況敢輕用其神乎疏千溪名也越山名也千溪越山俱出良劍也又云干吳也吉吳越二國並出名劍因以為名也夫有此千越之寶劍柙中而藏之自非敵國大事不敢輕用寶精神者乎精神四達並流無所不極上際於天下蟠於地夫體人道之極應萬物之數以為精神者故若是而有害天神之功者任天行非輕用也疏若是而有害天神之功者任天行非輕用也流通四方並流無窮既流通也大愛被蟠神者故能通達四方並流無窮而下蟠海於厚地上際於太大四維上下無所不極動而常寂非化育萬物不可為象所育無方疏[illegible]化育萬物不可為象所育無方疏[illegible]化育萬物不可為象所育無方疏[illegible]其名為同帝[illegible]同天帝也德總稱以前名為帝之不為也已純素[illegible]之道唯神是守守而勿失與神為一常以純素[illegible]守乎至寂而不[illegible]蕩於外則其也疏純稱素質之道唯神是守守而勿失與神為一常以純素[illegible]蕩於外則其也疏純稱素質之道唯神是守守而勿失與神為一常以純素[illegible]而不喪則其神純粹故能[illegible]物我兩忘身神為一也一之精通合于天倫[illegible]物之真也疏論理也既與神為一則精真乎自然之理野語有之曰[illegible]智無識成其乎自然之理野語有之曰[illegible]

衆人重利廉士重名賢士尚志聖人貴精[illegible]其精貴精也然其所則貴[illegible]而不同故況聚人綱略為內[illegible]目無的當目世俗[illegible]多之人咸重[illegible]是也貴廉純素之[illegible]名聖人君子高尚志節不[illegible]於世間[illegible]唯體道聖人無所偏滯故能[illegible]蕩於物雖復應變隨[illegible]而不喪其純素也故素也者謂其不虧其神也苟以不虧為純則雜百行同聚萬變參備乃至純也苟以不雜為素則雜能章[illegible]情乎有非常之觀乃至素也若不能保其自然之質而雜乎外飾則雖大羊之[illegible]夫混迹世物之中而與物無雜者至素者也豈復獨立於高山之頂拱手於林籟之間而稱純素哉蓋不然乎此結釋前純素之道義也能體純素謂之真人疏體悟解也妙契純素之理則所在皆真道也故可謂之得真道之人也

莊子外篇繕性第十六　郭象注

繕性於俗俗學以求復其初已治性於俗矣而欲以俗學故性命之本而以求者愈非其道也疏繕治也性生也治習也初本也言人稟性自然各守生分雖而行之自合於理今乃習於偽法治於真性矜而矯之已因變矣方更行仁義禮智儒俗之學以求歸復本初之性故俗弥得性弥失學逾近而道逾遠也滑欲於俗思以求致其明已亂其心於欲而方復役思以求明思之愈精失之愈遠疏亂滑也致得也欲謂名利聲色等可貪之物也言人所以心靈闇亂者為貪欲於塵俗故也今還役用分別之心思重求學望得獲其明照之道者必不可也唯當以無學學可以歸其本矣以無思思可以得其明矣本亦有作滑欲於欲者也謂之蔽蒙之民若夫發蒙者必離疏蔽蒙也蒙闇[illegible]之人古之治道者以性命之理古者聖人以道治身治國者必以恬惔為之法養其實之知使不為於外也知生而知周萬物而知知與知非知也疏知性而照知生者也無心而知無知而知知與知非知也任知而往無用造為斯則無知而知知與知非知也任知而往無用造為斯而未嘗知亦未嘗不知終日為而未嘗為亦未嘗不為仍以此真知養於恬靜若不如是何以恬乎知與恬交相養而和理出其性知而非為則無害於恬恬而自為則相養則和理之疏夫不有真知何能致茲恬靜是故分豈出佗哉不有真知何能致茲恬靜是故恬由於知所以能知而知之道有乎寸心自然之理與恬交相養也斯則中和之道有乎寸心自然之理出乎天性在我而已豈關佗哉夫德和也道理也和故無不得道故無不不[illegible]德無不容仁也無不容者非為仁也而仁迹行焉疏德被於人故以中和為義理通於物故以大道為名也道無不理義也無不理者非為義也而義功著焉疏夫道能通物物各當理理既宜矣義功著焉義明而物親忠也若夫義明則物[illegible]疏義理明顯情神於中既不矜矯故物來親附也中純實而反乎情樂也仁義發中而遷於本懷則志其迹則樂也疏既仁義由中故

忘性純實雖復測於物境而恬歸於其情所造和適故謂之順信行容體而順乎文禮也信行容體而順乎自然之節文者其迹則禮也疏夫信行顯著容儀軌物而不乖於節者其迹則禮也禮樂偏行則天下亂矣一偏之用知一方得而為方失也疏夫不能應物而執迹以之天下則一方得而為方失也疏夫不能應物而執迹以順者則必滯於華藻之禮而溺於荒淫之樂也是以芻狗再陳而天下亂矣彼正而蒙已德德則不冒冒則不以此冒彼冒彼安得不失其性哉疏蒙暗也冒亂也彼謂蒙正道之人必已冒亂則物我失其性矣古之人在混芒之中與二世而得澹漠焉疏謂三皇之前古之君也其時淳風未散故處在混沌芒昧之中而與時世為一冥然無為之道無迹君臣上下不相往來供得恬淡莫無為之道也當是時也陰陽和靜鬼神不擾四時順序四時得節既無災害萬物不傷群生各盡天年終無夭折人雖有心知之術無為故無用之也此之謂至一當是時混沌之時淳朴之世舉世恬惔離合無為逢使陰陽順序四時得節既無災害萬物不傷群生各盡天年終無夭折人雖有心知之術無為故無用之也疏均彼此於無為故無用之也萬物不傷群生不夭人雖有知无所用之任其自然而已疏當是混沌之時淳朴之世舉世恬惔離合無為逢使陰陽順序四時得節既無災害萬物不傷群生各盡天年終無夭折人雖有心知之術無為故無用之也萬物皆自然故至一也疏於無為也莫之為而自為無為也不知所以然而然自然也故當是時也人懷無為之德物含自然之道焉逮德下衰逮德下衰夫德之所以下衰者由聖人不繼世則在上者不能無為而矣無為之迹故致斷喪也及燧人伏羲始為天下是故順而不一世已失一惑不可解故疏釋而不推順之而已疏燧人始變遠及也古者茹毛飲血與麋鹿同群及至燧人始變生為熟火義則服牛乘馬創立庖廚畫八卦以制文字放蜘蛛而造密網既而智詐萌矣嗜欲漸為澆淳朴之心嚴無為之道德衰而始為天下此之謂乎是順黎庶之心而不能周至一也德又下衰及神農黃帝始為天下是故安而不順安之於其所安而已疏

夫德化更衰為變增甚故神農有其工之伐黃帝致蚩尤之戰伏氣不息兵革屢興是以誅滅去殘弔民問罪苟且欲安於天下未能大順於群生者也德又下衰及唐虞始為天下興治化之流澆淳散朴聖人無心成成之事萬物皆非聖也聖能生世之自得耳豈能使世俱遷而聖人之道未始世得聖哉故皇王之迹與世俱遷而聖人之道未始不全也疏夫唐堯虞舜居五帝之末而興治行化延三王之始是以設五典而綱紀五行置百官而平章百姓百姓因此而流訛五行自斯而紊殆技流分派迭至于茲豈非毀淳素以為離道以善善者過只迹之稱故有善而道不公華偽紛雜志今乃捨己効人捨名在善善既非於理所以稱離也險德以行行必詐而行之故行立而德不真疏險危阻也不能率性任真瞞其識跡乃矯情立行以取聲名淳偽故令內懷危險何清夷之有哉然後去性而從於心心以自役則性去也疏離虛通之道捨淳和之德然後去自然之性從分別之心心與心識彼我之心競為先識無復任性也疏彼我之心競為先非識否競為前識者也知而不足以定天下忘知任性斯乃定也疏緣於有知知分別於無崖六合為之烟塵八荒為之騰沸四海為之波流百川為之竭涸乃禍亂之源何足以定天下也然後附之以文益之以博文滅質博溺心文博者心質之飾也疏前後使心運知不足以定天下故後依附文書以任故文之本文質日以相離時代增博學而溺世不知質是文之本文質日以相離於素質博是心之末博學則沒溺於心無唯而給理而去文方會無為之美也然後民始惑亂无以反其性情而復其初初謂性命之本疏文華既成於古皆博學人以乃心雖於是盡民成亂始矣欲反其性情之情復其自然之初本實可得乎憑心知文博之過由是觀之世亦何由興乎世亦何由興乎道哉若不貴乃交相興也疏故懷道聖人為蚩尤之戰伏氣不息兵革屢興是以誅滅去殘弔民問罪苟且欲安於天下未能大順於群生者也德又下衰及唐虞始為天下興治化之流澆淳散朴聖人無心成成之事萬物皆非聖也聖能生世之自得耳豈能使世俱遷而聖人之道未始不全也疏夫唐堯虞舜居五帝之末而興治行化延三王之始是以設五典而綱紀五行置百官而平章百姓百姓因此而流訛五行自斯而紊殆技流分派迭至于茲豈非毀淳素以為離道以善善者過只迹之稱故有善而道不公華偽紛雜志今乃捨己効人捨名在善善既非於理所以稱離也險德以行行必詐而行之故行立而德不真疏險危阻也不能率性任真瞞其識跡乃矯情立行以取聲名淳偽故令內懷危險何清夷之有哉然後去性而從於心心以自役則性去也疏離虛通之道捨淳和之德然後去自然之性從分別之心心與心識彼我之心競為先識無復任性也疏彼我之心競為先非識否競為前識者也知而不足以定天下忘知任性斯乃定也疏夫心擊緣於有知知分別於無崖六合為之烟塵八荒為之騰沸四海為之波流百川為之竭涸乃禍亂之源何足以定天下也然後附之以文益之以博文滅質博溺心文博者心質之飾也疏前後使心運知不足以定天下故後依附文書以任故文之本文質日以相離時代增博學而溺世不知質是文之本文質日以相離於素質博是心之末博學則沒溺於心無唯而給理而去文方會無為之美也然後民始惑亂无以反其性情而復其初初謂性命之本疏文華既成於古皆博學人以乃心雖於是盡民成亂始矣欲反其性情之情復其自然之初本實可得乎憑心知文博之過由是觀之世亦何由興乎世亦何由興乎道雖聖人不在山林之中其德隱矣今所以不隱由其有清以興也何由而興由無貴也疏之時不能用道無為之道不復行世假使體道聖人降迹塵俗混同群生無人知者雖藏聖德莫能見用雖居朝市何異山林矣隱故不自隱若夫自隱而用物則道世交相興矣何隱之有哉疏時逢昏亂故聖道不行豈是韜光自隱其德耶古之所謂隱士者非伏其身而弗見也非閉其言而不出也非藏其知而不發也時命大謬也時命大謬知反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈失一斯太謬矣雖復起身以明之開言以出之瀾知以發之何由而交興哉疏謬悖妄也非伏藏其身而不見任所以交興哉疏雖見而不顯非閉其言而不出雖出而不忤物非藏其知而不發但時逢昏亂安命遇迹遇故隨世而隱乃是逢合身遠害也當時命而大行乎天下此當漢之時也則反一無迹反一物物歸根彼我其等故無跡迹疏時遇有道命屬清夷則播德宣化人反一物物歸根彼我其等故無跡迹不當時命而大窮乎天下此不能濟民之時也則深根寧極而待太始不流淡也故深根寧極而待時遇有事之世而聖人自為耳期道之所以不後也疏時遇有道命德宣化人行天下既而人自行則天窮天下既自然之本保寧至極之性安排而隨變化處常而將終年當有窮通休戚之間此存身之道也疏在窮塞之時而常樂趣危險而安益任其世之行藏可謂存身之道也古之行身者不以辯飾知任其真知而已疏古人軌躡重淳質之行任其身者必不用浮辯之言辯飾分別之小智也不以知窮天下此蒼頡之情也疏窮者困累之謂也不繼窮者困累之困苦養生也不以知窮德中其自德而已疏知由害以困苦養生也知止性分不以無其所而累其自得也危然處其所而反其性已

又何爲哉危然獨正之貌疏危猶獨也言獨居亂世之中處危而所在安寧

疏大道廣蕩無不覆載小行傷道疏小識小知虧損深玄之盛德小學小行傷毀虛通之大道也故曰正

畅不伯反自然之性率性而動復何爲之哉言其無爲也道固不小行遂於坦途

疏放隱道則不小行矣德固不小識大德

疏上德之人智周萬物宜留意是非而爲識鑒也小識傷德小行

已而已矣樂全之謂得志自得其志獨夷其心而無哀樂之情斯樂全之者也至樂全矣然後志性得焉古之所謂得志者非軒

疏大己身殺於正道則所作皆虛通也

冕之謂也謂其无以益其樂而已矣全其內而

疏益加也軒車也冕冠也古人淳朴體道無爲足得志在乎恬夷取樂非關軒冕樂已足矣豈待加之也今之所謂得志者軒冕之謂也疏

今世之人流浮者衆貪美榮位待此適心是以戴冕乘軒用爲得志也軒冕在身非性命也物之儻來寄也

疏儻者意外忽來者耳軒冕榮華身外之物物之儻來非我性命蹔寄而已豈可久長也寄之其來不可圉其去不可止在外物耳得失之非我也

疏時屬儻來泛然而取軒冕命遭寄去澹爾而淪榮華既無心於扞禦豈有情於留恡也故不爲軒冕肆志淡然自若不覺寄之在身不爲窮約趨俗

疏肆申也趨競也古人體窮通之有命達榮枯之非己假使軒冕當塗亦未足申其志氣或儉約以窮窘豈趨競於富俗其樂彼與此同彼此謂軒冕與窮約

疏彼軒冕也此窮約也夫軒冕窮約俱是儻來既樂彼軒冕亦須吉茲窮約二俱是寄所以相同也無憂而已矣亦無欣戚

疏吉安捨去化所以無憂者也今寄去則不樂由之觀之雖樂未嘗不荒也夫寄去則不樂者寄樂則荒矣斯以外易內也

疏今世之人識見淺近以物之寄也欣然而自以去也怪然不樂知夫此自出儻來而寄去寄來常爲寄設知雖樂豈

而心未始不蕭亂也故曰喪己於物失性於俗者謂之倒置之民營外觀內甚倒置也

疏夫寄去寄來且憂且喜以己徇物非爲如何軒冕窮約事歸塵俗若習俗之常失於本性違真皆道寔此之由其所安置足爲顛倒也

莊子外篇秋水第十七　郭象注

秋水時至百川灌河涇流之大兩涘渚涯之間不辨牛馬言其廣也

疏河孟津也涇通也涘岸也渚涯際也渚洲也水中之可居曰洲也大水生於春而旺於秋素秋陰氣猛盛多致霖雨故秋時而水至也既而百川谷皆灌注黃河通流盈滿其水甚大涯岸曠濶洲渚迢遙遂使隔水遠看不辨牛之與馬也於是焉河伯欣然自喜以天下之美爲盡在己

疏河伯河神也姓馮名夷華陰潼關鄉人得水仙之道河既曠大故欣然懷喜謂天下榮華盛美盡在己身順流而東行至於北海東面而視不見水端於是焉河伯始旋其面目望洋向若而歎曰野語有之曰聞道百以爲莫己若者我之謂也

疏北海今冀州是望洋不分明也水日相映故望洋也若海神也河伯沿流東行至大海瞻波顧盼不見水之端涯方始迴旋面目高視海若仍慨然發歎託之野語而言是萬之一誠未足以自多遂爲無如己者即河伯之謂也此乃鄙里之談未爲通論耳且夫我嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義者始吾弗信今我睹子之難窮也吾非至於子之門則殆矣吾長見笑於大方之家知其小而不能自大則理分方有素致尚之情無爲乎其間

疏猶國清廉其義可重復有通人達士議論高談以伯夷之義爲輕仲尼之聞爲寡即河伯嘗聞竊未之信今見大海之宏博浩汗難窮方覺昔之所聞謬不虛矣河伯向不至海若之門於事大成危殆既而所見狹劣則長被嗤笑於大道之家北海若曰井蛙不可以語於海者拘於墟也夏蟲

不可以語於冰者篤於時也曲士不可以語於道者束於教也夫物之所生而安若趣各有極

疏每告知可伯之淺劣舉三物以譬之夫次井之蛙聞大海無風而洪波百尺必不肯信者爲拘於墟域也夏生之蟲至秋便死聞玄冬之時水結爲冰雨凝成霰必不肯信者心厚於夏時也曲見之士偏執之人聞說虛通至道絕聖棄智大毫末而小太山壽殤子而夭彭祖而必不信者爲束縛於名教故也而河伯不至洪川未逢海若自矜爲大其義亦然今爾出於涯涘觀於大海乃知爾醜爾將可與語大理矣以其知分故可與言理也

疏河伯駕水乘流超於涯涘之表適逢海鄙小河之浦劣與悟所居之有限故可語大理之虛通也天下之水莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄之不知何時已而不虛春秋不變水旱不知此其過江河之流不可爲量數

疏尾閭者泄海水之所也在碧海之東其處有石閭四萬里厚四萬里居百川之下尾而爲閭族故曰尾閭海水沃著即焦亦名沃焦也山海經云羿射九日落爲沃焦此言迂闊今不詳載春秋少而秋多堯遭水而湯遭旱故海之爲物也萬川歸之而不盈天焦爲之而不虛春秋不變其多少水旱不知其增減論其大也遠過江海之流優劣懸殊豈可語其量數也而吾未嘗以此自多者自以比形於天地而受氣於陰陽吾在天地之間猶小石小木之在大山也方存乎見少又奚以自多窮百川之量而縣於河河縣於海海縣於天地則各有量也此發辭氣者有似乎觀大可以明小量其意則不然夫世之所患者不知也故體大者快然謂小者爲無餘質小者塊然謂大者爲至足是以上下今古俯仰自失此乃生民之所惑也惑者求正正之者莫若先極其差而因其所謂所謂大者至足也故秋毫無以累乎天地矣所謂小者無餘也故天地無以過乎秋毫矣然後惑者有由而反各知其極物安其分通遙若用其本步而遊乎自得之場交此莊子之所以發德言也若如此莊子之所以發德言也若如惑者之流轉以小大相傾則相傾者無窮矣若夫觀

大而不安其小視少而自以爲多將奔馳於勝自之境而助天民之矜夸豈達乎莊生之旨哉䟽存在也奚何也夫覆載萬物莫大於天地布炁生化莫大於陰陽也是以海若比形於天地則無等級以寄言受炁於陰陽則是陰陽象之一物也故託諸物以爲譬猶小木小石之在太山乎而海若於天理在乎寡少物各有量亦何足以自多計四海之在天地之間也不似礨空之在大澤乎計中國之在海內不似稊米之在大倉乎䟽礨空蟻穴也稊草似稗而米甚細少也中國九州也夫四海在天地之間九州居四海之內豈不似蟻孔之居大澤稊米之在大倉乎言其大小優劣有如此之懸也號物之數謂之萬人處一焉人卒九州穀食之所生舟車之所通人處一焉此其比萬物也不似豪末之在於馬體乎小大之辨各有階級不可相跂䟽號名號也卒衆也夫物之數不止於萬而世間語便多稱萬物人是萬數之一物也中國九州人衆聚集百穀所生舟車來往在其萬數亦處一焉然以人比之萬物九州方之宇宙亦無異乎一毫之在馬體曾何足以介懷也五帝之所連三王之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此矣不出乎一域䟽五帝連接而揖讓三王興師而爭奪仁人殷憂於社稷任士劬勞於職務四者雖事業不同俱理盡於毫末也伯夷辭之以爲名仲尼語之以爲博此其自多也不似爾向之自多於水乎物有定域雖至知不能出焉故起大小之差將以申明至理之無辯也䟽伯夷讓五等以成名仲尼論六經以爲博用斯輕物持此自多亦何異乎向之河伯自多於水此通合前喻并釋前事少仲尼聞輕伯夷之義也河伯曰然則吾大天地而小毫末可乎䟽夫形之大者無過天地質之小者莫先毫末故舉大舉小以明稟分有差河伯呈己所知詢於海若又解若以自足爲大吾可大於兩儀若以無餘爲小吾可小於毫末河伯既其領悟故物我均齊所以述己解心詢其可不也北海若曰否夫物量无窮物物各有量

䟽既領所疑答曰不可夫物之器量稟分不同隨其所受各得稱適而千差萬別品類無窮稱適之處無大無小豈得率其所知抑以爲定時無止死與生皆時行䟽新新不住分无常得與失皆分䟽所稟分命隨時變易終始无故日新也䟽雖復終而復始而未嘗不新是故大知觀於遠近故小而不寡各自足也䟽此下釋量無窮也以大聖之知覩於遠理察於近事故毫末雖小當體自足無所寡少也大而不多亦無餘也䟽天地雖大當離無餘故未足以自多也不多則無夸不寡則息企也知量無窮攬而觀之知遠近大小之物各有量䟽以大人之知知於物之器量大小雖異各稱其情升降不同故無窮也此結前物量無窮也證曏今故曏明也今故猶古今䟽此下釋時無止義也曏明也既知小大非小大則證明古今無古今也故遙而不悶遙長也掇而不跂掇猶短也䟽遙長也掇短也既知古今無古今則知壽夭無壽夭是故年命延長終不厭生而悒悶稟齡夭促亦不欣企於遐壽隨變任化未始非吾知時无止證明古今知變化之不止於死生也故不以長而悒悶短故爲跂也䟽此結前時無止義也察乎盈虛故得而不喜失而不憂䟽此下釋分無常義也夫天道既有盈虛人事寧無得喪是以視乎盈虛之變達乎得喪之理故憺然而得時也不足爲欣偶爾而失命也不足爲戚也知分之無常也察其一盈一虛則知分之不常於得也故能忘其憂喜䟽此結前分無常義也明乎坦塗死生者日新之正道也䟽此下釋終始無故義也坦平也塗道也不以死爲死不以生爲生死生無隔故明乎坦然平等之大道者如此故生而不悅死而不禍䟽夫明乎坦然之道者生也不足以爲欣悅其死也不足以爲禍敗達死生之不二何憂樂之可論乎知終始之不可故也明終始之日新也則知故之不可執而留矣是以涉新而不愕舍故而不驚死生之化若一䟽此結前終始無故義計人之所知不若其所不知所知各有限也䟽強知者乘真不知者會道以此計之當故不如也其生之時不若未生之時生時各有年也

䟽未生之時無喜所以無憂既生之後有愛所以有憎以其至小求窮其至大之域是故迷亂而不能自得也莫若安於所受之分而已䟽至小智也至大境也夫以有限之小智求無窮之大境而無窮之境未周有限之知已喪是故終身迷亂返本無由喪己企物而不自得也由此觀之又何以知毫末之足以定至細之倪又何以知天地之足以窮至大之域以小求大理終不得各安其分則大小俱足矣若毫末不求天地之功則周身之餘皆爲棄物天地不見大於秋毫則顧其形象裁自足將何以知細之定細大之定大也䟽夫物之稟分各自不同大小雖殊而咸得稱適若以小企大則迷亂失性各安其分則逍遙一也故毫末雖小性足可以稱大二儀雖大無餘可以稱小由此視之至小之倪何必定在於毫末至大之域豈獨理窮於天地河伯曰世之議者皆曰至精无形至大不可圍是信情乎䟽信實也世俗議論未辯是非競言至精細者無復形質至廣大者不可圍繞未知此理情智虛實河伯未達故有此疑也北海若曰夫自細視大者不盡自大視細者不明目之所見有常極不能無窮也故於大則有所不盡於細則有所不明直是目之所不逮耳精與大皆非無也庸詎知無形而不可圍者哉䟽夫以細小之形視於曠大之物者必不盡其宏遠故謂之不可圍又以曠大之物觀於細小之形者必不曉了分明故謂之無形質此並未出於有境豈是至無之義哉夫精小之微也垺大之殷也故異便大小異故所便不得同䟽精微小也垺殷大也欲明小中之小大中之大稟氣雖異並不離有中天機自張各有便宜也此勢之有也若無形而不可圍則無此異便之勢也䟽大小既異宜便亦殊故知此勢未超於有之也夫精粗者期於有形者也有精粗矣故不得無形䟽夫言及精粗者必期限於形名之域而未能超於言象之表也无形者數之所不能分也不可圍者數之所不能窮也䟽無形不可圍者道也至道深玄絕於心色故不可以名數分別亦不可以數量窮盡

可以言論者物之粗也可以意致者物之精也言之所不能論意之所不能察致者不期精粗焉唯無而之何精粗之有哉夫言意者有也而所言所意者無也故求之於言意之表而入乎無言無意之域而後至焉（疏）夫可以言辯論說者有物之粗法也可以心意致得者有物之精細也而神口所不能言聖心不能察者妙理也必求之於言意之表豈期必於精粗之間哉是故大人之行不出乎害人大人者無意而任天行也舉足而投諸吉地豈出害人之塗哉（疏）夫大人應物譬彼天行運而無心故投諸吉地出言利物終不害人也不多仁恩無害而不自多其恩慈澤類乎春陽而不多偏行恩惠也動不爲利應理而動而應機而動不域心以利物不賤門隸任其所能而位當於斯耳非由賤之故措之斯職（疏）混榮辱一窮通故守門僕隸不以爲賤也貨財弗爭各使分定（疏）寡欲知足守分不貪故於彼貨財曾無爭競也不多辭讓適中而已（疏）率性謙和用捨隨物終不矯情飾辭多讓事焉不借人各使自任（疏）愚智率性工拙變情終不假借於人分外求務不多食乎力足而已（疏）食於內充足而已不多貪求疲勞心力不賤貪污理自無欲（疏）體達玄道故無情欲非關苟貴清廉賤於貪污行殊乎俗已獨無可無不可所以與俗殊（疏）和光同塵無可不可而在涂不涂故行殊乎俗也不多辟異任理而自殊也（疏）居正體道故不多邪僻而大順群生故曾無乖異也爲在從衆從衆之所爲也（疏）素性至人無心未曾專己故凡厥施爲務在從衆也不賤佞諂自然正直（疏）素性忠貞不餙左道非鄙賤佞諂而後正直也世之爵祿不足以爲勸戮恥不足以爲辱外事不接於心（疏）夫高官重祿世以爲榮刑戮黜落世以爲恥既而體榮枯之非我達通塞之有時寄來不足以勸勵寄去不足以羞辱也知是非之不可爲分細大之不可爲倪故玄同也（疏）各執是非故是非不可爲定分豆爲大小故細大何得有倪限即天地毫末之謂乎聞曰道人不聞任物物性自通則功名歸物矣故不聞（疏）夫體道聖人和光韜晦推功於物無功名之可聞寓諸陀人故稱聞曰至德不得得者生於失也物各無失則得得者不喪之名也而造極之人均於得喪名去也（疏）得者不喪之名也而造極之人均於得喪既無所喪亦無所得故老經云上德不德約大人無己任物而已（疏）大聖之人有感斯應方圓任物故無己也約之以至其分故真也夫唯極乎無形而不可圖者爲然（疏）約依分之至也約之以至其分故真也夫唯極乎無形而不可圖者爲然也分限也夫大人利物抑乃多塗要切而言莫先依分若視目所見聽耳所聞知止所知而限於分內者斯德之至者也河伯曰若物之外若物之內謂物之外若物之內謂物性之中爲在性分之內外也惡何也言貴賤之分小大之倪爲在物性之中爲在性分之外至何處所而有此耶河伯未達其源故致斯請也北海若曰以道觀之物无貴賤各自足也（疏）道者虛通之妙理物者質礙之麤事而以麤視妙故有大小以妙觀麤故無貴賤以物觀之自貴而相賤此區區者乃道之所錯綜而齊之也（疏）夫物情倒置迷惑是非皆欲貴己而賤彼彼此懷惑故言相也以俗觀之貴賤不在己斯所謂倒置也（疏）夫榮辱戮恥事出佗亦自貴而賤彼彼此懷惑故言相也以俗觀之貴賤不在己斯所謂倒置也（疏）儻來而流俗之徒妄生欣戚是以寄來爲貴得之所以爲寵寄去爲賤失之所以爲辱斯乃寵辱由乎外物豈貴賤在乎己哉以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大因其所小而小之則萬物莫不小知天地之爲稊米也知毫末之爲丘山也則差數觀矣所大者足也所小者無餘也故因其性足以名大則毫末丘山不得異其名因其無餘以稱小則天地稊米無所殊其稱若夫觀差而不由斯道則差數相加幾微相陳不可勝察也（疏）差別也夫以自足爲大則毫末之與丘山均其大矣以無餘爲小則天地之與稊米均其小矣是以因毫末爲大則萬物莫不大矣因天地以爲小則萬物莫不小矣故雖千差萬際數量不同而以此觀之則理可見以功觀之因其所有而有之則萬物莫不有因其所无而無之則萬物莫不无知東西之相反而不可以相无則功分定矣天下莫不相與爲彼我而彼我皆相與爲脣齒脣齒者未嘗相爲而脣亡則齒寒故彼我之自爲濟我之功弘矣斯相反而不可以相無者也故因其自爲而無其功則天下之功莫不皆有矣若其不可相無而有其功則天下之功莫不皆無矣因乃忘其自爲之功而思夫相爲之惠惠之愈勤而僞薄滋甚天下失業而情性淵漫矣故其功分無時可定也（疏）夫東西異方其義相反也而非東無以立西斯不可以相無者也若近取諸身者眼見耳聽手捉脚行五藏六腑四肢百體各有功能咸稟定分豈眼爲耳視而脚爲手行哉相爲之功於斯滅矣此是因其所無而無之則萬物莫不無也然足不行則四肢爲之委頓目不視則百體爲之否塞而所司各用無心相爲濟彼之功自然成矣斯因其所有而有之則萬物莫不有也以此觀之則功用有矣分各定矣若乃忘其自爲之功而思夫相爲之惠則彼我失性而是非殺亂也豈莊生之意哉以趣觀之因其所然而然之則萬物莫不然因其所非而非之則萬物莫不非知堯桀之自然而相非則趣操覩矣物皆自然故無不然物皆相非故無不非則無然矣無不然則無非矣無然無非者竟也有然有非者禁也然此二君各受天素不能相爲故因堯桀以觀天下之趣操其不能相爲也可見矣（疏）夫物皆自是故無不是物皆相非故無不非無非無是則天下無是矣無不是則天下無非矣故以物情趣而觀之因其自是則萬物莫不是因其相非則萬物莫不非矣夫天下之極相反者堯桀也故舉堯桀之二君以明是非之兩義故堯以無爲爲是有欲爲非桀以無爲爲非有欲爲是故曰知堯桀之自然相非因此而言則天下萬物情趣志操可以見之矣昔者堯舜讓而帝之噲讓而絕（疏）夫帝王異代爭讓異時既而堯知天命有歸是五帝之數故曰讓而帝也子之燕相子之也噲燕王名也子之即蘇秦之女壻也秦弟蘇代從舜使燕以堯讓許由故事說燕王噲令讓位與子之子之遂受國人恨其受讓皆不服子之三年國亂齊宣王用蘇代計興兵伐燕於是殺燕王噲於郊斬子之於朝以絕燕國豈非効堯舜之陳跡而爲至於此乎湯武爭而王白公爭而滅夫順天應人而受天下者其跡則爭

讓之謂也尋其姊者失其所以謂矣故絕焉也（疏）殷湯伐桀周武克紂此二君皆受天命故致六合清奉萬國來朝是以時繼三王故云爭而王也而時須干戈應以湯武時須揖讓應以堯舜教千變萬化接物隨時讓爭之跡不可執留也白公名勝楚平王之孫太子建之子也平王用費無忌之言納秦女而疏太子太子奔鄭要鄭女而生勝大傅伍奢被殺子胥奔吳勝從奔吳與胥耕於野楚令尹子西迎勝歸國封於白邑僭號稱公勝以鄭人殺父請兵報讎頡請不允遂起兵反楚遣葉公子高伐而滅之故曰白公爭而滅

由此觀之爭讓之禮堯桀之行貴賤有時未可以為常也（疏）爭讓文武也堯桀是非也若經綸天地則賤武而貴文若克定禍亂則賤文而貴武是以文武之道貴賤有時而是非之行亦用捨何定設爭讓之禮於堯舜湯武之時則貴於之噲白公之時則賤不可常也

梁麗可以衝城而不可以窒穴言殊器也（疏）梁麗梁也麗屋棟也衝擊也窒塞也言梁棟大可用作攻擊城隍不可用塞於鼠穴言其器用大小不同也

驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌言殊技也（疏）驥驊騮並古之良馬也捕捉也狸狌野猫也夫良馬駿足日馳千里而捕捉小鼠不及狸狌是伎藝不同不可一槩而取者也

鴟鴞夜撮蚤察毫末晝出瞋目而不見丘山言殊性也（疏）就其外而任之則萬物皆不當也（疏）鴟鴞鴞也亦名隻狐是上象之類也晝則眼闇夜則目明故能捉蚤撮毫視秋毫之末晝出瞋張其目不見丘山之形是知物性不同豈直鴟鴞而已故隨其性而安之則物無不當也

故曰蓋師是而無非師治而无亂乎是未明天地之理萬物之情者也（疏）夫天地之理萬物之情以得我為是失我為非適性為治失和為亂然物無定極我無常適殊性異使是非無主若以我之所是則彼不得非此知我而不見彼者耳故以道觀者於是非無當也付之天均恣之兩行則殊方異類同焉皆得也（疏）蓋不盡之辭也師猶師心也夫物各師其域心妄為偏執將已為是不知他以為非將我為治不知物以為亂故師心為是不見已上有非師心為治謂言我身無亂豈知治亂同源是非無主故治亂同源者天地之理也是非無主者萬物之情也闇於斯趣故言未明也

是猶師天而無地師陰而无陽其不可行明矣（疏）夫天地陰陽相對而有若使有天無地則萬物不成有陰無陽則蓍生不立是知師是而無非師治而無亂乎然且語而不舍非愚則誣也（疏）若夫師是而無亂者必不可行明矣天地陰陽對生也是非治亂互有也將奚主哉（疏）若夫師天而無地語又於此而不捨於口者皆非至愚之人則是故為誣罔

帝王殊禪三代殊繼差其時逆其俗者謂之篡夫（疏）帝五帝也王三王三代夏殷周禪授也繼續也或宗族相承或讓與他姓故言殊禪也或父子相繼或興兵篡弒故言殊繼也或遲速差互不合天時或違俗亦歸人事是以之噲慕堯舜以絕嗣白公効湯武以滅身以此之類謂之篡奪也

當其時順其俗者謂之義徒（疏）夫干戈揖讓事跡不同用捨有時不可常執至如湯武興兵唐虞揖讓之符天道下合人心如此之徒謂之為義也

默默乎河伯汝惡知貴賤之門小大之家（俗之所貴有時而賤物之所大世或小之故順物之跡大得不殊斯五帝三王之所以不同也）（疏）默默莫聲幸勿辭費也夫小大無主貴賤無門物情顛倒妄為臧否故反於何推遂而知貴賤小大之家門乎世共不知也

河伯曰然則我何為乎何不為乎吾辭受趣舍吾終奈何（疏）河伯未能會理故海若訶使志言默我欲處涉人世攝衛修道於何事而可為乎於何事而不可為乎及辭讓受納進趣退舍衆諸物務其事而不可願垂告以河願垂告詢終身奉遵

北海若曰以道觀之何貴何賤是謂反衍（貴賤之道反衍猶反覆也夫反覆相尋）（疏）反衍猶反覆也夫貴賤者生乎妄執也今以虛通之理照之則貴者反賤而賤者復貴故謂之反衍也

無拘而志與道大蹇（自拘觀則不夷於道）（疏）而汝也夫修道之人應須放任而汝乃拘執心志矜而持■之故與虛通之理蹇而不夷也

何少何多是謂謝施（隨其分故所施無常）（疏）謝代也施用也夫物或聚少以成多或散多以為少故施用代謝無常定也

无一而行與道參差（不能隨變則不齊於道）（疏）夫代謝施用多少適時隨機變化故能齊物若執一為行則與理不冥者也

嚴乎若國之有君其无私德（公當而已）（疏）體道之士望之儼然端拱萬乘措模於物群彼萬國宗仰一君亭毒唯一無私德也）

繇繇乎若祭之有社其無私福（天下之所同求）（疏）繇繇除長之貌也若衆人之祭社稷而社稷無私福於人也）

汎汎乎其若四方之無窮其无所畛域（汎汎然無所在）（疏）汎汎普徧之貌也夫至人立志周普無偏接濟群生汎愛平等譬東西南北曠遠無窮若虛空豈有畛界限域也）

兼懷萬物其孰承翼（掩御群生反之分內而平性者也豈扶疎而承翼哉）（疏）懷藏也孰誰也言大聖慈悲兼攝庶品平往而已終無偏愛誰後有心拯救而接承扶翼者也）

是謂無方（無方故能以萬物為方）（疏）譬彼明鏡方茲曲谷逗機百變無定一方也）

萬物一齊孰短孰長（莫不皆是）（疏）萬物參差亭毒唯一鳧鶴長短分足性齊）

道無終無始（執滯之物妄計死生成老經云迎不見其首隨不見其後）

不恃其成（成無常處）（疏）應物無方超然獨化豈假待對而後生成也）

一虛一滿不位乎其形（不以形為位而守之不變）（疏）譬彼陰陽春生秋殺盈虛變化榮枯順時豈執守形散而拘特名位耶）

年不可舉（欲舉之令去而不能）

時不可止（欲止之使停又不可）（疏）夫年之天壽時之賒促出乎天理蓋由人故其來也不可舉而令去其去也不可止而令住俱當任之未始非我也）

消息盈虛終則有始（變化日新未嘗守故）（疏）夫陰消陽息夏盈冬虛氣序循環終而復始混成之道變化日新循理直前無勞措意也）

是所以語大義之方論萬物之理也（疏）前來所辨海若之談正是語大道之義方論萬物之玄理者也）

物之生也若驟若馳（但當就用耳）（疏）夫生滅流謝運運不停其為迅速如馳如驟是尤百年倏忽何足介懷也）

无動而不變无時而不移（故可執而守）（疏）夫流動變化時代遷移迅若交臂驟如過隙故未有語動而不變化言時而不遷移

何為乎何不為乎夫固將自化若有為不為於其間則敗天自化矣疏萬物紛亂同禀大知安而任之必自變化何勞借意為與不為何伯曰然則何貴於道邪以至自化疏若使為與不為是一則凡聖之理均齊既任變化之自然又何貴於至道河伯更起斯問避以所疑北海若曰知道者必達於理達於理者必明於權明於權者不以物害己知道者知其無能也則何能生我無能也我自然而生耳而四支百體五藏精神已不為吾自成矣又何有意乎生成之後哉達乎斯理者必能遣過分之知遺益生之情而乘變應權故不以外傷內不以物害己而常全也疏夫能知道者必達深玄之實理者必明於應物之權智既明權實之無方故能安於而去化死生無變於己何外物之能害哉以答河伯之所疑次明至道之可貴至德者火弗能熱水弗能溺寒暑弗能害禽獸弗能賊夫心之所安則危不能危意無不適故苦不能苦也疏至德者謂得至道之人也雖復和光混世處俗同塵而不為四序所侵不為三災所害既得之於內故外不能賊此明解道之可貴也非謂其薄之也惟心所安亦不使犯之疏薄輕也所以水火不侵禽獸不害者惟心所安則傷不能傷也既不違避亦不輕犯之也言察乎安危其不可逃也疏所以傷不能傷者正言審察乎安危順之而常適也寧於禍福通達也至禍福之所遇安乎命疏雖安也禍窮亦也福通達也至德之人唯變所適體窮通之有命達禍福之無門故所樂非窮通而所遇常安也謹於去就審去就之非己疏謹去就之無定審取舍之有時雖復順物遷移而恒居至當者莫之能害也不以害為害故莫之能害疏一於安危冥於禍福與化俱往故物莫能傷此總結以前無害之義故曰天在內人在外天然在內而天然之所順者在外故大宗師云知天人之所為者至矣明內外之分皆非為也疏天然之性韞之內心人事涉乎外跡皆非為也德在乎天恣人任知則流蕩失素也疏至德之美任之自然故物莫之害矣知天人之行本乎天位乎

得此天然之知自行而不由乎分者也故疏此眞雖行於外而常本乎天而位乎得矣知也位居處也運其知而行於物雖涉於物千變萬化而自以自然為本居於虛極而不喪其性動而寂定之說也至蹢躅而屈伸與機會相應者有所變也疏蹢躅進退不定之說也反要而語極知雖人應世隨物汚隆或屈或伸曾無定執逐人眞會以逗機宜者反天地事雖接萬物而常不失其要極故天人之道全也疏雖復混跡人間而心恒凝靜常居樞要而反本還源所有語言皆發乎虛極動不乖寂語不乖默也曰何謂天何謂人疏河伯未達玄妙更起此疑問天人之道應希後答北海若曰牛馬四足是謂天落馬首穿牛鼻是謂人人之生也可不服牛乘馬乎服牛乘馬可不穿落之乎牛馬不辭穿落者天命之固當也苟當乎天命則雖寄之人事而本在乎天也疏夫牛馬稟於天自然有四脚非關人事故謂之天羈勒馬頭貫穿牛鼻出自人意故謂之人然牛鼻可穿馬首可絡不知其爾莫辯所由事雖寄乎人情理終歸乎造物欲顯大人之一道故託牛馬之二獸也故曰無以人滅天穿落之可也若乃走作過分驅步失節則天理滅矣疏夫因自然而加人事則羈絡之可也若乃穿馬絡牛乖於造化可謂逐人情之矯偽滅天理之自然無以故滅命不因其自然而故為之者命其安在乎疏夫率性乃動動不過分則千里可致而天命全矣若乃以驚勵驥而驅馳失節斯則以人情事故毀滅天理危亡旦夕命其安在乎豈唯馬牛萬物皆爾无以得殉名所得有常分殉名則過也疏夫名之可殉者無涯性之所得有限若以有限之得殉無涯之名則天理滅而性命喪矣謹守而勿失是謂反其眞眞在性分之內疏夫愚智夭壽窮通榮辱稟之自然各有分唯當謹固守特不逐於物得於分內而不喪於道者謂反本還源復於眞性者也此一句總結前玄妙之理也夔憐蚿蚿憐蛇蛇憐蛇蛇憐風風憐目目憐心疏憐是愛尚之名夔是一足之獸其形如鼓足似人脚而趣踵向前也山海經云東海之內有流波之山其山有獸狀如牛蒼色無角一足而行聲音如雷名曰夔昔黃帝伐蚩尤以夔皮冒鼓聲聞五百里也蚿百足蟲也夔則以少企多故憐蚿蚿則以有羨無故憐蛇蛇則以小企大故憐風風則以闇慕明故憐目目則以外慕內故憐心欲明天地萬物皆稟自然明闇有無無勞企羨故而任之自合玄道倒置之徒妄心奔慕故舉夔等之麤事以明天機之妙理又解憐哀愍也夔以一足而安行哀蚿無足而跳躍憐蚿衆足之煩勞蚿以有足而反本還源所有語言皆發乎虛極動不乖寂語不乖默也我以一足跳躍快樂而自在憐目域形而滯著目以在外而明顯憐心處內而闇塞欲明物情顛倒妄起故託夔蚿以救其病者也夔謂蚿曰吾以一足蹐踔而行予無如矣今子之使萬足獨奈何疏蹐踔跳躍也我以一足跳躍快樂而行天下簡易無如我者今子驅馳萬足豈不劬勞如何發生獨異於物發此疑問應顯天機也蚿曰不然子不見夫唾者乎噴則大者如珠小者如霧雜而下者不可勝數也今予動吾天機而不知其所以然疏夫唾而噴者實無心於大小而大小之質自分故大者如珠璣小者如蒙霧散雜而下其數難舉今蚿之衆足乃是天然機關運動而行未知所以無心自張有同噴唾夔以人情起問蚿以天機直答必然之理於此自明也蚿謂蛇曰吾以衆足行而不及子之无足何也疏蚿以衆足而夫天機之造化欲明斯理故發此疑問蛇曰夫天機之所動何可易邪吾安用足哉物之生也非知生而生也則生之行也豈知行而行哉故足不知所以行故曰不知所以見心不知所以知僥然而自得矣遲速之節聰明之審或能或否皆非我也而急者因欲有其身而矜其能所以逆其天機而傷其神器也至人知天機之不可易也故捐聰明弃知慮靡然忘其所為而任其自動故萬物無動而不通通也蛇謂風曰予動吾脊脅而行則有似也今子蓬蓬然起於北海蓬蓬然入於南海而似無有何也疏脊脅也蓬蓬風聲也亦鼓動貌也蛇既無足故行必動於脊脅也似像也蛇雖無足而有形像風無形像而鼓動無方自北徂南擊揚溟海無形有力竊有所疑故陳此問應聞後答也風曰然予蓬蓬然起於北海而入於南海

也然而指我則勝我蹍我亦勝我雖然夫折大木蜚大屋者唯我能也故以衆小不勝爲大勝也爲大勝者唯聖人能之恣其天機無所與爭斯小不勝者也然乘萬物御群才之所爲使群才各自得萬物各自爲則天下莫不逍遙矣此乃聖人所以爲大勝也（疏）風雖自比徂南擊揚溟海然所用其心人以手指撓於風風即不能折指以脚蹍於風風亦不能折脚此小不勝也於而飄風卒起羊角作騰則大厦爲之飛揚檝社以之摧折此大勝也譬達觀之士識跡揚波混愚智於鬚塵之內泯小不勝也而乃爲小之間泯是非於蒼塵之內泯小不勝也而乃爲蒼生造化區宇同二儀之覆載等三光之照燭此人勝也非下凡之所解唯聖人獨能之蹍亦有作蹍字者鮮藉蓋也今不用此解也

孔子遊於匡宋人圍之數匝而絃歌不輟（疏）輟止也宋當爲衛字之誤也匡衛邑也孔子自魯適衛路經匡邑而陽虎曾侵暴匡人孔子貌似陽虎又孔子弟子顏剋與陽虎同暴匡邑剋時復與孔子爲御匡人識見孔子貌似陽虎復見顏剋爲御謂孔子是陽虎重來所以興兵圍繞孔子達窮通之命故絃歌不止也（疏）娛樂也匡人既圍理須憂懼而絃歌不止何故如斯不達聖情故起此問本亦有作虞字者虞憂也怪夫子憂虞而絃歌不止

孔子曰來吾語汝我諱窮久矣而不免命也求通久矣而不得時也（疏）諱忌也拒也窮否塞也達泰達也夫子命仲由來語其至理云我已於窮厄而不敢免若求諱（疏）諱忌也拒也窮否塞也達泰達也夫子命仲豈非天命也求通亦久而不能得者不遇明時也時命者其來不可拒其去不可留故安而任之無往不適也夫子欲顯明斯理故寄之窮諱而實無窮諱也

當堯舜而天下无窮人非知得也當桀紂而天下无通人非知失也時勢適然（疏）夫生當堯舜之時而天下太平使人如器恣其分內故無窮塞當桀紂之時而天下暴亂物皆失性故無通人但時屬夷險勢使之然非關運知有斯得失也

夫水行不避蛟龍者漁父之勇也陸行不避兕虎者獵夫之勇也白刃交於前視死若生者烈士之勇也（情各有所安）（疏）情有所安而忘其怖懼此起譬也

知窮之有命知通之有時臨大難而不懼者聖人之勇也（聖人因鉞敢於危險之中而未始不安也此合喻也）

由處矣吾命有所制矣（命非己制故無所用其心也夫安於命者無往而非逍遙矣故雖匡陳羑里無異於業極閒堂也）（疏）處安息也制分限也告勑子路令其安心我察天命自有涯分豈由人事所能制哉

无幾何將甲者進辭曰以爲陽虎也故圍之今非也請辭而退（疏）無幾何俄頃之時也既知是宜尼非關陽虎故將帥甲士前進拜辭遽謝錯誤解圍而退也

公孫龍問於魏牟曰龍少學先王之道長而明仁義之行合同異離堅白然不然可不可困百家之知窮衆口之辯吾自以爲至達已（疏）姓公孫名龍趙人也魏牟魏之公子懷道抱德猷識風塵先王堯舜禹湯之迹也仁義五德之行也孫龍稟性聰明事才宏辯著于仁義以博辯知名故能合異爲同離同爲異可爲不可爲不然爲不然難百氏之書皆困窮衆口之辯滅弭生於衰周一時獨步子孔穿之徒祖而師之擅名常世莫與爭者故曰移此學問達於至妙忽達莊子論若井蛙也

今吾聞莊子之言汪焉異之不知論之不及與知之弗若與今吾无所聞吾喙敢問其方（疏）喙口也方道也孫龍雖善於言辯而未體虛方是故問莊子之言止爲陰其奇異方覺己之學淺始悟莊子論深崖直議論不如柳亦智力不逮乃以自緘其口更請益於魏牟

公子牟隱几大息仰天而笑曰子獨不聞夫埳井之蛙乎謂東海之鼈曰吾樂與出跳梁乎井幹之上入休乎缺甃之崖赴水則接腋持頤蹶泥則沒足滅

跗還虾蟹與科斗莫吾能若也（疏）公子牟體道清高超然物外識孫龍之淺辯譬莊子之深言故仰天歎息而嗤笑舉蛙鼈之兩譬明二子之勝負埳井猶淺井也蛙蝦蟆也幹井欄也甃井中累塼也跗脚跌也還顧視也虾井中亦蟲也亦言是到蛙蟲也蟹小螃蟹也科斗蝦蟆子也腋臂下也頤口下也東海之鼈其形宏巨隨波游戲暫居平陸而蝦蟆小蟲處於淺井形容既劣居處不寬謂自得於井中見巨鼈而不懼云我出則跳躍井欄之上入則休息乎破塼之涯游泳則接腋持頤蹶泥則滅跌沒足顧瞻蝦蟹之類俯視科斗之徒逍遙快樂無如我者也

且夫擅一壑之水而跨跱埳井之樂此亦至矣夫子奚不時來入觀乎（此猶小島之自足於逢萬而不懼云我出則跳躍井欄之上入則休息乎破塼之涯游泳則接腋持頤蹶泥則滅跌沒足顧瞻蝦蟹之類俯視科斗之徒逍遙快樂無如我者也）（疏）擅專也跱安也蛙呼鼈爲大子言我獨專一壑之水而安埳井之樂天下至足莫甚於斯趣所蛙即可以遊涉夫子何不暫時降步入觀下邑乎以此自多矜夸於鼈也

東海之鼈左足未入而右膝已縶矣（明大之不遊於小非樂然也縶拘也）（疏）井狹小海鼈巨大以小懷大理不可容故右膝纔下而已遭拘束也

於是逡巡而却告之海曰夫千里之遠不足以舉其大千仞之高不足以極其深（疏）逡巡從容也七尺曰仞鼈既左足未入右膝以拘於是逡巡却退告蛙大海之狀夫世人以千里爲遠者此未足以語海之寬大以千仞爲高者亦不足極海之至深言鼈之深大非人所測度以埳井爲至無乃劣乎

禹之時十年九潦而水弗爲加益湯之時八年七旱而崖不爲加損夫不爲頃久推移不以多少進退者此亦東海之大樂也（疏）頃少時也久多時也推移變改也堯遭洪水九年遭潦殷湯八歲之間七歲遭旱而旱崖不加損潦亦水不加益是明滄波浩汗溟渤深宏不爲頃久推移豈由多少進退乎於是埳井之蛙聞之適東海之樂其在茲乎

適然驚規規然自失也（以小羨大故自失）（疏）適適驚怖之容規規自失之貌蛙擅埳井之美自言天下無過忽聞海鼈之談茫然喪其所謂是以趣適規規驚而

自失也而公孫龍學先王之道爲之義之行固自家之知窮衆口之辯忽聞莊子之言亦猶井蛙之達海竈也且夫知不知是非之境而猶欲觀於莊子之言是猶使蚊負山商蚷馳河也必不勝任矣物各有分不可强相希効（疏）商蚷馬蚿也亦名商距亦名且渠孫龍雖復聰明性識但是俗知非真知也故知未能窮於是非之境而欲觀察莊子至理之言者亦何異乎使蚊子負於太山商蚷馳於河海而力微負重智小謀大故必不勝任也且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是非埳井之蛙與（疏）孫龍所學心知狹淺何能議論莊子窮微極妙之言耶祇可辯析是非適一時之名利耳以斯爲道豈非埳井之蛙乎此結譬也且彼方跐黃泉而登大皇无南无北奭然四解淪於不測无東无西始於玄冥反於大通（疏）跐踏也亦極也大皇天也玄冥外本也言其無不至也大通應蹤也夫莊子之言窮理性妙能仰登旱蓄之上俯極黃泉之下四方八極奭然無礙此智隱沒不可測量始於玄極而其道杳冥反於域中而大通於物也子乃規規然而求之以察索之以辯夫遊無窮者非察辯所得是直用管闚天用錐指地也不亦小乎子往矣非其任者去之可也（疏）規規經營之貌也夫以觀察求道言辯索真錐徒規規用心而去之遠矣譬猶以管窺天詎知天之廣狹用錐指地亟測地之淺深莊子道合二儀孫龍德同雖管智力優劣如此之懸既其不如宜其速去矣且子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與未得國能又失其故行矣直匍匐而歸耳以此効彼兩失之（疏）壽陵燕之邑邯鄲趙之都弱齡未壯謂之餘子趙都之地其俗能行故燕國少年遠來學步既乖本性未得趙國之能捨己効人更失壽陵之故是以用手蹠地匍匐而還也今子不去將忘子之故失子之業（疏）莊子道冠重玄獨超方外孫龍雖言辯宏博而不離域中故以孫學莊談終無得理若使心生

企尚躊躇不歸必當失子之學業忘子之故步此合喻也公孫龍口呿而不合舌舉而不下乃逸而走（疏）呿開也逸奔也前聞莊子之談以過視聽之長復見魏牟之說更超言象之外內殊外隔非孫龍所知故口開而不能合舌舉而不能下是以心神恍惚形體奔馳也莊子釣於濮水楚王使大夫二人往先焉曰願以境內累矣（疏）濮水濮名也屬東郡今濮州濮陽縣是也楚王楚威王也莊生心處無爲而寄跡綸釣楚王知莊生賢遠屈爲卿輒是以齎持玉帛爰發使命詔於濮水先述其意願以國境之內委託賢人王事殷繁不無疲累之也莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏之廟堂之上此龜者寧其死爲留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎（疏）龜有神異故刳之卜可以決吉凶也盛之以笥覆之以巾藏之廟堂用占國事珍貴之也問此龜者寧取貴廟堂之上耶是以莊生深達全生遠害曳尾於塗之中豈欲刳骨取貴斯情故敖然而不顧之矣二大夫曰寧生而曳尾塗中（疏）大夫率性以答莊生適可生而戚尾不能死而留骨也莊子曰往矣吾將曳尾於塗中性各有所安也（疏）莊子保高尚之遐志貴山海之逸心類澤雉之養性同泥龜之曳尾是以今使尋之速往庶全我之無爲也惠子相梁莊子往見之（疏）梁惠名施宋人爲梁惠王之相惠施博識贍辯名桥理敏是莊生之友故往訪之或謂惠子曰莊子來欲代子相（疏）梁國之人或有來者知莊子才高德大王必禮之國相之位恐有奪故謂惠子欲代之言也於是惠子恐搜於國中三日三夜（疏）惠施聞國人之言將爲實錄心靈恐懼揚兵整旅（疏）惠施聞國人之言將爲實錄心靈恐懼揚兵整旅三日三夜搜索國中尋訪莊子莊子往見之曰南方有鳥其名鵷雛子知之乎夫鵷雛發於南海而飛於北海非梧桐不止非練實不食非

醴泉不飲於是鴟得腐鼠鵷雛過之仰而視之曰嚇（疏）鵷雛鸞鳳之屬亦言鳳子也練實竹實也醴泉泉竹味如醴也惠施恐莊子奪己故發言諷示莊子知往見之爲其設智大海是南方之鳥來假德昭之物非梧桐不止非竹實不食非醴泉不飲而九轉之餘得其鼠自美其味仰嚇鳳凰譬惠施滯溺榮華心貪國相豈知莊子清高無情爭奪今子欲以子之梁國而嚇我耶言物嗜好不同各有極（疏）鴟以腐鼠爲美仰嚇鵷雛惠以國相爲榮猶鴟嚇鵷雛子恐奪己位也莊子與惠子遊於濠梁之上（疏）濠是水名在淮南鍾離郡今見有莊子之墓水之橋梁莊惠遊觀之所石絕水爲梁亦言是濠梁之上也莊子曰儵魚出游從容是魚之樂也（疏）儵魚白鱎也從容放逸之貌也夫魚遊於水鳥栖於陸各率其性物皆逍遙而莊子善達物情所以故知魚樂也惠子曰子非魚安知魚之樂（疏）惠施不體物性妄起質疑莊子非魚焉知魚樂莊子曰子非我安知我不知魚之樂（疏）欲以起明相非而不可以相知之義耳子非我魚亦可以知我之非魚則我非魚亦可以知魚之樂也若以我非魚說非我何得知我若子非我尚得知我我非魚何妨知魚反而質之今其無難也惠子曰我非子固不知子矣子固非魚也子之不知魚之樂全矣（舍其本言而給辯以難也）（疏）惠非莊子故不知莊子莊必非魚何得知魚之樂不樂不知之義於此無虧捨其本宗給辯以難莊子曰請循其本（疏）循猶尋也惠施給辯有言無理弃捨本宗請尋其源自當無難循本之義列在下文子曰汝安知魚樂云者既已知吾知之而問我我知之濠上也（尋惠子之本言云非魚則無緣相知耳今子非我也而云汝安知魚樂者是知我之非魚也苟知我之非魚則凡相知者果可以此知彼不待是魚然後知魚也故循子安知之云已知吾之所知矣而方復問我我正知之於濠上耳豈待入水哉夫物之所生而安者天地不能易其處陰陽不能回其業故以陸生之所安知水生之

所樂未足辯妙耳疏子曰者前子却稱惠之辭也惠子云子非魚安知魚樂若足明惠子非莊子而知莊子之不知魚也且子既非我而知我而問我亦何妨我非魚而知魚知魚而歎魚夫物性不同水陸殊致而達其理者體其情足以濠上彷徨以標議論知魚之適樂鑒照群品豈入水哉故寄莊惠之二賢之大體也

莊子外篇至樂第十八　郭象注

天下有至樂无有哉有可以活身者无有哉忘歡而後樂足樂足而後身存將以為有樂邪而至樂無歡將以為無樂邪而身以存而無憂疏此假問之辭也至極也樂歡也言寰宇之中頗有至極歡樂可以養活身命者無有哉今奚為奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡擇此八者莫足以活身唯無擇而任其所遇乃全耳疏奚何也今欲行至樂之道以活身者當何所為造何所依據何所避諱何所安處何所從就何所捨去何所歡樂何所嫌惡而合至樂之道乎此假設疑問下自曉顯夫天下之所尊者富貴壽善也所樂者身安厚味美服好色音聲也疏天下所尊重者無過富足財寶貴盛榮華壽命遐長善名令譽所歡樂者滋味爽口美服榮身安黃悅目宮商娛耳若得之者則為據處就樂所下者貧賤夭惡也疏貧窮卑賤夭折惡名世間以為下也所苦者身不得安逸口不得厚味形不得美服目不得好色耳不得音聲若不得者則大憂以懼其為形也亦愚哉凡此失之無傷於形而得之有損於性今反以不得為憂故愚疏凡此上事無益於人而流俗以不得為苦既不適情逸憂愁懼慮如此修為形體豈不甚愚夫富者苦身疾作多積財而不得盡用其為形也亦外矣內其形者知足而已疏夫富豪之家勞神苦思馳騁身力多聚錢財積而不散用何能盡內其形者豈其如斯也夫貴者夜以繼日思慮善否其為形也亦疏矣故觀其形者自得於身中而已疏夫位高處遠祿重憂深是以晝夜思量獻可替不勞形悚心無時蹔息其為形也不亦疏乎人之生也與憂俱生壽者惛惛久憂不死何苦也其為形也亦遠矣夫道生然後能忘憂志憂而後生可樂生可樂而後形是我有富是我物貴是我榮也疏夫稟氣頑癡復壽考而精神惛闇久憂不死翻成苦哉如此為形豈非疏遠其於至樂不亦謬乎烈士為疏生而憂戚雖不死如此為形豈非疏遠其於至樂不亦謬乎烈士為天下見善矣未足以活身吾未知善之誠善邪誠不善邪若以為善矣不足活身以為不善矣足以活人善則適當故不周濟疏誠實也夫忠烈之士志身徇節名傳今古見善世間然未知此善是有虛實善若實也不足以活身命善必虛也不應養活蒼生賴諫諍而太平此足以活人也為忠烈而被戮此不足以活身也故曰忠諫不聽蹲循勿爭唯中庸之德為然疏蹲循猶順從也夫為臣之法君若無道宜以忠誠之心匡諫君若不聽即須蹲循休止若逆鱗強諍必遭刑戮也故夫子胥爭之以殘其形不爭名亦不成誠有善无有哉故當緣督以為經也疏吳王夫差荒淫無道子胥忠諫以遭殘戮若不諫諍忠名不成故諫與不諫善與不善誠未可定矣今俗之所為與其所樂吾又未知樂之果樂邪果不樂邪果未定也流俗以貪淫為心以色聲為樂未知此樂決定樂邪而倒置之心未可謂信也吾觀夫俗之所樂舉群趣者誼誼然如將不得已舉群趣其所樂乃不避死也疏誼誼趣死貌也己止也舉止之人群聚趣競所歡樂者無過五塵貪求至死未能止息之也而皆曰樂者吾未之樂也亦未之不樂也無憂而恣物耳疏而世俗之人皆用色聲為上樂而莊生體道忘濟故不見其樂亦不見其不樂也果有樂无有哉吾以无為誠樂矣夫無為之樂以無憂而已疏以色聲為樂者未知決定有此樂不若以莊生言之用虛澹無為為至實之樂又俗之所

大苦也故曰至樂无譽无譽俗以鐘鼓為樂美善為譽疏俗以富貴榮華鐘金鼓玉為上樂用美善為譽言後善為今譽以無為怡澹寂寞虛夷為樂至譽以無譽為譽也天下是非果未可定也雖然无為可以定是非我無為而任天下之是非是非者各自任則定矣疏夫有為執滯執是競非而是非無主故不可定矣無為虛澹忘是忘非既無是非而是非定著也至樂活身唯无為幾存百姓見則吾身近乎存也疏幾近也存在也夫至樂無樂常適無憂可以養活身心終其天命唯彼無為近在其中著矣請嘗試言之天无為以之清地无為以之寧皆自清寧耳非為之所得故兩无為相合萬物皆化不為而自合故皆化若有意乎為之則有時而滯也疏天無心為清而自然清虛地無心為寧而自然寧靜故天地無為兩儀相合昇降災福而萬物化生若有心為之即不能已芒乎芴乎而无從出乎皆自出耳未有為而出之也芴乎芒乎而无有象乎無有為之象疏天二儀造化生物無心恍惚芒昧參差難測尋其從出莫知所由視其形容竟無象貌費論芒芴互其文耳萬物職職皆從无為殖皆自生耳疏職職繁多貌也夫春生夏長庶物繁多孰使其然皆自生耳尋其源流從無為種殖既無為種植豈有為耶故曰天地无為也而无不為也若有為則有不濟也人也孰能得无為哉得無為則無樂而樂至矣疏孰誰也也夫天地清寧無為廓而昇降生化而無不為也凡俗之人心靈闇昧耽滯有欲誰能得此無為哉言能之者乃至勝也若得之者便是德合二儀冥符至樂也莊子妻死惠子弔之疏莊惠二子為淡水素交既有死亡理須往弔莊子則方箕踞鼓盆而歌箕踞者垂兩脚如箕其形也盆瓦盆也莊子知死亡理須往弔疏箕踞者垂兩脚如箕其形也盆瓦盆也莊子知■生死之不二達哀樂之為一是以妻亡不哭鼓盆而歌垂脚其踞鼓然自樂惠子曰與人居長子老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎

疏 其妻居處長養子孫妻老死亡竟不哀哭乖於人理足是無情加之鼓歌一何太甚也 莊子曰不然是其始死也我獨何能无槩然疏 然猶如是也世人皆欲生惡死哀死樂生故我初聞死之時何能獨無槩然驚歎也 察其始而本無生非徒无生也而本无氣疏 莊子聖人妙達根本故觀察初始本自無生未生之前亦無形質之前亦復無氣從無生有假合而成是知此身不足惜也 雜乎芒芴之間變而有氣氣變而有形形變而有生今又變而之死是相與爲春秋冬夏四時行也疏 人道在恍惚之內造化成陰陽二氣二氣旋結變而有形形既成就變而生育且從無出有變而爲生自有還無變而爲死而生來死往變化循環亦猶春秋冬夏四時代序是以達人觀察何哀樂之有哉 人且偃然寢於巨室而我噭噭然隨而哭之自以爲不通乎命故止也 未明而槩已達而止斯所以誨有情者將令推遣累也疏 偃然安息貌也巨室謂天地之間也且夫息我以死卧於天地之間譬彼炎涼何得隨而哀慟自覺不通天命故止哭而故益也 支離叔與滑介叔觀於冥伯之丘崐崘之虛黃帝之所休疏 支離謂支體離析以明志形也滑介猶骨鯁也謂骨鯁挺特以遺忘智也欲顯叔世澆訛故號爲叔也冥闇也伯長也崑崙人身也言神智齊冥塞爲物長崑崙玄圃近在人身亡壞不平附同出俗而黃帝聖君光臨區宇休心息智寄在凡俗是知至道幽玄其則非遠故託二叔以彰其義也 俄而柳生其左肘其意蹶蹶然惡之疏 蹶蹶驚動貌柳生者易生之木木者棺柳之象此是將死之徵也二叔遊於崑崙觀於變化俄頃之間左臂生柳變然驚動似欲惡之也 支離叔曰子惡之乎疏 相與觀化無亡無滑介叔曰亡予何惡疏 資在虛忘變然驚動似有嫌惡也 滑介叔曰亡予何惡疏 無也觀化之理理在忘懷我本無身何惡之有也 生者假借也假之而生生者塵垢也疏 夫以二氣五行四支百體假合結聚借而成身是知生者塵垢纏累非眞物者也 死生爲晝夜疏 以生爲晝以死爲夜故天不能無晝夜人焉能無死生 且吾與子觀化而化及我我又何惡焉 斯皆先示有情然後尋至理以遣之若云我本無情故能無憂則夫有情者遂自絕於遠曠之域而迷困於憂樂之境矣 疏 我與子同遊觀於變化而及我斯乃是當待終有何嫌惡既冥死生之變故合至樂也 莊子之楚見空髑髏疏 之適也髑髏然無潤澤也撽打擊也馬捶猶馬杖也莊子適楚遇見髑髏空骨無肉朽敝無潤遂以馬杖打擊因而問之欲明死生之理均齊故寄髑髏寓言答問也 曰夫子貪生失理而爲此乎疏 夫子貪欲資生失於道理致使夭折性命而敝骨爲此乎 將子有亡國之事斧鉞之誅而爲此乎疏 爲當有亡國征戰之事行陳斧鉞之誅而爲此乎 將子有不善之行愧遺父母妻子之醜而爲此乎疏 或行嘉盜不善之行世間共惡而爲此乎 將子有凍餒之患而爲此乎疏 餒餓也或遊學他鄉衣糧乏盡患於飢凍死於此乎 將子有春秋鼎鑊之資故及此乎疏 春秋猶年紀也將子有黃髮之年耆艾之壽終於天命卒於此乎 於是語卒援髑髏枕而卧疏 終卒也援引也初達枯骨援馬杖而擊之問語既終引髑髏而爲枕也 夜半髑髏見夢曰子之談者似辯士視子所言皆生人之累也死則无此矣子欲聞死之說乎疏 觀於此子所言皆是生人之累患欲論死道則無此憂虞子是生人頗欲聞死人之說乎 莊子睡中應於此夢也 莊子曰然疏 然許髑髏欲其死說 髑髏曰死無君於上無臣於下亦无四時之事從然以天地爲春秋雖南面王樂不能過也疏 夫死者魂氣昇于天骨肉歸乎土既無四時變涼之事寧有君臣上下之累乎從容不復死生故與二儀同其年壽雖南面稱孤王侯之樂亦不能過也 莊子不信曰吾使司命復生子形爲子骨肉肌膚反子父母妻子閭里知識子欲之乎疏 莊子不信髑髏之言更說生人之事欲使司命之鬼復骨肉反妻子歸閭里頗欲之乎 髑髏深矉蹙頞曰吾安能棄南面王樂而復爲人間之勞乎 舊說云莊子樂死惡生斯說謬矣若然何謂齊乎所謂齊者生時安生死時安死生死之情既齊則無爲當生而憂死耳此莊子之旨也 疏 愁之貌也既聞司命復形反於鄉里於是矉蹙不用此言誰能復爲生人之勞而弃南面王之樂耶 顏淵東之齊孔子有憂色子貢下席而問曰小子敢問回東之齊夫子有憂色何耶疏 顏回自西之東從魯往於齊國欲將三皇五帝之道以教齊侯尼父恐不逗機故有憂色於是子貢避席自稱小子敢問夫子憂色所由 孔子曰善哉汝問昔者管子有言亡甚善之曰褚小者不可以懷大綆短者不可以汲深疏 褚容受也懷包藏也綆索也夫容小之器不可以藏大物短促之繩不可以引深井此言出管子之書孔仁善之故引以爲譬也 夫若是者以爲命有所成而形有所適也夫不可損益 故當任之而已 疏 夫人稟於天命愚智各有所成受形造化情好咸著所適方之鵠不可益損故當任之而無不當也 吾恐回與齊侯言堯舜黃帝之道而重以燧人神農之言彼將內求於己而不得不得則感人感則死 內求不得將求於外舍內求外非惑如何 疏 黃帝堯舜五帝也燧人神農三皇也恐顏回將三皇五帝之道以說齊侯齊侯聞此大言未能領悟求於己身不能得解脫不得解則心生疑惑於是忿其勝己必殺顏回 且

汝獨不聞邪昔者海鳥止於魯郊魯侯
御而觴之于廟奏九韶以爲樂具太牢
以爲膳（疏）郭外曰郊御迎也九韶舜樂名也太牢牛羊豕也昔有海鳥名曰爰居形容極大頭高八尺避風而至止魯東郊實是九鳥而妄以爲瑞臧文仲祀之故有不智之名也於是奏韶樂設太牢迎於太廟之中而觴宴之也此臧文仲用爲神鳥非關魯侯但欲鳥於魯廟之中故言魯侯觴之也 鳥乃眩視憂悲不敢食一臠不敢飲
一杯三日而死（疏）夫韶樂太牢乃美乃善而施之爰居非所餐聽故目眩心悲數日而死亦猶三皇五帝其道高遠施之齊侯非所聞之也 此以己養養
鳥也非以鳥養養鳥也（疏）韶樂牢觴是養人之具非養鳥之物也亦猶顏回以己學術以教於齊侯非所樂也 夫以鳥養養鳥者
宜栖之深林遊之壇陸浮之江湖食之
鰌鰍隨行列而止委蛇而處（疏）壇陸湖渚也鰌泥鰌也夫養鳥之法宜栖茂林放洲渚食魚子浮江湖逐群飛自閑放此以鳥養之法養鳥者也亦猶齊侯率己所行逍遙自得無所企羨也 彼唯人言之惡
聞奚以夫譊譊爲乎咸池九韶之樂張
之洞庭之野鳥聞之而飛獸聞之而走
魚聞之而下入人卒聞之相與還而觀
之（疏）奚何也譊喧聒也咸池堯樂也洞庭之野謂天地之間也還繞也咸池九韶唯人愛好魚鳥諸物惡聞其聲愛好則繞而觀之惡聞則高飛深入既有欣有惡入音何用爲乎 魚處水
而生人處水而死彼必相與異其好惡
故異也（疏）魚好水而惡陸人好陸而惡水被之人魚稟性各別好惡不同故死生斯異豈唯二種萬物皆然也 故先聖不一其能不同其事
各隨其情（疏）先古聖人因循物性使人如器不一其能也是知將三皇之道各稱其情不同其事也 名止於實義設於適是之謂
以說齊侯者深不可也

條達而福持實而適故條達而福持（疏）夫因實立名而名以召實故名止於實不用實外求名而義者宜也隨宜施設適性而已不用捨己效人如是之道可謂條理通達而福德扶持者矣 列子行食於道從見百歲髑髏
攫蓬而指之曰唯予與汝知而未嘗死
未嘗生也各以所遇爲樂（疏）攫拔也從傍也擥冠困於行李食於道傍仍見枯朽髑髏形色似久言百歲者舉其大數髑髏隱在蓬草之下遂拔却蓬草因而指麾與言然髑髏以生爲死以死爲生列子則以生爲生以死爲死生死各執一方未足爲定故未嘗死未嘗生也 汝
果養乎予果歡乎歡養之實未有定在（疏）汝欣冥冥其果有怡養乎我悅人倫決可歡乎適情所遇未可定之者也 種有幾變化種數不可勝計
（疏）陰陽造物轉變無窮論其種類不可勝計之也 得水則爲䵒（疏）潤氣生物從無生有故更相繼續也 得水土之際則爲鼃蠙之
衣（疏）鼃蠙之衣青苔也在水中若張綿裕謂之蝦蟆衣也 生於陵屯則
爲陵舄（疏）屯阜也陵舄車前草也既生於陵阜高陸即變爲車前也 陵舄
得鬱棲（疏）鬱棲糞壤也陵舄既老變爲糞土也 則爲烏足（疏）糞壤復化生烏足之草根也 烏足之根爲蠙蠙其葉爲
胡蝶胡蝶胥也（疏）蠙蠙蟲也胥胡蝶名也變化無恒故根爲蠙蠙而葉爲胡蝶也 化而爲蟲生於竈下其狀若脫其
名爲鳥掇（疏）鳥掇蟲名也胥得熱氣故作此蟲狀如新脫皮毛形容雅淨也 鳥
掇千日爲鳥其名爲乾餘骨乾餘骨之
沫爲斯彌（疏）乾餘骨鳥口中之沫化爲斯彌之蟲 斯彌爲食
醯（疏）酢甕中蠛蠓亦爲醯雞也 頤輅生乎食醯黃軦生
乎九猷（疏）軦亦蟲名 瞀芮生乎腐蠙（疏）瞀芮蟲名腐蠙螢火蟲也亦言是粉鼠蟲 羊奚比乎不筍久竹（疏）並草名也 生青寧（疏）羊奚比合於久竹而生青寧之蟲也 青寧生程

（疏）亦蟲名也 程生馬馬生人（疏）未詳所據 人又反
入於機萬物皆出於機皆入於機此言一氣
而萬形有變化而無死生也（疏）機者發動所謂造化也造化者無物也人既從無生有又反入歸無也豈唯在人萬物皆爾或無識變成有識有識變爲無識或無識變爲無識或有識變爲有識千萬變化未始有極也而出入機變謂之死生既知變化無窮盡復欣生惡死體斯極旨謂之至樂也

南華眞經注疏卷第六

南華真經注疏卷第七

莊子外篇達生第十九　郭象　注

唐西華法師成　玄英　疏

達生之情者不務生之所无以爲生之所無以爲者分外物也達命之情者不務知之所无柰何知之所無柰何者命表事也疏夫人之生也各有素分形之妍醜命之脩短及貧富貴賤愚智窮通一豪已上無非命也故達生於性命之士性靈明照終不貪於分外爲己事務也一生命之所鍾者皆智慮之所無柰之何也養形必先之以物物有餘而形不養者有之矣知止其分物稱其宜生斯足矣有餘則傷疏物者謂資貨衣食旦夕所須夫頤養身形先須用物而物有分限不可無涯故凡鄙之徒積聚有餘而養衛不足者世有之矣有生必先无離形形不離而生亡者有之矣守形太甚故生亡也疏既有此浮生而不能離形遺智愛形太甚亡失全生之道也如此之類世有之矣生之來不能卻其去不能止非我所制則無爲有懷於其閒疏生死去來委之造物妙達斯原故無所惡悲夫世之人以爲養形足以存生故彌養之而彌失之疏夫壽夭去來非己所制而世俗之人不悟斯理貪多貲貨厚養其身妄謂足以存生深可悲歎而養形果不足以存生養之彌厚則死地彌至則世奚足爲哉疏厚養其形彌速其死故決定不足以存生莫若放而任之疏夫馳逐物境本爲資生生既非養所存故知世間物務何足爲也雖不足爲而不可不爲者其爲不免矣性分各自爲者皆在至理中來故不可免也是以善養生者從而任之疏分外之事不足爲也分內之事不可不爲也夫目見耳聽足行心知者稟之性理雖爲無爲故不務免也夫欲免爲形者莫如棄世棄世則无累无累則正平正平則與彼更生更生則幾矣更生者日新之謂也付之日新則性命盡矣疏幾盡也更生日新也夫欲有爲養形者無過棄卻世間分外之事棄世則無憂累無憂累則合於正真平等之道平正則冥於日新之變故能盡道之玄妙事奚足棄而生奚足遺棄事則形不勞遺生則精不虧所以遺棄之疏人世虛無何足遺棄生涯空幻何足遺忘故棄世事則形逸而不勞遺生涯則神凝而不損也夫形全精復與天爲一俱不爲也疏夫形全不擾故能保守天命精固不虧所以復本還原形神全固故與玄天之德爲一天地者萬物之父母也無所偏爲故能子萬物疏夫二儀無心而生化萬物故與天地合德者群生之父母合則成體散則成始所在皆成無常處疏夫陰陽混合則成體質氣息離散則反於未生之始形精不虧是謂能移與化俱也疏移者遷轉之謂也夫不勞於形不虧其精者故能隨變任化而與物俱遷也精而又精反以相天還輔其自然也疏相助也夫遺之又遺乃曰精之又精是以反本還元輔於自然之道也子列子問關尹曰至人潛行不窒其心虛故能御群實疏古人稱師曰子亦是有德之嘉名具斯二義故曰子列子即列禦寇也姓尹名喜字公度爲函谷關令故曰關令尹真人是老子弟子懷道抱德故禦寇詢之也窒塞也夫至極聖人和光匿燿潛伏行世混跡同塵不爲物境障礙故等虛空空而無塞本亦作空字蹈火不熱行乎萬物之上而不慄至適故無不可耳非物往可之疏冥於寒暑故火不能災一於高卑故心不恐懼請問何以至於此疏總結前問意也關尹曰是純氣之守也非知巧果敢之疏夫不爲外物侵傷者乃是保守純和之氣養於恬淡之心而致之也非關運役心智分別巧詐勇決果敢而得之列居予語汝疏命禦寇令復坐我告汝至言也凡有貌象聲色者皆物也物與物何以相遠唯無心者獨遠耳夫奚足以至乎先是色而已同是形色之物耳未足以相先也疏夫形貌聲色可見聞者皆爲物也而彼俱物何足以遠亦何足以先至乎俱是聲色故也唯當非色非聲絕視絕聽者故能超貌象之外在萬物之先也則物之造乎不形而止乎无所化常遊於極疏夫不色不形故能造形色者也無變無化故能變化於萬物者也是以群有從造化而受形任變化之妙本夫得是而窮之者物焉得而止焉夫至極者非物所制疏夫得造化之深根自然之妙本而窮理盡性者世間萬物何得止而控馭焉故當獨往獨來出沒自在乘正御辯於何待焉彼將處乎不淫之度止於所受之分疏彼之得道聖人方將處心虛淡其度量寬博終不滯於世間而藏乎无端之紀冥然與變化日新疏大道無端無緒不始不終即用此混沌而爲紀綱故聖人藏心晦跡於恍惚之鄉也遊乎萬物之所終始終始者物之極疏夫物所始終謂造化也言生死始終皆是造化物固以終始爲造化也而聖人放任乎自然之境故遊乎造化之塲壹其性飾則二矣疏率性而動故不二也養其氣不以心使之疏吐納虛夷故愛養元氣合其德不以物離性疏抱一不離故常與玄德冥合也以通乎物之所造萬物皆造於自爾疏物之所造自然也既一性合德與物相應故能達至道之原通自然之本夫若是者其天守全其神无郤物奚自入焉疏是者指斥以前聖人也自從也若是者其保守自然之道全而不虧其心神凝照曾無閒郤故世俗事物何從而入於靈府哉夫醉者之墜車雖疾不死骨節與人同而犯害與人異其神全也乘亦不知也墜亦不知也死生驚懼不入乎其胷中是故遻物而不慴疏自此已下凡有三譬以況聖人任獨無心一者醉人二者利劍三者飄瓦此則是初夫醉人乘車忽然顛墜雖復困疾必當不死其諸心無緣慮神照凝全既而乘墜不知死生不入是故運於外物而情無慴懼彼得全於酒而猶若是醉故失其所知耳非自然無心者也而況得全於天乎疏彼之醉人因於困酒猶得暫時凝淡不爲物傷而況

德全聖人眞於自然之道者乎物莫之傷故其宜矣聖人藏於天故莫之能傷也不闚性分之外故曰藏疏夫聖人照等三光智周萬物智光寒智於自然之境故物莫之傷矣復讎者不折鏌干夫干將鏌鋣雖與讎爲用然報讎者不事折之以其無心疏此第二諭也干將鏌鋣並古之良劍雖用劍報害因以結讎而報讎之人終不瞋怒此劍而折之也其爲無心故物莫之害也雖有忮心者不怨飄瓦飄落之瓦雖復中人人莫之怨者由其無情疏飄落之瓦偶爾傷人雖忮逆禍心之夫終不怨恨爲瓦是無心之物此第三諭也是以天下平均九不平者由有情故无攻戰之亂無殺戮之刑者由此道也無情之道大矣疏夫海內清平返荒靜息野無攻戰之亂朝無殺戮之刑者蓋由此無爲之道無心聖人故致之也是知無心之義大矣不開人之天而開天之天不慮而知開天也知而後感開人也然則開天者性之動也開人者知之用也疏郭注云不慮而知開天者也知而後感開人者也然則開天者性之動開人者智之用耶得之矣無勞更釋開天者德生性動者遇物而當是則忘餘斯德生也開人者賊生知用者從感而求勤而不已斯賊生也疏夫率性而動動而常寂故德生也運智御世爲害極深故賊生也老經云以智治國國之賊不以智治國國之德也不厭其天不忽於人任其天性而動則人理亦自全矣疏常用自然之性不厭天者也任智自照於物斯不忽人者也民幾乎以其眞民之外所生常在於知用不在於性動也疏幾盡也因天任人性動智用既而人天無別知用不殊是以率土盡眞著生無僞者也仲尼適楚出於林中見痀僂者承蜩猶掇之也疏痀僂老人曲背之貌承蜩取蟬也掇拾也孔子聘楚行出林藪之中遇老公以竿承蟬如俛拾地芥一無遺也仲尼曰子巧乎有道邪曰我有道也疏一怪其巧妙一至於斯故問其方答云有道也五六月累丸二而不墜則失者錙銖累二丸於竿頭是用手之停審也故其承蟬所失者不過錙銖之間也疏

錙銖納兩之微數也初學承蟬時經半歲運手停審故所失不多累三而不墜則失者十一所失愈多疏時節猶久累丸樹多所承之蟬十失其一也累五丸於竿頭一無墜落停審之意遂到於斯是以承蟬蟬猶如俛拾吾處身也若橛株拘吾執臂也若槁木之枝不動之至謂疏拘斫殘枯樹枝也執用也我安處身心猶如枯樹用臂執竿若槁木之枝凝寂停審不動之至斯言有道此之謂也雖天地之大萬物之多而唯蜩翼之知疏二儀極大萬物甚多而運智用心唯在蟬翼蟬翼之外無他緣慮也吾不反不側不以萬物易蜩之翼何爲而不得遺彼故得此疏反側猶變動也外息攀緣內心凝靜萬物雖衆不奪蟬翼之知是以事同拾芥何爲不得也孔子顧謂弟子曰用志不分乃凝於神其痀僂丈人之謂乎疏夫運心用志凝靜不離故累丸乘蟬妙凝神累而足父勉勗門人故云痀僂丈人之謂也顏淵問仲尼曰吾嘗濟乎觴深之淵津人操舟若神疏觴深淵名也其狀似栖鴨以爲名在宋國也津人謂津濟之人也操捉也顏回嘗經行至濟渡斯淵而津人操舟甚有方便其便辟機巧妙若神鬼顏回怪之故問夫子吾問焉曰操舟可學邪曰可善游者數能言物雖有性亦須數習而後能耳疏顏回問可學否答曰好游涉者數習則能夫物雖稟之自然亦有習以成性者若乃夫沒人則未嘗見舟而便操之也沒人謂能鶩沒於水底疏注云謂鶩沒水底鶩鴨水下猶如鴨鳥沒水因而捉舟吾問焉而不吾告敢問何謂也仲尼曰善游者數能忘水也習以成性故問其方答云有道也疏好游於水數習故能遂若自然疏心無忌憚志水者也未嘗見舟而便操之也彼視淵若陵視舟之覆猶其車卻也視淵若陵故視舟之覆於淵猶車之卻退於坂也疏好水數游習以成性遂使顧視淵潭猶如陵陸假令舟之顛覆亦如車之卻退於阪覆卻萬方陳乎前而不得入其舍覆卻雖多而猶不以經懷以其性便故也疏舍猶心中也隨舟進退方便萬端陳在目前不關懷抱既不忘水豈復勞心惡往而不暇所遇皆閒暇也疏率性操舟任眞游水豈唯操舟學道亦爾但能忘遺即是達生心無矜係何往不閒以往而不得以其物稍貴恐不中埳故心生怖懼而不着也用黃金注者殆所要愈重則其心愈矜也疏注射也用瓦器賤物而盛賭射者既心無矜惜故巧而中也以鉤帶賭者金賭者既是極貴之物矜而惜之故心智昏亂而不中也是以津人以忘遺故若神射者以矜物故昏亂是以矜之則拙忘之則巧昔諸學者幸志之焉其巧一也而有所矜則重外也凡外重者內拙夫欲養生全內者其唯無所矜重也疏夫射者之心巧拙無二爲重於外物故心有所矜只爲貴重黃金故內心昏拙豈唯在射萬事亦然田開之見周威公威公曰吾聞祝腎祝腎遊亦何聞焉學生學生者務中適吾子與祝腎遊亦何聞焉疏姓田名開之學道之人姓祝名腎懷道者也周公之後莫顯其名食采於周謚曰威也素聞祝腎學養生之道開之既從遊學未知何所聞乎有此咨疑庶稟其術田開之曰開之操拔彗以侍門庭亦何聞於夫子疏開之謂祝腎爲夫子拔彗掃帚也言我操提掃帚參侍門戶還掃庭前而已亦何敢輒問先生之道乎古人事師皆擁彗以充役也威公曰田子无讓寡人願聞之疏謙猶謙也養生之道寡人願聞幸請指陳不勞謙遜開之曰聞之夫子曰善養生者若牧羊然視其後者而鞭之疏我承祝腎之說養生譬之牧羊鞭其後者令其折中威公曰何謂也疏未悟田開之言故更發疑問田開之曰魯有單豹者巖居而水飲不與民共利行

年七十而猶有嬰兒之色不幸遇餓虎餓虎殺而食之 疏 姓單名豹魯之隱者也巖居飲水不爭名利雖復年齒長老而形色不衰久處山林忽遭餓虎所食 有張毅者高門縣薄无不走也行年四十而有內熱之病以死 疏 姓張名毅亦魯人也高門富貴之家也縣薄垂簾也言張毅是流俗之人追奔世利高門甲第朱戶垂簾莫不馳驟參謁趨走慶弔形勞神弱困而不休於是內熱發背而死 豹養其內而虎食其外毅養其外而病攻其內此二子者皆不鞭其後者也 夫守一方之事至於過理者不及於會通之適也鞭其後者去其不及也 疏 單豹寡欲清虛養其內德而虎食其外張毅交游世貴養其形散而病攻其內以死此二子各滯一邊未爲折中故並不鞭其後也 仲尼曰无入而藏 藏既內矣而又入之此過於入也 疏 注云入既入矣而又藏之偏滯於奧此單豹也 無出而陽 陽既外矣而又出之是過於出也 疏 陽顯也出既出矣而又顯之偏滯於出此張毅也 柴立其中央 若槁木之無心而中適是立也 疏 柴木也不滯於出不滯於奧出處雙遣如槁木之無情妙捨二邊而獨立於一中之道 三者若得其名必極 名極而實當也 疏 夫因名詮理從理生名若得已前三句語意者則理窮而名極者也亦言得此三者名爲證至極之人也 夫畏塗者十殺一人則父子兄弟相戒也必盛卒徒而後敢出焉不亦知乎 疏 塗道路也夫路有劫賊險難可畏十人同行一人被殺則親情相戒不敢輕行彊盛卒伍多結徒伴斟量平安然後敢去豈不知全身遠害乎 人之所取畏者衽席之上飲食之間而不知爲之戒者過也 十殺一耳便大畏之至於色欲之害動皆之死地而莫不冒之斯過之甚也 疏 衽衣服也夫塗路患難十殺其一猶相戒懼不敢輕行况飲食之間不能將節衽席之上恣其滔蕩動之死地萬無一全舉世皆然深爲罪過 祝宗人玄端以臨牢筴說彘 疏 祝祝史也如今太宰六祝官也玄端衣冠筴圏也彘豬也夫饗祭宗廟必有祝史具於玄端冠服執版而祭鬼神未祭之間臨圏說彘說彘之文在於下也 曰汝奚惡死吾將三月豢汝十日戒三日齊藉白茅加汝肩尻乎彫俎之上則汝爲之乎 疏 豢養也俎盛肉器也謂彫飾之俎也說彘曰汝何須好生而惡死乎我將養汝以好食齊誠以潔清精神坐以白茅置汝身於俎上如此相待豈不欲爲之乎 爲彘謀曰不如食以糠糟而錯之牢筴之中自爲謀則苟生有軒冕之尊死得於腞楯之上聚僂之中則爲之爲彘謀則去之自爲謀則取之所異彘者何也 欲贍則身亡理常俱耳不問人獸也 疏 措置也腞畫飾也楯筴車也謂畫輀車也聚僂棺槨也爲彘謀者不如置之圏內食之糟糠不用白茅無勞彫俎自爲謀則苟且生時有乘軒戴冕之尊死則置於楯中載於楯車之上則欲得爲之爲彘謀則去白茅彫俎自爲謀則取於軒冕楯車而異彘者何也此蓋顛倒愚癡非達生之性也 桓公田於澤管仲御見鬼焉公撫管仲之手曰仲父何見對曰臣無所見 疏 公即桓公小白也畋獵於野澤之下而使管夷吾御車公因見鬼心有所怖懼執管之手問之荅曰臣無所見此章明九百病患多因妄係而成 公反誒詒爲病數日不出 疏 誒詒是懈怠之容亦是數悶之貌既見鬼憂惶而歸遂成病患所以不出 齊士有皇子告敖者曰公則自傷鬼惡能傷公 疏 姓皇子字告敖齊之賢人也既聞公有病來問之云公妄係在心自遺傷病鬼有何力而能傷公欲以正理遣其邪病也 夫忿滀之氣散而不反則爲不足 疏 夫人忿怒則滀聚邪氣於身精魂離散不歸於身則心虛弊犯神道不足也 上而不下則使人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則爲病 疏 夫邪氣上而不下則上攻於頭令人心中怖懼鬱而好怒下而不上陽伏陰散精神恍惚故好忘也夫心者五藏之主神靈之宅故氣當身心則爲病 桓公曰然則有鬼乎曰有 疏 公問所由荅言有鬼 沈有履竈有髻 疏 沈者水下泥之中有鬼曰履竈神其狀如美女著赤衣名髻也 戶內之煩壤雷霆處之 疏 門戶內糞壤之中其間有鬼名曰雷霆 東北方之下者倍阿鮭蠪躍之 疏 人宅中東北牆下有鬼名倍阿鮭蠪躍狀如小兒長一尺四寸黑衣赤幘帶劍持戟 西北方之下者則泆陽處之 疏 豹頭馬尾名曰泆陽 水有罔象 疏 注云狀如小兒黑色赤衣大耳長臂名曰罔象 丘有峷 疏 其狀如狗有角身有文彩 山有夔 疏 大如牛狀如鼓一足行也 野有彷徨 疏 其狀如蛇兩頭五彩 澤有委蛇 公曰請問委蛇之狀何如 疏 桓公見鬼本在澤中既聞委蛇故問其狀 皇子曰委蛇其大如轂其長如轅紫衣而朱冠其爲物也惡聞雷車之聲則捧其首而立見之者殆乎霸桓公冁然而笑曰此寡人之所見者也 疏 冁然笑貌也殆近也若見委蛇近爲霸主桓公聞說大笑歎之我所見正是此也 於是正衣冠與之坐不終日而不知病之去也 此章言憂來而累生者不明也患去而性得者達理也 疏 聞說委蛇情中暢適於是整衣冠共語論不終日而情抱豁然不知疾病從何而去也 紀渻子爲王養鬪雞 疏 姓紀名渻子亦作消字隨字讀之爲齊王養雞擬鬪也此章明不必稟生知自然之理亦有積習以成性者 十日而問雞已乎曰未也方虛憍而恃氣 疏 養經十日堪鬪乎荅曰始性驕矜自恃意氣故未堪也 十日又問曰未也猶應嚮景 疏 見聞他雞猶相應和若形

聲影響也十日又問曰未也猶疾視而盛氣疏顧視速疾意氣彊盛心神尚動故未堪也十日又問曰幾矣雞雖有鳴者已無變矣疏幾盡也都不驕矜心神安定雖雖有鳴以無變慴養雞之妙理盡於斯望之似木雞矣其德全矣異雞无敢應者反走矣此章言養之以至於全者猶無敵於外況自全乎疏神識安閑形容審定遥望之者其猶木雞不動不驚其德全具他人之雞見之反走天下無敵誰敢應乎孔子觀於呂梁縣水三十仞流沫四十里黿鼉魚鼈之所不能游也疏呂梁水名解者不同或言是西河離石有黃河縣絕之處名呂梁也或言蒲州二百里有龍門河水所經瀑布而下亦名呂梁或言宋國彭城縣之呂梁八尺曰仞計高二十四丈而縣下也今者此水縣注名高蓋是寫言談過其實耳黿者似鼈而形大鼉者類魚而有脚此水瀑布既高流波峻駛遂使激湍騰沫四十里至於水族尚不能游況在陸生如何可涉見一丈夫游之以爲有苦而欲死也使弟子並流而拯之疏激湍沸涌非人所能游忽見丈夫謂之遭溺而困苦故命弟子隨流而拯接之數百步而出被髮行歌而游於塘下疏塘堤也既安於水故散髮而行歌自得逍遥故遊岸下孔子從而問焉曰吾以子爲鬼察子則人也請問蹈水有道乎疏丈夫既不憚流波行歌自若尼父性其如此從而問之我謂汝爲鬼神審觀察乃人也汝能履深水頗有道術不乎曰亡吾无道疏答云我更無道術直是久游則巧習以性成耳吾始乎故長乎性成乎命疏我初始生於陵陸遂與陵爲故舊也長大游於水中習而成性也既習水成性心無懼憚恣情放任隨同自然天命也與齊俱入與汨偕出磨翁而旋入首齊也回伏而涌出者也疏湍泝旋入如磁心之轉者齊也回復騰漫而汨也反出者汨也既與水相宜事符天命故出入齊汨魯不介懷郭注云磨翁而入者關東人喚磁爲磨磨翁而入是磁缸轉也從水之道而不爲私焉任水而不任已疏隨順於水委質從流不使私情輒懷逆拒從水尚爾何況唯道是從乎此吾所以蹈之也疏更無道術理盡於斯孔子曰何謂始乎故長乎性成乎命疏未開斯旨請重釋之曰吾生於陵而安於陵故也長於水而安於水性也不知吾所以然而然命也此章言人有偏能得其所能而任之則天下無難矣用夫無難以涉乎生生之道何往而不通也疏此之三義並釋於前無勞重解也梓慶削木爲鐻鐻成見者驚猶鬼神不似人所作也疏姓梓名慶魯大匠也亦云梓者官號鐻者樂器似夾鍾亦言鐻似虡形刻木爲之縣削巧妙不類人工見者驚疑謂神鬼所作也魯侯見而問焉曰子何術以爲焉疏魯侯見其神妙怪而問之汝何道術爲此鐻焉對曰臣工人何術之有雖然有一焉臣將爲鐻未嘗敢以耗氣也必齊以靜心疏答云臣是工巧材人有何藝術雖復如是亦有一法焉臣欲爲鐻之時未嘗輒有攀緣損耗神氣必齊誡清潔以靜心靈也齊三日而不敢懷慶賞爵祿疏心跡既齊九經三日至於慶賞罰譽官爵利祿如斯之事並不入於情田齊五日不敢懷非譽巧拙疏齊曰餘多心靈漸靜故能非譽雙遣巧拙兩忘齊七日輒然忘吾有四枝形體也當是時也无公朝朝公朝若無則殿慕之心絕矣疏輒然不敢動貌也齊潔既久情義清虛於是百體四肢一時忘遣輒然不動均於枯木既無意於公私誼有懷於朝廷故其巧專而外滑消性外之事去也疏滑亂也專精內巧之心消除外亂之事然後入山林觀天性形軀至矣然後成見鐻然後加手焉不然則已必取材中者也疏外事既除內心虛靜於是入山林觀看天性好木形容軀貌至精妙而成事堪爲鐻者然後就手加工焉若其不然則止而不爲則以天合天下雖未成自然也疏幾變雖加人工木性常因自然故以合天也器之所以疑神者其是與盡因物之妙故乃疑是鬼神所作也疏所以鐻之微妙疑似鬼神者只是因於天性順其自然故得如此並非時順理則巧若神鬼性乖則心勞而自拙也東野稷以御見莊公進退中繩左右旋中規莊公以爲文弗過也疏姓東野名稷古之善御人也以御事魯莊公左右旋轉合規之圓進退抑揚中繩之直莊公以爲組織織文不能過此之妙也使之鉤百而反疏任馬旋回如鉤之曲百度反之皆復其跡顏闔遇之入見曰稷之馬將敗公密而不應疏姓顏名闔魯之賢人也入見莊公切不信故密不應焉少焉果敗而反公曰子何以知之疏少時之頃馬困而敗公問頗生何以知此曰其馬力竭矣而猶求焉故曰敗斯明至當之不可過也工倕旋而蓋規矩指與物化而不以心稽疏答馬力竭盡而求其過分之能故知必敗也非唯車馬萬物皆然工倕旋規也規矩手隨物化因物施巧不稽留也故其靈臺一而不桎雖工倕之巧猶任規矩此言因物之易也疏任物因循忘懷虛淡故其靈臺凝一而不桎梏也忘足履之適也忘要帶之適也是非生於百體皆適則都忘其身也知忘是非心之適也不適耳疏夫有履有帶本爲足爲要今既忘足履帶理當閑適亦猶心懷憂戚爲有是非今則知忘是非故心常適樂也不內變不外從事會之適也所遇而安故無所變從也疏外智凝寂內心不移物境虛空外不從事乃契會真道所在常適始乎適而未嘗不適者忘適之適也識者猶未適也疏始本也夫體道虛忘本性常適非由感物而後歡娛則有時不適本性常適故無往不歡也斯乃忘適之適非有心適有孫休者疏姓孫名休魯人

也踵門而詫子扁慶子曰休居鄉不見謂不脩臨難不見謂不勇然而田原不遇歲事君不遇世賓於鄉里逐於州部則胡罪乎天哉休惡遇此命也（疏）踵頻也詫告也數也不能述道而悲遑遑頻來至門而歎也姓扁名子慶魯之賢人孫休之師也孫休俗人不達天命頻詣門而言之我居鄉里不見道我不脩飾臨於危難不見道我無勇武而營田於乎原達歲不熟禾稼不收處朝廷以事君不遇聖明不廢好爵遭州部而放逐被鄉閭而賓弃有何罪於上天苟遇斯之運命扁子曰子獨不聞夫至人之自行邪忘其肝膽遺其耳目（闇付自然也）（疏）夫至人立行虛遠清高故能內忘五藏之肝膽外遺六根之耳目蕩然空靜無纖介於胷臆芒然彷徨乎塵垢之外（九非真性皆塵垢也）逍遙乎无事之業（皆無事之業也）（疏）芒然无心之貌彷徨是縱放之名逍遙是任適之稱而處染不染縱放於塵之表涉事無事任適於物務之中也是謂爲而不恃（率性自爲耳非恃而爲之）長而不宰（任其自長耳非宰而長之）（疏）接物施化不恃藉於我我勞長養稔元豈斷割而從已事出老經今汝飾知以驚愚脩身以明汙昭昭乎若揭日月而行也（疏）汝光飾心智驚動愚俗修營身形顯他汙穢昭昭明白自炫其能猶如揭日月而行於世也豈是韜光匿耀以崇養恬哉汝得全而形軀具而九竅无中道夭於聾盲跛蹇而比於人數亦幸矣又何暇乎天之怨哉子往矣（疏）而汝也得軀貌完全九竅具足復免中塗夭於聾盲跛蹇又得預於人倫偕於人數慶幸矣莫甚於斯有何容暇怨於天道子宜速往無勞辭費孫子出扁子入坐有間仰天而歎（疏）孫休聞道而出扁子言詫而歸俄頃之間子慶嗟嘆也弟子問曰先生何爲歎乎（疏）扁子門人問其嗟嘆所以扁子曰向者休來吾告之以至人之德吾恐其驚而遂至於惑也（疏）孫休頻來踵門而詫述已居世坎軻不平吾遂告以至人淳玄之德而器小言大慮有扁鵲恐其驚迫更增其惑是以吁歎也弟子曰不然孫子之所言是邪先生之所言非邪非固不能惑是孫子所言非邪先生所言是邪彼固惑而來矣又奚罪焉（疏）若孫子言是扁子言非非理之言必不惑是若扁子言是孫子言非彼必以非故來詣斯求是進退尋責何罪有乎先生之嗟終成虛假扁子曰不然昔者有鳥止於魯郊魯君悅之爲具太牢以饗之奏九韶以樂之鳥乃始憂悲眩視不敢飲食此之謂以己養養鳥也若夫以鳥養養鳥者宜棲之深林浮之江湖食之以委蛇則平陸而已矣（各有所便也）（疏）此愛所之鳥非應常之人應須歎曲啓發其事令乃告以至人之德大道玄妙之言何異乎藏小鼠以大車娛鵷雀以韶樂既御小而用大亦何能無懼者也

莊子外篇山木第二十　郭象　注

莊子行於山中見大木枝葉盛茂伐木者止其旁而不取也問其故曰无所可用莊子曰此木以不材得終其天年也夫子出於山舍於故人之家（疏）舍息也故人喜命豎子殺鴈而烹之（門人呼莊子爲夫子也豎子童僕也）豎子請曰其一能鳴其一不能鳴請奚殺主人曰殺不能鳴者明日弟子問於莊子曰昨日山中之木以不材得終其天年今主人之鴈以不材死先生將何處莊子笑曰周將處夫材與不材之間材與不材之間似之而非也故未免乎累（設將處此耳以此未免於累竟不處）（疏）言材者有爲也不材者無爲也之間中道也雖復離彼二偏處茲中一既未遺中亦猶人不能理於人鴈不能同於鴈故似道而非真道猶有斯累累也若夫乘道德而浮遊則不然（疏）夫乘玄道至德而浮遊於世者則不如此也既遺二偏又忘中一則能處通而浮遊於代爾）（疏）訾毀也龍出也蛇剸也言道無材與不材故毀譽之稱都失也與時俱化而无肯專爲（疏）此遺中也既遺二偏又忘中一遺之又遺玄之又玄而无肯專爲一物也一上一下以和爲量（疏）言既妙遺中一遠超四句豈復詒情毀譽惑意能蛇故當世浮沈與時俱化何肯偏滯而專爲一物以大和而等量度量浮遊乎萬物之祖（疏）以大和而等量遊造物之祖宗物物而不物於物則胡可得而累邪（疏）物不相物則無憂患此神農黃帝之法則也（故莊子亦奧焉）（疏）郭注云故莊子亦奧焉若夫萬物之情人倫之傳則不然（疏）倫理也共俗物傳習則不如前也合則離成則毀廉則挫尊則議（疏）合則離之成者必毀清廉則被傷尊貴者必遭議疑世情險阨何可必固又廉則傷物物不堪依則反銳挫自尊則物物不堪辱反有議疑也有爲則虧賢則謀（疏）虧損也有爲則損也賢以志高

為人所誅不肖則欺胡可得而必乎哉（疏）言上賢與不肖等事何必為也必則偏執名中所以有成者也悲夫弟子志之（疏）悲夫歎聲也志記也其唯道德之鄉乎不可必故待之不可以一方也唯與時俱化若為能涉變而常通耳市南宜僚見魯侯（疏）如熊名宜僚隱於市南也魯侯有憂色市南子曰君有憂色何也魯侯曰吾學先王之道脩先君之業吾敬鬼尊賢（疏）言能用中平之理以道德之鄉也先王謂王季文王武君謂周公伯禽也親而行之無須臾離居（疏）離散也居安居也然不免於患吾是以憂市南子曰君之除患之術淺矣有其身而矜其國故雖憂懼萬端尊賢尚行而患愈深矣（疏）言敬鬼尊賢之法未除也夫豐狐文豹（疏）豐大也以文章豐美毛衣悅澤故為人利也棲於山林伏於巖穴靜也夜行晝居戒也雖飢渴隱約猶且胥疏於江湖之上而求食焉（疏）戒慎也隱約猶斟酌也且明也胥皆也言雖飢渴猶斟酌明且無人之時相命於江湖之上扶疏草木而求食也定也然且不免於罔羅機辟之患是何罪之有哉其皮為之災也（疏）機辟豈罪也言斷制定計如此猶不免罪之患者更無餘罪直是皮色之患也今魯國獨非君之皮邪吾願君刳形去皮洒心去欲而遊於无人之野（欲令無其身志其國而任其自化）（疏）刳形志身也去皮志國也洒心忘智也去其自化也欲息貪也無人之野謂道德之鄉也郭注云欲令無其身志其國而任其自化南越有邑焉名為建德之國（寄之南越取其去魯之遠也）（疏）言去魯既遙名建德也其民愚而朴少私而寡欲知作而不知藏（疏）言未能忘魯見有於人是以敬鬼尊賢矜人恤眾為民驅役豈非憂患也故堯非有人也（作謂耕作也藏謂藏貯也君既懷道民亦還淳）與而不求其報不知義之所適不知禮之所將（疏）義宜也將行也猖狂妄行（疏）猖狂無心也妄行混跡也乃蹈乎大方（各述其本步而人人自蹈其方則萬巧得矣不亦大乎）（疏）道方也猖狂恣任混跡能蹈大方之道可以終始其生可樂其死可葬（言可終始處之）（疏）郭注云言處之也吾願君去國捐俗與道相輔而行（捐棄也言棄俗與無為所謂去國捐俗謂滌除其■胷中也）（疏）捐棄也言至道相輔導而行也君曰彼其道遠而險又有江山我无舟車奈何（真謂欲使之南越）（疏）迷惑性殊成毀也市南子曰君無形倨（形倨躁嬾之謂）（疏）勿恃高尊形容居傲之謂）无留居（留居滯守也）（疏）隨物任運無滯榮觀）以為君車（形與物夷心與物化則寄物以自載也）君曰彼其道幽遠而无人吾誰與為鄰吾无糧我无食安得而至焉（疏）未體獨化不能忘物也）市南子曰少君之費寡君之欲雖无糧而乃足（所謂知足則無所不足也）（疏）言道不資物成而自恬交耳君其涉於江而浮於海（疏）江謂智也海謂道也涉上善之之江遊大道之海）望之而不見其崖愈往而不知其所窮（絕情欲之遠也）（疏）窮知窮極故送君者皆自崖而反（君欲絕則民各反守其分）（疏）送君行遇至于道德之鄉民反真自守素分崖分也君君自此遠矣（超然獨立於萬物之上也）（疏）清高道德玄遠也故有人者累（有人者有之以為己私也）（疏）君臨魯邦富贍人物為我已有深成病累也見有於人者憂（見有於人者為人所役用也）（疏）郭注云雖有天下皆寄之百官委之萬官委之萬物而不與焉斯非有人也因民有人也因民任物而不役已斯非見有於人也故堯非有人也（雖有天下皆寄之百官委之萬物而不與焉斯非有人也因民任物而不役已斯非見有於人也）（疏）郭注云雖有天下皆寄之百官委之萬物而不與焉斯非有人也吾願去君之累除君之憂而獨與道遊於大莫之國（欲令蕩然無有國之懷）（疏）大莫猶大無也言天下無能雜之方舟而濟於河（疏）兩舟相並曰方舟有虛船來觸舟雖有褊心之人不怒（疏）褊狹急也不怒者緣舟虛故也有一人在其上則呼張歙之一呼而不聞再呼而不聞於是三呼邪則必以惡聲隨之（疏）惡聲罵辱也向也不怒而今也怒向也虛而今也實人能虛己以遊世其孰能害之（世雖變其於虛己以免害一也）（疏）虛己無心也北宮奢（疏）姓北宮名奢居北宮因以為姓衛之大夫也）為衛靈公賦斂以為鐘為壇乎郭門之外（疏）鐘樂器名也言為鐘先須祭所以為壇也）三月而成上下之縣（疏）上下調八音備故曰縣）王子慶忌見而問焉曰子何術之設（疏）慶忌周王之子周之大夫言見鐘壇疑怪而問焉）奢曰一之間无敢設也（泊然抱一耳非敢假設以益事）（疏）郭注云泊然抱一耳非敢假設以益事也）奢聞之既彫既琢復歸於朴（還用其本性也）（疏）郭注云還用本性）侗乎其无識（任其純朴而已）（疏）侗乎無情之貌任其淳朴而已）儻乎其怠疑（無所趣也）（疏）儻無虛也怠退也言獨疑忍慮之事茫已去矣）其送往而迎來（無所忤逆）（疏）萃聚也言物之萃振芒然不知物之去來亦不迎送此下各任物也又芒昧恍忽心無的當隨其迎送任物往來）來者勿禁往者勿止（任彼去者亦無情留止也）（疏）百姓懷來者末功禁而任物而不役已斯非見有於人也）從其彊梁（順乎梁也）隨其曲傳（無所係也）（疏）傳張惡反剛強難賦者從而任之

人情曲傳者隨而順之因其自窮用其不得不爾疏因任百姓各窮於其所情也故朝夕賦斂而毫毛不挫當故無損疏雖設賦斂而未嘗拘度各率其性是故略無挫損者也而況有大塗者乎泰然無執用天下之自爲斯大通之塗也故曰經之營之不日成之疏途道也直致任物已無挫損況資大道神化無爲三月而成何怪之有孔子圍於陳蔡之間七日不火食疏楚昭王召孔子孔子自魯聘楚途經陳蔡二國之間尼父徒衆既多陳蔡之人謂孔子是陽虎所以起兵圍之門人飢餒七日不起火食窮迫困苦也太公任往弔之曰子幾死乎曰然子惡死乎曰然自同於好惡耳聖人無好惡也疏太公老者稱也任名也幾近也然猶如是也尼父既遭圍繞太公弔而問之曰子近死乎答云如是曰子嫌惡乎答云如是也任曰子嘗言不死之道東海有鳥焉其名曰意怠其爲鳥也翂翂翐翐而似无能引援而飛迫脅而棲既弘大舒緩又不無常係疏試言長生之道譬海鳥而譬之翂翂翐翐是舒遲不能高飛之貌也脈必援引徒侶不敢先起棲必戢其脅翼迫引於羣進不敢爲前退不敢爲後常從容處中食不敢先嘗必取其緒其於讓物而已疏夫進退處中患害之至緒餘也遲行必依次叙是故其行列不斥則羣俱也而外人卒不得害是以免於患患害不於役知以齊毀疏爲其謙柔不與物競故衆鳥行列不獨斥棄之而外人卒不得害之是以免於人間之禍患直木先伐甘井先竭才之害也疏有木有材先遭斫伐甘井來飲其泉先竭人有才智其義亦然子其意者飾知以驚愚脩身以明汙昭昭乎如揭日月而行故不免也夫衆爲小異則與衆爲迕矣混然大同則無獨異於世矣故夫昭昭者乃冥冥之迹也將寄言以遣迹故因陳蔡以託患疏謂仲尼意在裝飾才智驚異愚俗修瑩身心顯他汙穢昭昭明察炫燿己能猶如擔揭日月而行故不免於禍患也

昔吾聞之大成之人曰自伐者无功功成者墮名成者虧此功名以爲己成者未之嘗全疏大成之人即老子也自伐矜者無功有功不居功成不退者必墮敗也夫自取其能者無功結成不退者必墮敗名聲彰顯著不韜光必毀辱孰能去功與名而還與衆人功自衆成故還之疏夫能立大功建鴻名而功成弗居推功於物者誰能如是其唯聖人乎道流而不明昧然而自行也疏道德流行徧滿天下而韜光匿耀故云不明居得行而不名處彼皆居然自得此行耳非由名而後勲之疏身有盛德盛行於世而藏名晦迹故不彰其名純純常常乃比於狂無心而動故若狂也疏純純者混沌也常常者淡於物猶狂人也削迹捐勢不爲功名功在彼我而名迹付人疏彼衆常常豈存情於功績以留意於名譽是故无責於人人亦无責焉各自當其責也疏忘情任彼故彼各自當其責也疏爲是義故無名譽不譴於人故人亦無責於我至人不聞子何喜哉疏夫至人不斷於世子既聖哲何爲喜好聲名者邪孔子曰善哉辭其交遊去其弟子逃於大澤衣裘褐食杼栗取於棄人間之好也疏孔子既承教戒善其所言於是辭退交遊捨去弟子投析於衆獨逃山澤之中損棄服飾衣裘褐甘肥而食杼栗入獸不亂群入鳥不亂行若草木之無心故爲鳥獸所不畏鳥獸不惡而況人乎蓋寡言以極推至誠之信任乎物而無受害之地也疏同死灰之寂泊類草木之無情群鳥獸而不驚況人倫而有惡邪孔子問子桑雽曰吾再逐於魯伐樹於宋削迹於衛窮於商周圍於陳蔡之間吾犯此數患親交益疏徒友益散何與疏姓桑名雽隱者也孔子爲魯司寇齊人聞之遂選女樂文馬而遺魯君閣攜魯君因而被逐宋是殷後孔子往宋及周遂不被用故偏窮也遇此憂患親戚交情益甚疏遠門徒朋

友益甚離散何爲如此耶子桑雽曰子獨不聞假人之亡與林回棄千金之璧負赤子而趨或曰爲其布與赤子之布寡矣布謂財帛也爲其累與赤子之累多矣棄千金之璧負赤子而趨何也疏假國名晉下邑也姓林名回假之賢人也布財貨也假遭晉滅百姓逃亡林回棄擲寶璧負子而走或問之謂爲財布然亦以爲財則少財以爲累重則多累輕少負多不知何也林回曰彼以利合此以天屬也夫以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也夫相收之與相棄亦遠矣疏寶璧利合也赤子■親屬也親屬急迫猶相收利合窮禍則相棄棄收之情相去遠耳且君子之交淡若水小人之交甘若醴君子淡以親無利故淡道合故親小人甘以絶飾利故甘利不可常故有時而絶也疏無利故淡道合故親有利故甘利盡故絶彼无故以合者則无故以離夫無故而自合者天屬也合不由故則故不足以離之也然則有故而合必有故而離矣疏謂父子天屬也故無由而離之孔子說此門人親友朋反非天屬也故皆爲求名利而來此則是有故而合也見利亦有故而離也而去耳則有故而離也非是天屬無故自親無故自離孔子曰敬聞命矣徐行翔佯而歸絶學捐書弟子无挹於前其愛益加進去飾任素故也疏徐步而歸翱翔閑放遣遠自得絶有爲之學棄聖迹之書不行華藻之教故無揖讓之禮徒有敬愛日加進益焉異日桑雽又曰舜之將死眞命禹曰汝戒之哉形莫若緣情莫若率因形率情不矯之以利也疏緣順也形必順物情必率中昔虞舜將終用此言教命大禹今引成憤以誡故桑雽引以告孔子亦有作令字者令曉也舜將眞言曉示大禹也緣則不離率則不勞不勞

假故常今情不矯故常逸疏所憑則常今於物性率則明而與弊不離不勞則不求文以待形任相而動任相直前也疏率性而動任相直前當復求假文迹而待用飾其形性哉不求文以待形固不待物相而疏既不求文物以迹所故知足當分各足不待於外物也莊子衣大布而補之正屨係履而過魏王魏王曰何先生之憊邪疏大布猶粗布也莊子家貧以粗布為服而補之屨履帶也亦言腰帶也履穿故以繩係之魏王魏惠王也德前也衣粗布而著破履正腰帶見魏王王見其顦顇故問言先生何貧病如此耶莊子曰貧也非憊也士有道德不能行憊也衣弊履穿貧也非憊也此所謂非遭時也王獨不見夫騰猿乎其得柟梓豫章也攬蔓其枝而王長其間雖羿蓬蒙不能睥睨也遭時得地則由其長技故雖古之善射人逢蒙猶把捉射莫之能害疏柟梓豫章皆端直好木也擊蔓猶把捉也長于他自得也羿古之善射者隨字讀之言善乞賢人遭時得地猶如援得直木則跳躑自在雖有善射之人不敢舉目側視何況彎弓乎及其得柘棘枳枸之間也危行側視振動悼慄此筋骨非有加急而不柔也處勢不便未足以逞其能也疏柘棘枳枸皆有刺之惡木也夫援得有刺之木不能逞其技巧是以心中悲悼而戰慄形貌危行而側視非謂筋骨有異於前而勢不便也上亂相之間而欲无憊奚可得邪此比今處昏亡之見剖心徵也夫勢不便而強為之則受戮矣疏此合諭也當時周室微弱六國興盛於是主昏於上臣亂於下莊生懷道抱德莫能見用晦迹遠害故發此言皆殷紂無道比干忠諫剖心而死豈非徵驗引古證今異日明鏡孔子窮於陳蔡之間七日不火食左據槁木右擊槁枝而歌猋氏之風有其具而无其數有其聲而无宮角木聲與人聲犂然有當於人之心疏猋氏神農也孔子聖人安於窮通雖饑困為故左手擊槁木右手挖枯枝而歌猋氏之風木乃八音雖無曲調聲怡打木盛有其宮商然歌聲木聲犂然清淡而樂正心故有應當於人心者也顏回端拱還目而窺之仲尼恐其廣已而造大也愛已而造哀也疏顏回既見仲尼擊木而歌然其未悟安生窮度故仲尼恐其廣已而造大也愛已而造哀也道德而用是夫仁之心愛自己身遭窮而造哀歎之曲憂其如是故自知海之曰回无受天損易故易无受人益難物之滋味不可於樂仲尼雖擊木而歌無心哀恐疏夫自然之理有窮塞之損造化之命安之則易人倫之道有祿之益懼來而寄抑之即難此明始者即是今矣言變化之無窮無始無終無生無死賢聖之有哀乎無窮疏夫終也於人而人存之者也畏無始無終無生無死賢聖之有哀乎無窮疏夫終也於人而人存之者也畏若猶是教迹之心也若至疑理處皆是自然故不二也夫今之歌者其誰人與天一也疏皆自然疏所謂大塊人益理處皆是自然故不二也夫今之歌者其誰人與天一也疏皆自然疏所謂大塊人益乎任其自動則歌者非我也疏夫大聖虛忘物我兼喪我既非我歌我乃無身歌將安寄也回曰敢問无受天損易仲尼曰飢渴寒暑窮桎不行天地之行也運物之泄也疏前略標名此下解義桎塞也夫命終窮塞道德不行此猶天地虛盈四時轉變不可逃也疏塞道德不行此猶天地虛盈四時轉變運動萬物發泄氣候也言與之偕逝之謂也疏所謂不識不知而順帝之則也疏偕俱也逝往也既體運物之無常故與變化而俱往而無欣戀於其間也為人臣者不敢去之執臣之道猶若是而況乎所以待天乎疏所在皆安不以損為損斯待天而不受其損也疏夫為人臣者不敢逃去君命執持臣道由自如斯而況為變化窮通必待自然之理豈可違距若哉何謂无受人益難仲尼曰始用四達疏威應旁通為四達

爵祿並至而不窮疏受遇故可以御高人也物之所利乃非己也疏非己求而取之疏始本也功宜也妙本虛寂九表既靜好爵財德无窮萬物利求是其宜也吾命其在外者也疏人之生必外有接物之命非如瓦石止於形質而已君子不為竊吾若取之何哉疏竊者私取之謂也今賢人君子尚不為盜竊況孔子聖人擬於天命運於取於爵祿乎便來而寄受之而已矣蓋無心也故曰鳥莫知於鷾鴯目之所不宜處不給視雖落其實棄之而走疏鷾鴯燕也能遠害全身鳥中無過此者飛入人舍泥作窠窠目略處所不是宜便不待周給在冰即凌飛出假令衛食落地急棄而走必不復收避禍之速也其畏人也而襲諸人間疏畏人而入於人舍此鳥之所以稱知也疏襲入也燕子畏懼於人而入人舍窠巢是故人愛而狎之故得免害亦由聖人和光在世混迹人間戒慎災患不為塵境著生學推而不猷故得久視長全社稷存焉爾況之至人則至同天下故天下樂推而不猷相與行而稷之與無受人益之所以為難也疏聖德既彼群品樂推社稷之存故其宜矣所謂人益此之謂乎何謂无始而非卒仲尼曰化其萬物而不知其禪之者其變疏所代也夫道測生萬物變化聯方運轉不休新新日用不知故莫覺其代謝者也既知日新而變何始卒之有邪焉知其所終焉知其所始正而待之而已耳目度相代本始有極故而待之無所為懷也疏夫終則是始始則是終故何能定終始既其無終與始則無死與生是以隨變任化所遇皆適抱守正真待於造物而已矣何謂人與天一邪仲尼曰有人天也有天亦天也疏凡所謂人皆明不為而自然何謂人與天一邪疏夫人倫萬物莫不自然受天不二萬物混同人之不能有天性也疏吉自然則及自然也是以人

自然矣人安能故有此自然哉自然乎故曰性疏夫自然者不知所以然而然自然乎故曰性其不為也是能有之哉若謂所有則非自然也故知自然者性也非人有之矣此解亦有天之義也聖人晏然體逝而終矣忘身任形而體與變俱也疏逝往也夫聖人通始終之不二達死生之為一故能安然解體隨化而往汎乎無始任變而終莊周遊乎雕陵之樊覩一異鵲自南方來者翼廣七尺目大運寸感周之顙而集於栗林疏雕陵栗園名也樊籬也謂游於栗園籬離之內也翼負也感觸也顙額也異鵲方來翅長七尺眼圓一寸突著莊生之額仍棲栗林之中莊周曰此何鳥哉翼殺不逝目大不覩蹔蹔而留之疏殺大也逝往也蹔步猶疾行也留同假也翅大不能遠飛目大不能遠視莊生怪其如此仍卧起意規求既而舉步疾行把彈弓而伺候覩一蟬方得美蔭而忘其身螳蜋執翳而搏之見得而忘其形執木葉以自翳於蟬而忘其形之見乎異鵲也異鵲從而利之見利而忘其真自能覩翼能逆此鳥之真性也今見利故忘之疏搏捕也真性命也莊生執彈未放中間忽見一蟬隱於樹葉茂蔭庇不覺有身有螳蜋執木葉以自翳意在捕蟬不覺形見異鵲從螳蜋之後利其捕蟬之便意在取利不覺性命之危所謂忘真矣莊周怵然曰噫物固相累相為利者物相為累疏既覩蟬鵲利忘身於異怵然驚惕仍言噫歎之聲故知物相利者必有累憂二類相召也夫有欲於物者物亦有欲之也疏夫有欲於物者物亦欲之也是以蟬鵲俱出物之徒利害相召必其然也捐彈而反走虞人逐而誶之誶問之也疏捐棄也虞人掌栗園之虞候也誶問也既覺利害相隨棄彈弓而反走虞人謂其盜栗故逐而問之莊周反入三月不庭蘭且從而問之夫子何為頃間甚不庭乎疏莊周見鵲忘身被疑盜栗歸家慨恥不出門庭蘭名E莊子弟子怪師頃來閉戶所以從而問之莊周曰吾守

形而忘身夫身在人間世有夷險若能更易之形而忘身者也觀於濁水而迷於清淵見彼而不知自形於此世而不度此世之所以自見其身者也疏我于何物故不知自見其身者也既觀鴻鵠歸家不出門庭疑亦自責所謂因觀濁水所以迷於清泉雖非本情合真猶存反照之道且吾聞諸夫子曰入其俗從其俗不違其禁令也疏莊周師老聃故稱老子為夫子也夫達者同塵入俗俗有禁令從而行之今既遊彼雕陵被疑盜栗輕犯憲網悔責之辭今吾遊於雕陵而忘吾身異鵲感吾顙遊於栗林而忘眞栗林虞人以吾為戮吾所以不庭也以見問為戮夫莊子推平於天下故每寄言以出意乃驚仲尼賤老聃上培擊乎三皇下埔病其一身也疏意在異鵲遂忘栗林之禁若遊字讀之虞人謂我偷栗是成彷取之罪故不覓夫莊子大人隱身卑位遨遊末國養性濟國豈迷目於清淵留意於利害者邪蓋欲評品群性毀殘其身耳陽子之宋宿於逆旅逆旅人有妾二人其一人美其一人惡惡者貴而美者賤陽子問其故逆旅小子對曰其美者自美吾不知其美也其惡者自惡吾不知其惡也疏姓陽名朱宋者時其美故人忘其美而不知也惡者謙下自惡故人忘其惡而不知也陽子曰弟子記之行賢而去自賢之行安往而不愛哉言自賢之道無時而可往而不得愛重哉故命門人記之云耳

莊子外篇田子方第二十一 郭象注

田子方侍坐於魏文侯數稱谿工疏姓田名無擇字子方魏之賢人也文侯師也文侯是畢萬之世孫武侯之父也姓名工亦魏之賢人文侯曰谿工子之師邪子方曰非也无擇

之里人也稱道數當故无擇稱之疏谿工是子方鄉里人也稱說古道頗當於理故無擇稱之不是師文侯曰然則子无師邪子方曰有曰子之師誰邪子方曰東郭順子文侯曰然則夫子何故未嘗稱之疏居在郭東因以為氏名順子子方之師也既是先生之師何故不稱說之子方曰其為人也眞無假人貌而天雖貌與人同而獨任自然疏道人也虛緣而葆眞虛而順物故真不失清而容物夫道者惠於大變今清而容物物與天同也物无道正容以悟之使人之意也消機巧已忘物物自消疏解容儀令其脫悟使感而之意自然消除也无擇何足以稱之疏解容儀令其脫悟使感而之意自然消除也子方出文侯儻然終日不言召前立臣而語之曰遠矣全德之君子疏儻然自失之貌聞談順子之德儻然召前立侍之臣與之語話數東郭子之道聚談難知故終日不言於是聖知之言仁義之行為至矣吾聞子方之師吾形解而不欲動口鉗而不欲言自費其近吾所學者眞土梗耳非眞物也疏我初昔修學用先王聖智之言周孔仁義之行為窮理至極今聞說子方之師其道宏博遂使吾形解散不能動止口舌鉗閉無可言語自覺所學土人而已達兩則壞並非眞物土梗者土人也夫魏眞為我累耳知至貴者以人爵為累也疏既聞眞道頓體坐忘故知爵位壇土適為憂累耳溫伯雪子適齊舍於魯魯人有請見之者溫伯雪子曰不可吾聞中國之君

子明乎禮義而陋於知人心吾不欲見也【疏】姓温名伯字雪子楚之懷道人也中國魯國也陋拙也自楚往齊途經於魯止於主人之舍魯人是孔子門人聞温伯雪賢人請欲相見温伯不許云我聞中國之人明於禮義聖迹而拙於知人心是故不欲見也 至於齊反舍於魯是人也又請見【疏】温伯至齊反還舍魯是前之人復欲請見 温伯雪子曰往也蘄見我今也又蘄見我是必有以振我也【疏】蘄求也振動也昔我往齊求見於我我今還魯復來求見必當別有所以故欲感動我來 出而見客入而歎明日見客又入而歎其僕曰每見之客也必入而歎何邪【疏】前後見客頻自以嗟溫伯僕驚怪而問之 曰吾固告子矣中國之民明乎禮義而陋乎知人心昔之見我者進退一成規一成矩從容一若龍一若虎【注】槃辟其步逶蛇其迹【疏】擎跽揖讓前却方圓逶迤若龍槃辟如虎 其諫我也似子其道我也似父【注】禮義之弊有斯飾也 是以歎也【疏】匡諫我也如子之事父訓導我也似父之教子夫遠近尊卑自有情義既非天性何事殷勤是知聖迹之弊遂有斯矯以歎之也 仲尼見之而不言【注】已知其心矣 子路曰吾子欲見溫伯雪子久矣見之而不言何邪【疏】聖人得意所以忘言仲由怪之是故起問 仲尼曰若夫人者目擊而道存矣亦不可以容聲矣【注】目裁往意已達無所容其德音也【疏】擊動也夫體悟之人忘言得理目裁運動而玄道存焉無勞更事辭費容其聲說也 顏淵問於仲尼曰夫子步亦步夫子趨亦趨夫子馳亦馳夫子奔逸絕塵而回瞠若乎後矣夫子曰回何謂邪曰夫子步亦步也夫子言亦言也夫子趨亦趨也夫子辯亦辯也夫子馳亦馳也夫子言道回亦言道也及奔逸絕塵而回瞠若乎後者夫子不言而信不比而周无器而民蹈乎前而不知所以然而已矣【疏】奔逸絕塵急走也瞠直目貌也滅塵迅速不可追趁故直視而在後也器爵位也夫子不言而爲人所信未曾親比而與物周旋實無人君之位而民足蹈乎前而衆聚也不知所然而然直置而已矣所謂奔逸絕塵也 仲尼曰惡可不察與夫哀莫大於心死而人死亦次之【疏】夫心以死爲死乃更速其死其死之速由哀以自喪也無哀則已有哀則心死者乃哀之大也夫不比而周不言而信蓋由虛心順物豈徒然哉何可不忘懷鑒照虛心審察邪夫情之累者莫過心之變易變易生滅深可哀傷而以生死哀之大也 日出東方而入於西極萬物莫不比方【注】皆可見也【疏】夫夜暗晝明東出西入亦由人入幽出顯死去生來故知人之死生譬天之晝夜以斯寓比亦何惜哉 有目有趾者待是而後成功【注】目成見功足成行功也【疏】趾足也夫人百體稟自陰陽目見足行資乎造化若不待此何以成功故知死生非關人也 是出則存是入則亡【注】直以不見爲亡耳竟不亡【疏】見日出謂之存覩日入謂之亡此蓋凡情之虛執非通聖人之達觀 萬物亦然有待也而死有待也而生【注】待隱謂之死待顯謂之生竟無死生也【疏】夫物之隱顯皆待造化隱謂之死顯謂之生日出入既無存亡物隱顯豈有生死邪 吾一受其成形而不化以待盡【注】夫有不得變而爲無故一受成形則化盡無期也【疏】夫我之形性稟之造化明闇妍醜崖分已成一定已後更無變化唯當端然待盡以此終年妍醜既不自由生死理亦當任也 效物而動【注】自無心也【疏】夫至聖虛凝感來斯應物動而動自無心者也 日夜无隙【注】恒化新也【疏】變化日新泯然而無間隙 而不知其所終【注】不以死爲死也【疏】隨之不見其後 薰然其成形【注】薰然自成又奚爲哉【疏】薰然自動之貌薰然稟氣成形無物使之然也 知命不能規乎其前丘以是日徂【注】不係於前與變俱往故日徂【疏】徂往也達於時變不能預作規模體於日新是故與化俱往也 吾終身與汝交一臂而失之可不哀與【注】夫變化不可執而留也故雖執臂相守而不能令停若哀死者則此亦可哀也今人未嘗以此爲哀奚獨哀死邪【疏】丘顏賢聖二人共修一身各如交臂亦變化日新遷流迅速執固守不能暫停把臂之間歘然已謝新新既行矣故以失焉若以失故而悲此深可哀也 汝殆著乎吾所以著也彼已盡矣而汝求之以爲有是求馬於唐肆也【注】唐肆非停馬處也言求向者之有不可復得也人之生若馬之過肆耳恒無駐須臾新故之相續不舍晝夜也著見也言汝殆見吾所以見者耳吾所以見者日新也故已盡矣汝安得有之【疏】殆近也著見也肆非停也吾所見者日新若也頃向孔子對面清談向者之言則非遠故言殆著也彼之故事於今已滅汝仍求向時之見所任於今若昨謂求馬於唐肆也唐肆其行所之處也向若見馬市道而行今將覆尋馬已過去亦猶向者之迹已滅於前求之於今物已變矣故知新新不住運運遷移耳 吾服汝也甚忘【注】服者思存之謂也甚忘謂過去之速也言汝去忽然思之恒欲不及【疏】復若亡之謂亦向若之其過去已謝吾 汝服吾也亦甚忘【注】俱爾耳不問賢之與聖未有得停者【疏】變化日新不簡賢聖皆非於汝抑亦在吾汝之思存故事亦滅 雖然汝奚患焉雖忘乎故吾吾有不忘者存【注】不忘者存謂繼之以日新也雖忘故吾而新吾已至未始非吾吾何患焉故能離俗絕塵而與物無不冥也【疏】夫變化之道無時暫停雖失故吾而新吾尚在斯有不忘者存也故未始非吾汝何患也 孔子見老聃老聃新沐方將被髮而乾熱然似非人【注】寂泊之至 孔子便而待之【疏】既新沐髮曬之令乾凝神寂泊熱然不動搖若槁木故似非人孔子見之不敢往觸遂便徙所消息待之 少焉見曰丘也眩與其信然與向者先生形體掘若槁木似遺物離人而立於

獨也無其一身而後外物去也疏我頃之間入於老子太虛自是聖人附而離異於人遺棄萬物上於不測而冥於獨化也老聃曰吾遊心於物之初初未有而欲有故遊於物初然後明有物之不為而自有也疏初本也夫道能化物故名道為物之初也遊心物初則是凝神妙本所以形同槁木心若死灰也孔子曰何謂邪疏雖聞聖言未識意謂曰心困焉而不能知口辟焉而不能言欲令仲尼必求於言意之表也疏辟者口開不合也夫聖心非不能知為其無法可知口和不能辨為其無法可辨辨之則乖其體知之則喪其真是知至道深玄超言意之表故困焉辟焉

嘗為汝議乎其將出乎天赫赫發乎地天赫赫文中疏嘗嘗試也知寒熱也近陰中之陽陽中之陰言其交泰也兩者交通成和而物生焉或為之紀而莫見其形莫見為紀之形明其自爾疏陽氣下降陰氣上昇二氣交通遂成和合因此和氣而物生若雖復四氣炎涼紀綱無物而各自化故莫見綱紀之形消息滿虛一晦一明日改月化日有所為未審守故疏陰消陽息夏滿冬虛夜晦晝明日遷月徙前新不住故曰有所為也而莫見其功下宜故無功疏功功其濟故為之者也生有所乎萌萌於未聚也疏萌於無物死有所乎歸歸於散也疏歸於未生始終相反乎无端而莫知乎其所窮所謂迎之不見其首隨之不見其後疏死生終始反覆往來既無端緒誰知窮極故至人體達任其變也非是也且孰為之宗疏若非是虛通生化之道誰為萬物之宗本乎大物云云必資於道孔子曰請問遊是疏請問聖心元有其道如何也老聃曰夫得是疏必得道是復有何功力也是至美至樂也得至美而遊乎至樂謂之至人至美無美至樂無樂故也疏夫能於玄道美而遊心於無樂之樂者可謂至極之人也孔子曰願聞其方疏方術道也請論至美至樂之道曰草食之獸不疾易藪水生之蟲不疾易水行小變而不失其大常也蟲不疾易水行小變而不失其大常也疏疾患也易移也夫食草之獸不患移易小變也藪澤水生之蟲不患改易池沼但有草有水則不失大常從東從西蓋小變耳小猶人處於大道之中隨變任化未始非我此則不失大常生死之變蓋亦小耳喜怒哀樂不入於胷次知其小變而不失大常故疏喜順怒逆樂生哀死夫四者生崖之事也而死生無變於已喜怒出入於懷中也夫天下也者萬物之所一也得其所一而同焉則四支百體將為塵垢而死生終始將為晝夜而莫之能滑而況得喪禍福之所介乎愈不足患疏夫天地萬物其體不二達斯趣者故能混同是以物我皆空百體將為塵垢死生虛幻終始周乎晝夜死生不能滑亂而況得喪禍福生崖之事乎愈不足以介懷也棄隸者若棄泥塗知身貴於隸知身之貴於隸故棄之若遺土耳苟知死生之變所在皆我則貴者常在也我而不失於變所貴者我也而我與變俱故無失也疏夫舍棄僕隸事等泥塗故知貴在於我不在外物我將變俱故無所喪也且萬化而未始有極也夫孰足以患心已為道者解乎此所謂縣解疏夫世物遷流未嘗有極而隨變任化誰復累心唯當修道達人方能解此孔子曰夫子德配天地而猶假至言以脩心古之君子孰能脫焉疏配合也脫免也老子德合二儀明邇三景故應忘言歸理聖智自然今乃盛談至言以修心術然則古之君子誰能遺於言說而免於修為者乎老聃曰不然夫水之於汋也无為而才自然矣至人之於德也不脩而物不能離焉若天之自高地之自厚日月之自明夫何脩焉不脩不為而自得也疏汋水也澄湛也言水之澄湛其性自然及取利潤非由修學至人玄德其義亦然端拱嚴廊而物不能離澤被群品日用不知若天高地厚日月照明夫何脩為自然而已矣孔子出以告顏回曰仁之於道也其猶醯雞與醯雞者甕中之蠛蠓微夫子之發吾覆也吾不知天地之大全也比吾全於老聃甕中之與天地疏醯雞醋甕中之蠛蠓每遭物蓋甕頭故不見二儀也亦猶仲尼遭聖迹蔽覆不見事理若無老子為發覆蓋則終身不知天地之大全虛通之妙道也莊子見魯哀公哀公曰魯多儒士少為先生方者疏方術也莊子是六國時人與魏惠王齊威王同時去魯哀公一百二十年如此言見魯哀公者蓋寓言耳然魯則是周公之後應是衣冠之國又孔子生於魯盛行五德之教是以門徒三千服膺儒服長袖廣袖魯地必多飾為之學其人鮮矣莊子曰魯少儒疏夫服以象德不易其人莊子體知故譏儒少哀公曰舉魯國而儒服何謂少乎疏哀公庸昏不察其道直據衣冠謬稱多儒莊子曰周聞之儒者冠圜冠者知天時履句屨者知地形緩佩玦者事至而斷君子有其道者未必為其服也為其服者未必知其道也疏句方也緩者五色條繩穿玉玦以飾佩也決決也本亦有作緩字者夫天負地方服以象德故戴圓冠以象天者則知二象之吉凶履方履以法地者則知九州之水陸或燮圜玦者事到而決斷是以懷道之人不必為服為服之者不必懷道彼已之子今古有之是故莊生寓言辨說也公固以為不然何不號於國中曰無此道而為此服者其罪死於是哀公號之五日而魯國无敢儒服者疏有服無道罪合極刑法令既嚴不敢犯者號經五日無復一儒也獨有一丈夫儒服而立乎公門公即召而

問以國事轉萬變而不窮莊子曰以魯國而儒者一人耳可謂多乎德充於內者不脩飾於外疏一人謂孔子孔子聖人觀機吐智若鏡之照轉變無窮舉國一人未足多也百里奚爵祿不入於心故飯牛而牛肥使秦穆公忘其賤與之政也疏謝孟宇百里奚秦之賢人也本是虞人虞被秦亡遂入秦以仍未遭用貧賤飯牛安於飯斗身甚肥悅志於富貴故爵祿不入於心後穆公知其賢委以國事都不猜疑故云忘其賤矣有虞氏死生不入於心故足以動人內自得者外事全也疏有虞辭也姓媯氏字重華遭後母之難頻被躓頻而不以死生經心至孝有聞感動天地於是堯妻以二女委以萬乘故足以動人也宋元君將畫圖衆史皆至受揖而立舐筆和墨在外者半疏宋國之君欲畫國中山川地上圖樣而畫師並至受君令命拜揖而立調朱和墨爭競功能除其受揖在外者半言其趨競者多有一史後至者儃儃然不趨受揖不立因之舍公使人視之則解衣槃礴贏君曰可矣是眞畫者也內足者柳聞而意定疏儃儃寬閑之貌也內既自得故外不矜持徐行不趨受命不立直入就舍解衣箕坐裸露赤身曾無懼憚元君見其神彩可謂真畫者也文王觀於臧見一丈夫釣而其釣莫釣聊以卒歲疏臧者近淵水地名也丈夫者寓言於太公也呂望未遭文王之前綸釣於臧地無心施餌聊自寄此逍遙非持其釣有釣者也竟無所求常釣也不以得失經意美其於假釣而已疏非執持其釣有意美魚常游濫濫卒歲而已文王欲舉而授之政而恐大臣父兄之弗安也欲終而釋之而不忍百姓之无天也疏文王既見賢人欲委之國政復恐皇親宰輔猜而忌之既欲捨而釋之不忍著生失於覆蔭故言無天也於是旦而屬之大夫曰昔者寡人夢見良人黑色而頎乘駁馬而偏朱蹄號曰寓而政於臧丈人庶幾乎民有瘳乎疏既欲任賢故託諸夢想乃屬語臣佐云我昨夜夢見賢良之人黑色而有鬚髯乘駁馬而蹄偏赤號令我云寄汝國政於臧丈人庶賢隱則民之荒亂病必瘳差矣駁亦有作辭字者隨字讀之也諸大夫蹙然曰先君王也文王之父季歷生存之日黑色多鬚好乘駁馬駁馬蹄偏赤王之所夢乃是先君教令於王是以蹙然驚懼也文王曰然則卜之諸大夫曰先君之命王其无它又何卜焉疏此是先君令命決定無疑卜以決疑不疑何卜也遂迎臧丈人而授之政典法无更偏令無出疏君且契協遂迎丈人拜為卿輔授其國政於是典憲刑法一施無改偏曲敕令無復出行也三年文王觀於國則列士壞植散群長官者不成德鍥斛不敢入於四境疏植行列也亦言境界列舍以受諫書也亦言是諫士之館也庾六十四升也為政三年移風易俗君自履道無可箴規散却列士之爵打破諫書之館上下咸有長官不顯其德遐邇同軌度量不入四境列士壞植散群則尚同也所謂和其光同其塵長官者不成德則同務也絜然自成則與衆務異也鍥斛不敢入於四境則諸侯无二心也天下相信故能同律度量衡也疏天下大同不競忠諫事無隔異則德不彰五等守分於四方宣溢也文王於是焉以為大師北面而問曰政可以久天下乎臧丈人昧然而不應泛然而辭朝令而夜遁終身无聞為功者非已故功成而身不得不退事遂而名不得不去名去身退乃可以及天下也疏俄頃之間拜為師傅北面事之問其政術無心榮寵故泛然而辭其意消聲故昧然不應由名成身退推功於物不欲乃於天下故逃遁無聞然呂佐周室受封於齊撿於史傳竟無逃迹而云夜遁者蓋莊生之寓言也顏淵問於仲尼曰文王其猶未邪又何以夢為乎疏顏子疑於文王未極至人之德真人不夢何以夢乎仲尼曰默汝无言夫文王盡之也而又何論刺焉彼直以循斯須也斯須者百姓之情當悟未悟之頃故文王循而發之以合其大情也疏斯須由須臾也循順也夫文王聖人盡於妙理汝宜寢默不勞譏刺彼直隨任物性順著生之望欲悟未悟之頃進退須臾之間故託夢以發其性耳未足怪也列御寇為伯昏无人射引之盈貫盈貫謂滿鏑也措杯水其肘上而不墜如柱石者如附枝右手放發而左手不知故可措之杯水也疏禦寇無人內故而滿鏑左手如柱石者如附枝右手放發而左手不知故可措之杯水也疏篇具釋盈貫蒲鏑也措置也禦寇風仙曾之善射右手引弦如附枝而滿鏑左手如柱石置杯水於肘上言其停審敏捷之至也發之適矢復沓矢去也箭適去復軟沓也方矢復寓適往也沓重也寓寄箭方去未至的也復寄杯之妙也疏也弦發矢往復重沓前箭所謂擘指而入者箭方適塚未至于的復寄杯水言其敏捷寓字亦作隅著言圓鏑重沓破指方全掛引復於寓角也當是時猶象人也不動之至象人木偶二捷人也言御寇當射之時雖然不動猶如木人也伯昏无人曰是射之射非不射之射也疏言汝雖巧仍是有心之射非忘懷無心不射之射也嘗與汝登高山履危石臨百仞之淵若能射乎疏七尺曰仞深七百尺也若汝也此是不射之射也於是无人遂登高山履危石臨百仞之淵背逡巡足二分垂在外揖御寇而進之御寇伏地汗流至踵疏前略陳射意此猶卻行也進謙也登峻聳高山履危懸之石臨極險之淵仍背淵卻行足垂二分在外空裏控弦自若揖禦寇而謙之禦寇怖懼不能舉頭於是真自伏地汗流至脚也伯昏无人曰夫至人者上闚青天下潛黃泉揮斥八極

神氣不變揮斥猶纖放也夫德充於內則神滿於外無遠近幽深所在皆明故審安危之機而泊然自得也今汝怵然有恂目之志爾於中也殆矣夫不能明至分故有懼有懼而所喪多矣豈唯射乎猶纖放也恂懼也夫至德之人與太空等量故能上闚青天下隱黃泉譬彼神龍升沈無定纖放八方精神不改臨彼萬仞何足介懷今我觀汝有怵惕之心眼目眩惑懷恂懼之志汝於射之危殆矣夫疏揮斥

有吾問於孫叔敖曰子三爲令尹而不榮華三去之而无憂色吾始也疑子今視子之鼻間栩栩然子之用心獨奈何疏有吾隱者也叔敖楚之賢人也栩栩歡暢之貌也夫達者毀譽不動寵辱莫驚故孫敖三仕而不榮華三黜而無憂色有吾始聞其言猶懷疑惑復察其貌栩栩自懽若爲耳心獨得如此也孫叔敖曰吾何以過人哉吾以其來不可却也其去不可止也吾以爲得失之非我也而无憂色而已矣我何以過人哉疏夫軒冕榮華物來儻寄耳故其來不可遏却去不可禁止窮通得喪豈由我哉達此去來故無憂色何有藝術能過人邪且不知其在彼乎其在我乎其在彼邪亡乎我在我邪亡乎彼疏曠然無係玄同彼我則在彼非獨亡在我非獨存也疏亡失也且不知榮華定在彼人定在我己若在彼邪則於我爲失若在我邪則於彼爲失而彼我既其玄同得喪於乎自泯也方將躊躇方將四顧何暇至乎人貴人賤哉疏躊躇是逸豫自得四顧是高視八方可無不可疏方將磅礴萬物揮斥宇宙有何容暇至於人世留心貴賤之間乎故去之而無憂色也仲尼聞之曰古之眞人知者不得說美人不得濫盜人不得劫伏戲黃帝不得友伏戲黃帝者功號耳非所以功者也故況功號於所以功相去遠矣故其名不足以友其人也疏仲尼聞孫叔敖之言而美其德故引遠古

以證斯人古之眞人窮微極妙纖有智言之人不得辨說美色之姿不得淫慕盜賊之技何能劫剝三皇五帝未足交友也死生亦大矣而无變乎己況爵祿乎疏人雖日新死生大矣而不變於己況於爵祿豈擾擾心若然者其神經乎大山而無介入乎淵泉而不濡處卑細而不憊充滿天地既以與人己愈有割肌膚以爲天下者彼我俱失也使人人自得而已者與人而不損於己也其神明充滿天地故所在皆可所在皆可故不損己分物而放於自得之地也疏介礙也既盡也大眞人入火不熱入水不濡經乎太山而神無障礙處卑賤其道不虧德合二儀故充滿天地不損己爲物故愈有也楚王與凡君坐少焉楚王左右曰凡亡者三言有三亡徵也疏楚文王共凡僖侯同坐論合從會盟之事凡是國名周公之後國在汝郡界今有凡城是也三者爲不敬鬼尊賢養民也而楚大凡小楚有吞夷之意故使從者以言感也凡君曰凡之亡也不足以喪吾存道凡故也疏自得造化怡然不懼可謂周公之後世不乏賢也夫凡之亡不足以喪吾存則楚之存不足以存存夫遺之者不以亡爲亡則存亦不足以爲存矣曠然無矜乃常存也由是觀之則凡未始亡而楚未始存也存亡更在於心之所惜耳天下竟無存亡疏夫存亡者有心之得喪也既冥於得喪故存者更存存者不獨存而亡者未必亡而亡者更存者更亡也

莊子外篇知北遊第二十二郭象注

知北遊於玄水之上登隱弅之丘而適遭无爲謂焉疏此章並假立姓名寓言明理北是幽冥之域水又幽昧之方隱則深遠難知弅則鬱然可見欲明至道玄絕顯晦無常故寄此言以象其義也知謂无爲謂曰予欲有問乎若疏若汝也此明運知極心問道假設賓主謂之無爲何思何慮則知道何處何服則安道何從何道則得道疏此假設言方運知問道若爲尋思何所念慮則知至道若爲服勤於何處所則安心契道何所依從何所道說則得其道也三問而无爲謂不荅也非不荅不知荅也疏知分別也設此三問竟無一荅非無爲謂惜情不荅直是理無分別故不知所以荅也知不得問反於白水之南登狐闾之上而睹狂屈焉知以之言也問乎狂屈疏白是潔素之色南是顯明之方狐者疑似夷猶闾者空靜無物問不得決反照於白水之南捨有反無狐疑未能窮理既而猖狂妄行擺若槁木欲表無義故曰狂屈焉狂屈曰唉予知之將語若中欲言而忘其所欲言疏唉應聲也初欲言語中途忘之猶忘之術反照之道知不得問反於帝宮見黃帝而問焉黃帝曰无思无慮始知道无處无服始安道无從无道始得道疏斬輪斲道妙達玄言故以一無無於三問知問黃帝曰我與若知之彼與彼不知也其孰是耶黃帝曰彼无爲謂眞是也狂屈似之我與汝終不近也夫知者不言言者不知故聖人行不言之教任其自行斯不言之教也疏其者不知也似者中志也不近者以其知之也行不言之教引老子經爲證也道不可致道在自然非可言致者也疏致得也夫玄道不可以言得言得非道也德不可至不失德故稱德稱德而不至也疏夫上德不德若爲德者非至德也仁可爲也疏夫至仁無親而今行偏愛之仁者適可有爲而已矣義可虧也疏夫義非斷割適可虧殘非大全也大全者生之而已矣禮相僞也疏夫禮尚往來更相淳僞華藻亂德非眞實也故曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮禮者

道之華而亂之首也禮有隆則故繕棄效之所由生也疏棄本逐末散樸爲澆道喪事離逮于行禮故引老經證成其義也故曰爲道者日損損華偽也損之又損之以至於无爲无爲而无不爲也華去而朴全則雖爲而不爲也疏夫爲道之人日損華偽所而前損有後損無有無雙遣以至於非有非無之無爲也寂而不動無爲故無不爲也此引老經重明其旨今已爲物也物失其所故有爲物欲復歸根不亦難乎其易也其唯大人乎其歸根之易者唯大人耳大人體合變化故化物不難疏倒置之類浮僞若心徇末忘本以道爲物縱欲歸根復命其可得乎今量反本不難唯在大聖人耳生也死之徒知變化之道者不以爲異死也生之始孰知其紀更相爲始則未知孰死孰生也疏氣聚而生猶是死之徒類氣散而死猶是生之本始生死終始誰知紀綱乎聚散往來變化無定人之生氣之聚也聚爲生氣散爲死聚散雖異爲氣則俱是散也若死生同今斯則死生聚散可爲徒伴既無其別有何憂患故萬物一也疏生死於異夫氣聚散於異死聚散可爲徒吾又何患患生物理當歸一是其所美者爲神奇者爲臭腐臭腐復化爲神奇神奇復化爲臭腐故曰通天下一氣耳各以所美爲神奇所惡爲臭腐耳然彼之所美我之所惡也彼之所美彼或惡之故通其神奇通其臭腐耳死生被我豈殊哉疏夫物無美惡而情有向背故情之所美者則謂爲神妙奇特情之所惡者則謂爲腐臭腐敗而顛倒本末一至於斯然物性不同所好各異彼之所美此則惡之此之所惡彼又爲美故毛嬙麗姬人之所美魚見深入鳥見高飛斯則臭腐神奇神奇臭腐而是非美惡何有定焉是知天下萬物同一和氣耳聖人故貴一疏夫體道聖人智周萬化故貴此眞一而眞同萬境知謂黃帝曰吾聞无爲謂无爲謂不應我非不我應不知應我也吾問狂屈狂屈中欲告我而不我告非不我告中欲告而忘之也今予問乎若若知之奚故不近黃帝曰彼其眞是也以其不知也此其似之也以其忘之也予與若終不近也以其知之也狂屈聞之以黃帝爲知言明夫自然者非言知之所得故當昧乎無言之地是以先舉不言之標而後寄明於黃帝則夫自然之眞物槩乎可得而見也疏彼無爲謂妙體無知故眞是道也此狂屈反照遣言中忘其告似道非眞也知與黃帝二人運智以詮理故不近眞道也狂屈遂聽聞此格量謂黃帝雖未近眞適可知玄言而已矣天地有大美而不言四時有明法而不議萬物有成理而不說此孔子之所以云予欲無言疏夫二儀覆載其功最美四時代叙各有明法萬物生成咸資道理竟不言說曾無議論也聖人者原天地之美而達萬物之理是故至人无爲任其自爲而已疏夫聖人者合兩儀之覆載同萬物之生成是故口無所言心無所作唯因夫聖人無爲無作觀天地之覆載法至道之生成無爲無言斯之謂也明至精與彼百化百化自化而神明不奪疏彼神聖明盡至精極妙與物和混變化隨流或聚或散曾無欣戚今言百千萬者並舉其大綱數爾物已死生方圓莫知其根也天死者已自死而生者已自生圓者已自圓而方者已自方未有爲其根者故莫知疏夫物或生或死化方化圓變化自然莫知根緒萬然而萬物自古以固存豈待爲之而後存哉疏萬然徧生之狀也言萬物翩然隨時生育從古已來必固自有豈由措意而後有之六合爲巨未離其內計六合在無極之中則隨矣秋豪爲小待之成體秋豪雖小非無亦無以容其質疏六合天地四方也秋豪毛嫩生長豪極微細謂秋豪也巨大也六合雖大猶居至道之中豪毛雖小資道以成體質也天下莫不沈浮終身不故日新也疏世間庶物莫不浮沈升降生死往來不住運之不停新新相續未嘗守故也陰陽四時運行各得其序不待爲之疏夫二氣感通四時運轉春秋寒暑次叙天然豈待爲之而後行之惛然若亡而存昭然若存則亡矣疏惛然如昧似無而有油然不形而神挈然有形則不神疏神者妙萬物而爲言也油然無係不見形象而神用無方萬物畜而不知此之謂本根畜之而不得其本性之根故不知其所以畜也疏亭毒群生畜養萬物而玄功潛被日用不知此之真力是至道一根本也可以觀於天矣與天同觀疏觀見也天自然也夫能達理通玄識根知本者可謂觀自然之至道也齧缺問道乎被衣被衣曰若正汝形一汝視天和將至疏齧缺王倪之師也汝形容端雅勿令邪僻視聽純一勿多取境自然和理歸至汝身自然精神自來舍止攝汝知一汝度神將來舍疏收攝私心令其平等專一德將爲汝美道將爲汝居疏深玄上德盛美於女汝心中汝瞳焉如新生之犢而无求其故疏瞳焉無知直視之貌故事也心既虛夷視聽如新生之犢於事無求也言未卒齧缺睡寐被衣大悅行歌而去之疏泯然未終斯人已悟空忘契道事等睡眠於是被衣喜躍贊其敏速行於大道歌而去之曰形若槁骸心若死灰眞其實知不以攻自持執變徇也疏形同槁木徇變化自然莫知根緒而不可與謀彼何人哉屬化若也疏媒媒晦晦怠照遺明忘心忘知不可謀議非凡所識故云彼何人哉自形若槁骸以下述彼衣歌辭也丞曰道可得而有乎疏丞古之得道人舜師也而至道虛通細謂秋豪也巨大也六合雖大猶居至道之中豪毛雖小資道以成體質也天下莫不沈浮終身不故日新也疏世間庶物莫不浮沈升降生死往來不住運之不停新新相續未嘗守故也陰陽四時運行各得其序不待爲之疏夫二氣感通四時運轉春秋寒暑次叙天然豈待爲之而後行之惛然若亡而存昭然若存則亡矣疏惛然如昧似無而有油然不形而神挈然有形則不神疏神者妙萬物而爲言也油然無係不見形象而神用無方萬物畜而不知此之謂本根畜之而不得其本性之根故不知其所以畜也疏亭毒群生畜養萬物而玄功潛被日用不知此之真力是至道一根本也可以觀於天矣與天同觀疏觀見也天自然也夫能達理通玄識根知本者可謂觀自然之至道也齧缺問道乎被衣被衣曰若正汝形一汝視天和將至疏齧缺王倪之師也汝形容端雅勿令邪僻視聽純一勿多取境自然和理歸至汝身自然精神自來舍止攝汝知一汝度神將來舍疏收攝私心令其平等專一德將爲汝美道將爲汝居疏深玄上德盛美於女汝心中汝瞳焉如新生之犢而无求其故疏瞳焉無知直視之貌故事也心既虛夷視聽如新生之犢於事無求也言未卒齧缺睡寐被衣大悅行歌而去之疏泯然未終斯人已悟空忘契道事等睡眠於是被衣喜躍贊其敏速行於大道歌而去之曰形若槁骸心若死灰眞其實知不以攻自持執變徇也疏形同槁木徇變之骸心類死灰之土無情直任自然眞知不自矜持於事故也而不可與謀彼何人哉屬化若也疏媒媒晦晦怠照遺明忘心忘知不可謀議非凡所識故云彼何人哉自形若槁骸以下述彼衣歌辭也丞曰道可得而有乎疏丞古之得道人舜師也而至道虛通

生成變化未知己身之內得有此道不知既逢師傅故有咨請曰汝身非汝有也汝何得有夫道夫身者非汝所能有也魂然而自有耳身非汝所有而況道乎四句所不能得百骸所不能通無哉疏道皆四句所不能得百骸所不能通邪舜曰吾身非吾有也孰有之哉疏汝身尚不能自有何得有於道邪未悟生因自然形由造物故云身非我有孰有之哉曰是天地之委形也生非汝有是天地之委和也性命非汝有是天地之委順也若身是汝有者則美惡死生汝不能禁也氣散而死汝不能止也明其委結而自成耳非汝有也疏委結氣也夫天地陰陽結聚剛柔和順之氣成汝身形性命者也故聚則為生散則為死死生聚散皆不由汝是知汝身豈汝有邪孫子非汝有是天地之委蛻也自氣委結而化而成猶如蟬蛻也疏陰陽結聚故有子孫獨蟬蛻也故行不知所往處不知所持食不知所味皆在自然委結而自成耳非汝有也疏夫行者食味皆率自然推平數由莫知其所知也故行者誰行住者誰住食者誰食味者誰味乎皆不知所由而悉自爾也天地之彊陽氣也又胡可得而有邪彊陽猶運動耳明斯道也疏彊陽運動也陽何也夫形骸子孫者並是天地陰陽運動之氣聚結而成者也復何得自有此身也孔子問於老聃曰今日晏閒敢問至道疏晏安也孔子師於老子故承安居閑暇而詢問玄道也老聃曰汝齋戒疏瀟而心澡雪而精神掊擊而知夫道宵然難言哉將為汝言其崖略疏疏瀟猶洒濯也澡雪猶精潔也而汝也掊擊打破也崖分也汝欲問道先須齋戒心迹戒慎專誠洒濯身心清靜神識打破聖智瀟蕩虛夷然玄道宵冥難可言辯將為汝舉其崖分粗略言之夫昭昭生於冥冥有倫生於无形精神生於道皆所以明其獨生而無所資借形本生於精皆由精生而無所資借倫理也夫

昭昭顯著之物生於冥冥之中人倫有為之事生於無形之內精智神識之心生於重玄之道有形質之類根本生於精微而萬物以形相生故九竅者胎生八竅者卵生古萬物雖以形相生不能易種而生明神耳故胎卵不能易種而生明神氣之不可為也疏天無形之道能生有形之物有形之物則以形質氣類而相生也故人獸九竅而胎生禽魚八竅而卵生禽之不自然不可相易其來无迹其往无崖无門无房四達之皇皇也夫率自然之性遊無迹之塗者放形骸於天地之間寄精神於八方之表是以無門無房四達皇皇逍遙六合與化偕行也疏皇大也夫以不來為來者雖來而無蹤跡不往為往者雖往亦無涯際是以出入無門戶來往無邊傍故能宏達四方大通萬物也邀於此者四枝彊思慮恂達耳目聰明其用心不勞其應物无方人生而遇此道則天性全而精神定疏邀遇也恂通也遇於道而會於真理者則百體安康四肢強健思慮通達視聽聰明無心之心用而不勞不應之應應無方所也天不得不高地不得不廣日月不得不行萬物不得不昌此其道與言此皆不得不然而自然耳非道能使然也疏二儀賴運而高廣三光資玄道以運行庶物得之以昌盛斯夫道之功用也故老經云天得一以清地得一以寧萬物得一以生是之謂也且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷之矣斷棄知慧而付之自然也疏夫博識經典不必知真宏辯辯者不善知者不博博者不知斯則聖人斷棄之矣若夫益之而不加益損之而不加損者聖人遭之而不違順所遇也過之而不守宜過而過人之所保也使各保其正分而已故無用知慧為也疏博知無慧不益其明沉默而牆不加其損所謂不增不減無損無益聖人妙體故保而愛之也若海容恣無量疏尾閭泄之而不耗百川注之而不增淵澄深大故譬玄道魏魏乎其終則復始也與化俱者乃損無窮之紀可謂巍巍疏巍巍者高大貌也夫道遠超太一近邁兩儀囊括無窮故以數巍巍也終則復始此明無終無始變化日

新隨迎不得運量萬物而不匱用物而不役已故不匱也則君子之道彼其外與各取於身而足疏夫運載萬物器量群生潛被無窮而不匱之者聖人君子之道此而非遠近在內心飢不藉稟豈其外也萬物皆往資焉而不匱此其道與還用物故我不匱此明道之贍物在於不贍不贍而物自得故曰此其道與言至道之無功無功乃足稱道也疏有識無情皆稟此玄之道而玄功冥被終不匱之然道物不一不異而離道無物故曰此其道與中國有人焉非陰非陽無所偏名處於天地之間直且為人教然自放所遇而安了無功名疏中國九州也言人所稟之道非陰非陽非柔非剛非短非長故絕四句離百非也處在天地之間直置為人而無偏執本亦作值字者言處乎宇內遇值為人曾無所係也將反於宗不逐末也疏既無偏執任置為人故能反本還原歸於宗極自本觀之生者暗曖物也直聚氣也疏本道也暗曖氣聚也從道理而觀之故知生者聚氣之物也奚足以惜之哉雖有壽夭相去幾何須臾之說也奚足以為堯桀之是非死生猶夫是殊壽夭賒促詎幾俄頃之間須臾之說耳何足以是堯非桀而分別於其間哉疏一生之內百年之中假令壽夭賒促何足以是堯非桀而分別於其間哉果蓏有理物無不理但當順之人倫雖難所以相齒人倫有智慧之變故難也然其知慧自相齒耳但當從而任之疏在樹曰果在地曰蓏桃李之屬瓜瓠之徒木生藤生皆有其理人之處世險阻難難而貴賤尊卑更相齒次但當任之自合夫道譬彼果蓏有理存焉聖人遭之而不違順所遇也過之而不守宜過而過既以過焉亦不留舍調而應之德也偶境逆機應物聖道也疏遭遇軒冕從而不違調偶和合之謂也帝之所興王之所起也如斯而已疏調和庶物順而應之上德也偶對前而應之道也人生天地之間若白駒之過郤忽然而已乃不足惜也疏白駒駿馬也亦言日

也隙孔也夫人處世俄頃之間其爲迫促如馳騁駒之過孔隙欻忽而已何曾足云也注然勃然莫不出焉油然漻然莫不入焉出入者變化之謂耳言天下未有不變也疏注勃是生出之容油漻是入死之狀言世間萬物相與無恒莫不從變而生順化而死俱是化也生物哀之死物不哀人類悲之死類不悲疏夫生死往來皆變化耳委之造物何足係哉故其死也生物人類共悲哀之務非類非生故不悲不哀也解其天弢獨脫也疏弢囊藏也裝束囊也言人執是競非欣生惡死故爲生死束縛也今既一於是非忘於生死故釋解天然之弢裝也紛乎宛乎變化無爲用心於其間也疏紛綸宛轉並適散之貌也魂魄往天骨肉歸土神氣離散紛宛任從自有還無乃大歸也弛然乎其形骸煩熱也魂魄將往乃身從之乃大歸乎無心於其往天骨肉歸土神氣離散紛宛任從自有還無乃大歸也疏夫人之未生也本不有其形故從無形氣聚而有其形氣散而歸於無形也是人之不形之形形之不形不形形乃成若形之形則敗其形矣疏夫從無形生形從有形復無形不至疏質是人之所同知也雖論之然故不近事非詣理至人之達務也此衆人之所同論也能不務所以不至也疏形質有無生死來往衆人凡類同共乎論理故無所論說若論說之則不覺乃至論則不至疏彼至聖之人忘言得說之則不至於道明見无值闇至乃值疏值會遇也天能閉智塞聰冥契玄理若顯明聞見則不會眞也辯不若默道不可聞聞不若塞此之謂大得默而塞之則無所辯辭故大得疏夫大辯辭詞去眞遠矣忘言靜默玄道近焉故道不可以多聞求多聞求不如於闇塞若能妙知於此意可謂深得於大理矣東郭子問於莊子曰所謂道惡乎在疏居在東郭故號東郭子則無擇之師東郭順子也問莊子曰所謂虛通至道於何處在乎莊子曰无所不在疏道無不徧有之處東郭

子曰期而後可欲令莊子指名所在疏郭注云欲令莊子指名所在也莊子曰在螻蟻曰何其下邪曰在稊稗曰何其愈下邪曰在瓦甓曰何其愈甚邪曰在屎溺東郭子不應疏大道無不在而所在皆無故處處有之不簡穢賤東郭未達斯趣謂道卓爾清高在瓦甓已嫌卑甚又聞屎溺故瞋而不應也莊子曰夫子之問也固不及質舉其標質言無所不在而方復怪此期不及質也疏質實也言道無不在豈唯稊稗固荅子之問猶未逮眞也正獲之問於監市履狶也每下愈況狶大豕也夫監市之履豕以知其肥瘦者愈履其肥瘦者愈知豕肥之要今問道之所在而每況之於下賤則明道之不逃於物也必矣疏正官號也則今之市令也獲也則今屠宰也名也監市之魁也則今屠宰之法云履踐豕之股脚之間難肥之處愈知豕之肥瘦之意況也何者近下難肥之處有肉足知易肥之處是脂亦猶屎溺卑下之處有道則明清虛之地皆徧也汝唯莫必无乎逃物若必謂無之逃物則道不周徧無者無爲道也夫大道曠蕩無不制圍女唯莫言至道逃棄於物也必其逃物何爲周徧可至道若是大言亦然明道不逃於物教也理既不逃於物教亦皆徧無偏也周徧咸三者異名同實其指一也疏周徧咸皆有道此重明至道不逃於物雖有三名之異其實理皆歸則同一也嘗相與游乎无何有之宮同合而論无所終窮乎若遊有則不能周徧咸也故同合而論之然後知道之無不在知道之無不在然後能曠然無懷而遊彼無窮也疏無何有之宮謂玄道處所也無一物可有故曰無何有也而周徧咸三者相與教遊乎至道之鄉實旨既一同合而論眞特玄理故無終始窮極耳嘗相與無爲乎澹而靜乎漠而清乎調而閒乎出皆無爲故也疏此總歎周徧咸三功能盛德也既游至道之鄉又處無爲之域故能恬淡安靜寂寞清虛柔順調和寬閑逸豫寥已吾志寥然空虛疏得道之至妙性志虛夷無不已无往焉而不知其所至志苟寂然則無所往矣無往焉故知其所至有往焉則理未住而不知其所止其順之也疏既語動而志已至矣去而來而不知其所往來者自然之常理也其往來而來竟無至所所無往來去死生而不知其所終往來也如始也彷徨乎馮閎者虛廓之謂也大知而不知其所窮馮閎者虛廓之謂也大知有終乎疏假令往還造物來去死生隨變任化亦不知終始也閎大知入焉而不知其所止其順由乎虛廓終變化之所如故不知也疏彷徨則放任之名馮閎是虛廓之貌謂入處會也言大聖知之人能會於寂寥虛曠之理是以逍遙自得放任無窮物物者與物无際明物物者無物而物自物耳物自物耳故眞也物物者所謂物際疏際崖畔也夫能物於物者聖人也聖人與同萬境故與物無彼我之際畔而物有際者所謂物際者也物有際故每相與不能眞然眞所謂際者也不際之際不際者不際者雖有物物之際也疏際之不際者聖人之名直明物之自物耳物物者竟無物也際其安在乎達觀也不際之際者之文際也不際之際際之不際者也不際者雖有物物之際也疏際之不際者聖人之達觀也不際之際者謂盈虛衰殺彼爲盈虛非盈虛衰殺彼爲本末非本末彼爲積散非積散也既明物物者無物又明物之不能自物則爲之者誰乎哉皆忽然而自爾也疏箇貫爲盈貧賤爲虛老病爲衰殺終始爲本末生來爲積死去爲散夫物物者非物而生物誰乎此明能物所物皆非物也物既非物何盈虛衰殺之可語邪是知所謂盈虛皆非盈虛故西昇經云君能明之所是反非也奸荷甘與神農同學於老龍吉疏姓奸字荷甘神農者非三皇之神農也則後之人物耳二人同學於老龍吉老龍吉亦是號也神農隱几闔戶晝瞑奸荷甘日中參戶而入曰老龍死矣疏隱憑也闔也人心神凝靜閉門合也參閒也亦擬也學道之人心神凝靜閉門隱几守默而瞑荷甘既聞師士所以排戶而告神

農隱几擁杖而起曝然放杖而笑起而悟夫死之不足驚故還放杖而笑也疏曝然放杖聲也神農聞吉死足以擁杖而驚覆恩死不足哀故還放杖而笑曰天知予僻陋慢訑故棄予而死已矣夫子无所發予之狂言而死矣夫自有吾已下皆以至言為狂而不信也疏夫子老龍言也言自然之德故非老龍連叔之徒莫足與言也其有自然之德故呼之曰天也狂言猶至言也非世人之所解故名至言為狂也而師知我偏僻鄙陋慢訑不專故棄背我徒止息而死哲人云亡至言斯絕無復談玄垂訓開發我心弇堈弔聞之曰夫體道者天下之君子所繫焉言體道者人之宗主也今於道秋豪之端萬分未得處一焉秋豪之端細矣又未得其萬分之一而猶知藏其狂言而死又況夫體道者乎明夫至道非言之所得也疏尟弇名堈略若也繫屬也聞寵吉之亡傍為議論云體道之人世間共重賢人君子繫屬歸依今老龍之於玄道猶槀蹄萬分之末一尚知藏其狂簡處順而亡況乎妙悟之人曾肯露其言說是知體道深玄志言與理老之至稀也視之无形聽之无聲於人之論者謂之冥冥所以論道而非道也冥冥而猶復非道明道之無名也疏夫玄道虛漠妙體希夷非色非聲絕視絕聽故於學人論者論曰其冥而謂之冥冥猶非真道也於是泰清問乎无窮曰子知道乎无窮曰吾不知知疏泰大也夫至道宗曠恬淡清虛囊括無窮故以泰清無窮為名也既而泰清以知問道無窮答以不知欲明道離形聲亦不可以言知求也又問乎无為无為曰吾知道曰子之知道亦有數乎曰有曰其數若何疏子既知道頗有名數不乎其數如何請為略述无為曰吾知道之可以貴可以賤可以約可以散此吾所以知道之數也疏貴為帝王賤為僕隸約聚為生分散為死數乃無極此略言之欲明非名而名非數而數也泰清

以之言也問乎无始曰若是則无窮之至道玄通寂寞無為隱逸不測無終無始故寄無窮無始為其名焉無窮無為弗知與知誰是誰非請定藏否无始曰不知深矣知之淺矣弗知內矣知之外矣疏不知合理故深玄而處內知之非道故粗淺而疏外於是泰清中而歎曰弗知乃知乎知乃不知乎孰知不知之知九得之不由於知乃貞也疏泰清得中道而嗟歎悟不知乃真知誰知不知之知明真知之至希也无始曰道不可聞聞而非也道不可見見而非也道不可言言而非也故默成乎不聞不見之域而後至焉疏道無聲不可以耳聞耳聞非道也道無色不可以眼見眼見非道也道無名不可以言說言說非道也知形形之不形乎形自形耳形形者竟無物也疏夫能形色萬物者固非形色也道不可當名有道名而竟無物故名之不能當也疏名無乃曰形形不形也道不當名之實所以名道而非得道之功道無當名無乃無無四句百非悉皆無有以無之一字無所有之境窮理盡性自非玄德上士孰能體之是以無無言約理廣故稱無也而言何從至此者但無淺學小智無從而至也无始曰有問道而應之者不知道也雖問道者亦未聞道不知故問問之而應則非道也不應則非問者所得故雖問之亦終不聞也疏夫道絕名言問道應道悉皆不知道无問問无應絕學去教而歸於自然之意也疏體道離言有何問應凡言此者覆釋前文无問問之是問窮也所謂責空也疏窮空也理無可問而空疏強問之是責空也无應應之是无內也實無而假有以應者外矣疏理無可應而強應之乃成殊外以无內待問窮若是者外不觀乎宇宙內不知乎太初疏天地四方曰宇往古來今曰宙太初道本也若以理外之心待空內之智者可謂外不識乎六合宇宙內不知乎已身妙本者也是以不過乎崐崘不遊乎太虛若夫樊落天地遊虛涉遠以入乎冥冥者不應而已矣疏崐崘是高遠之山太虛是深玄之理苟其滯著名言猶存問應者是知未能經過高遠游涉深玄者矣光曜問乎无有曰夫子有乎其无有乎光曜不得問而孰視之而不見聽之而不聞搏之而不得也疏夫妙境希夷視聽斷絕故審狀貌唯寂唯空也光曜曰至矣其孰能至此乎予能有无矣而未能无无也及為无有矣何從至此哉此皆絕學之意也於道綱之則大學者乃在根本中來矣故學之善者其唯不學乎疏光明照曜其智尚淺唯能得無有至深誰能如此玄妙而言無有者非自無有亦乃無無四句百非悉皆無有以無之一字無所有之境窮理盡性自非玄德上士孰能體之是以無言約理廣故稱無也而言何從至此者但無淺學小智無從而至也大馬之捶鉤者年八十矣而不失豪芒拈捶鉤之輕重而無豪芒之差也疏大馬官號楚之大司馬也捶打鍛也鉤腰帶也大司馬家有工人少而善鍛鉤行年八十而捶鉤彌巧專性凝慮故無豪芒之差失也鉤柄鉤權也謂能拈捶鉤權知力兩之輕重無豪芒之差失也大馬曰子巧與有道與疏司馬姓其年老而捶鍛愈精謂其工巧別有道術也曰臣有守也臣之年二十而好捶鉤於物无視也非鉤無察也疏更無別術有所守持少年已來專精好此捶鉤之外無所觀察習以成性遂至於斯也是用之者假不用者也以長得其用而況乎无不用者乎物孰不資焉都無懷則物來皆應疏所以至老而長得其捶鉤之用者假賴於不用心視察他物故也夫假不用為用尚得終年況乎體道聖人紆月無不用故能成大用萬物資資不亦宜乎弇求問於仲尼曰未有天地可知

邪仲尼曰可古猶今也言天地常存乃無未有之時疏姓冉名求仲尼弟子師資發起詢問兩儀未有之時可知已否夫變化日新則無今無古古猶今也故答云可知也冉求失問而退明日復見曰昔者吾問未有天地可知乎夫子曰可古猶今也疏失其問意遂退而歸既遵應問還用應答昔日吾昭然今日吾昧然敢問何謂也疏昔日初否心中昭然明察今時後間情慮昧然暗昧敢問前明後暗意謂如何仲尼曰昔之昭然也神者先受之虛心以待命斯神受也今之昧然也且又爲不神者求邪思求更致不了疏先來未悟銳彼精神用心求受故昭然明白也後時領解不復運用精神直置任真無所求請故昧然闇塞也求邪者言不求也无古无今无始无終非唯無不得化而爲有也有亦不得化而爲無矣是以无有之爲物雖千變萬化而不得一爲無也不得一爲無故自古無未有之時而常存也疏日新而變故無始無終無今無古故知無未有天地之時者也未有子孫而有子孫可乎言世世無極疏言子孫相生世世無極天地人物悉皆無原無有之時也可乎言不可也冉求未對仲尼曰已矣未應矣不以生生死夫死者獨化而死耳非夫生者生此死也不以死死生已止也未無也夫談生者亦獨化而生耳疏故死生皆獨化而自成故知生亦不待於死死生聚散各自成一體耳故無所因待也有先天地生者物邪物物者非物物出不得先物也猶其有物也猶其有物也無已誰得先物者乎哉吾以陰陽爲先物而陰陽者即所謂物耳誰又先陰陽者乎吾以自然爲先之而自然即物之自爾耳吾以至道爲先之矣而至道者乃至無也既以無矣又奚爲先然則先物者誰乎哉而猶有物邪物者非物也故非物無已明物之自然非有使然也疏夫能物於物者則無先後物出則是物獲不得有先於此物者何以知其然邪謂其猶是物故也以此推量竟無先物者也然則先物者誰乎哉明物之自然耳自然則無窮已之時也是知天地萬物自古以固存無未有之時也

聖人之愛人也終无已者亦乃取於是者也取於自爾故恩流百代而不廢也疏夫得道聖人慈愛覆育恩流百代而無窮止者良由德合天地妙體自然故能虛己於彼志懷亭毒不仁萬物芻狗蒼生蓋取斯義而然也

顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子曰无有所將无有所迎回敢問其遊疏請夫子言將送也夫聖人如鏡不送不迎顏回聞之曰未曉其理故詢諸尼父問其所由仲尼曰古之人外化而內不化以心順形而形自化疏古人純樸合道者多故能外形隨物內心凝靜今之人內化而外不化心以形使疏內以緣通變化無明形外形乖誤不能順物與物化者一不化者也常無心故一不化一不化乃能與物化耳安化安不化化與不化皆任彼耳斯無心也疏安化與不化皆任安化也夫聖人無心隨物而轉故化與不化斯安任之既無分別曾不縈意也安與之相靡直無心而忘其自化耳疏靡順也所以化與不化悉安非將迎而靡順之疏雖復與物相順而亦不多任者爲不忤蒼生要知靡順則足而止疏仁恩各止於分彼我無預猶非將不迎則足而止疏仁恩各止於分彼我無預猶猶韋氏之囿黃帝之圃有虞氏之宮湯武之室言夫鎮心而任化乃聖聖之所遊處疏猶韋韋軒轅虞舜殷湯周武並是聖明之君也言无心順物之道乃是猶韋韋軒轅數遊之圃圃虞舜養德之宮闈湯武恰神之虛室斯乃聖聖之所游而處之也君子之人若儒墨者師故以是非相鑿也而況今之人乎鑿和也夫儒墨之師天下之難和者疏鑿和也夫儒墨之師天下之難和者猶之難和者而無心者猶故和之而況其人乎疏鑿和也夫儒墨之師更也而聖人君子猶能順而和之況今之人非儒墨之師者也隨而化之不亦宜乎聖人處物不傷物物主順疏處俗和光利而不害故不傷之也

傷物者物亦不能傷也在我而已疏宜所謂大順羣生大順羣生羣生樂推唯无所傷者爲能與人相將迎大順安任羣品使我無傷者故能與物交鄉心故至順至順故能和所將迎而義冠於將迎也疏無心而明不迎者也山林與皋壤與使我欣欣然而樂與山林皋壤未嘗於我而樂也使樂之此爲無故而樂亦無故而樂樂未畢也哀又繼之夫無故而樂亦無故而哀也則凡所哀不足哀也疏凡情滯執安生欣惡忽觀高山茂林神皋奧壤則欣然歡慕以爲快樂而樂皆未幾哀又繼之悲情遷變此乃無故而樂無故而哀是知性之哀樂不足計也哀樂之來吾不能禦其去弗能止悲夫世人直爲物逆旅耳不能坐忘自得而爲哀樂所寄也疏逆旅客舍也窮達之來不能禦扞哀樂之去不能止禁止而凡俗之人不閑斯趣譬彼客舍爲物所停以妄爲眞深可悲歎也夫知遇而不知所不遇知之所遇者即知之知之所不遇者即不知也知能能而不能所不能所不能者不能強能也由此觀之知與不知能與不能能制不由我也當付之自然耳疏夫智有明闇能有工拙各稟素分不可強爲故分之所遇知則知之不遇者不能知也分之所能能則能之性之不能不可能也譬鳥飛魚泳蚓網蛾九萬之自然宜性唯也無知无能者固人之所不免也生受各有分也疏既非聖人未能智周萬物故知與不知能與不能稟生不同機關各異可流俗之人心固其所不免也夫務免乎人之所不免者豈不亦悲哉疏人之所不免者分外智能之事也而凡鄙之流不能安分故紛意惑情務在獨免愚惑之甚深可悲傷至言去言至爲去爲皆自得也疏至理之言無言可言故去言也至理之爲無爲可爲故去爲也齊知之所知則淺矣夫由知而後得者假學者耳故淺也疏凡賢思齊恰求理運知訪道此乃淺近豈曰深知矣

南華眞經注疏卷第七

莊子雜篇庚桑楚第二十三

郭象注　唐西華法師成玄英疏

老聃之役有庚桑楚者偏得老聃之道（疏）姓庚桑名楚老君之弟子名曰偏者也役門人之稱古人事師共其驅使不憚艱苦故稱役也而老君大聖弟子故多門人之中庚桑楚最勝故偏得也以北居畏壘之山其臣之畫然知者去之其妾之絜然仁者遠之（畫然飾知貌也畏壘山名在魯國臣僕妾也絜然矜仁貌也接也言人以仁智為臣妾庚桑子悉棄仁智以接事君子也楚既幽人寄居山藪情敦素樸心部浮華山旁士女競為臣妾故言然舒智自明疲者乖而虛靈然矜仁智異於物者令其疏遠）擁腫之與居（擁腫鞅掌皆濟樸自得也）鞅掌之為使（鞅掌皆濟樸自得之貌也斥棄仁智淡然歸實故濟素之士與其同居率性之人供人驅使）居三年畏壘大穰畏壘之民相與言曰庚桑子之始來吾洒然異之（異其棄知而任愚）今吾日計之而不足歲計之而有餘（夫與四時很者無近功）（疏）大穰豐也洒微驚貌也居任三年山中大熟畏壘百姓競共私道云庚桑子初來我微驚異今我日計利益不足冊以歲計至功其有餘蓋賢聖之人與四時合度無近功故且計不足有遠德故歲計有餘■三歲一閏天道小成故居三年而畏壘大穰）庶幾其聖人乎子胡不相與尸而祝之社而稷之乎（疏）庶幕也幾近也尸主也庚桑大賢之士幕近聖人之德何不相與尊而為君主南面之事為立社稷建其宗廟祝祭依禮豈不善邪）庚桑子聞之南面而不釋然弟子異之（疏）忽聞畏壘之人立為南面之主既乖無為之道故釋然不悅門人未明斯趣是以怪而異之也）庚桑子曰弟子何異於三子春氣發而百草生正得秋而萬實成夫春與秋豈

无得而然哉天道已行矣（夫春秋生氣皆陰陽之相反故冬藏物之常事也）（疏）夫春生秋實陰陽之相反故冬藏物之常事故春秋豈有心施於萬實而能然之道已自行矣有之德地質不自知而能生物者言二儀以萬物為寶故逢秋而成就也）吾聞至人尸居環堵之室而百姓猖狂不知所如往（直自往耳山知也）（疏）四面環各一堵謂之環堵也所謂方丈室也如死尸之寂泊故言尸居）今以畏壘之細民而竊竊焉欲俎豆予于賢人之間我其杓之人邪（不欲為物標）（疏）竊竊平章似語也俎豆盛牲之具杓曰禮器也人群能無苟先聖法言以為後賢軌範令經碎百姓偶語平章方欲禮我為賢學我為王便是物之標杓豈曰樓隱者乎）吾是以不釋於老聃之言（聃云功成事遂而百姓皆謂我自爾今畏壘反此故不釋然）（疏）老君云成功弗居長而不宰楚既稱人寄居山藪情敦素樸心部浮華山旁士女競為臣妾故言然舒智自明疲者乖而虛靈然矜仁智異於物者令其疏遠）擁腫之與居（擁腫鞅掌皆濟樸自得也）鞅掌之為使（鞅掌皆濟樸自得之貌也斥棄仁智淡然歸實故濟素之士與其同居率性之人供人驅使）居三年畏壘大穰畏壘之民相與言曰庚桑子之始來吾洒然異之（異其棄知而任愚）今吾日計之而不足歲計之而有餘（夫與四時很者無近功）（疏）大穰豐也洒微驚貌也居任三年山中大熟畏壘百姓競共私道云庚桑子初來我微驚異今我日計利益不足冊以歲計至功其有餘蓋賢聖之人與四時合度無近功故且計不足有遠德故歲計有餘■三歲一閏天道小成故居三年而畏壘大穰）庶幾其聖人乎子胡不相與尸而祝之社而稷之乎（疏）庶幕也幾近也尸主也庚桑大賢之士幕近聖人之德何不相與尊而為君主南面之事為立社稷建其宗廟祝祭依禮豈不善邪）庚桑子聞之南面而不釋然弟子異之（疏）忽聞畏壘之人立為南面之主既乖無為之道故釋然不悅門人未明斯趣是以怪而異之也）庚桑子曰弟子何異於三子春氣發而百草生正得秋而萬實成夫春與秋豈

无得而然哉天道已行矣（夫春秋生氣皆陰陽之相反故冬藏物之常事也）（疏）夫春生秋實陰陽之相反故冬藏物之常事故春秋豈有心施於萬實而能然之道已自行矣有之德地質不自知而能生物者言二儀以萬物為寶故逢秋而成就也）吾聞至人尸居環堵之室而百姓猖狂不知所如往（直自往耳山知也）（疏）四面環各一堵謂之環堵也所謂方丈室也如死尸之寂泊故言尸居）今以畏壘之細民而竊竊焉欲俎豆予于賢人之間我其杓之人邪（不欲為物標）（疏）竊竊平章似語也俎豆盛牲之具杓曰禮器也人群能無苟先聖法言以為後賢軌範令經碎百姓偶語平章方欲禮我為賢學我為王便是物之標杓豈曰樓隱者乎）吾是以不釋於老聃之言（聃云功成事遂而百姓皆謂我自爾今畏壘反此故不釋然）（疏）老君云成功弗居長而不宰楚既稱人寄居山藪情敦素樸心部浮華山旁士女競為臣妾故言然舒智自明疲者乖而虛靈然矜仁智異於物者令其疏遠）擁腫之與居（擁腫鞅掌皆濟樸自得也）鞅掌之為使（鞅掌皆濟樸自得之貌也斥棄仁智淡然歸實故濟素之士與其同居率性之人供人驅使）居三年畏壘大穰畏壘之民相與言曰庚桑子之始來吾洒然異之（異其棄知而任愚）今吾日計之而不足歲計之而有餘（夫與四時很者無近功）（疏）大穰豐也洒微驚貌也居任三年山中大熟畏壘百姓競共私道云庚桑子初來我微驚異今我日計利益不足冊以歲計至功其有餘蓋賢聖之人與四時合度無近功故且計不足有遠德故歲計有餘■三歲一閏天道小成故居三年而畏壘大穰）庶幾其聖人乎子胡不相與尸而祝之社而稷之乎（疏）庶幕也幾近也尸主也庚桑大賢之士幕近聖人之德何不相與尊而為君主南面之事為立社稷建其宗廟祝祭依禮豈不善邪）庚桑子聞之南面而不釋然弟子異之（疏）忽聞畏壘之人立為南面之主既乖無為之道故釋然不悅門人未明斯趣是以怪而異之也）庚桑子曰弟子何異於三子春氣發而百草生正得秋而萬實成夫春與秋豈

異或蓋全身遠害魚鳥尚爾而況人乎）夫全其形生之人藏其身也不厭深眇而已矣（若嬰身於利祿則粗而淺也）（疏）眇遠也夫捷道之人全形養生若安當處亦遠俗深就山泉皆棄於利祿則粗而淺也）且夫二子者又何足以稱揚哉（二子謂堯舜）（疏）二子謂堯舜也）是其於辯也將妄鑿垣墻而殖蓬蒿也（將令後世穿鑿而流蘇亂也）（疏）將令後世妄行穿鑿而流蘇亂也）簡髮而櫛數米而炊（埋雜刀之末也）（疏）譬如櫛簡者也）竊竊乎又何足以濟世哉（混然一之無所治為乃濟）（疏）竊竊盜竊微為猶更其以供餐用益盜竊微為猶更其）相盜（其不足而以知繼之則偽矣為以求生非盜如何）（疏）■夫舉賢授能任知先善則爭為欺偽盜竊百端趨競路開故更相害也）舉賢則民相軋（軋傷也）任知則民相殺（殺世）厚民之於利甚勤子有殺父臣有殺君正晝為盜日中穴阬（無所復顧）（疏）數物者謂等也比數浮薄不足今百姓淳厚也而蒼生貪利之心甚自放勤私情怨恣逐生墓徒謀危社稷正晝為盜攻城穿壁日中穴阬也）吾語汝大亂之本必生于堯舜之間其末存乎千世之後千世之後其必有人與人相食者也（堯舜遺其迹飾偽播其後以致斯弊）（疏）唐虞淳讓之風會成篡逆之亂亂之根本起自堯舜千載之後其弊不絕黃巾赤眉則是相食也）南榮趎蹙然正坐曰若趎之年者已長矣將惡乎託業以及此言邪（姓南榮名趎庚桑弟子也蹙然驚悚貌南榮聞斯義心生慕仰於是驚懼正容勤誠請益云趎年老精神暗昧惡託何學方逮斯言）庚桑子曰全汝形（守其

分也抱汝生無覺乎其生之外也无使汝思慮營營若此三年則可以反此言也（疏）不逐物境全形者也守其分內抱生者也既正分全生神凝形逸故不復役知思慮營營徇生也三年虛靜方可及乎斯言此庚桑教南榮之辭也南榮趎曰目之與形吾不知其異也而盲者不能自見耳之與形吾不知其異也而聾者不能自聞心之與形吾不知其異也而狂者不能自得目與耳心其形相似而所能不同苟有不同則不可疆相法效也（疏）夫盲聾之士與凡常之人耳目無異而盲者不見色聾者不聞聲風狂之人失性不能自得南榮趎不狂之者形貌相似而狂人失性不能自得南榮趎此三論以況一身不解至道之言與彼盲聾何別故內篇云非唯形骸有聾盲夫智亦有之也形之與形亦辟矣未有聞之而物或閒之邪欲相求而不能相得兩形雖開而不能相得將有聞也（疏）聞別也夫盲與不盲二形孔竅俱開見與不見於物遂有閒別而盲聾求於開見終不可得也亦猶南榮求於解悟無由致之今謂趎曰全汝形抱汝生勿使汝思慮營營趎勉聞道達耳矣早聞聞形閒故難化也（疏）全形抱生已如前釋車之所聞以彰問旨庚桑子曰辭盡矣曰奔蜂不能化藿蠋越雞不能伏鵠卵魯雞固能矣（疏）奔蜂細腰土蜂也藿豆中大青虫越雞荆雞也魯雞今之蜀雞也奔蜂細腰能化桑虫為己子而不能化藿蠋越雞小不能伏鵠卵蜀雞大必能之也言我才劣未能化大所說辭情理盡於此也雞之與雞其德非不同也有能與不能者其才固有巨小也今吾才小不足以化子子胡不南見老子（疏）夫雞有五德曉戴冠禮也足有距義也得食相呼仁也知將智也見敵能距勇也而魯越雞異五德則同所以有能與不能者才有大小也我類越雞才小不能化子子何不南行往師以謁老君南榮趎贏糧七日七夜至老子之所（疏）贏裹也擔也慕聖情殷晝夜不息終乎七日方見老君也老子曰子自楚之所來乎南榮趎曰唯（疏）自從也問云汝從桑楚處來南榮趎三唯言敬應之聲也答云如是老子曰子何與人偕來之衆也楸三言而來故（疏）偕俱也老子聖人照機如鏡未志仁義故刺以偕來理挾三言故譏之言衆也南榮趎懼然顧其後（疏）懼然驚貌也未達老子之言忽聞衆來之說顧所其後恐有多人也老子曰子不知吾所謂乎（疏）謂者言意也我言偕來譏汝挾三言而來汝視其後是不知吾謂也南榮趎俯而慙仰而歎曰今者吾忘吾荅因失吾問（疏）俛低頭也自知暗昧不達聖言於是俛首羞慙仰天歎息神魂恍忽情彩喪惶豈直喪其知容亦乃失其荅問老子曰何謂也（疏）問其所言有何意謂南榮趎曰不知乎人謂我朱愚知乎反愁我軀（疏）朱愚猶專愚鈍之貌也若迷惑人間更致危身之禍敗在己故云愁軀也不仁則害人仁則反愁我身不義則傷彼義則反愁我已我安逃此而可此三言者趎之所患也願因楚而問之（疏）仁者兼愛之迹義者成物之功迹是先聖遺塵非所以全身遠害者也故不仁不義則傷物害人行義行仁則乖眞背道未知若為處心免於患害寄見三言因桑楚以為媒願留聽於下問老子曰向吾見若眉睫之間吾因以得汝矣今汝又言而信之（疏）吾昔觀汝形貌已得汝心今子所陳畢於三術以子之言於是信驗若規規然若喪父母揭竿而求諸海也汝亡人哉惘惘乎（疏）規規細碎之謂也汝用心細碎懷茲迷惑如童稚小兒喪失父母惘惘茫然也似失道之人亦是溺喪此士之子迷昧何所歸依也

汝欲反汝情性而无由入可憐哉（疏）榮趎踐於聖迹溺於仁義縱欲還源反本復歸於實生眞情奢我已成無由可入大聖運慈深可哀愍也南榮趎請入就舍召其所好去其所惡十日自愁復見老子（疏）思惟旬日微求所好之道德除遣所惡之仁義未能契道是以悲愁庶其請益仍見老子老子曰汝自洒濯熟哉鬱鬱乎然而其中津津乎猶有惡也（疏）鬱鬱家一旬遣除五德滌盡穢累精熟以吾觀汝氣鬱鬱乎平雖復加功津津尚滿以此而驗惡猶未盡也夫外韄者不可繆而捉將外捷捉將內捷內韄者不可繆而捉將內捷捷關鍵也五官以外六衝內外也夫全形抱生莫若忘其心術虛其耳目若乃聲色韄於外則心術塞於內欲惡韄於內則耳目失於外內外相感必然之符假令用心繁雜手足不閑綱紀不理迫拖衝之計以敗乎虛無自然之道外內韄者道德不能持而況放道而行者乎（疏）外內韄者內不可況外內俱韄乎將耳目聽惑於外心術繁雜以持之弗能止也（疏）夫況內外韄屬為欲希榮之可得乎南榮趎曰里人有病里人問之病者能言其病然其病病者猶未病也（疏）閭里有病鄰里問之病人能自說其病狀者此人雖病猶未困重而可療也亦猶南榮雖愚能自陳過狀庶可教也若趎之聞大道譬猶飲藥以加病也（疏）夫藥以療疾疾瘳而藥復教以機悟機悟而教息苟其本不病藥復不消教貪不忘機又不悟不謂飲藥以加其病趎願聞衛生之經而已矣（疏）經常也已止也夫聖教多端學門匪一今所謂衛生之所存止在於此如家相誨轍本為常老子曰衛

生之經能抱一乎不離其性疏守真不二也能勿失乎還自得也疏自得其性也能无卜筮而知吉凶乎當則吉過則凶無所卜也疏翫道則吉徇物則凶斯理必然豈用卜筮能止乎止於分也疏不遂分外能已乎無追故迹疏已過不追能舍諸人而求諸己乎全我而不效彼疏諸於也捨棄效彼之心追求己身之道能翛然乎無停迹也疏往來無係止能侗然乎無節礙也疏順物無心也能兒子乎疏同於赤子也兒子終日嗥而嗌不嗄和之至也任聲之自出不由於喜怒疏嗌喉塞也嗄聲破也任氣出聲心無喜怒故終日號號不破不塞斯和之至守達至於斯終日握而手不掜共其德也任手之自握非獨得也疏掜拘寄勞倦者爲其和與玄道至德同也終日視而目不瞚偏不在外也任目之自見非係於色也疏瞚動也任眼之視視不動目不偏滯於外塵也行不知所之任足之自行無所趣疏之往也之若不繫之舟故雖行而無所的詣也居不知所爲縱體而自任也疏恬淡無爲寂寞之至與物委蛇斯順之也疏放物無心委曲隨順而同其波物波亦波疏和光混迹同其波流是衛生之經已疏總指已前結成義也南榮趎曰然則是至人之德已乎若能自改而用此言便欲自謂至人之德疏如前所說衛生之經依而行之合於至道至人之德止此可乎曰非也是乃所謂冰解凍釋者能乎能乎明非自爾疏南榮拘束仁義其日固久今聞聖教方解衛生譬彼冬冰逢茲春日執滯之心於斯釋散此因學致悟非率自然能乎明非真也此則老子答趎之辭也夫至人者相與交食乎地而交樂乎天自無其心皆與物共疏夫至人無情隨物興感故能同蒼生之食地共羣品而樂天交共也不以人物利害相攖不相與爲怪不相與爲謀不相與爲事疏攖擾亂也夫至人虛心順世與物同波故能忘怪異於世絕謀謨於穀首豈以事爲事何利害之能攖乎翛然而往侗然而來是謂衛生之經已疏重舉前文結成其義曰然則是至乎謂已便可得此言而爲至乎疏謂前所言可以得極南榮未敏更問老君曰未也吾固告汝曰能兒子乎非以此言爲不至也但能聞而學者非自至耳苟不自至則雖聞至言適可以爲經胡可得至哉故學者不至至者不學也疏夫人[illegible]衛[illegible]既[illegible]同告汝說同[illegible]學者不至至者不學[illegible]兒子動不知所爲行不知所之身若槁木之枝而心若死灰疏冲虛凝淡寂寞無情同槁木而不榮類死灰而忘照身心既其雙遣何行動之可知乎衛生之要也若是者禍亦不至福亦不來禍福无有惡有人災也禍福生於失得人災由於愛惡今未死灰無情之至則發惡失得無自而來疏夫禍福生乎得喪人災起乎美惡今既形同槁木心若死灰得喪兩忘美惡雙遣無其昧之責何人災之有乎宇泰定者發乎天光夫德宇泰然而定則其所發者天光耳非人耀疏夫身者神之舍故以至人爲道德之器宇也且德宇安泰而靜定者其發心照物由乎自然之智光發乎天光者人見其人天光自發則人見其人物見其物各自見而不見彼所以泰然而定也疏凡庸之人人不能剩聖但見羣於眾庶不知天光遐照也人有脩者乃今有恒脩人則自得矣所以常泰疏恒常也理雖絕學道亦資求故有真脩之人能會凝常之道也有恒者人舍之天助之常泰故能反居我宅而自然獲助也疏體常之人動以吉會爲蒼生之所舍止皇天之所福助不亦宜乎人之所舍謂之天民天之所助謂之天子出則天子處則天民此二者俱以泰然而自得之非爲而得之也疏出則君后處則逸人皆以臨道體常故致斯功者也學者學其所不能學也行者行其所不能行也辯者辯其所不能辯也凡所能者雖行非爲雖學非學雖言非辯疏夫爲於分內者雖爲也不爲故雖學不學雖行不行雖辯不辯豈復爲於分外學所不能耶知止乎其所不能知至矣所不能知不可彊知故止斯至疏率其所能止於分內所不能者不彊知之此臨學之至妙若有不即是者天鈞敗之意雖欲爲爲者必敗理終不能其有心分外即不以分內爲是者斯敗自然之性者也疏將順也夫造化洪鑪物備物以將形因其自備而順其成形疏將順也夫造化洪鑪物性備足但順成形於理問學藏不虞以生心心自生耳非虞而出之虞者億度之謂疏夫至人無情物感斯應包藏聖智遇物生心終不預謀所爲慮度者也敬中以達彼理自達彼耳非慢中而外敬疏中內智也彼外境也敬重神智不敢輕染智既凝寂境自虛通若是而萬惡至者皆天也而非人也天理自有窮通有爲而致惡者乃是人疏若文王之拘羑里孔子之困匡人智非不明也人非不聖也而遭斯萬惡窮否者蓋由天時運命耳豈人之所爲哉不足以滑成安之若命故其成不滑疏滑亂也體道會真安時達命縱遭萬惡不足以亂於大成之心不可內於靈臺靈臺者心也清暢故憂患不能入疏內入也靈臺心也妙體空靜故世物不能入其靈臺也靈臺者有持有持者謂不動於物耳其實非持疏惟貴能持之心竟不知所以也而不知其所持若知其所持則持之而不可持者也持則失也疏若有心執持則失之遠矣故不可也不見其誠己而發此妄發作每發而不當發而不由己誠何由而當疏以前顯得道之士智照光明此下明喪真之人妄心乖理誠實也未曾反照實智而輒妄發迷心心既不真故每乖實當也業入而不舍事不居其分內疏業事也世事攖擾每入心中不達違從故不能舍止每更爲失發由己誠乃爲得也疏每妄發心緣逐前境自謂爲得彌更喪真爲不善乎顯明之中者人得而誅之爲不善乎幽閒之中

者鬼得而誅之 疏 夫人鬼幽顯乃曰殊塗至於推誠履信道理無隔若彼乖分失真必招報應讎怨相讎所以遺誅則杜伯彭生之類是也 明乎人明乎鬼者然後能獨行 幽顯無愧於心則獨行而不懼 疏 幽顯二塗分明無濫不犯於物故獨行不懼也 券內者行乎无名 券分也夫遊於分內者行不由於名 疏 券分也無名道也復道而為於分內者雖行而無名迹也 券外者志乎期費 有益無益期欲損己以為物也 疏 期卒也立志矜鶩游心分外終無成益卒有費損也 行乎无名者唯庸有光 本有斯光因而用之 疏 庸用也游心無名之道者其所用智日有光明也 志乎期費者唯賈人也 雖己所無猶借彼而販賣也 疏 志求之分外要期聲名而貪損神智者意唯名利猶高價販賣之人 人見其跂猶之魁然 夫期費者人已見其跂矣而猶自以為安 疏 企危也魁安也銳情貪取分外企求他人見其危乎猶自以為安穩愚之至也 與物窮者物入焉 窮謂終始 疏 舍止之謂也物我冥符而窮理盡性者故為外物之所歸依之也 與物且者其身之不能容焉能容人 且謂券外而跂者跂者不立焉能自容不能自容焉能容人人不獲容則去也 疏 聊與人涉苟且於浮華貪利求名身尚矜企心靈躁競不能自容何能容物邪 不能容人者无親无親者盡人 身且不能容則雖己非己況能有親乎故盡是他人 疏 編狹不容則無親愛既無親愛則盡是他人逆忤既多讎敵非少欲求安泰其可得乎 兵莫憯于志鏌鋣為下 夫志之所攖燋火疑冰故其為兵甚於劍戟也 疏 兵戈鋒刃之徒鏌鋣良劍也夫憯毒傷害莫甚乎心心志所緣不疾而速故其為損害甚於鏌鋣以此校量劍戟為下 寇莫大於陰陽无所逃於天地之間 疏 寇敵也域心得喪喜怒戰於胸中其寒凝冰其熱燋火此陰陽之寇也夫勍敵巨寇猶可逃之而兵起內心如何避邪 非陰陽賊之心則使之也 心使氣則陰陽徵結於五藏而所在皆陰陽也故不可逃 疏 此非陰陽能賊害於人但由心有躁競故使之然也 道

通其分也其成也毀也 成毀無常分而道皆通 疏 夫物之受氣各有崖限妍醜善惡稟分毀成而此謂之成彼謂之毀道以通之無不備足 所惡乎分者其分也以備 不守其分而求備焉所以惡分也 疏 夫彭殤壽夭稟自天然素分之中反己備足分外馳者而求備焉游心是非之境惡其所受之分也 所以惡乎備者其有以備 本分不備而有以求備所以惡備也若其本分素備豈惡之哉 疏 造物已備而嫌惡之豈知自然先已備矣 故出而不反見其鬼 不反守其分內則其死不久 疏 夫出愚惑妄逐是非之境而不能反本還原者動之死地故見為鬼也 出而得是謂得死 不出而無得乃得生 疏 其出心逐物遂其欲情而有所獲者此可謂得死滅之本 滅而有實鬼之一也 已滅其性矣雖有斯生何異於鬼 疏 遂滅本性謂身實有生死不殊故與鬼為一也 以有形者象无形者而定矣 雖有斯形苟能曠然無懷則生全而形定也 疏 象似也雖有斯形似如無者即形非有故也曠然忘我故心靈和光而止定也 出无本 欻然自生非有本 入无竅 欻然自死非有根 疏 出生也入死也從無出有有无根原自有還无无乃无竅穴也 有實而无乎處有長而无乎本剽 疏 剽末也亦原也本亦作摽字今隨字讀之言從無出有實有此身推索因由竟無處所自古至今甚為長遠尋求今古竟無本末 有所出而无竅者有實 言出者自有實耳其所出无根竅以出之 疏 有所出而无竅穴者以凡觀之謂其有實其實不有也 有實而无乎處者宇也 宇者有四方上下而四方上下未有窮處 疏 宇者四方上下方物之生謂其有實尋責宇中竟無來處宇既非矣處豈有邪 有長而无本剽者宙也 宙者有古今之長而古今之長无極 疏 宙者往古來今也時節賒長謂之今古推求代敘竟无本末宙既无矣本豈有邪 有乎生有乎死有乎出有乎入入出而无見其形 死生出入皆欻然自爾無所由故無所見其形 疏 出入由生死也謂其出入生死故有出入之名推窮性理竟无出入處所之形而可見也

是謂天門 天門者萬物之都名也謂之天門猶云眾妙之門也 疏 天者自然之謂也自然者以无所由為義言萬有皆無所從莫測所以自然為造物之門戶也 天門者无有也萬物出乎无有 死生出入皆欻然自爾未有為之者也然有聚散隱顯故有出入之名徒有名耳竟無出入門其安在乎故以無為門以无為門則无門也 疏 夫天然之理造化之門徒有其名竟無其實而一切萬物從此門生故郭注云以无為門以无為門則无門矣 有不能以有為有 夫有之未生以何為生乎故必自有耳豈有之所能有乎 疏 有既有矣焉能有有之未生誰生其有推求斯有竟无有也 必出乎无有 此所以明有之不能為有而自有耳非謂无能為有也若無能為有何謂無乎 疏 夫已生未生二俱无有此有之出乎无有非謂此无能生有無若生有何謂无乎 而无有一无有 一无有則遂無矣无者遂无則有自欻生明矣 疏 不問百非四句一切皆无故謂一无有 聖人藏乎是 任其自生而不生 疏 玄德聖人冥真契理藏神隱智其在茲乎 古之人其知有所至矣 疏 玄古聖人得道之士知與境合故稱為至 惡乎至 疏 問至所由自何為至 有以為未始有物者至矣盡矣弗可以加矣 疏 此斷至之體狀也知既造極觀中皆空故能用諸有法未曾有一物者也可謂精微至極窮理盡性虛妙之甚不復可加矣 其次以為有物矣 疏 其次以下未達真空而諸萬為境用為有物生 將以生為喪也 喪其散而之乎聚也 以死為反也 還融返也 疏 喪失也流俗之人以生為得以死為喪今欲反於迷情故以生為喪以其无也以死為反反於空寂雖未盡於玄妙猶齊於死生 是以分已 雖欲均之然已分也 疏 雖齊死生猶見死生之異故從非有而起分別也 其次曰始无有既而有生生俄而死以无有為首以生為體以死為尻孰知有无死生之一守者吾與之為友 疏 其次以下心知稍闇而始本無有從无有生俄頃之間此生彼滅故用无為其頭以生為其形

體以死爲其兄誰能知有无生死之不二而以此脩守者莊生卿而支尻斯人猶難得也是三者雖異公族也或有而无之或有而二之或分而齊之故謂三也此三者雖有蓋與不盡然俱能已是并於胷中故謂之公族疏三者謂以无爲首以生爲體以死爲尻是也於一體之中而起此三異猶如楚家於一姓之上分爲三族昭景也著封也戴也甲氏也著封也非一也此四者雖公族然已非一則向之三者已復差疏昭屈景楚之公族三姓昔屈原爲三閭大夫掌三族三姓即斯是也此中文略故直言昭景王孫公子長大加冠故著衣而戴冠也各有品秩咸莅職官因官賜姓故甲第氏族也功績既著封之茅土枝派分流故非一也猶如一道之中分爲有无生死種類不同名實各有異故引其族以譬也有生黮也直聚氣也疏黮疵也无有此形質而謂之生者直是聚氣成疵黮非所貴者也披然曰移是既披然而有分則各是其所是矣是无常在故曰移疏披分散也夫道无彼我而物有是非是非不定故分散移徙而不常也其移是之狀列在下文嘗言移是非所言也所是之移已著於言前矣疏理形是非故試言耳然是非之移非所言也雖然不可知者也不言其移則其移不可知故試言也疏雖復是非不出於言而非言無以知是非故試言是非一遣於是非名不寄言則不知是非之无是非也臘者之有脆胲可散而不可散也物各有用疏臘者大祭也脆生百葉也胲備也亦言是牛蹏也臘祭之時牲牢甚備至於四枝五藏並皆陳設祭事既訖方復散之則以散爲是若其祭未了則不合散則以散爲不是是知是與不是移是无常觀室者周於寢廟又適其偃焉偃謂屏廁疏偃屏廁也祭事既竟賓客之中觀看周旋於寢廟之內飲食既久應須便利故往圃而便泉也飲食則以寢廟爲是便泉則以圃圃爲是是非无常竟何定乎臘者明乘撤无恒觀室顯處所不定俱无是非也爲是舉移是寢廟則以饗燕爲是屏廁則以偃溲當其偃溲則服廟之內飲食既久應須便利故往圃而便泉也飲食則以寢廟爲是便泉則以圃圃爲是是非无常竟何定乎臘者明乘撤无恒觀室顯處所不定俱无是非也爲是舉移是之是移於屏廁矣故是非之移一彼一此誰能常之故至人因而乘之則均耳請常言移是是以生爲本疏夫能忘生死者則无是无非生則所在皆本也疏非者也抵爲濫生所以撓

是也必能遣生是將安寄故知移是以生爲本以知爲師所知雖異而師知者則師自是非者无是非乎果有名實物之名實果各自有疏夫物云云因以乘是非乘是非若无是非也疏因其師知之心心即是非之明豈知者無是非者无是非乎果有名實物之名實果各自有疏夫物云云恣皆虛幻芻狗萬像名實何施倒置之徒謂決定有此名實也因以己爲質質主也物各謂己是足以爲是非之主疏質主也妄執名實迷用己爲名實之主而競是非使人以爲己節人皆謂己是故莫通疏節者至操也既迷名實又帶是非迷使无識之人堅執虛名以爲節操也因以死償節當其所守非真脫也疏守是非以成志操懇乎不拔期死執之也若然者以用爲知以不用爲愚以徹爲名以窮爲辱不能遣所遇而安之疏以炫耀爲智夠迹爲愚遞徹爲榮名窮爲恥辱若然者豈能一窮通榮辱乎是人固執名實後滯是移是今之人也主古之人无是无非何移之有疏夫固執名實後滯是非豈淳偶今世之人也豈上古淳和質樸之七乎是蜩與鷽鳩同於同也同共是其所同疏蜩鷽二蟲以蓬蒿爲是二蟲同是未爲通見移是之人斯以類也蜩同於鳩鳩同於蜩故曰同於同也蹍市人之足則辭以放驁稱己脫誤以謝之疏蹍蹈也履也履市廛之人不相識者之節御則謝云已傲慢蹈著放蹍錯雜誤而然非故爲也者兄則以嫗言嫗謂之兄則以嫗言嫗謂之之足則嫗謂而憐之不以言愧大親則已矣明怨素足疏若父蹈子足則敏然而已不復辭貴故知言辭往來者偶不實故曰至禮有不人不人者視人若己視人若己則不相辭謝斯乃禮之至也疏自彼兩忘視人若己於何辭謝之有乎斯是也至義不物各得其宜則物皆我也疏物我雙遣妙得其宜至禮也至義不物疏率性不知我外有物何裁非之有斯至義至知不謀謀而後知非自然知而照非謀謨而智斯至智也至仁无親譬之五藏未曾相親而仁已至矣疏方之手足更相御用无心相爲而相濟之功成矣豈有親愛於其間哉至信辟金金玉者小信之質耳至信則除矣疏辟除也金玉者信之質耳至信則棄除之

矣徹志之勃解心之謬去德之累達道之塞疏徹毀也勃亂也繆繫也此略標名下具顯釋也貴富顯嚴名利六者勃志也疏榮貴富貴高顯尊嚴名利祿六者亂情志之具也容動色理氣意六者繆心也疏容貌變動顏色辭理氣調情意六者綢繆繫縛心靈者也本亦有作謬字者解心之謬妄也惡欲喜怒哀樂六者累德也疏憎惡愛欲欣喜悲怒哀樂六者德累也去就取與知能六者塞道也疏去捨從就貪取與知慮伎能六者蔽真道也此四六者不盪胷中則正正則靜靜則明明則虛虛則无爲而无不爲也盪動疏四六之心納不動盪於胷中則心神平正正則安靜則照明明則虛通虛則恬淡無爲應物而無窮也道者德之欽也疏道是所惜之法德是所臨人之法重人輕法故欽仰於道生者德之光也疏天地之大德曰生故生化萬物者盛德之光華也性者生之質也疏質本也自然之本也性者是稟生之本也性之動謂之爲性以性自動故稱爲耳此自動分內而爲乃真爲非有爲也爲之僞謂之失疏爲物而動性之欲僞情乃真爲非有爲也知者接也知者謨也疏情事故謂之知也知者之所不知猶睨也疏夫目之能睨非知視而視也不知視而視不知知而知之所以爲自然若知耳所以爲則知僞也疏睨視也夫目之張視也明暗心之能知不知所以知而知而知有深淺而目不能視而不可彊視心不能知而不可彊知若有分限故猶如睨也動以不得已之謂德若得已而動則爲彊動者所以失也疏夫迫而後動和而不唱不得已而用之可謂盛德也動无非我之謂治動而效彼則亂疏率性而動不捨我效物合於正理故不亂名相反而實相順也有彼我之名故反各得其實則順疏

有彼我是非之名故名相反無彼我是非之實故實相順也羿工乎中微而拙乎使人无己譽善中則善取譽矣理常俱疏羿古之善射人工巧也羿彎弓放矢工中前物盡射家之微妙既有斯伎則擅斯名使已無令譽不可得也聖人工乎天而拙乎人任其自然天也有心爲之人也疏譬此合諭也聖人妙契自然功侔造化使羣品日用不知不顯其迹此誠難也故上文云使天下兼忘我難夫工乎天而很乎人者唯全人能之工於天即很於人矣謂之疏很善也全人神人也夫巧全人之人則聖人也合天然者能晦迹澤及萬世而日用不知者其神人之謂乎神人無功故能之耳唯蟲能蟲唯蟲能天能還守蟲即是能天疏鳥獸走能蟲也蛛網蟻丸能天也竹籠之造物豈彷彿之所致哉全人惡天惡人之天疏夫全德之人嫌己之素分而惡人之所稟哉蓋不然率順其天然而已矣而況吾天乎人乎都不知而任之斯而謂工乎天疏天乎人乎不見人天之異人天之異也吾者論主假自稱也一雀適羿羿惡猶有天人此句混一天人不見都任之也前自遣天人美必得之威也威以取物物必逃之疏假有一雀羿善射射必得之此以威猛猛非由德慧故所獲者少所逃者多以威御世其義亦爾以天下爲之籠則雀无所逃天下之物各有所好所好各得則逃將安在疏大道曠蕩無不制圍故以天地爲籠則雀無逃處是知以威取物豫乖大道是故湯以庖人籠伊尹秦穆公以五羊之皮籠百里奚疏伊尹有莘氏之媵臣能調鼎負王鼎以干湯湯知其賢也又順其性故以庖廚而籠之百里奚沒狄狄人愛羊皮秦穆公以五色羊皮贖而籠之又云百里奚好著五色羊皮裘號曰五羖大夫而湯聖穆賢似能好士故得此二人用爲良佑皆順其本性所以籠之是故非以其所好籠之而可得者无有也疏順其所好則天下無難逆其本性而牢籠得者未之有也介者拸畫外非譽也介胄也拸去也畫裝飾所以飾容貌也則者之貌既以飾殘則不復以好醜在懷故拸而棄之疏

也裝飾服飾本爲容儀寢刑之人形貌殘頓至於非譽榮辱無復在懷故拸而棄之胥靡登高而不懼遺死生也無賴於生故不畏死疏胥靡徒役之人也千金之子固貴其身僕隸之人不重其命既不矜惜故登危而不怖懼也夫復謂不餽而忘人不識人之所惜疏餽本亦有作饋字者之夫復於本性胥以成之既不稽己效人遂棄忘於愧謝斯忘於人倫之道也譬之手足方諸服用更相御用豈謝賴於其間哉志人因以爲天人矣無人之情則自然爲天人疏率其天道之性志於人道之情因合於自然之理也故敬之而不喜侮之而不怒者唯同乎天和者爲然彼形殘骨雕而猶同乎天和志於逆順故恭敬之而不怒也況天和之自然乎疏同乎天和志於逆順故恭敬之而不喜侮慢之而不怒也出怒不怒則怒出於不怒矣出爲无爲則爲出於无爲矣此故是無不能生有有不能爲生之意也疏夫能出怒出爲者不爲不怒者也是以從不怒不爲出故知爲本無爲怒本不怒能體斯趣故侮之而不怒也欲靜則平氣欲神則順心有爲也欲當則緣於不得已不得已之類聖人之道平氣則靜理足順心則神功至緣於不得已則所爲皆當故聖人以斯爲道豈求無爲於恍惚之外哉疏緣順也夫欲靜攀緣必須調平志氣神功變化莫先委順心靈和混有爲之中而欲當於理者又須順於不得止者感而後應分內之事也如斯之例聖人所以用爲正道也

莊子雜篇徐无鬼第二十四　郭象注

徐无鬼因女商見魏武侯疏姓徐字無鬼隱者也姓女名商魏之宰臣武侯文侯之子畢萬十世孫也無鬼欲箴規武侯故假宰臣以見之武侯勞之曰先生病矣苦於山林之勞故乃肯見於寡人疏父勵山林勤苦貧病忽能降志混迹俗中中心欣悅有慰勞也徐无鬼曰我則無勞於君君有何勞於我君將盈嗜欲長好惡則性命之情病矣

內外無可疏黜廢退也擊引却也君若嗜欲盈滿好惡長進則性命精靈困病也若果黜嗜欲擊去好惡既不稱適故耳目病矣是故我將慰勞於君君有何暇能勞於我也我將勞君君有何勞於我疏此重問前義武侯超然不對不悅其言疏超悵也既不稱情故悵然不答少焉徐无鬼曰嘗語君吾相狗也疏既覺武侯悵然不悅試語狗馬焦憔其心飽食此之形質德北狐狸下品之狗中之質若視日疏意氣高遠望如視日體質如斯中品狗也上之質若士其一疏一身也神氣定審若喪其身上品之狗也吾相狗又不若吾相馬也疏狗有三品馬有數階而相狗之能不若相馬武侯庸鄙故以此逗機冀其歡悅庶幾歸正吾相馬者中繩疏謂馬前齒曲者中鉤疏謂馬項也方者中矩疏謂馬頭也圓者中規疏謂馬眼也是國馬也疏合上之相是謂諸侯之國上品馬也而未若天下馬也天下馬有成材疏材德素成不待教習斯乃宇內上馬天王所取也若卹若失若喪其一疏眼自顧視既似憂慮疏足緩疏又如奔佚觀其神彩若忘己身如此之材天子馬也若是者超軼絕塵不知其所疏軼過也超戈迅速超過群馬疾若迅風塵埃遠隔既非數目故不知所由也武侯大悅而笑夫真人之言何遜哉唯物所好之可也疏諧當其機故笑而歡悅何以說吾君乎疏議事已了辭而出女商怪君歡笑是以咨問無鬼也吾所以說吾君者橫說之則以詩書禮樂從說之則以金板六弢疏詩書禮樂六經金版六弢周書篇名也或言秘讖也本有此辭字皆隨字讀之又是太公兵法謂文武所授武王之六弢也橫逆也縱近也

武侯如武而亞文故以兵法巧組六記為擴也奉事而大有功者不可為數而吾君未嘗啓齒是直樂媮以鍾鼓耳故愁今先生何以說吾君使吾君悅若此乎疏奉事武侯盡於忠節或獻替可否功績克彰如此之徒不可勝數而我君未嘗開口而微笑今子有何術遂使吾君歡說如此邪徐无鬼曰吾直告之吾相狗馬耳疏夫藥无貴賤癒疾則良故直告犬馬更無他說女商曰若是乎疏直置如是告狗馬乎怪其所淺故有斯問曰子不聞夫越之流人乎去國數日見其所知而喜各思其本性之所好疏去國遐遠有被流放之人或犯憲網或遭黨政辭鄉甫爾始經數日忽逢知識喜慰何減此起譬也去國旬月見所嘗見於國中者喜疏已月稍久思鄉漸深雖未相識而國中曾見故人見之而歡也及期年也見似人者而喜矣不亦去人滋久思人滋深乎各得其所好則无思无思則忘其所以喜也疏去國周年所適漸遠故見似鄉里人而歡喜矣豈非離家漸遠而思戀滋深乎以況武侯性好犬馬久不聞政事等鄉之人忽聞談笑夫逃虛空者藜藿柱乎鼪鼬之逕跟位其空聞人足音跫然而喜矣又況乎昆弟親戚之謦欬其側者乎得所至樂則大悅也疏柱塞也跟良人也跫行聲也夫時遭暴亂運屬飢荒逃避戾流於虛園宅唯有藜藿野草柱塞門庭狙蝯鼪鼬隤徑斯在若於堂宇人位虛廣闃然當爾之際思鄉滋甚忽聞他人行聲猶自欣悅況乎兄弟親眷謦欬言笑者乎此重起譬也久矣夫莫以真人之言謦欬吾君之側乎所以未嘗啓齒也夫真人之言所以得吾君性也始得之而喜久得之則忘疏武侯思聞犬馬其日固久譬彼流人方滋逃客羈旅既奄實懷鄉眷今乃以真人六經之說太公兵法之談謦欬其側非所宜也此合前諭也徐无鬼見武侯武侯曰先生居山林食芧栗厭

葱韭以賓寡人久矣夫今老邪其欲干酒肉之味邪其寡人亦有社稷之福邪疏干求也久與山林殊食蔬果年事衰老勞苦歡倦豈不欲求於滋味以養頹齡乎庶稟德以謀固宗廟徐无鬼曰无鬼生於貧賤未嘗敢飲食君之酒肉將來勞君也疏生涯貧賤安於山藪豈欲貪於飲食以自養哉蓋不然乎將勞君也君曰何哉奚勞寡人疏奚何也問其所以也曰勞君之神與形疏食欲无厭形勞神倦故憊之耳武侯曰何謂邪疏問其所言有何意謂徐无鬼曰天地之養也一不以為君而恣之无極疏夫天地兩儀亭毒群品物於資養周普無偏不以為君恣其奢侈此並是无鬼勞君之辭登高不可以為長居下不可以為短君獨為萬乘之主以苦一國之民以養耳目鼻口如此違天地之平也疏登高位為君子不可樂之以為長居卑下為百姓不可苦之以為短而獨誇萬乘之威苦此一國黎庶貪色聲香味以恣耳目鼻口既違天地之意獨為公不取焉夫神者不自許也物與也夫聖王神人物之耳疏許與也夫聖王神人物我平等必不多貪滋味而自與焉夫神聖之人好與物和同而惡姦私者疏夫神者好和而惡姦與物共者和也私自許者姦也夫姦病也故勞之唯君所病之何也疏夫姦者私通於理為病君獨有斯病其匡如何武侯曰欲見先生久矣吾欲愛民而為義偃兵其可乎疏欲行愛養之仁而為裁非之義偃於文教偃息兵戈如斯治國未知可不也徐无鬼曰不可愛民害民之始也愛民之迹為民所尚尚之為愛愛已偽也為義偃兵造兵之本也為義則名彰名彰則競競興競興則喪其真矣父子君臣懷情相與雖欲偃兵其可得乎疏夫偏愛之仁裁非之義偃武之功備文之事迹既彰矣物斯徇焉害民造兵自此始也君自此為之則殆不成夫成之乃成耳疏自從也自從無為為之乃成耳凡成美惡器也美成於前則偽生然後成美者乃惡器也疏夫善善之事成之於前美既彰物則趨競故為惡之器具也君雖為仁義幾且偽哉民將以偽繼之耳未肯為真也疏幾近也仁義迹顯物皆喪真故近偽本也形固造形仁義有形固偽形必作疏仁義二塗並有形迹故前迹既依後形必造成固有伐成則顯也疏夫功名成者必招爭競故有征伐變固外戰失其常然疏夫造作刑法而變更易常者物必害之故致外敵事多爭戰君亦必无盛鶴列於麓譙之間鶴列陳兵也麓譙高樓也无徒驥於錙壇之宮步兵曰徒但不當為義愛民耳亦無為盛兵走馬疏鶴列陳兵如鶴之行列也麓譙高樓也言其華麗譙嶕也錙壇宮名也君但勿起心偃兵為義亦无勞盛陳兵卒於高樓之下徒驥馬宮死之間无藏逆於得得中有逆則失耳疏莫包藏逆心而苟於得无以巧勝人守其朴而朴各有所能則平疏大巧若拙各敦樸素莫以機心爭勝於人无以謀勝人率其真知而知各有所長則均疏忘心遣慮率其真知勿以謀謀勝捷於物无以戰勝人以道應物物戰而兵勝名疏无為清淡以道服人勿以戰取勝於物民兼人之土地以養吾私與吾神者其戰不知孰善勝之惡乎在不知以何為善則難克非已勝疏夫應天順人而或藏山珍逆者雖亡國殺人而不失百姓之歡心也若使誅殺人民兼土并地而意在貪取私養其身及悅其心者雖復戰克前敵善勝於人不知此勝於何處在善且在誰邊也君若勿已矣脩胷中之誠以應天地之情而勿攖若未能已則莫若脩己之誠疏誠實也攖擾也事不得止應須治國若脩心中之實應二儀之生殺無勞作法攖擾黎民夫民死已脫矣君將惡乎用夫偃兵哉甲兵無所陳非偃也疏夫順天地

施化無心民以勝殘免脫傷死何勞措意作法偃兵邪

黃帝將見大隗乎具茨之山（疏）黃帝軒轅也大隗大道廣大而隗然空寂也亦言大隗之至人也具茨山名也在滎陽密縣界亦名泰隗古山黃帝聖人又眞至理方欲寄尋玄道故託迹具茨

方明爲御昌寓驂乘張若謵朋前馬昆閽滑稽後車（疏）方明滑稽等皆是人名在右爲驂在左爲御前馬馬前爲導也後車宣後爲從也

至於襄城之野七聖皆迷无所問塗聖者名也名生而物迷矣（疏）塗道也今汝州有襄城縣在泰隗山南即黃帝訪道之所也自黃帝已上至于滑稽總有七聖也注云聖者名也名生而物迷矣雖欲之乎大隗其可得乎此注得之今不重釋也

適遇牧馬童子問塗焉（疏）牧馬童子得道人也牧馬曰牧適爾而值牧童因問道之所在曰若知具茨之山乎曰然（疏）若汝也然猶是也問山之■所在答云我知

若知大隗之所存乎曰然（疏）存在也又問道之所在答云知處

黃帝曰異哉小童非徒知具茨之山又知大隗之所存請問爲天下（疏）帝驚異牧童知道所在因問緝理區宇其法如何

小童曰夫爲天下者亦若此而已矣又奚事焉（疏）各自若則無事矣無事乃何也若如也夫欲脩爲天下何以爲天下也（疏）奚何也若如也夫欲脩爲天下亦如治理其身身既無爲物有何事故老經云我無爲而民自化

予少而自遊於六合之內予適有瞀病有長者教予曰若乘日之車而遊於襄城之野日出而遊（疏）六合之內謂區宇日入而息（疏）內謂區宇塵之裏也瞀病謂風眩冒亂也言我少遊至道之境襟心塵垢之外而有眩病未能體真幸聖人教我脩道晝作夜息乘日敖游以此安居而逍遙廓世本有作毒字者謂乘日新以變化

今予病少痊予又且復遊於六合之外夫爲天下亦若此而已予又奚事焉夫爲天下莫過自放任自

故任矣物亦奚擾焉故我無爲而民自化（疏）痊除也廬安之病久已痊除任桑而游心物外治身治國豈有異乎物我混同故無事也

黃帝曰夫爲天下者則誠非吾子之事雖然請問爲天下事由民作雖然請問爲天下令民自得必有道也（疏）夫牧養蒼生實非聖人務理雖如此猶請示以要言

小童辭（疏）無所說也

黃帝又問（疏）殷勤請小童也

小童曰夫爲天下者亦奚以異乎牧馬者哉亦去其害馬者而已矣馬以過分爲害（疏）害馬者謂分外之事也夫治身莫先守分故牧馬之術可以養民問既殷勤聊爲此答

黃帝再拜稽首稱天師而退帥天天然而去其過分則太虛也（疏）順自然之故身心受敬退其分外至乎大隗合乎天然之道其在吾師乎

知士无思慮之變則不樂（疏）世擾難危時逢禍變知謀之士思而慮之如其不然則不樂也

辯士无談說之序則不樂（疏）辯辯縣河辯同炎螺無談說端緒

辯士无爭辯之端則不樂（疏）辯士能辯之士

察士无淩辭之事則不樂（疏）察士能察之人若不容王客問訊辭鋒淩轢則不樂也

皆囿於物者也不能自得於內而樂物於外故可囿也故各以所樂囿之則萬物不召而自來非彊之也（疏）此數人者各有偏滯未達大方並囿域於物也

招世之士興朝（疏）推薦忠良招致人物之士以興於朝廷也

中民之士榮官（疏）治理民之士榮官爵也

筋力之士矜難（疏）矜憐難危時逢禍難壯士有力如虎時逢危難矜於濟世也

勇敢之士奮患（疏）武勇之士果決之人奮發雄豪除禍患也

兵革之士樂戰（疏）情好干戈志存鋒刃如此之士樂於征戰

枯槁之士宿名（疏）食杼衣褐形容憔顇頓留心寢宿唯在聲名也

法律之士廣治（疏）刑法之士留情格條懲惡勸善其治方也

禮教之士敬容（疏）節文之禮矜敬容貌也

仁義之士貴際（疏）世有迍邅時逢際會則施行仁義以

善名聲除會也

農夫无草菜之事則不比商賈无市井之事則不比（疏）比和聚同所以比比者因并爲市故謂之市市也若乖本務情必不和也

庶人有旦暮之業則勸（疏）業得其心故勸

百工有器械之巧則壯（疏）器械也言工巧各有器械能順其情事斯盛矣

錢財不積則貪者憂物得所愛而樂也

權勢不尤則夸者悲（疏）尤甚也夫貪競之人必聚財以適性矜誇之士假權勢以娛心事苟乖情則憂悲斯生矣

勢物之徒樂變（疏）權勢生於爭變天機一起則權勢才故以勢陵物之徒樂禍變也

遭時有所用不能無爲也（疏）凡此諸士用各有時時用則不能自已也苟不遭時則雖欲自用其可得乎故貴賤無常也

以前諸士遭遇時命情適事遷故不無爲也

此皆順比於歲不物於易者也士之所能各有其極若四時之不可易耳故當其時物順其倫次則各有用矣是以順歲則時序易性則不物物而不物非毀如何有長短用捨隨時成有次第方之歲叙炎涼不易於物不物猶不易於物者也

馳其形性潛之萬物終身不反悲夫不守一家之能而之夫萬才以要時利故有匈匈而歸者所以悲也（疏）馳騖身心潛伏前境至乎及命不知反歸頑愚若此深可悲歎也已矣

莊子曰射者非前期而中謂之善射天下皆羿也可乎不期而中謂誤中者中爲善射是則天下皆可謂之羿可乎言不可也（疏）期謂準的也夫射無期準而誤中一物即謂之善射者若以此爲善射可乎

惠子曰可（疏）謂字內皆羿也

莊子曰天下非有公是也而各是其所是天下皆堯也可乎若謂諸中者羿也則私自是者亦可謂堯矣莊子以此明妄中者非羿而自是故無公是也而唐堯聖人對桀爲是若各是其所是則皆是者非堯

（疏）各私其是故無公是也而唐堯聖人對桀爲是若各是其所是則皆聖人可乎言不可

惠子曰可（疏）言各是其是天下盡堯有斯理而惠施

所有言無實 莊子曰然則儒墨楊秉四與夫子爲五果孰是邪若皆堯也則五子何爲復相非乎 疏儒姓鄭名緩墨名翟也楊名朱秉者公孫龍字也此四子若並聰明過物蓋世雄辯決定用誰爲是若天下皆堯何爲五復相非乎 或者若魯遽者邪姓魯名遽周初人云冬取其弟子曰我得夫子之道矣吾能冬爨鼎而夏造冰矣 疏千年燥灰以擁火須臾出火可以爨鼎盛夏以瓦甖盛水湯中煑之縣瓶井中須臾成冰也而迷惑之俗自是非他與魯無異也 魯遽曰是直以陽召陽以陰召陰非吾所謂道也 疏千年灰陽也火又陽也此是以陽召陽井中陰也水又陰也此是以陰召陰魯遽此言非其弟子也 吾示子乎吾道於是爲之調瑟廢一於堂廢一於室鼓宮宮動鼓角角動音律同矣俱亦以陽召陽而橫自以爲是 疏廢置也置一瑟於堂中置一瑟於室內鼓堂中宮角室內弦應而動斯乃五音六律聲同故也猶是以陽召陽也 夫或改調一弦於五音无當也隨調而改 疏堂中改調一弦則室內音無復應動當爲律不同故也 鼓之二十五絃皆動無聲則無以相動有聲則非同不應今改此一絃而二十五弦皆改其以急緩爲調也 疏應唯宮角而已密二十五弦俱動聲律高者悉應動也 未始異於聲而音之君已魯遽以此夸其弟子然亦以同應同耳未爲獨能其事也 疏聲律之外曾更有異術雖復應動不同總以五音爲其君主而已既無他術何足以自夸 且若是者邪五子各私所見而是其所是然亦無異於魯遽之夸其弟子未能相出也 疏惠子之言各私其是務夸陵物不異魯遽故云若是 惠子曰今夫儒墨楊秉且方與我以辯相拂以辭相鎮以聲而未始吾非也則奚若矣未始吾非者各自是也惠子便欲以此爲王 莊子曰齊人蹢子於宋者其命

閽也不以完 疏閽守門人也齊之人棄蹢其子於宋仍命以此不亦我是自以爲是故爲之 其求唐子也而未始出域有遺類矣唐失也失亡其子而不能遠索遺其氣類而亦未始自非人之自是有斯謬矣 其求唐鈃鍾也以束縛乃又以愛鍾器爲束縛恐其破傷是束縛恐其破傷 疏鈃小鍾也唐亡失也求覓亡子不出境域爲不慈遺其氣類亦言我是 閽者夫楚人寄而蹢與舟人鬬未始離於岑而足以造於怨供寄止而不能自投於高地也 夜半於无人之時而也岑岸也夜半獨上人舟未離岸已共人鬬言齊楚二人所行若此而未嘗自以爲非斯 疏楚郢之人因子客寄近于江濱之側投蹢守門之家夜半無人之時輒入他人舟上而舟未離岑已共舟人鬬打不懷恩德更造怨辭愚很如斯亦云我是惠子之徒此之類也岑岸也 莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人堊漫其鼻端若蠅翼使匠石斲之匠石斲之成風聽而斲之盡堊而鼻無傷郢人立不失容宋元君聞之召匠石曰嘗試爲寡人爲之 疏去堊漫而鼻無傷損郢人立像容貌不失元君聞其神妙嘗試召而爲之 匠石曰臣則嘗能斲之雖然臣之質死久矣自夫子之死也吾無以爲質矣吾無與言之矣抹夫不動之質忘言之對 疏質對也匠石雖巧必須不動之石曰嘗試爲寡人爲之 疏贊莊子雖賢猶藉忘言之對蓋知惠子之士莊子長偶故匠人輟成風之妙響莊子息濠上之微言 管仲有病桓公問之曰仲父之病病矣可不謂云至於大病則寡人惡乎屬國而可 疏管仲姓管名仲字夷吾齊相也是鮑叔牙之友人相公尊之號曰仲父桓公即小白也一匡天下九合諸侯而爲霸主者管仲之力也病者言是病極重也大病者至死也既將不保其全此齊人之不慈也然亦以此不亦我是 其求唐鈃鍾也以束縛乃又以愛鍾器爲是束縛恐其破傷 疏鈃小鍾也唐亡失也求覓亡子不出境域 子也而未始出域有遺類矣唐失也失亡其子而不能遠索遺其氣類而亦未始自非人之自是有斯謬矣 疏束縛鈃鍾恐其損壞賤子貴器爲不慈遺其氣類亦言我是 閽者夫楚人寄而蹢與舟人鬬未始離於岑而足以造於怨供寄止而不能自投於高地也 夜半於无人之時而也岑岸也夜半獨上人舟未離岸已共人鬬言齊楚二人所行若此而未嘗自以爲非斯 疏楚郢之人因子客寄近于江濱之側投蹢守門之家夜半無人之時輒入他人舟上而舟未離岑已共舟人鬬打不懷恩德更造怨辭愚很如斯亦云我是惠子之徒此之類也岑岸也 莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人堊漫其鼻端若蠅翼使匠石斲之匠石斲之成風聽而斲之盡堊而鼻無傷郢人立不失容宋元君聞之召匠石曰嘗試爲寡人爲之 疏去堊漫而鼻無傷損郢人立像容貌不失元君聞其神妙嘗試召而爲之 匠石曰臣則嘗能斲之雖然臣之質死久矣自夫子之死也吾無以爲質矣吾無與言之矣抹夫不動之質忘言之對 疏質對也匠石雖巧必須不動之石曰嘗試爲寡人爲之 疏贊莊子雖賢猶藉忘言之對蓋知惠子之士莊子長偶故匠人輟成風之妙響莊子息濠上之微言 管仲有病桓公問之曰仲父之病病矣可不謂云至於大病則寡人惡乎屬國而可 疏管仲姓管名仲字夷吾齊相也是鮑叔牙之友人相公尊之號曰仲父桓公即小白也一匡天下九合諸侯而爲霸主者管仲之力也病者言是病極重也大病者至死也既將不保其全此齊人之不慈也然亦以此不亦我是 仲曰公誰欲與公曰鮑叔牙 疏問國政欲與誰荅曰與鮑叔也 曰不可其爲人絜廉善士也其於不已若者不比之又一聞人之過終身不忘使之治國上且鉤乎君下且逆乎民其得罪於君也將弗久矣姓鮑字叔牙卓廉清絜善人也而庸猥之人不如已者不比數之一聞人之過至死不忘率性廉直不堪宰輔上以忠直鉤束於君下以清明逆忤百姓不能和混故君必罪之管仲賢人通鑒於物恐兇往稷慮害叔牙故不舉之也 公曰然則孰可對曰勿已則隰朋可其爲人也上忘而下畔高而不亢 疏姓隰名朋齊賢人也叛猶望也混高卑一榮辱故已爲卿輔能遺富貴之尊下撫黎元須忘身線之賤事不得止用之可也 愧不若黃帝而哀不已若者故無棄人 疏不及己者但懷哀悲輔弼齊侯期於濟拔心之所愧不逮軒轅也 以德分人謂之聖以財分人謂之賢 疏聖人以道德拯物賢人以財貨濟人也 以賢臨人未有得人者也以賢下人未有不得人者也其於國有不聞也其於家有不見也勿已則隰朋可 疏運智明察臨於百姓逆忤物情叔牙治國則不問物之小瑕治家則不見人之過勿已則隰朋可總結以前義 吳王浮于江登乎狙之山衆狙見之恂然棄而走逃於深蓁有一狙焉委蛇攫搔見巧乎王王射之敏給敏疾也給續捷也 疏狙獼猴也山多獼猴故謂之狙山也恂怖懼也蓁棘叢也委蛇從容也攫搔騰擲也敏給猶速也吳王浮江遨遊眺望衆狙恂懼走避深棘獨一老狙恃便敏王王既怪怒急速射之 搏捷矢捷速也矢往雖速而狙猶

搏之疏搏接也捷速也矢箭也箭在弦上速狙甘接之其敏捷也如此王命相者趨射之狙執死疏命召也相助也謂王之左右也王既自射不中乃召左右亂趨射之於是狙抱樹而死王顧謂其友顏不疑曰之狙也伐其巧恃其便以敖予以至此殛也戒之哉嗟乎无以汝色驕人哉疏姓顏字不疑王■之友■也殛死也予我也狙矜伐恃巧恃賴方便傲慢於王遂遭死殛嗟此狡獸可以戒人勿溢聲色驕豪於世顏不疑歸而師董梧以鋤其色去樂辭顯三年而國人稱之稱其志巧遺色而任天素朴疏姓董名梧吳之賢人也鋤除去也既奉王教於是退歸悔過自新師於有道除其美色去其聲樂重素朴辭榮華備德三年國人稱其賢善南伯子綦隱几而坐仰天而噓疏猶是齊物中南郭子綦也其隱几等義並具解內篇顏成子入見曰夫子物之尤也形固可使若槁骸心固可使若死灰乎疏顏成子綦明人也尤甚也每仰歎先生志物之甚必固形同槁骸心若死灰綦德殷勤有此嗟詠也曰吾嘗居山穴之口矣當是時也田禾一覩我而齊國之衆三賀之以得見子綦爲榮疏田禾齊王姓名子綦隱居山穴德音遐振齊王曾觀以見爲榮所以一國之人三度慶賀也我必先之彼故知之我必賣之彼故鬻之疏我聲名在先故使物知我我便是賣於名聲故田禾見而販之若我而不有之彼惡得而知之若我而不賣之彼惡得而鬻之疏若我韜光晦迹不有聲名彼之世人何得知我我若名價不貴彼何得見而販之只爲不能滅迹匿端故爲物之所賣鬻也嗟乎我悲人之自喪者疏喪猶亡失也子綦悲歎世人捨己綦德殷矣其道吾又悲夫悲人者疏夫道無得喪而物有悲樂故悲人之自喪者亦可悲也

吾又悲夫悲人之悲者其後而日遠矣子綦知夫爲之不足以救彼而適足以傷我故以不悲悲之則其悲稍去而自然無心祛擣其形所以爲日遠矣疏夫玄道冲虛無喪無樂是以悲人自喪及亦可悲悲而又悲遺之又還歡樂矣玄之理斯著與衆妙相符故曰加深遠矣仲尼之楚楚王觴之孫叔敖執爵而立市南宜僚受酒而祭曰古之人乎於此言已古之言者必於言同疏觴酒器之總名謂以酒燕之也爵亦酒器受一升大人欲飲必先祭其宜僚酒孫故祝聖人願與孔子於此言論也曰亡也聞不言之言矣未嘗言聖人無言其所言者百姓之言耳故曰不言之言苟以言爲不言則雖言出於口故爲未之嘗言於此乎言之言於無言疏夫理而嚴不言矣教而理未之嘗言也是以聖人妙體冥極故終日言而未嘗言也孔子應宜僚之請故於此亦言於無言矣市南宜僚弄丸而兩家之難解孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵此二子息訟以默答自若而兵難自解疏姓熊字宜僚楚之賢人亦見勇士沉沒者也居於市南因號曰市南子爲楚白公勝欲因作亂挾令尸子西司馬子綦言能正勇士也若得敵百人遂遣使徵之宜僚正上下弄丸而戲不與使者言使同以劍乘之宜僚曾不驚懼既不從命亦不言於白公不得已僚反事不成故曰兩家難解姓孫字敖蘊藉寶知楊枕而道遙會理忘言執羽扇而自得故能敵國不侵折衝千里之外楚人無事修文德息其武略彰二子有此功能故可與仲尼暗言贊揚玄道也仁願有喙三尺荀所言非己則雖終身言故遂使敵國不侵折衝千里之外楚人無事修文德息其武略彰二子有此功能故可與仲尼暗言贊揚玄道也仁願有喙三尺荀所言非己則雖終身言故未足稱長凡人開口未是不言疏喙口也荀其言當即此無言假有之彼之謂不道之道彼謂二子疏彼謂所詮之理不道而道言非道非不道也此之謂不言之辯此謂仲尼能詮之教不言而言非言非不言也子玄乃云此謂仲尼斯注粗淺失之遠矣夫不道不言斯乃探微索隱窮理盡性豈二子之所能邪若以甘寢秉羽而辯息訟以默者此則默語縣隔何得有喙三尺乎故不可

也又此一章盛談玄極觀其文勢不關孫熊明矣故德總乎道之所一道之所容者雖無方然總其大歸莫過於自得故一也而言休乎知之所不知至矣言止其分非至如何疏夫至道之境重玄之域聖心所不能知神口所不能辨若以言知察其失之遠矣故德道之所總■言之所默忘者在於至妙之一道也之所一者德不能周也各自得耳非相同也而道一也疏夫一道虛玄曾無涯量而德有上下誰不能備也本有作同字者言德有優劣未能同道也解前道之所一也知之所不能知者辯不能舉也非其分故不能疏夫知者玄道所謂妙絕名言故非辯說所能勝舉也此解前知之所不知也若儒墨而鹵矣夫儒墨欲同所不能非而名同儒墨者鹵獨斯又矣故海不辭東流大之至也疏是競明愛之無所辭所以成大疏百川競注東流不息而巨海容納曾不辭憚此據東海爲言亦宏博之全也已聖人并包天地澤及天下而不知其誰氏況然都任疏德合二儀故能包天地之澤無外故澤及天下成而不處故不知誰爲推功於人故莫識其氏族矣是故生无爵有而無之死無謚謚所以名功功不在己故難謚而非己有疏夫人處世生有名位死定謚號所以表其實也聖人生既以功推物故死亦無可謚也實不聚令萬物各知足疏纖有財德悉分散於人也名不立功非己爲故名歸於物疏夫名以召實實既不聚故名辭安寄也此之謂大人若爲而有之則小矣疏總結以前志於名謚之士可謂大德之人也狗不以善吠爲良人不以善言爲賢賢出於性非言所爲疏善言好也夫犬不必吠賢人豈復多言而況爲大乎夫大意不可爲而得疏爲猶自不可以惑心取捨於人乎夫爲大不足以爲大而況爲德乎唯自然乃德耳疏愛心宏博謂之大其符玄道謂之德夫有心求大於理尚乖玄有情爲德固不可也夫大備矣莫若天地然奚求

焉而大備矣天地大備非求之也疏備具足也夫二儀覆載亭毒無心四叙周行生成庶品蓋何術焉而萬物必備知大備者无求无失无棄不以物易己也知其自備者不捨己而求物故無求無失無棄也疏夫體弘自然之理而萬物產備者故能於物我之際淡然忘懷是以無取無捨無失無喪無證無得而不以物境易奪己心也反己而不窮反守我理只爲我理自通疏循順也順於物性無心順常性而自備故契於至理既而反本還原會己身之妙極而無窮竟者也循古而不摩至耳非摩拭也疏■循順也順於物性無心改作豈復摩飾而矜之大人之誠不爲而自得故曰誠疏誠實也夫反本還原因循萬物者斯乃大聖之人自實之德也子綦有八子陳諸前召九方歅曰爲我相吾子孰爲祥疏子綦楚司馬子綦也陳行列也諸於也方姐也歅名也孰誰也祥善也九方歅善相者也陳列諸子於庭前命方歅令相之八子之中誰爲吉善九方歅曰梱也爲祥疏梱子名也言八子之中梱最祥善也子綦瞿然喜曰奚若疏瞿然驚喜貌聞子占相故容貌驚喜問其祥善貌相如何曰梱也將與國君同食以終其身子綦索然出涕曰吾子何爲以至於是極也疏索然涕出貌方歅識見淺近以食肉爲祥子綦隱深玄妙知其非吉故憫其苦極悲而出涕九方歅曰夫與國君同食澤及三族而況父母乎今夫子聞之而泣是禦福也子則祥矣父則不祥疏三族謂父母族也妻族也禦拒也夫共國君食尊榮富貴應被三族何但二親子享吉祥父翻涕泣斯乃禦福德也子綦曰歅汝何足以識之而梱祥邪壽於酒肉入於鼻口矣而何足以知其所自來疏自從也方歅小巫識鑒不遠梱梱祥者不過酒肉味入於鼻口方歅道術理盡於斯詎知酒肉由來從何而至吾未嘗爲牧而牂生於奧未嘗

好田而鶉生於宎若勿怪何邪夫所以怪出於不意故也疏牂羊也奧西南隅宎地羊位也宎東南隅辰地也辰爲鶉位故言牂鶉生也夫羊須牧養鶉■因畋獵若祿籍功著然後可致富貴今梱而功行未聞而與國君同食何異乎無技而忽有羊也不由田怪如何也吾所與吾子遊者遊於天地不有所爲吾與之邀樂於天吾與之邀食於地隨所遇於天地耳數遇也疏邀遇也天地無心也千案體道虛志順物自足於性分之內致游乎天地之間所生皆適不待歡娛所遇斯食皆資厚味邪吾不與之爲事不與之爲謀不與之爲怪怪異也當任性脫然自閑疏志物故不爲事志智故不爲謀循常故不爲怪吾與之乘天地之誠而不以物與之相攖斯不爲也疏誠實也乘二儀之實道順萬物以逍遙故不與物更相攖擾吾與之一委蛇而不與之爲事所宜斯順耳無擇也疏委蛇猶隨任也心境不二從容任物事既非事何宜便之可爲乎今也然有世俗之償焉大有功於物物乃報之吾不爲功而償之何也疏夫報功償德者世俗務也苟體道任物不立功名何須功之償哉凡有怪徵者必有怪行殆乎非我與吾子之罪幾天與之也疏今無怪徵故知有怪徵必怪異其天命也疏殆危也幾近也夫有怪異之行者必怪異之徵祥也今吾子未有怪行而有怪徵必遭殆者斯乃近是天降之災非吾子之罪吾是以泣也夫爲而然者勿爲則已矣不爲而自至則不可奈何也故泣之疏罪若由人焉其修改但二親子享吉祥父翻涕泣斯乃禦福德也子綦曰歅汝何足以識之而梱祥邪壽於酒肉入於鼻口矣而何足以知其所自來疏自從也方歅小巫識鑒不遠梱梱祥者不過酒肉味入於鼻口方歅道術理盡於斯詎知酒肉由來從何而至吾未嘗爲牧而牂生於奧未嘗

爲街正梱之既無幾何謂俄頃間也楚使梱聘燕途道之上爲賊所得略梱爲奴而全形賣之恐其逃竄故難防禦則別足不慮其逃故易售於是乎刖而鬻之於齊適當渠公之街然身食肉而終疏渠公齊之富人爲街正梱之既遭刖足貴與齊國富商之家代主當街終身肉食也字又作衢者云渠公居人也賣梱在居家共主行宰殺之術終身食肉也齧缺遇許由曰子將奚之疏荅曰將欲逃避帝堯曰齧缺遇許由曰將逃堯而適許由問其何意奚謂邪疏問其何意曰夫堯畜畜然仁吾恐其爲天下笑後世其人與人相食與仁者爭尚之原故也疏畜畜盛行貌也盛行偏愛之仁乖於淳和之德恐宇內喪道之士猶甚虎李將來逐逐百姓飢荒倉廩既空民必相食是以逃也夫民不難聚也愛之則親利之則至譽之則勸致其所惡則散疏夫民懼愛則親利益則至來譽則相勸勉與所惡則衆離散故黔首衆散蓋不難也愛利出乎仁義捐仁義者寡利仁義者衆夫仁義之行唯且無誠仁義既行特爲以爲之疏夫利益蒼生愛育群品立功而復仁蹈義捐率於中者少託於聖迹以規名利者多是故行仁義者矯性僞情無誠實者也且假夫禽貪者器仁義可見則失貪者將假斯器以獲其志疏器聖迹也苟貪獸者必假大仁義爲其器者也是以一人之斷制利天下若夫仁義各出其情則其斷制不止乎一人疏榮利之徒負於仁義忘其鴆毒無聖迹豈得然乎譬之猶一覘也疏覘割斷制天下向無聖迹豈得然乎譬覘割一刑割之則有傷也疏覘割也萬物萬形而以一人制服天下譬猶一刀割也若以一人制服天下譬猶一刀割於萬物其於損傷彼此多矣夫堯知賢人之利天下也而不知其賊天下也夫唯外乎賢者知之矣外賢則賢不僞疏夫賢聖之迹爲利生賊害唯能志外賢聖者■知之■也有賊姝者有濡需者有卷婁者疏此略標下解釋所謂賊姝者學一先生之言則暖暖姝姝而私自悅也自以爲足矣而未知未始有物也意盡形教豈知我之獨化

於玄冥之境哉（疏）暖姝自許之貌也小見之人學問寡薄自悅足謂窮微極妙豈知所學未有一物可稱也是以謂暖姝者此言結前也是以謂暖姝者也濡需者豕蝨是也擇蹠鼠自以為廣宮大囿奎蹄曲隈乳閒股脚自以為安室利處不知屠者之一旦鼓臂布草操煙火而已與豕俱焦也（疏）濡需矜夸之貌也豕猪也言蝨寄猪體上擇蹠長之毛鼠將為廣大宮室苑囿蹠脚奎隈之孰股脚乳旁之閒蹄用為溫暖利便豈知屠人忽操湯火擇猪布草而殺之乎即己與豕俱焦爛者也論流俗寡識之人耽好情欲與豕蝨濡需喜歡無異也此以域進此以域退（疏）域境界也蝨則逐豕而有亡人則隨境而榮樂故謂之域進退也此其所謂濡需者也非夫通變趣世之才而偷安乎一時之利者皆豕蝨者也（疏）此結也卷婁者舜也羊肉不慕蟻蟻慕羊肉羶也舜有羶行百性悅之（疏）卷婁者謂脊項凸曲向前攣卷而傴僂也朱羊肉羶腥無心慕蟻蟻聞而歸之舜有仁行不慕百姓百姓悅之故羊肉比舜蟻況百姓故三徙成都至鄧之墟而十有萬家（疏）舜避堯時願衆聚故三度逃走移徙避之百姓慕德從者十萬所居之處自成都邑至鄧墟地名也堯聞舜之賢舉之童土之地曰聲得其來之澤（疏）地無草木曰童土堯聞舜有賢聖之德乃以娥皇女英舉以自代讓其天下居不毛土歷試艱難望鄰境承儀蓍生蒙澤舜舉乎童土之地年齒長矣聰明衰矣而不得休歸所謂卷婁者也聖人之形不異凡人故耳目之用衰也至於精神則始終常全耳若少則未成及長而衰則聖人之聖曾不崇朝可乎（疏）既登九五威跨■萬衆懋念蓍生憂怜凡熙於是年齒長老耳目衰竭無由休息豈得歸宜偃僂攣卷形勞神倦所謂卷婁者也是以神人惡衆至則不衆至衆自至耳非好而致也（疏）三徙遠之以惡也衆至則不

比不比則不利也明舜之所以有天下蓋於不得已耳豈比而利之（疏）比和也夫衆聚則不和不和則不利於我也故无所甚親无所甚疏抱德煬和以順天下此謂真人（疏）煬溫也夫不測神人觀號一觀抱守盈和可謂真聖於蟻棄知於魚得計於羊棄意於民則蒙澤於舜則飛勞（疏）不慕羊肉之仁故於蟻棄智也不為釁行教物故於羊棄意也既遺仁義合乎至道不傷濡沫相忘於江湖故於魚得計此斥堯舜釁行故及斯言也以目視目以耳聽耳以心復心此三者未能無其耳目心意也（疏）夫視目之所見聽耳之所聞復心之所知不逐物於分外而知■止其分內者其真人之道也若然者其平也繩繩無心而正物聖忘懷而平等其變也循未能絕迹而玄會（疏）循順也變世和光千變萬化大順著生曾不逆寡古之真人以天待之若無事以待事事斯得（疏）如上所解即是玄古真人用自然之道虛其心以待物不以人入天以有事求無事事愈荒（疏）不用人事取捨乱於天然之智古之真人得之也生失之也死得之也死失之也生死生事失各產生所居耳於去為死於死成為生死有常也（疏）夫死生乃變死生為得若陳知而論便以生為喪死生既其常定學失論在此者莫不可知也是以聖人生死之間之真人矣藥也其實堇也桔梗也雜糅也萬物一也是時為帝者也何可勝言（疏）無識於其時則無貴賤有時誰能常也（疏）帝乃明也風神桔梗心腹血脈草木張延生來零落豬豕根也似豬卵合湯劑此並賤藥也帝君主也夫藥無貴賤痛病則良藥病相當故便為君主乃至目視耳聽手捉心知用有行藏時有興廢故時之所賢者為君才不應世者為臣此事必然故何可言盡也勾踐也以甲楯三千棲於會稽（疏）勾踐越王也會稽山名也越為吳軍所殘窮迫退走棲息於會稽山上也唯種也能知亡之所以存唯種也不知其身之所以

愁（疏）■種越大夫名其時勾踐大敗兵唯三千走上會稽山亡滅未遠而種審謀深智云時可在當時橋與吳知後二十二年而滅吳矣夫伍兩死良狗烹敵國滅忠臣亡數其然也平吳之後范蠡去越而遊平江海變名易姓翻光晦迹即陶朱公是也大夫種不去為勾踐所誅但知國亡而可以存不知愁身之必死也字亦有作種者隨字讀之故曰鴟目有所適鶴脛有所節解之也悲（疏）各適一時之用不能靡所不可則有時而失有時而失故有時而悲矣解去也（疏）鴟目晝闇而夜開則適夜不適晝鶴脛宜分而長則能長不能短故節如此故解去則悲亦猶種闇於謀身長於存國也故曰風之過河也有損焉日之過河也有損焉有形者自然相與為累唯外乎形者磨之而不磨（疏）風日是氣河有形質凡有形氣者未能無累也而風吹日累必有損傷恃源而往所以不覺亦猶吳得越之後謀臣必恃謂其功勳以無後患遭殺是知物相利者必相為害也請只風與日相與守河而河以為未始其櫻也實已損矣而不自覺恃源而往者也所以不覺非不損也（疏）恃賴也櫻損也風之與日相與守往也（疏）恃賴也櫻損也風之與日相與守河於河櫻損而不知覺恃其源流故水之守土也審影之守人也審物之守物也審無意則止於分所以為審（疏）審安定也夫水非土則不安影無人則不見物無造物則不立故三者相守而自以為固而新故不住存亦不停昨日之物於今已化山舟替遁昧者不知斯之義也故目之於明也殆耳之於聰也殆心之於殉也殆有意則無崖故殆（疏）殉逐也夫視目所見聽耳所聞任心所逐若目求離朱之明耳索師曠之聰心逐無崖之知欲不危殆其可得乎凡能其於府也殆殆之成也不給改所以貴其無能而任其天然（疏）夫運分別之智出於藏府而自伐能者必致危士也故雖有成功不還周給而改悔矣禍之長也茲萃萃聚也苟不能忘知則禍之長也多端矣（疏）滋多聚也役於藏府自顯其能故函災禍患增長而多聚之也其反也緣功反守其性作而成（疏）自伐己能而反招禍敗則其功不成不退故也其果也

待久欲速則不果疏夫誠意成功決定待伐有待之心其日匿久而人以爲已寶不亦悲乎已寶謂有其知能疏流徒之人心亂愚暗寶貴已能成功而厭執滯如是甚可悲傷故有亡國戮民无已皆有其身之禍疏貪土地爲已有大寶取之無道國破家亡殘害黎元無數無窮已也不知問是也不知問禍敗所由唯有心而修心以救禍也疏世有明人是爲龜鏡不知問禍敗所由由乎惡貧賤愚之至也故足之於地也踐踐雖踐恃其所不蹍而後善博也疏踐蹍俱履蹈也夫足之能行必履於地仍賴不蹍之土而後得行若無餘地則無由安善而致博遠也此舉譬也人之於知也少雖少恃其所不知而後知天之所謂也天志天地遺萬物然後蜩翼可得而知也況欲知天之所謂而可以不無其心哉疏知有明暗能有少多各止其分則物道通是以地藉不蹍而得行心賴不知而能照所以處寂養恬天然之理故老經云有之以爲利無之以爲用此合諭也知大一知大陰知大目知大均知大方知大信知大定至矣疏此略標能知七大之名可謂造極自此以下歷解義大一通之道也疏一是陽數大一天也能通生萬物故曰通大陰解之用其分內則萬事無滯也疏大陰地也無心運載而無分解物形之也大目視之用萬物之自見所大目也疏各視其所見謂大目大均緣之因其本性令各自得則大均也疏緣順也大順則物各性足均平大方體之體之使各得其分則萬方俱得所以爲大方也疏萬物之形各有方術蜘蛛結網之類斯體達之大信稽之命之所期無令越逸斯大信也疏信實也稽至也循而任之各至其實斯大信也大定持之眞不撓則自定故持之以大定斯不持也疏物各信空持而用之其理空矣盡有天夫物未有無自然者也疏上來七大未有不由其自然者也循有照循之則明無所作也疏循順也但順其天然智自明照冥有樞機冥之則得冥之則得冥之理自有樞機也始有彼始有窈窈冥冥而用之無勞措意也

郭注云始有之者彼我述而不作也疏郭注云始有之者彼也故我述而不作也則其解之也似不解之者夫解任彼則彼自解之無功故似不解疏體從彼學而解也戒小成性故不似解其知之也似不知之也明彼知也疏能忘其知故似不知也不知而後知之我不知則彼知自用彼知自用則天下莫不皆知也疏不知而知知而不知非知而知故不知而後知此是眞知其問之也不可以有崖應物宜而無方而不可以無崖各以其分頡滑有實萬物雖頡滑不同而物各自有實也疏頡滑不同也萬物紛擾頡滑不同統而治之咸資實道古今不代各自有故不可相代也疏古自在古不從古以來今今自存今亦不代從今以生古物各有性新故不相代換也而不可以虧豈各盡其分也疏時不往來法無遷貿豈頡古以爲今邪則可不謂有大揚搉乎搉而揚之有大浪也疏如上所問其道廣大豈不謂顯揚妙理而推實論之乎闔不亦問是已奚惑然爲若問其大搉則物有至分故志已任物之理可得而知也奚爲而惑若此也疏闔何不也奚何無識之類若夜游何不詣問聖人及其弱喪而迷惑困苦如是何爲也以不惑解惑復於不惑是尚大不惑夫惑不可解故尚大不惑惑之甚也是以聖人從而任之所以皇王殊迹隨世爲名也疏不惑聖智惑於凡情也以聖智之古解於凡惑忘得反本復乎真根而不能得意忘言而就乎聖迹貴重明言以不惑爲大此乃欲尚不惑豈能除惑哉斯又遠於不惑也

莊子雜篇則陽第二十五 郭象注

則陽游於楚疏姓彭名陽字則陽魯人游事諸侯後入楚欲事楚文王夷節言之於王王王未之見夷節歸疏夷姓名節楚臣也則陽欲事於楚故因夷節稱言於王王既貴重故猶未之見也夷節所進未遂故罷朝而歸家彭陽見王果曰夫子何不譚我於王疏王王楚之賢大夫也謂猶解說也本亦有作言談字者而因夫節未得見王後說王果冀其談

廣成斯皆道任則專不拘品命故能使萬乘之王五等之君化其高貴之心而爲卑下之行也其於物也與之爲娛矣不以爲物自苦疏同塵涉事與物無私所造皆適故未嘗不樂也其於人也樂物之通而保己焉通彼人不喪我疏見迹人間而無帶累雖復通物而不傷叛而常守於其真故或不言而飲人以和人各自得斯飲和矣豈待言哉疏蔭庇群生真同蒼昊中和之道各得其心滿腹而歸豈勞言教與人並立而使人化望其風而靡之疏和光同塵並立也各反其真斯人化也父子之宜彼其乎歸居使彼父子君臣各歸其所疏雖復混同貴賤而倫叙無虧故父子君臣各歸其所位無相參冒不亦宜乎而一閒其所施其所境同天地之德故閒靜而不二疏所有施惠與四時合叙未嘗不閑暇從容動靜不二其於人心者若是其遠也疏聖人之用心其如上說是以知其清高深遠也故曰待公閱休欲其釋疑王而從閱休將以靜奉之風鎮其動心也疏此總結也聖人達綢繆所謂玄通疏綢繆結縛也夫達道聖人超然時解體知物境空如豈爲塵網所羈閡休雖未極乎道故但託而說之也周盡一體而不矣無外內而皆同照疏夫智周萬物窮理盡性物我不二故混同一體也知其然性也不知其然而自然者非性如何疏能所相應境智冥合不知所以莫辨其然故與眞性符會復命搖作而以天爲師搖者自搖作者自作莫不復命而師其天然也疏反夫眞根復於本命雖復搖動順物而作動靜無心合於天地故師於二儀也人則從而命之也此非趣名而高其遊師性而動其迹自高故人不能下其名也疏命名也合道聖人本无名字爲有清塵可慕故人從後而名之憂乎知而所行恒无幾時其有止也若之何任知其行則憂患相繼疏任知爲物憂患斯生心靈易奪所行無幾攀緣念慮盡有住時假令神禹無奈之何生而美者人與之鑑不告則不知其美於人也鑑鏡也鑑物無私故人美之今夫鑑者豈知鑑而鑑邪生而可鑑則人留之鑑耳若人不相告則莫知其美於人譬之聖人與之名也告語也夫生明照照物無私人愛慕之故名爲鏡若人不相告語明鏡亦無名也起譬也若疏鑑鏡

知之若不知之若聞之若不聞之其可喜也終无已不知聞與不聞永即鑑之故終無已若鑑由聞知已止也夫鑑之照物義在無情則有時而廢也疏不問怨親照恒平等若不聞而不知鏡亦不照既有聞知鏡能照之斯則事涉聞奪有時休廢矣爲能久照乎只爲凝照無窮故爲人之所喜好也人之好之亦无已性也若性所不好豈能久照疏鏡之能照出自天然人之喜好本卜造物既非鏡性所以無窮聖人之愛若鏡耳然而事齊於物故人與之名若人不相告則莫知其愛人也疏聖人澤及流萬代物荷其德人與之名更相告語嘉號斯起不若然者豈有聖名乎若知之若不聞之若不聞之其愛人也終无已蕩然以百姓爲芻狗而道合於愛人故能無已若愛之由乎聞知則有時而衰也疏夫聖德遲曠接物無私平寬待知聞而後愛之哉只爲慈救無偏故德無窮已此合論也人之安之亦无已性也性之所安故能久行安定也夫靜而與陰同德動而與陽同波故振海而不驚斯率其眞性者也若矯性僞情則有時而動矣故王弼云不性其情焉能久行其企疏無心於動靜也故能疾雷破山而恒定大風舊國舊都望之暢然得舊猶暢然況得性乎疏國都論其眞性也夫少失本邦流離他邑歸望桑梓暢然喜歡況喪道日淹逐末來久今既還原反本故曰暢然雖使亡陵草木之緡緡合也入之者十九猶之暢然況見見聞聞者也見所嘗見聞所嘗聞而猶暢然況體其體用其性也疏緡合也舊國舊都荒廢日久亡陵草木叢生入中相訪十人識九見所曾見聞所曾聞懷生之情暢然歡樂況喪道日久流沒生死忽然反本會彼真原歸其重玄之鄉見其至道之境其爲樂也豈易言乎以十仞之臺縣衆閒者而誠邪生而可鑑則人留之鑑耳若人不相告則莫知其美於人譬之聖人與之名也告語也夫生明照照物無私人愛慕之故名爲鏡若人不相告語明鏡亦無名也起譬也若疏鑑鏡也夫鑑之照物無私人愛慕之故名爲鏡若人不相告語明鏡亦無名也起譬也若疏鑑鏡

也與之所習雖危猶疏七尺曰仞臺高七丈可謂危縣人衆數登遂不怖懼習以性成尚自寬閑而況得眞何往不安者也冉相氏得其環中以隨成冉相氏古之聖王也疏冉相氏三皇以前無爲皇帝也居空以隨物物自成環中之空也古者之聖王得眞空之道體環中之妙故道順群生混成庶品與物无終始无幾无時忽然與無始無過去無幾無時無見在也體化合變與物俱往故無三時也疏無始無終無來也日與物化者一不化者也日與物化故常無我常不化也疏順於日新與物俱化故常寂寂然不化閱眾甫之言夫爲者何不試舍其所爲之乎者動而常寂故如閱眾甫舍之疏閱何也言體空之人眞於造物千變萬化而與化俱往曷常暫相捨離也夫師天而不得師天唯無所師乃得師天疏師者倣傚之名人者自然之稱夫人巍造物舉性而動若有心倣傚造化而與物俱往者此學則乖於自然故不得也與物皆殉其以爲事也若之何雖師天猶未免於殉奚足事哉疏師天猶不足論事況又不師邪疏殉者逐也求也夫有心倣傚造化而與物俱往者此不舉其本性也奚足以爲脩其事業乎尚有所求故是苟也夫師猶有稱徇況捨己逐物其如之何夫聖人未始有天未始有人未始有始未始有物疏夫得中聖人達於至理故能人天雙遣物我兩忘既曰性合道不復師天與世偕行無終何嘗有始本性合道不復師天而不替所行之備而不洫其合之也若之何都無乃眞合疏替廢也堙塞也混同人事與世並行接物隨時曾無廢闕然人間古泰備經之矣而未嘗堙塞所遇斯通無心師學自然合道如何倣傚方欲契眞固不可也湯得其司御門尹登恒爲之傅之委之百官而不與焉疏姓門名尹且言門尹官號也姓登名恒殷湯聖人忘懷順物故得良臣御事既爲師傅玄默端拱而不爲也從師而不囿任其自聚非囿之也縱其自散非解之也疏從任也囿聚也虛淡無爲委任師傅終不積聚而爲己功得其隨成爲之司其名司御之屬亦能隨物之自然也而湯得之所以名寄於物而功不在己疏良臣

受奏隨物而成擅功司御名不在已之名嬴法得其兩見名法者已過之迹耳非適足也故曰嬴然無心者寄治於群司則其名迹並見於彼（疏）嬴然無心也見顯也成物之名聖迹之法心是師傅而不與焉故名法二事假顯於彼嬴然閑放功成名遂二事假顯於彼嬴然閑放功成名遂仲尼之盡慮爲之傅之仲尼曰天下何患何慮已盡矣若有纖芥之慮豈得寂然不動應感無窮以輔萬物之自然也（疏）傅輔也盡絕也孔丘聖人志懷絕慮故能開化群品輔稟自然若纖芥有心豈能坐忘應感容成氏曰除日无歲今所以有歲而存日者爲有死生故也若無死無生則歲日之計除（疏）容成古之聖王也歲日者時叙之名耳爲計於時日故有生死生死無矣故歲日除焉无內无外無彼我內外則無內外也（疏）內我也外物也爲計死生故有內外歲日既遣物我何施魏瑩與田侯牟約田侯牟背之魏瑩怒將使人刺之（疏）瑩魏惠王名也田侯即齊威王也名牟桓公之子田悼之後故曰田侯齊魏二國約誓互盟不相征伐盟後未幾威王背之故魏侯瞋怒將使人刺而殺之其盟在齊威二十六年魏惠八年犀首聞而恥之曰君爲萬乘之君也而以匹夫從讎（疏）犀首官號也如今虎賁之類公家之孫名行爲此官也諸侯之國輦車萬乘故謂之君也匹夫者謂無官職夫妻相匹偶也從讎猶報讎也夫君人者一怒則伏尸流血今乃令匹夫行刺單使報讎非萬乘之事故可羞衍請受甲二十萬爲君攻之虜其人民係其牛馬（疏）將軍也孫衍請專命受鉞率領甲卒二十萬人攻其齊城必當獲勝於是虜掠百姓繫係牛馬繒勳酬賞分布軍人也使其君內熱發於背然後拔其國忌也出走然後扶其背折其脊（疏）姓田名忌齊將也扶折擊也國破人亡而懷恚怒故熱氣蘊於心癰疽發於背也國既傾拔獲其王將於是擊扶其背打折腰脊旋師獻凱不亦快乎季子聞而恥之曰築十仞之城城者既十仞矣則又壞之此胥靡之所苦也（疏）季姓也子者德之稱魏之賢臣也胥靡徒役人也季子懷道不用征伐聞犀首

虛而進課夫七丈之城用功非少城就成矣然事壞之此乃徒役之人濫遭辛苦此起譬也今兵不起七年矣此王之基也行亂人不可聽也（疏）千戈靜息已經七年偃武脩文毛詩文王篇文王之基業已爲亂人不可聽從者其基業已爲亂人不可聽從華子聞而醜之曰善言伐齊者亂人也善言勿伐者亦亂人也謂伐之與不伐亂人也者又亂人也（疏）華姓子有德稱亦魏之賢臣也善巧言伐齊者謂興動干戈故是爲亂之人此公孫衍也善言勿伐者意在王之共基勝於敵國有所解望故此亂人斯李子也謂伐與不伐亂人若未能忘言行道猶以是非爲心故亦未免於亂人此華子自道之辭也君曰然則若何（疏）華子遣蕩既深王不測其所以故問言旨意趣如何曰君求其道而已矣（疏）夫道清虛淡漠物我兼忘故勸求之庶其寡欲必自消復道爭奪自消惠子聞之而見戴晉人（疏）戴晉人梁之賢者也姓戴字晉人惠施聞華子之虛言猶恐魏王之未悟故引戴晉庶解所疑戴晉人曰有所謂蝸者君知之乎曰然曰有國於蝸之左角者曰觸氏有國於蝸之右角者曰蠻氏時相與爭地而戰伏尸數萬逐北旬有五日而後反（疏）蝸之兩角二國存焉蠻觸所爭者若此之細也則天下無爭矣（疏）蝸者蟲名有類小螺也俗謂之黃犢牛亦謂之蝸牛有四角若知之不言然則王荅云不識之矣氏頻相戰爭殺傷既其不少進退亦復虛妄此起譬也君曰噫其虛言與（疏）所言奇論必不近人情故發噫歎疑其不實也曰臣請爲君實之（疏）謂虛言請陳實錄君以意在四方上下有窮乎（疏）魏侯荅云上下君以意測四方上下有極不因斯理物又實魏侯君曰无窮（疏）四方竟無窮已曰知遊心於无窮而反在通達之國人遊所及爲通達謂今四海之內也若存若亡乎（疏）人迹所接

寄心達也存有也亡無也遊心無極之中又曰九州之內語其大小可謂如有如無也君曰然然計在內九州之內語其大小可謂如有如無也（疏）然猶如此也謂所無窮之中若有若無也今自以四海爲大然計在陳之語■不虛也曰通達之中有魏（疏）謂魏國在四海之中有梁（疏）昔在河東國號爲魏魏爲強秦所逼徙都於梁梁從魏而有故曰魏中有梁也於梁中有王王與蠻氏有辯乎（疏）辯別也子之一國處於六合欲論大小如有如無與彼蠻氏有何差異此合譬也君曰无辯王與蠻氏俱有限之物耳有限則不問大小俱不得與無窮者計也雖復天地共在無窮之中皆幾如也況魏中之梁梁中之王而見爭哉（疏）自悟己之所爭與蝸角無別也客出而君惝然若有亡也自悟所爭細（疏）惝然怏怏貌也言畢辭出而行君覺己非惝然怏怏心之失失恍然如失客出惠子見君曰客大人也聖人不足以當之（疏）聖人謂堯舜也言堯舜之所識其理宏博堯舜之行不足以當惠子曰夫吹管也猶有嗃也吹劍首者吹而已矣堯舜人之所譽也（疏）嗃音鶴吹小聲也夫吹竹管聲猶高大吹劍首聲曾無足可聞也孔子之楚舍於蟻丘之漿（疏）蟻在丘名也漿賣漿水之家也仲尼適楚而爲聘使路傍舍息於賣漿水之家其家住在丘下故以丘爲名也其鄰有夫妻臣妾登極者子路曰是稷稷何爲者邪（疏）極高也總總衆聚也孔子應聘所徒其多車馬威儀異常俗故漿家鄰舍男女群聚共登高觀視仲尼子路不識是以問仲尼曰是聖人僕也（疏）古者淑人君子均號聖人故孔子名宜僚爲聖人也言臣妾登極聚衆多者是市南宜僚之僕隸也兆自埋於民間民故自埋於民也進不榮華退不枯槁（疏）混迹泥滓同塵抵俗不顯其德故自藏於畔也其聲銷消其名也其心達也存有也亡無也遊心無極之中又曰九州之內語其大小可謂如有如無也君曰然然計在內九州之內語其大小可謂如有如無也（疏）然猶如此也謂所無窮之中若有若無也

志无窮規是生也疏聲名也消滅已一榮辱故毀滅其名冥至道故其心無極其口雖言其心未嘗言所言者皆世言疏口應人閒心恒凝寂故不言而言言未嘗言方且與世違而心不屑與之俱心與世異疏道與俗反固違於世虛心凡累不與物同此心迹俱異也是陸沈者也人中隱者譬無水而沈也疏寂寥虛淡譬無水而沈謂陸沈也是其市南宜僚邪疏姓熊字宜僚居於市南故謂之市南宜僚也子路請往召之疏由聞宜僚陸沈賢士請往就舍召之孔子曰已矣疏已止也彼必不來幸止勿喚彼知丘之著於己也著明也知丘之適楚也以丘為必使楚王之召己也彼且以丘為佞人也疏彼宜僚也著明也知丘明識宜僚是陸沈賢士又知適楚必向楚王薦召之如是則用丘為諂佞之人也夫若然者其於佞人也羞聞其言而況親見其身乎疏陸沈之人率性誠直其於邪佞恥聞其言況自視其形良非所願而何以為存不如舍之以從其志疏而汝也存在也匿影消聲又當此避汝何為請召謂其猶在子路往視之其室虛矣果逃去也疏仲由無鑑不用師言遂往其家庶覩盛德而辭聘情切宜僚已逃其屋虛矣長梧封人問子牢曰君為政焉勿鹵莽治民焉勿滅裂鹵莽滅裂輕脫末略不盡其分疏長梧地名其地有長樹之梧因以名焉封人也即此地守疆之人子牢孔子弟子姓琴宋鄉也為政行化也治民宰割也鹵莽不用心也滅裂輕薄也夫民為邦本本固則邦寧唯當用意養人亦不可輕爾摧殘封人有道故戒子牢昔予為禾耕而鹵莽之則其實亦鹵莽而報予芸而滅裂之其實亦滅裂而報予疏為禾猶種禾也芸拔草也耕地不深鉏治不熟至秋收時嘉實不多皆由疎略故致斯報也予來年變齊深其耕而熟耰之功盡其分無為之至

其禾蘩以滋予終年厭飧疏變改也耕台也耰芸也去歲為田亟遭虧飯今年藝植故改法深耕耕鑿既深鉏耰又熟於是禾苗蘩茂子實滋榮覽歲足飧故其宜矣莊子聞之曰今人之治其形理其心多有似封人之所謂疏今世之人堯舜輕薄馳情欲境惓而不休至於治理心形例如封人所謂莊周聞此因而論之遁其天離其性滅其情亡其神以眾為夫遁離滅亡以眾為之所致也若各至其極則何患也疏逃自然之理散淳和之性滅真實之情失養神之道者皆以徇逐分外多滯有為故也故鹵莽其性者欲惡之孽為性萑葦萑葦害黍稷欲惡傷正性疏萑葦蒹葭也夫欲惡之心多為茯蘚[redacted]萑葦害黍稷欲惡傷真性皆由鹵莽浮偽故致其然也蒹葭始萌以扶吾形形扶疏則神氣傷疏蒹葭亦蘆也夫微草初萌尚易除剪又扶疏盜茂必害黍稷亦猶欲心初萌尚易止息及其昏弱戒之在微故老子云其未兆易謀也尋擢吾性以欲惡引性不止於當疏尋引也擢拔也以欲惡之事誘引其心遂使拔擢真性不止於當也並潰漏發不擇所出漂疽疥癰內熱溲膏是也此鹵莽之報也故台性者安可以不鮮其至分疏肯漏人令膏也漂疽熱毒腫也癰亦瘡之類也溲膏溺精也耽滯物境沒溺聲色故致精神昏亂形氣虛羸眾病發動不擇處所也栢矩學於老聃曰請之天下遊疏栢姓矩名懷道之士老子門人也請遊行宇內觀風化察物情也老聃曰已矣天下猶是也疏老子止之不許其往言天下物情與此處無別也又請之老聃曰汝將何始疏鄭重殷勤所請不已方問行李欲先往何邦曰始於齊疏栢矩魯人與齊相近齊人無道欲先行也至齊見辜人焉推而彊之解朝服而幕之疏游行至齊以觀風化忽見罪人刑戮而死於是推而彊之令其正臥解取朝服幕而覆之號天而哭之曰子乎子乎天下有大菑子獨先離

之曰莫為盜莫為殺人殺人大菑謂自此以下事大菑既有則雖戒以莫為其可得已乎疏辜罹也菑禍也號叫上天哀而大哭憖其枉濫故重曰子乎為盜殺人世間大禍子獨何罪先此遭罹大菑之條具列於下又解所謂辜人則朝上是也言其遭相推讓以彼朝服直為維綱以纏縶之故言大哭之明菑由斯起預張之網羅在下文榮辱立然後覩所病各自得則無榮辱得失紛紜故榮辱立榮辱立則夸其所謂辱而跂其所謂榮矣奔馳乎夸跂之間非病如何貨財聚然後覩所爭若以知足為富將何爭乎疏夸窮獨積馳競斯起今立人之所病聚人之所爭窮困人之身使无休時欲无至此得乎上有所好則下不能安其本分疏賞之以軒冕示之以珠璣遂使弃茲奔馳困而不止欲令各安本分其可得乎古之君人者以得為在民以失為在己君莫之失則民自得矣疏推功於物故以得在民受國不祥故以失在己以正為在民以枉為在己君莫之枉則民自正疏無為任物正在民也引過責躬枉在己也故一形有失其形者退而自責夫物之形性何為而失哉皆由人君君撓之以至斯患耳故自責疏夫人受氣不同稟分斯異今命任其能則物皆自得若有一物失所過歸己退而責躬皆殷湯自剪千里來霖是也今則不然疏夢賺殊時澆淳異世故今之馭物者則不復如此也匿為物而愚不識反其性匿也用其性顯也故為物所顯則皆識疏所作憲章皆反物性藏匿罪名愚妄不識故罪名者眾也大為難而罪不敢為物所易則皆敢疏法既難定行之不易故決定違者斯罪之也重為任而罰不勝輕其所任則皆勝遠其塗而誅不至適其足力則皆至疏力微事重而責其不勝路遠期促而罰其後至皆不可也民知力竭則以偽繼之將以避誅罰也疏智力竭盡不免誅罰懼罰情急故繼之以偽日出多偽士民安取不偽主日興偽士民何以得其真乎

疏 崎僞之風日日而出僞衆如草於何得真 夫力不足則僞知不足則欺財不足則盜盜竊之行於誰責而可乎 當責其上也 疏 夫知力窮竭僞必生賦斂益急貪盜期起皆由主上無德法令滋彰大能忘愛釋私不貴珍寶當責在上豈罪下民乎 蘧伯玉行年六十而六化 亦能順世而不係於彼我故也 疏 姓蘧名瑗字伯玉衛之賢大夫也盛德高明照達空理故能與日俱新隨年變化 未嘗不始於是之而卒詘之以非也 順物而暢物情之變然也 疏 初復之年謂之爲是年既終謝謂之爲非一歲之中而是非常出故始時之是終詘爲非也 未知今之所謂是之非五十九非也 物情之變故無始有極 疏 故變爲新以新爲是故已謝矣以故爲非於今成是今年之是來歲爲非是知執是執非常新執故者倒置之流也故容成氏曰除日无歲蘧瑗達之故隨物化也 萬物有乎生而莫見其門 無根無門 疏 隨變而生生無根原任化而出出無門戶郭曰無根無門故知無生無出生出無門理其如此何年歲之可像乎 人皆尊其知之所知而莫知恃其知之所不知而後知可不謂大疑乎 我所不知物有知之者矣故用物之知即無所不知獨任我知知甚寡矣今不恃物以知而自尊知則物不告我非大疑如何 疏 所知者俗知也所不知者真知也流俗之人皆尊重分別之知鋭情取捨而莫能賴其分別之智以照眞原可謂大疑惑之人也 已乎已乎且无所逃 不能用彼則寄身無地 疏 已止也夫鋭情取捨不如休止必遭禍患無處逃形 此所謂然與然乎 自謂然者天下未之然也 疏 各然其所然各可其所可彼我相對■孰足孰非乎 仲尼問於太史大弢伯常騫徉章 疏 太史官號也下三人皆史官之姓名也所問之事次列下文 曰夫衛靈公飲酒湛樂不聽國家之政田獵畢弋不應諸侯之際其所以爲靈公者何邪 疏 畢大網也弋繳繫箭而射也田獵徒之君淫聲嗜酒捕獵禽獸不聽國政會盟交際不赴諸侯汝等史官應須定謚無道如此何爲謚靈 大弢曰是因是也 靈卯是無道之謚也 疏 益急貪盜期起皆由主上德法令滋彰大能忘愛釋私不貴珍寶當責在上豈罪下民乎 蘧伯玉行年六十而六化 姓蘧名瑗字伯玉衛之賢大夫也 疏 依周公謚法亂而不損曰靈靈卯無道之謚也此是因其無道謚之曰靈故曰是因是也 蘧曰夫靈公有妻三人同濫而浴 男女同浴 疏 此無禮也 史鰌奉御而進所搏幣而扶翼 以鰌爲賢而奉御之勞故搏幣而扶翼之使其不得終禮此其所以爲肅賢也幣者奉御之物 疏 谷濫谷名也姓史字魚衛之賢大夫也幣帛也又謚法德之指明曰靈男女同浴使賢人進御公見史魚良臣深懷慄慄假遣人搏扶幣帛令扶將羽翼恐而不終其禮敬賢如此使其沉君故謚爲靈靈則有道之謚 其慢若彼之甚也見賢人若此其肅也是其所以爲靈公也 欲以肅賢補其私慢靈有二義不可謂善故仲尼問焉 疏 男女同浴嬌慢之甚忽見賢人頓懷肅敬用爲有道故謚靈也 衛靈公曰夫靈公也死卜葬於故墓不吉卜葬於沙丘而吉掘之數仞得石槨焉洗而視之有銘焉曰不馮其子靈公奪而埋之夫靈公之爲靈也久矣 子謂蒯聵也言不馮其子靈公之次處也夫物皆先有其命故來事可知也是以凡所爲者不得不爲凡所不爲者不可得爲而愚者以爲之在已不亦妄乎 之二人何足以識之 彼識之見事耳未知已然之出於自然也 疏 沙丘地名也在盟津河北子蒯聵也欲明人之名謚時運出於自然關物情而有升降故沙丘石槨先有其銘是馮蒯聵方能奪嫡史與常騫詎能識邪 少知問於太公調 疏 智照淺劣謂之少知太大也公正也道德廣大公正無私復能調順群物故謂之太公調 曰何謂丘里之言 疏 假設二人以論道理 曰何謂丘里之言 古者十家爲丘二十家爲里鄉閭之里風俗不同故假問答以辯之也 太公調曰丘里者合十姓百名而以爲風俗也 疏 采其百名合而論之以爲風俗也 合異以爲同散同以爲異今指馬之百體而不得馬而馬係於前者立其百體而謂之馬也 疏 如采丘里之言以爲風俗所合異以爲同也一人設教隨方順物斯散同以爲異也亦猶指馬百體頭尾腰脊無復是馬此散同以爲異也而係於前見有馬此合異以爲同也 是故丘山積卑而爲公高江河合水而爲大大人合并而爲公無私於天下則天下之風一也 疏 積土石以成丘山聚細流以成江海亦猶聖人無心隨物施教故能齊合八方均一天下華夷共領覆載無私 是以自外入者有主而不執 疏 自從也謂聖人之教從外以入從中而出隨順物情故居主竟無所執也 由中出者有正而不距 自外入者大人之化也由中出者民物之性也性各得正故民無違心化必至公故王無所執所以能合丘里而并天下一萬物而夷群異也 四時殊氣天不賜故歲成 殊氣自有故能常有非本無之而由天賜則有時而廢 疏 賜與也夫春暄夏暑秋涼冬寒奠之自然故歲成立若由天與之則有時而廢矣 五官殊職君不私故國治 殊職自有其才故任之耳非私而與 疏 五官謂古者法五行置官也春官秋官各有司職君王玄默委任無私故致宇內清夷勢家 文武大人不賜故德備 文者官文武者武武相武將量才而能則有時人可賜也若白賜而能則有時孔關矣豈唯文武凡性皆然 疏 授職各任其能非聖與也無私於物故道德備滿 萬物殊理道不私故无名 疏 夫群物不同率性差異或巢居穴處走地飛空而亭之毒之咸能自得物各得理故無功也 无名故无爲无爲而无不爲 名止於實故無爲實各自爲故無爲不爲 疏 功歸於物故爲無爲此無而無不爲 時有終始世有變化 故無心者斯順 疏 時謂四敘遞代循環世謂人事遷貿不定 禍福淳淳 流行貌天大時寒暑■流謝不常人情禍福何能久定故老經

云禍兮福所倚福兮禍所伏也至有所拂者而有所宜於此爲戾於彼或以爲宜疏拂戾也夫物情向背蓋無定準故於此乖戾者或於彼爲宜是以達道之人不執逆順也自殉殊面各自信其所是不能離也疏殉逐也面向也夫彼此是非紛然固執故各逐己見而所向不同也有所正者有所差正於此者或差於彼疏於此爲正定者或於彼差邪此明物情顛倒殊向而然也比于大澤百材皆度無棄疏比譬也度量也夫廣大皐澤林藪極多商材量用必無棄擲大人取材也物其義亦然觀乎大山木石同壇合異以爲同也疏壇基也石有巨小木有粗細共聚大山而爲基本此合異以爲同也此之謂上望之言言於上里則天下可知疏總結前義也少知曰然則謂之道足乎疏以道爲名名道於理謂不足乎欲明至道無名故發斯問太公調曰不然今計物之數不止於萬而期曰萬物者以數之多者號而之也夫有數之物猶不止於萬況無數之數謂道而足邪疏期限也號語也夫有形之物物乃無窮今世人語之限曰萬物者此舉其大經爲言也亦猶處道妙理本自無名據其功用彊名爲道名於理未足也是故天地者形之大者也陰陽者氣之大者也道者爲之公物得以通通物無私而彊字之曰道疏天覆地載陰陽生育故形氣之中最大皆也天道能通萬物亭毒蒼生施化無私故謂之公也因其大以號而讀之則可也所謂道可道也疏大通有物生化群品語其始本實曰無名因其功號讀亦可也已有之矣已有道名乃將得比哉名已有矣故乃將無可得而比邪疏因其功所已有道名不得將此有名比於無名之理以斯比擬去之遠遠則若以斯辯辯猶少知曰四方之內六合之裏萬物之所生惡起問此者或謂道能生之疏六合之內天地之間萬物動植從何生起少知發問微難其原太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相代相生相殺言此皆其自爾非無所生疏夫三光相照二儀相蓋風雨相冶炎涼相代春夏相生秋冬相殺豈關情慮物理自然也欲惡去就於是橋起雌雄片合於是庸有凡此事故天爲越舍迭起於陰陽之相照四時之相代也疏橋起貌也庸常也順則就而欲之中蘊斯情慮開杜逆則惡而去言物存陰陽造化交合以此爲常也安危相易禍福相生緩急相摩聚散以成疏夫達泰則安遇否則危危則爲禍安則爲福緩者爲壽急者爲夭散則爲死聚則爲生凡此數事出乎造物相摩而成其猶四敘變易遷貿是關情慮哉此名實之可紀精微之可志也過此已往至於自然自然之故誰知所以也疏誌記也夫陰陽之內天地之間爲實有名故可綱可紀假令精微綿可言詞至於重玄妙理超絕形名故不可以言像求也隨序之相理橋運之相使窮則反終則始此物之所有皆物之所有自然而然疏夫四敘循環史相治理五行迭相驅役物極則反終且非無能有之也疏運動遷移驅役物極則反終而復始物之所有理盡於斯言之所盡知之所至極物而已物表無所復有故言知不過極物也疏夫真理久妙絕於言知若以言詮辯運知思慮遞可極於有形而已固未能造於玄玄之道觀道之人不隨其所廢不原其所起廢此自爾無所原隨也此議之所止極於自爾無所議疏觀見也隨逐也夫見道之人豁然悟之士凝神物表寂照環中體此議之所由乎所謂之言語道斷議論休止者也少知曰季真之莫爲接子之或使二家之議孰正於其情孰偏於其理季真曰道莫爲也接子曰道或使或使者有使物之功也疏季真接子並齊之賢人俱遊稷下故託二賢明於理莫無也使物知之所不及遠也狗馬其不及遠矣今名之辯無不及遠矣故謂道猶未足也以在乎無名無言之域而後至焉疏夫獨以狗馬二獸語而離有名故莫之比也疏狗比者非直大小有殊亦乃背腹斯別也今以有名之道比無名若非直粗妙不同亦深淺斯異故不及遠也少

知曰四方之內六合之裏萬物之所生惡起問此者或謂道能生之疏六合之內天地之間萬物動植從何生起少知發問微難其原太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相代相生相殺言此皆其自爾非無所生疏夫三光相照二儀相蓋風雨相冶炎涼相代春夏相生秋冬相殺豈關情慮物理自然也欲惡去就於是橋起雌雄片合於是庸有凡此事故天爲越舍迭起於陰陽之相照四時之相代也疏橋起貌也庸常也順則就而欲之中蘊斯情慮開杜逆則惡而去言物存陰陽造化交合以此爲常也安危相易禍福相生緩急相摩聚散以成疏夫達泰則安遇否則危危則爲禍安則爲福緩者爲壽急者爲夭散則爲死聚則爲生凡此數事出乎造物相摩而成其猶四敘變易遷貿是關情慮哉此名實之可紀精微之可志也過此已往至於自然自然之故誰知所以也疏誌記也夫陰陽之內天地之間爲實有名故可綱可紀假令精微綿可言詞至於重玄妙理超絕形名故不可以言像求也隨序之相理橋運之相使窮則反終則始此物之所有皆物之所有自然而然疏夫四敘循環史相治理五行迭相驅役物極則反終而復始物之所有理盡於斯言之所盡知之所至極物而已物表無所復有故言知不過極物也疏夫真理久妙絕於言知若以言詮辯運知思慮遞可極於有形而已固未能造於玄玄之道觀道之人不隨其所廢不原其所起廢此自爾無所原隨也此議之所止極於自爾無所議疏觀見也隨逐也夫見道之人豁然悟之士凝神物表寂照環中體此議之所由乎所謂之言語道斷議論休止者也少知曰季真之莫爲接子之或使二家之議孰正於其情孰偏於其理季真曰道莫爲也接子曰道或使或使者有使物之功也疏季真接子並齊之賢人俱遊稷下故託二賢明於理莫無也使物知之所不及遠也狗馬其不及遠矣今名之辯無不及遠矣故謂道猶未足也以在乎無名無言之域而後至焉疏夫獨以狗馬二獸語而離有名故莫之比也疏狗比者非直大小有殊亦乃背腹斯別也今以有名之道比無名若非直粗妙不同亦深淺斯異故不及遠也少知曰四方之內六合之裏萬物之所生惡起問此者或謂道能生之疏六合之內天地之間萬物動植從何生起少知發問微難其原太公調曰陰陽相照相蓋相治四時相代相生相殺言此皆其自爾非無所生疏夫三光相照二儀相蓋風雨相冶炎涼相代春夏相生秋冬相殺豈關情慮物理自然也欲惡去就於是橋起雌雄片合於是庸有凡此事故天爲越舍迭起於陰陽之相照四時之相代也疏橋起貌也庸常也順則就而欲之中蘊斯情慮開杜逆則惡而去言物存陰陽造化交合以此爲常也安危相易禍福相生緩急相摩聚散以成疏夫達泰則安遇否則危危則爲禍安則爲福緩者爲壽急者爲夭散則爲死聚則爲生凡此數事出乎造物相摩而成其猶四敘變易遷貿是關情慮哉此名實之可紀精微之可志也過此已往至於自然自然之故誰知所以也疏誌記也夫陰陽之內天地之間爲實有名故可綱可紀假令精微綿可言詞至於重玄妙理超絕形名故不可以言像求也隨序之相理橋運之相使窮則反終則始此物之所有皆物之所有自然而然疏夫四敘循環史相治理五行迭相驅役物極則反終而復始物之所有理盡於斯言之所盡知之所至極物而已物表無所復有故言知不過極物也疏夫真理久妙絕於言知若以言詮辯運知思慮遞可極於有形而已固未能造於玄玄之道觀道之人不隨其所廢不原其所起廢此自爾無所原隨也此議之所止極於自爾無所議疏觀見也隨逐也夫見道之人豁然悟之士凝神物表寂照環中體此議之所由乎所謂之言語道斷議論休止者也少知曰季真之莫爲接子之或使二家之議孰正於其情孰偏於其理季真曰道莫爲也接子曰道或使或使者有使物之功也疏季真接子並齊之賢人俱遊稷下故託二賢明於理莫無也使物知之所不及遠也狗馬其不及遠矣今名之辯無不及遠矣故謂道猶未足也以在乎無名無言之域而後至焉疏夫獨以狗馬二獸語而離有名故莫之比也疏狗比者非直大小有殊亦乃背腹斯別也今以有名之道比無名若非直粗妙不同亦深淺斯異故不及遠也

莊子雜篇外物第二十六　郭象注　唐西華法師成玄英疏

外物不可必（疏）誠心執固謂必然也夫人間事物參差萬緒惟安大順則所在虛通若其逆物執情必遭禍害故龍逢誅比干戮箕子狂惡來死桀紂士善惡之所致俱不可必也（疏）龍逢比干外篇已解箕子殷紂之庶叔也忠諫不從囚之所以佯狂亦終不免殺戮惡來紂之佞臣也志從君所以俱亡人主莫不欲其臣之忠而忠未必信故伍員流于江萇弘死于蜀藏其血三年而化為碧（疏）碧玉也子胥萇弘外篇已釋而忘逆江者忠諫夫差夫差殺之取馬皮作袋為鴟夷之形以伍員屍浮之江水故云流于江萇弘遭讒被殺盛血內帛中而遭讒逐剖腹而死獨人感之以賫盛其血三年而化為碧玉乃精誠之至也人親莫不欲其子之孝而孝未必愛故孝己憂而曾參悲（疏）孝以至人無心而應物唯變所適（疏）孝己殷高宗之子也遭後母之難憂苦而死而曾參至孝而父母憎之常遭父母打擲乎死地故悲泣也夫父子天性君臣義重而至忠至孝尚有不愛不知況乎世事萬塗而可必固者唯當志懷物我適可全身遠害木與木相摩則然金與火相守則流（疏）夫木生火火氣自然之理故木摩木則火生火守金則金爍是以誠心執固而必於外物者爍滅之敗陰陽錯行則天地大絃於是乎有雷有霆水中有火乃焚大槐（疏）水中有火電也乃錯行焚大槐霹靂也陰陽錯亂不順五行故雷霆擊怒驚駭萬物人乖和氣敗損亦然有甚憂兩陷而無所逃（疏）苟不能忘形則蘧形所遭而陷於憂樂左右無宜也（疏）不能忘忘形而忘形域心執固是以馳騁於氣欲二境溺溺於憂樂二邊無處逃形蘧蘧然忘形者人之大也夫人之所以有身為患者以有形故也若忘形則憂樂兩忘何患之有蟲蟫不得成於秋而辛然所成（疏）蟲蟫猶怵惕也不能忘忘懷於惜故錯勞形怵慮愈重則所在為難莫知所安故不得成心徇有為高而且遠馳情逐物通乎宇宙則慈喜乖意則昏悶遇境則沈溺觸物則屯邅既非清虛豈是平暢利害相摩生外物不可必所在虛通若其逆物執情必遭禍害故龍逢誅比干戮箕子（疏）龍逢比干外篇狂惡來死桀紂士善惡之所致俱不可必也（疏）夫人間內心恬熱故生火火甚多內熱故也（疏）夫利者必有害蟬鵲是也纏繞之間內心恬熱故生火火甚多內熱故也（疏）夫利者必有害蟬鵲是也纏繞之間內心恬熱故生火火甚多內熱故也（疏）夫利者必有害蟬鵲是也纏繞之間內心恬熱故生火火甚多內熱故也（疏）夫利者必有害蟬鵲是也纏繞之間內心恬熱故生火衆人焚和衆人而遺利則和若利害存懷則其和焚也人猶俗人也不能守分無為而每馳心利害內熱如火故燒焰中和之性月固不勝火大而闇則多累小而明則知分（疏）月雖大而光圓火雖小而明照論志大而多貪不如小心守分於是乎有僨然而道盡（疏）僨然放任不矜之貌忘情利害淡爾不矜盛玄道理乃盡於此也莊周家貧故往貸粟於監河侯（疏）監河侯魏文侯也莊子高素不事有為家業既貧故來貸粟監河侯曰諾我將得邑金將貸子三百金可乎（疏）諾許也銅鐵之類皆名為金此非黃金也待我封邑之物乃貸子莊周忿然作色曰周昨來有中道而呼者周顧視車轍中有鮒魚焉周問之曰鮒魚來子何為者邪對曰我東海之波臣也君豈有斗升之水而活我哉（疏）波浪小臣居於車轍君頗有水以相救乎周曰諾我且南遊吳越之王激西江之水而迎子可乎（疏）西江蜀江也江水至多比流者衆惟蜀江從西來故謂之西江是也鮒魚忿然作色曰吾失我常與我无所處吾得斗升之水然活耳君乃言此曾不如早索我於枯魚之肆（疏）此言當理無小苟其不當雖大何益（疏）索求肆市常行海水鮒魚波浪失於常處升斗之水可以全生乃激西江非所宜也既其不救所須不如求我於乾魚之肆此言事無大小皆有後宜苟不逮機雖大無益也任公子為大

鉤巨緇五十犗以爲餌疏任國名任國之公子巨大也緇黑繩也犗犍牛也餌鉤頭肉餌爲巨鉤故用大繩縣五十頭牛以爲餌蹲乎會稽投竿東海疏蹲爲巨鉤碁年不得魚蹲踞也踞坐也踞其山旦旦而釣期年不得魚已而大魚食之牽巨鉤錨沒而下驚揚而奮鬐白波若山海水震蕩聲侔鬼神憚赫千里疏碁年之外有大魚吞鉤於是牽鉤陷沒驚而下揚其頭尾奮其鱗鬐遠使白浪如山洪波際日任公子得若魚離而腊之自制河以東蒼梧已北莫不厭若魚者疏若魚海神也浙江也蒼梧山名在嶺南穿菲之所海神肉多分爲脯腊自五嶺已北三湘已東皆厭之已而後世輕才諷說之徒皆驚而相告也疏末代季葉才習輕浮諷誦詞說不敦玄道聞得大魚驚而相告語輕字有作輕字者輕量也夫揭竿累趣灌瀆守鯢鮒其於得大魚難矣疏累細繩也鯢鮒小魚也揭揭細小之竿繩趣走灌灌之溝瀆適得鯢鮒難獲大魚也飾小說以干縣令其於大達亦遠矣疏干求也縣高也夫脩飾小行矜持言說以求高名令問者必不能大通於至道字作縣字古懸字多不著心是以未嘗聞任氏之風俗其不可與經於世亦遠矣此言志趣不同故經世人間世道夷險之宜小大各有所適也疏不常自非懷豁虛通未可以治亂若矜名飾行去之遠矣儒以詩禮發冢大儒臚傳曰東方作矣事之何若疏大儒碩儒謂大博士從上傳語告下曰臚臚傳也東方作謂天曙日光起儒弟子發冢爲盜恐天時曙故催告之問其如何將事小儒曰未解裙襦口中有珠疏小儒弟子也死人裙衣猶未解脫捫其口中知其有寶珠詩固有之曰青青之麥生於陵陂生不布施死何含珠爲

疏此是逸詩又遭刪削凡賈人葬者口多含珠故論青青之詩刺之接其鬢摩其顪儒以金椎控其頤徐別其頰無傷口中珠詩禮者先王之陳迹也苟非其人道不虛行故夫儒者乃有用之爲姦則迹不足恃也疏夜光也摩按也顪口也控打也撮其鬢按其口徐徐分別其頰故安徐分別之是以田恒資仁義以竊齊儒生誦詩禮以發冢由是觀之聖迹不足賴弟子出薪遇仲尼反以告疏老萊子楚之賢人隱者也常隱蒙山楚王知其賢遣使召爲相其妻采樵歸見門前有車馬迹妻問其故老萊曰楚王召我爲相妻曰受人有者必爲人所制而今不能爲人制也妻遂捨而去老萊隨之入負妻戴迹於江南莫知所之出取高士傳也既見其師曰有人於彼脩上而趨下長上而促下也末僂而後耳身却近後而上僂視若營四海視之儼然似營他人事者不知其誰氏之子疏脩長也趨趨不知其何人也所見之七下短上長肩甲偏僂甘邯近後瞻視高遠所作忽忽觀其儀容似營天下未知子之族姓是誰怪其異常故發斯問老萊子曰是仁也召而來汝容知斯爲君子矣疏孚人見仁疏謂仲尼能遺形去知故以爲君子仲尼至曰仁去汝躬矜與汝身也孔仁既至老萊未語宜遣汝身之矜與汝師志爾容貌心知如此之時可爲君子而退受其言也疏敬受其言揖謙而退蹙然改容而問曰業可得進乎敬問之令老萊明其不可進疏蹙然驚貌謂仲尼所學聖迹業行可得修進爲世用可不老萊子曰夫不忍一世之傷而驁萬世之患一世爲之則其迹萬世爲患故不可輕也疏夫聖智仁義救一時之傷後執爲姦成萬世之禍悖聖迹而驕驁則陳恒之徒是也亦有化驁言者云使萬代驅驁不息亦是奔馳之義也抑固窶邪疏固執聖迹抑揚從已失於本性故窮窶亡其略弗及邪直任之則民性不窶而皆自有略無弗及之事也疏亡失本性忽略生崖故不及於眞道惠以歡爲驁終身

之醜惠之而歡者無惠則醜矣然惠不可長故一惠終身醜也疏夫以施惠爲歡者惠不可偏故馨慢者多矣是以用惠取人適爲怨府故終身醜辱中民之行進焉耳言其易進則不可安惠之相引以名相結以隱隱括進之謂也疏夫上智下愚其性難改中庸之人易爲進退故聞堯之美相引慕以和名聞桀之惡則結之以隱匿與其譽堯而非桀不如兩忘而閉其所譽閉者閉塞疏贊譽堯之善道非毀桀之惡迹以此奔馳失性多矣故不如善惡兩忘閉塞鐵磨則物性全矣反无非傷也動无非邪也夫反於物性無不傷損順之則全靜之則正疏樓勤心靈皆非正法聖人躊躇以興事以每成功事不違本故其功每成疏躊躇人容應機而動興起事業恒自從容不逆物情故其功每就柰何哉其載焉終矜爾矜不可載故遺而弗有也疏柰何猶如何也如何執仁義之亦複撓物心運載矜莊終身不替此是老萊詆訶夫子之辭也宋元君夜半而夢人被髮闚阿門疏宋國君謚曰元即宋元君也阿曲也謂阿旁曲室之■門曰予自宰路之淵予爲清江使河伯之所漁者余且得予疏自從也宰路江畔淵名余名且捕魚之人也元君覺使人占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎左右曰有君曰令余且會朝疏命召也召令此朝問其所得明日余且朝君曰漁何得對曰且之網得白龜焉其圓五尺君曰獻若之龜龜至君再欲殺之再欲活之心疑卜之曰殺龜以卜吉疏心疑猶預殺活再三乃殺吉遂剖龜也卜之乃剖龜七十二鑽而无遺仲尼曰神龜能見夢於元君而不能避余且之網知窾疏算計前後鑽之凡經七十二算計吉凶曾不失中

能七十二鑽而无遺筴不能避刳腸之患如是則知有所困神有所不及也神知之不足恃也如是夫唯靜然無其所能而不營於外者爲全疏夫神智不足恃此是故至人之處世忘形神智慮與枯木同其不華將死灰均其寂魄任物冥於造化是以孔丘大聖因而議之雖有至知萬人謀之不用其知而用衆謀魚不畏網而畏鵜鶘鵜無情故得魚疏網無情而得魚喻聖人無心故天下歸之去小知而大知明小知自私大知任物疏小知取捨於心大知無心得道去善而自善矣去善則善無所慕尚閒奪之情故無分別則大知光明也無所慕則善者不矯而自善也疏遣於尚之小心合自然之大善故前文云離道以善險德以行又老經云天下皆知善之爲善斯不善已嬰兒生无石師而能言與能言者處也混然無習而自能若非跂而學彼也疏夫嬰兒之性其不假師匠年漸長大而自然能言者非有心學之與父母同處率其本性有次能言是知世間萬物非由運知學而成之也惠子謂莊子曰子言无用疏莊子通人也空有並照其言宏博不契俗心是以惠施譏爲無用莊子曰知無用而始可與言用矣疏夫有用則同於天折無用則全其崖故知無用始可語其用天地非不廣且大也人之所用容足耳然則側足而墊之致黃泉人尚有用乎惠子曰无用疏墊掘也夫六合之內廣大無最於地人之所用不過容足若使側足之外掘至黃泉人則戰慄不得行動是知有用之物假無用成功莊子曰然則无用之爲用也亦明矣聖應其內當事而發已言其外以暢事情暢則事通外明則內用相須之理然也疏直置容足不可得行必借餘地方能運用脚足無用之理分明故取老子云有之以爲利無之以爲用莊子曰人有能遊且得不遊乎人而不能遊且得遊乎性之所能不得不爲也性所不能不得強爲故聖人唯莫之制則同焉皆得而不知所以得也疏夫人稟性不同所用各異自有聞言如影響自有智昏菽麥故性之能者不得不由性性之無者不可強涉各守其分則物皆不喪夫流遁之志決絕之行噫其非至知厚德之任與非至厚則莫能任其志行而信其殊能也疏流蕩逐物逃遯不反果決絕滅因而不移此之志行極愚極鄙豈是至妙眞知深厚道德之所任用莊子之意謂其如此覆墜而不反火馳而不顧人之所好不避是非死生以之疏愚迷之類執志懇然雖復家破覆沒身遭顚墜亦不知悔反馳逐物情急如煙火而不知回顧流遁決絕遂至於斯耳雖相與爲君臣時也易世而无以相賤所以爲大齊同疏夫時所賢者爲君才不應世者爲臣如舜禹應時相代爲君臣也故世遭革易不可以爲臣爲君而相賤故曰至人不留行焉唯所遇而因之故能輕流遁之徒不知此事疏夫世有興廢隨而行之是故逆人宜無留滯俱夫尊古而卑今學者之流也古無所尊今無所卑而學者尊古而卑今失其原矣疏天步艱殊時澆淳異世古今情事變化不同而乃貴古賤今深爲迷惑適爲學小見豈曰清通且以狶韋氏之流觀今之世夫孰能不波隨時因物乃平泯也疏狶韋三皇已前帝號也以至古之風御於今代澆淳誰能不波蕩而不失其性乎斯由尊古卑今之弊也唯至人乃能遊於世而不僻當時應務所任爲正順人而不失已本無我何失焉彼教不學教以彼性故非學也承意不彼彼意自然故承而用之則夫萬物各全其疏獨有至德之人順時而化彼非學心而本性具足不由學致也承意不彼者稟承教意以尊性而其道素圓不彼教也目徹爲明耳徹爲聰鼻徹爲顫口徹爲甘心徹爲知知徹爲德疏徹通也顫者辛臭之事也夫六根無壅故徹聰明不蕩於外故爲德也凡道不欲壅壅則哽哽而不止則跈當通而塞則理有不泄而相騰跈也跈則衆害生生起也物之有知者恃息亡根生者無知亦不恃息也疏天生六根廢一不可耳聞眼見鼻臭心知爲於分內雖用無咎若乃目滯桑中之色耳淫濮上之聲鼻遊蘭麝之香心困無窮之境則天理滅矣豈謂徹哉喪其根竅徹則氣息通而生理全其不殷非天之罪殷當也夫息不由知由知然後失當失當而後不通故知恃息不恃知也疏殷當也然知欲之用制之由人非不得已之符也或纖芯六根驅逐前境或竅穴哽塞以害生崖通蹝二徒皆不當理斯並人情之罪也非天然之辜天之穿之日夜无降通理有常運疏降止也自然之理穿通萬物自晝及夜未嘗止息人則顧塞其竇無情任天竇乃開疏竇孔也流俗之人反於天理壅塞根竅滯溺不通胞有重閬閬空曠也疏閬空也言人腹內空虛故容藏胃藏胃空虛故通氣液心有天遊遊不係也疏處空故自然之道遊其中室无空虛則婦姑勃谿爭處也疏勃谿爭鬭也屋室不空則不容受故婦姑爭處無復尊卑心无天遊則六鑿相攘攘逆疏鑿孔也攘則逆也自然之道不遊其心則六根逆不順於理大林丘山之善於人也亦神者不勝自然之理有寄物而通也疏自然之理有寄物而通者也德溢乎名夫名高則利深故傷德者過其當疏溢深也仁義五德所以行之過多者爲尚名好勝故也名溢乎暴夫禁暴則名美於德疏暴殘害也夫名者爭之器名誇過者必更相賊害內篇云名者相軋者也謀稽乎誸誸急也急而後考其謀疏稽考也誸急也急難之事然後校謀計知出乎爭平往則無用知疏夫運心知以出境則爭鬭斯至柴生乎守柴塞也疏柴塞也守執也域情執固而所造不通官事果乎衆宜一衆之所宜者不一故官事立也疏夫置官府設事條者須順於衆人之宜便若求逆之則禍亂生春雨日時草木怒生銚鎒於是乎始脩夫事物之生皆有由疏銚耜之類也鎒鋤也青春時節時雨之日凡百草木萌動而生於是農具方始脩理此明順時而動不逆物情也草木之到植者過半而不知其然夫事由理發故不覺疏植生

也銚鑄既脩芸除萑葦幸逢春日鉏罷到生良由時節使然不可以人情均度是知制法立教必須順時

靜然可以補病 非不病也 疏 適有煩躁之病者閒靜可以療之 **眥嫉可以休老** 非不老也 疏 眥疵髮鬢滅狀貌也衰老之容以此而沐浴 **寍可以止遽** 非不遽也 疏 遽疾速也夫心性怒迫者安靜可以止之 **雖然若是勞者之務也非佚者之所未嘗過而問焉** 哲是猶有勞故佚者超然不顧 疏 夫止遽以寍療躁以靜者以對治之 術斯乃小學之人勞役神智之事務也豈是體道之士閑逸之人不勞不病之心乎風彩清高故未嘗暫過而顧問焉 **聖人之所以駴天下神人未嘗過而問焉** 神人即聖人也聖言其外神言其內 疏 駴驚也神有不測之號聖者顯迹之名為其垂教動人故不過問 **賢人所以駴世聖人未嘗過而問焉** 疏 蓋空為賢並照為聖從深望淺故不問之 **君子所以駴國賢人未嘗過而問焉** 疏 何以人物君子故駴動諸侯之國賢人捨有故不問 **小人所以合時君子未嘗過而問焉** 趨步各有分高下各有等 疏 夫趨世小人苟合一時如田恒之徒無足可貴故淑人君子鄙而不顧也 **演門有親死者以善毀爵為官師其黨人毀而死者半** 慕賞而孝去真遠矣斯尚賢之過也 疏 東門也亦有作寅者隨字讀之東門之孝出自內心形容外毀惟宋君嘉其至孝遂加爵而命為卿鄉黨之人聞其因孝而貴於是強哭訴毀矯性偽情因而死者其數半矣 **堯與許由天下許由逃之湯與務光務光怒之** 疏 堯知由賢禪以九五洒耳辭退逃避箕山湯與務光務光不受詬罵瞋怒遠之林藪斯皆率其本性曜朦榮祿非關矯偽以慕聲名 **紀他聞之帥弟子而踆於窾水諸侯弔之三年申徒狄因以踣河** 其波蕩傷性遂至於此 疏 姓申徒名狄姓紀名佗並隱者聞湯讓務光恐其及己與弟子蹲踞水旁諸侯聞之重其廉素時往弔慰恐其沈沒狄聞斯事慕其高名遂赴長河自溺而死波蕩失性遂至於斯矣

筌者所以在魚得魚而忘蹄 筌魚笱也 疏 蹄兔罟也香草也可以餌魚置香於笱木蘆葦之中以取魚也蹄兔罟也以繫系兔脚故謂之蹄此二事譬也 **言者所以在意得意而忘言** 疏 此合論也意妙理也天得魚兔木因筌蹄而筌蹄實異魚兔亦由玄理假於言說言說實非玄理魚兔得而筌蹄忘玄理明而名言絕 **吾安得夫忘言之人而與之言哉** 至於兩聖無意乃都無所言也 疏 夫忘言得理目擊道存其人實稀故有斯難也

莊子雜篇寓言第二十七 郭象注

寓言十九 寄之他人則十言而九見信 疏 寓寄也世人愚迷妄為猜忌聞道已說則起嫌疑寄之他人則十言而信九矣故鴻蒙雲將肩吾連叔之類皆寓言耳 **重言十七** 世之所重則十言而十見信 疏 重言長者鄉閭尊重者也老人之言猶十信其七也 **卮言日出和以天倪** 夫卮蒲則傾空則仰世小人苟持故也況之於言因物隨變唯彼之從故曰日出日言謂日新也日新則盡其自然之分自然之分盡則和也器也日出猶日新也天倪自然之分也和合也夫卮蒲則傾卮空則仰空蒲存物傾仰隨人無心卮言也是以不言言而無係滯仰乃合於自然之分謂之卮言耳也又解卮支也支離其言言無的當故謂之卮言耳 **寓言十九藉外論之** 言出於己俗多不受故借外耳寄言連叔之類皆所借者也 疏 藉假也所以寄之也人十言九信者為假託外人論說之也 **親父不為其子媒親父譽之不若非其父者也** 父之譽子誠多不信然時有信者輒以常嫌見疑故借外論也 疏 媒媾合也父談其子人多不信別人譽之信者多矣疑者猶不受寄之彼人則信之人之聽有斯累也 **非吾罪也人之罪也** 己雖信而懷常致不信之過也 疏 吾父也非父談子不實而聽者妄起嫌疑 **與己同則應不與己同則反** 互相非也 疏 夫俗人顛倒妄為臧否與己同見則應而為是與己不同則反而非之 **同於己為是之異於己為非之** 其所取是必於不訟者俱異邪而獨信其所是非借外知句 疏 夫迷執同異妄是是非同異既空是非滅矣 **重言十七所以已言也是為耆艾** 以其耆艾故俗借外猶十信其七 疏 耆艾壽考者之稱也已自言重之雖使言不而信之流俗之人有斯迷妄也 **年先矣而无經緯本末以期年者是非先也** 年在物先耳其餘本末無以待人則非所以先也期待也 疏 期待也上下為經傍通曰緯言此人直置以年老居先亦無本末之智故待以耆宿之德可先也 **人而无以先人无人道也人而无人道是之謂陳人** 直是陳久之人耳而俗便其信之此俗之所以為安故而習常也 疏 無禮義以先人無人倫之道也直是陳久之人故重之耳世俗無識一至於斯 **卮言曰出和以天倪因以曼衍所以窮年** 夫自然行分而是非自無主則曼衍矣誰能定之哉故曠然無懷氏而任之所以各終其天年 疏 曼衍無心也隨日新之變轉合天然之倪分故能因循萬有接物無心所以窮造化之天年極生涯之遐壽也 **不言則齊** 天理默無言言則乖當故直置不言而物自均等也 **齊與言不齊** 疏 齊不言也不言與言既其不一故不齊也 **言與齊不齊也** 付之於物而就用其言則彼此是非居然自齊若不能因彼而立言以齊之則我與萬物復不齊耳 **故曰無言** 言彼所言故雖有言而我竟不言也 疏 夫以言遣言言則無盡縱加百非亦未得妙唯當疑照聖人智冥動寂出處默語其致一焉故能無言則言言則無言也豈有言與不言之別齊與不齊之異乎故曰言無言也 **言无言終身言未嘗言** 雖出吾口曾彼言耳 疏 此復解前我口言無言義 **終身不言未嘗不言** 據出我口 疏 夫各執自見故有可有而不然 疏 夫各執自見故有可有然自他既空然可斯泯 **惡乎然乎不然不然惡乎可可於然惡乎不然不然惡乎可可**

於可惡乎不可不可於不可自由也由彼我之情偏故有可不可疏惡乎猶於何也自他並空物我俱幻於何處而有可不可於何處有然不然以此推窮然可自息斯復解前有自而然可義也物固有所然物固有所可各自然各自可无物不然无物不可統而言之則無可無不可無可無不可而至也疏夫俗中之物倒置之徒於無然而固然於不可而執可也非巵言日出和以天倪孰得其久夫唯言隨物制而任其天然之分者能無夭落疏誰能證長生久視之道乎言得之者之至也萬物皆種也以不同形相禪雖變化其氣則一疏禪代也夫物云云亦造化受氣一種而形質不同運運卷流而更相代謝始卒若環於今為始者於昨已復為卒也疏物之遷貿譬彼猶環死去生來終而復始此出禪代之狀也莫得其倫理自彌故莫得疏倫理也尋索變化之道竟無理之可致也是謂天均天均者天倪也夫均齊者豈妄哉皆天然之分疏均齊也此總為以前一章之是謂天然之分齊等之道知以齊均之道亦名自然之分也莊子謂惠子曰孔子行年六十而六十化與時俱也疏天運運不停新新流謝是以行年六十而與年俱變者也然莊惠相遇好談玄道故遠稱尼父以顯變化之方始時所是卒而非之變時則俗情亦變乘物以遊心者豈異於俗哉未知今之所謂是之非五十九非也變者不停是不可常疏夫人之壽命依年而數年既不定數豈有邪是以去年之是於今非矣故知今年之是還是去歲之非今歲之非即是來年之是故容成氏曰除日無歲也惠子曰孔子勤志服知也謂孔子勤志服膺而後知非能任其自化也此明惠子不及聖人之韻遠矣疏服用也惠施未達抑度孔子謂其勤志勤行用心學道故至斯智非自然任化者也莊子曰孔子謝之矣而其未之嘗言謝變化之自爾非知力之所為故隨時任物而不造言也疏謝代也而汝也未無也言尼父於勤服之心久已代謝汝宜復靈無復浪言也孔

子云夫受才乎大本復靈以生若役其才知而不復其本靈則生亡矣疏夫人稟受才智於大道妙本復於靈命以盡生涯豈得勤志役心乖於造物此是莊子述孔丘之語訶抵惠施也鳴而當律言而當法鳴者律之所生言者法之所出而法律者衆人就用之耳故無不當而未之嘗言未之嘗為也疏鳴聲也當中也尼父聖人與陰陽合德故風韻中於鍾律言教考於模範也故利義陳乎前而好惡是非直服人之口而已矣服用也我無言也我之所言直用人之口耳好惡是非利義之陳未始出吾口也利害好惡是非之後前幾獲時陳說雖復言出於口而隨前人即是用衆人之口矣使人乃以心服而不敢蘊立定天下之定口所以宜心既用衆人之口則衆人之心用矣我順衆心則衆心信矣誰敢違立哉吾因天下之自定而定之又何為乎疏隨衆所宜用其心智教說隨物物以順之如草從風不敢違也因其不靜隨此定之故定天下之定也已乎已乎吾且不得及彼乎因而乘之故無不及疏已止也彼孔子也乎嘆惠子止用切言其德庸淺不能遠及出是莊二歎美宜足之言曾子再仕而心再化疏姓曾名參孔子弟子再仕之義列在下文曰吾及親仕三釜而心樂後仕三千鍾而不洎吾心悲及也疏六斗四升曰釜六斗四升曰鍾洎及也曾參至孝未祿養親故齊仕親在祿雖少而歡樂也後仕親沒祿雖多而悲悼所謂再化以悲樂易心為不及養親故也弟子問于仲尼曰若參者可謂无所縣其罪乎縣係也謂參仕以為親無係祿之罪也疏縣係也門人之中無的姓諱當是四科十哲之流也皆參仁孝為親求祿雖復悲樂應無係罪門人疑此答問仲尼也曰既已縣矣係於祿以養也夫无所縣者可以有哀乎夫養親以適不問其具若能無係則不以貴賤經懷而平和怡暢盡色養之宜矣疏夫孝子事親務在於適無論祿之厚薄盡於色養而已故有庸賃而稱孝子三仕猶為不孝參既心存哀樂得無係祿之罪乎夫唯無係者故當無哀樂也彼視三釜三千鍾如觀雀蚊虻相過乎前也彼謂無係者視榮祿若蚊虻鳥雀之在前而過去耳豈有哀樂於其間哉疏彼謂無係之人也鳥雀大以喻千鍾蚊虻小以比三釜之足之人無心係祿千鍾三釜不覺少多猶如鳥雀蚊虻相過於前矣決然而已豈係之哉顏成子游謂東郭子綦曰自吾聞子之言一年而野外權利也疏居在郭東號曰東郭猶是產物篇中南郭子綦也子游子綦弟子也野鄙樸也聞道一年學心未熟稍能樸素去浮華耳二年而從不自專也疏順於俗也三年而通達彼我也疏不滯境也四年而物與物同也疏與物同也五年而來自得也疏為衆歸也六年而鬼入分形散也疏神會理物七年而天成無所復為疏合自然成八年而不知死不知生疏智冥造物神合自然故所遇皆適而安疏智冥造物神合自然故不覺死生聚散之異也九年而大妙妙善也善惡同故無往而不其出言久聞道知天賴之自然將忽然自忘則機累日去以至於盡耳疏妙精微也聞道日久學心漸著故能起四毛孔知照宏博故稱大也百非義理重乃呼窮衆妙知照宏博故稱大也生有為死也生而有為則喪其生疏處生人道決然有為適歸死滅也勸公以其死也有自也自由也由有為故死由私其生故有為人所以勸公者以公卞也自由也所以人生也動其死之由私耳疏公卞之所以人生也動之死地者猶私愛其生不能公正故勸導也而生陽也无自也自生既絕也疏夫生之陽氣無為而忽然獨斷非有由也疏感於陽氣而有此生無所由役故不足私也而果然乎疏果決定也陽氣生物決定如此惡乎其所適惡乎其所不適然而果然故無適無不適而後皆適皆適而至也疏夫氣聚為生生不足樂氣散為死死不足哀生死既聲哀樂斯泯故然何處而可適於何處而不可適乎所在皆適耳天有歷數地有人據吾惡乎求之皆已自足疏夫孝子事親務在於適無論祿之厚薄盡於色養而已故有庸賃而稱孝子三仕猶為不孝參天九州四極人物依據天星歷度數方象鹿天九州四極人物依據造化之中悉皆具足吾於何處分別其之已莫知其所終若之何其无命也理必自然不由於知非命如何

（疏）夫天地晝夜人物死生尋其根由莫知終始時來運去非命如何其無命者言有命也莫知其所始若之何其有命也不知其所以然而然謂之命似若有意也故又遣命之名以明其自爾而後命理全也（疏）夫死去生來猶春秋冬夏既無終始豈其命乎其有命者言無命也此又遣其命也有以相應也若之何其无鬼邪理必有應若有神靈以致也（疏）鬼神識也夫耳眼應於聲色心知應於物境義同影響豈無靈乎其無鬼者言其有之也无以相應也若之何其有鬼邪理自相應相應不由於故也則雖相應而無靈也（疏）夫人賦中則不知外物雖有眼耳則不應色聲若其有靈如何不應其有鬼者言其無也此又遣其有也

衆罔兩問於影曰若向也俯而今也仰向也括而今也被髮向也坐而今也起向也行而今也止何也（疏）罔兩影外微陰也斯寓言者也若汝也俛仰頭也撮束髮也汝坐起行止唯形是從以此槪量必因形乃有言不待然理未詳故此問答以彰獨化耳影曰叟叟也奚稍問也運動自爾無所稍問（疏）叟叟無心運動之貌也奚何也影荅云我運動無心蕭條自得無所可待獨化而生故無所知何勞見問也予有而不知其所以自爾故不知所以（疏）予我也我所有行止率乎造物皆不知所以悉莫辯其然爾豈有待哉予蜩甲也蛇蛻也似之而非也影似形而非形（疏）蜩甲蟬殼也蛇蛻皮也夫蟬蜩變化而爲蟬蛇從皮內而蛻出者皆不自覺知也而蟬蜩滅於前蟬自生於後非因蟬蜩而有蟬蟬亦不待蟬蜩而生也蛇皮之義亦復如之是知一切萬有無相因待悉皆獨化會曰自然故影云我之因待同蛇蜩甲似形有而實非待形者也火與日吾屯也陰與夜吾代也（疏）屯聚也代謝也有火有日影即屯聚逢夜逢陰影便代謝若其同形有影故當不待火日陰夜有形而無影將知影必不待形而獨化之理彰也彼吾所以有待邪（疏）吾所以有待者火日也必其不形火日亦不能生影也故影亦不待於火日也而況乎以有待者乎推而極之則今之所謂有待者率至於無待而獨化之理彰矣（疏）況乎有待者形也必無火日形亦不能生影形也不待形也夫形之生也不用火日影之生也豈待形乎故以火日況之則知影不待形明矣形影尚不相待而況他物乎是知一切萬法悉皆獨化也彼來則我與之來彼往則我與之往彼強陽則我與之強陽強陽者又何以有問乎直自強陽運動相隨往來耳無意不可問也（疏）彼者形也強陽運動之貌也夫往來運動形影共時既無因待咸資獨化獨化之理妙絕名言名言問荅其具之矣

陽子居南之沛老聃西遊於秦邀於郊至於梁而遇老子（疏）姓楊名朱字子居之往也沛彭城今徐州是也邀遇也梁國今汴州也楊朱南邁老子西遊邂逅逢於梁宋之地適於郊野而與之言老子中道仰天而歎曰始以汝爲可教今不可也（疏）昔逢楊子謂有道心今見矜夸知其難教嫌其異俗是以傷嗟也陽子居不荅（疏）自覺己非默然慚愧至舍進盥漱巾櫛脫屨戶外膝行而前（疏）盥洒也櫛梳也屈進旅之舍至止息之所於是進水漱洒執持巾櫛肘行膝步盡禮虔恭殷勤請益庶蒙教戒也曰向者弟子欲請夫子夫子行不閒是以不敢今閒矣請問其過（疏）向彼抵訶欲請其過正逢行李未有閑庸今至主人請閑無事庶聞責言以助將來也老子曰而睢睢盱盱而誰與居睢睢盱盱跋扈之貌人將畏難而疏遠（疏）睢盱躁急威權之貌也而汝也跋扈威勢矜莊爗物物皆哀悼誰將汝居處乎大白若辱盛德若不足（疏）夫人廉潔貞清者猶如汙辱也盛德閑滿者猶如不足也此是老子引道德經以戒子居也陽子居蹵然變容曰敬聞命矣（疏）蹵然慚悚也既承教旨慚懼更深稽首虔恭敬奉尊命也其往也舍者迎將其家公執席妻執巾櫛舍者避席煬者避竈尊形自異故憚而避之也（疏）將送也家公主人公也煬然火也陽朱往沛正事威容舍息逆旅主人迎送夫執氈席妻捉梳巾先坐之人避席而走然火之者不敢當竈威勢動物一至於斯矣其反也舍者與之爭席矣去其夸矜故也（疏）從沛反歸已蒙教戒除其容飾遣其矜夸混迹同塵和光順俗於是舍息之人與爭席而坐矣

莊子雜篇讓王第二十八　郭象注

堯以天下讓許由許由不受又讓於子州支父子州支父曰以我爲天子猶之可也雖然我適有幽憂之病方且治之未暇治天下也（疏）堯許事迹具載內篇姓子名州字支父懷道之人隱者也堯知其賢讓以帝位以我爲帝亦當能以爲事故言猶之可也幽深也憂勞也言我滯竟幽深固心憂勞在欲修身庶令合道未有閑暇緝理萬機也夫天下至重也而不以害其生又況他物乎（疏）夫位登九五威跨萬乘人倫尊重莫甚於此尚不以斯榮貴損害生涯況乎他外事物何能介意也唯无以天下爲者可以託天下也（疏）夫忘天下者無以天下爲也唯此之人可以委託於天下也舜讓天下於子州支伯子州支伯曰予適有幽憂之病方且治之未暇治天下也（疏）舜之讓事迹具在內篇支伯猶支父也故天下大器也而不以易生此有道者之所以異乎俗者也（疏）夫帝王之位重大之器也而不以此貴易奪真生自非有道孰能如是故異於流俗之行也舜以天下讓善卷善卷曰余立於宇宙之中冬日衣皮毛夏日衣葛絺春耕種形足以勞動秋收斂身足以休食日出而作日入而息逍遥於天地之間而心意自得吾何以天下爲

哉疏姓善名卷隱者也處於六合順於四時自得天地之間逍遙塵垢之外遁在其中故不用天下悲夫子之不知余也遂不受於是去而入深山莫知其處疏[illegible]為子恨舜不識野情所以悲嘆舜以天下讓其友石戶之農石戶之農曰捲捲乎后之為人葆力之士也疏戶字亦有作石者隨字讀之石戶地名也農人也今[illegible]幽喚人作農此則舜之友人也葆守固也[illegible]心志堅固力勤苦腰背捲捲不得歸休以此勤勞歸來見凍故不受也以舜之德為未至也於是夫負妻戴攜子以入於海終身不反也疏[illegible]高士傳物多用頭戴如今未為官極政攜妻子不踐其上入於大海州島之中住而不反也大王亶父居邠狄人攻之疏亶父太王之父文王之祖也邠地名狄人獫狁也國鄰戎虜故為狄人攻伐事之以皮帛而不受事之以犬馬而不受事之以珠玉而不受狄人之所求者土地也大王亶父曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也子皆勉居矣為吾臣與為狄人臣奚以異疏事秦也殺戮也奚何狄人貪殘意在土地我不忍傷殺汝勉力居之且吾聞之不以所用養害所養因杖筴而去之民相連而從之遂成國於岐山之下疏用養上地也所養百姓也本用地以養人今殺人以存地故不可也因杖筴而去民相連續遂有國於岐陽夫大王亶父可謂能尊生矣能尊生者雖貴富不以養傷身雖貧賤不以利累形今世之人居高官尊爵者皆重失之見利輕亡其身豈不惑哉

疏夫亂世澆偽人心浮淺徇於軒冕以喪其身逐於財利以殞其命不知輕重深成迷惑也越人三世弒其君王子搜患之逃乎丹穴而越國无君求王子搜不得從之丹穴王子搜不肯出越人薰之以艾乘以玉輿疏搜王子名也丹穴南山洞也玉輿君之車輦也亦有作王字者隨字讀之所謂玉輅也越國之人頻殺君王王子怖懼逃之洞穴呼召不出以艾薰之既請為君故乘以玉輅王子搜援綏登車仰天而呼曰君乎君乎獨不可以舍我乎王子搜非惡為君也惡為君之患也若王子搜者可謂不以國傷生矣此固越人之所欲得為君也疏援引也綏車上繩也辭不獲免長戴登車非惡為君患以其重生輕位故可留而為君也魏相與爭侵地子華子見昭僖侯昭僖侯有憂色疏僖侯韓國之君也子華子魏人也韓魏相與爭侵境土干戈既動勝負未知不惕居懷故有憂色子華子曰今使天下書銘於君之前書之言曰左手攫之則右手廢右手攫之則左手廢然而攫之者必有天下君能攫之乎疏銘書記也攫取也廢斬去之也假且書一銘記授之於前左手取銘則斬去右手右手取銘則斬去左手然取銘者必得天下君取之不以取譬論借問韓侯也昭僖侯曰寡人不攫也疏歎君之言甚當於理自斬兩臂而取六合也子華子曰甚善疏答云不能是觀之兩臂重於天下也身亦重於兩臂韓之輕於天下亦遠矣疏自從也於此言而觀察之則一身重於兩臂兩臂重於天下天下又重於韓韓之與天下輕重之遠矣今之所爭者其輕於韓又遠君固愁身傷生以憂戚不得也疏所爭者疆畔之間故於韓輕重遠矣而必固憂愁傷形損性恐其不得豈不惑哉傳侯曰善哉教寡人者衆矣未嘗得聞此言也子華子可謂知輕重矣魯君聞顏闔得道之人也使人以幣先焉疏魯侯魯哀公或云魯定公也姓顏名闔魯人隱者也幣帛也聞顏闔得清廉之道欲召之為相故遣使人賫持幣帛先通其意顏闔守陋閭荜布之衣而自飯牛疏荜布子麻布也飯飼也居陋陋之閭巷著粗惡之布衣身自飯牛足明貧儉魯君之使者至顏闔自對之使者曰此顏闔之家與顏闔對曰此闔之家也使者致幣顏闔對曰恐聽者謬而遺使者罪不若審之疏遺與也不欲授幣致此矯辭以欺使者使者還反審之復來求之則不得已故若顏闔者真惡富貴也故曰道之真以治身其緒餘以為國家其土苴以治天下由此觀之帝王之功聖人之餘事也非所以完身養生也疏緒殘也土苴草也夫用真道以持身者必以國家為殘餘之事將天下同於草土者也今世俗之君子多危身棄生以殉物豈不悲哉凡聖人之動作也必察其所以之與其所以為疏殉逐也察世人之所適在觀黎庶之所云為然後動作而應之今且有人於此以隨侯之珠彈千仞之雀世必笑之是何也則其所用者重而所要者輕也夫生者豈特隨侯之重哉疏隨國近濮水濮水出寶珠即是蟠蛇所銜以報恩隨侯所得者故謂之隨侯之珠也夫雀

高子仞以珠彈之所求者輕所用者重傷生徇物其義亦然也子列子窮容貌有飢色客有言之於鄭子陽者曰列御寇蓋有道之士也居君之國而窮君无乃爲不好士乎（疏）子陽鄭相也禦寇鄭人也有道而窮子陽不好賢士遠游之客譏刺子陽鄭子陽即令官遺之粟子列子見使者再拜而辭（疏）命召主倉之官令與之粟禦寇清高辭謝不受也使者去子列子入其妻望之而拊心曰妾聞爲有道者之妻子皆得佚樂今有飢色君過而遺先生食先生不受豈不命邪（疏）既聚不受天命貧窮嗟惋拊心責夫罪過故知禦寇之妻不及老萊之婦遠矣子列子笑謂之曰君非自知我也以人之言而遺我粟至其罪我也又且以人之言此吾所以不受也其卒民果作難而殺子陽（疏）子陽嚴酷人多怒之左右有誤折子陽弓者恐必得罪因國人逐捕拘送殺子陽也楚昭王失國屠羊說走而從於昭王（疏）昭王名軫平王之子也伍奢伍尚遭平王誅殺子胥奔吳而耕於野後至吳王闔閭之世請兵伐楚遂破楚入郢以雪父之讎其時昭王窘急棄走奔隨又奔於鄭有屠羊賤人名說從王奔走奔走之由置在下文昭王反國將賞從者及屠羊說屠羊說曰大王失國說失屠羊大王反國說亦反屠羊臣之爵祿已復矣又何賞之有王曰強之屠羊說曰大王失國非臣之罪故不敢伏其誅大王反國非臣之功故不敢當其賞王曰見之屠羊說曰楚國之法必有重賞大功而後得見今臣之知不足以存國而勇不足以死寇吳軍入郢說畏難而避寇非故隨大王也今大王欲廢法毀約而見說此非臣之所以聞於天下也王謂司馬子綦曰屠羊說居處卑賤而陳義甚高子其爲我延之以三旌之位（疏）三旌三公也亦有作珪字者謂三卿皆執珪故謂三卿爲珪也屠羊說曰夫三旌之位吾知其貴於屠羊之肆也萬鍾之祿吾知其富於屠羊之利也然豈可以貪爵祿而使吾君有妄施之名乎說不敢當願復反吾屠羊之肆遂不受也原憲居魯環堵之室茨以生草蓬戶不完桑以爲樞而甕牖二室褐以爲塞上漏下濕匡坐而弦（疏）原憲孔子弟子姓原名思字憲也周環各一堵謂之環堵猶方丈之室也以草蓋屋謂之茨也褐粗衣也匡正也原憲家貧穿壁唯環堵仍以草覆舍桑條爲樞蓬作門扉破甕爲牖夫妻二人各居一室逢雨濕而弦歌自娛知命安貧所以然也子貢乘大馬中紺而表素軒車不容巷往見原憲（疏）子貢孔子弟子名賜能言語好榮華其軒蓋是白素裏爲紺色車馬高大故巷道不容也原憲華冠縱履杖藜而應門（疏）縱躡也以華皮爲冠用藜莠爲杖貧無僕使故自應門也子貢曰嘻先生何病原憲應之曰憲聞之无財謂之貧學而不能行謂之病今憲貧也非病也子貢逡巡而有愧色（疏）嘻笑聲也逡巡却退貌也以儉繫者故懷慙愧之色原憲笑曰夫希世而行比周而友學以爲人教以爲己仁義之慝輿馬之飾憲不忍爲也（疏）慝惡也飾莊嚴也夫趨世候時希望富貴周旋親比以結朋黨自求名譽學以爲人多覓束脩教以爲己託仁義以爲惡慝飾車馬以衒矜君子恥之不忍爲之也曾子居衛縕袍无表顏色腫噲手足胼胝（疏）以麻絮復袍表裏也腫噲猶剥皮生胼胝三日不舉火十年不製衣正冠而纓絕捉衿而肘見納屨而踵決（疏）守分清虛家業窮窶三日不營熟食十年不製新衣繩纓正冠而纓斷袖破捉衿而肘見復敗納之而根後決也曳縱而歌商頌聲滿天地若出金石天子不得臣諸侯不得友（疏）歌商頌響韻叶宮商察其辭理雅符天地聲氣清虛又諧金石風調高素超絕人倫故不與天子爲臣不與諸侯爲友也故養志者忘形養形者忘利致道者志心矣（疏）夫君子賢人不以形捷志攝衛之士不以利傷生得道之人忘心知之術也孔子謂顏回曰回來家貧居卑胡不仕乎顏回對曰不願仕回有郭外之田五十畝足以給飦粥郭內之田十畝足以爲絲麻鼓琴足以自樂所學夫子之道者足以自樂也回不願仕孔子愀然變容曰善哉回之意丘聞之知是者不以利自累也審自得者失之而不懼行修於內者无位而不怍丘誦之久矣今於回而後見之是丘之得也（疏）飦糜也怍慙也夫自得之士不以得喪駭心內修之人豈復羞慙無位孔子誦之其來已久今勸回仕豈非失言因回反照故言丘得之矣中山公子牟謂瞻子曰身在江海之上心居乎魏闕之下奈何（疏）

瞻子魏之賢人也魏公子名牟封中山故曰中山公子牟也公子有嘉遁之情而無高蹈之德故身在江海上而隱遁心思魏闕下之榮華既見賢人借問其術也瞻子曰重生重生則利輕疏重於生道則輕於榮利榮利既輕則不思魏闕中山公子牟曰雖知之未能自勝也疏雖知重於生道未能勝於生情欲瞻子曰不能自勝則從神无惡乎疏若不勝於情欲則宜從順心神亦不勞妄生嫌惡也不能自勝而強不從者此之謂重傷重傷之人无壽類矣疏情既不勝強生抑控情欲己損抑又乖心故名重傷也如此之人自然夭折故不得與壽考者為儔類也魏牟萬乘之公子也其隱巖穴也難為於布衣之士雖未至乎道可謂有其意矣疏夫大國王孫生而榮貴遂能巖棲谷隱身履艱辛雖未階乎玄道而有清高之志足以激貪勵俗也孔子窮於陳蔡之間七日不火食藜羹不糝顏色甚憊而弦歌於室疏陳蔡之事外篇已解既遭飢餓營無火食藜羹之羹不加米糝顏色衰憊而歌樂自娛達道聖人不以為事也顏回擇菜子路子貢相與言曰夫子再逐於魯削迹於衛伐樹於宋窮於商周圍於陳蔡殺夫子者无罪藉夫子者无禁弦歌鼓琴未嘗絕音君子之无恥也若此乎疏仕於魯而被放游於衛而削迹講於宋樹下而司馬桓魋欲殺夫子僧其坐處遂伐其樹故欲殺夫子當無罪然淩藉之者應無禁忌由賜未達故發斯言顏回无以應入告孔子孔子推琴喟然而歎曰由與賜細人也召而來吾語之子路子貢入子路曰如此者可謂窮矣疏喟然嗟歎貌由與賜細碎之人也命召將來告之善道如斯困苦豈不窮乎孔子曰是何言也君子通於道之謂通窮於道之謂窮今丘抱仁義之道以遭亂世之患其何窮之為故內省而不窮於道臨難而不失其德天寒既至霜雪既降吾是以知松柏之茂也陳蔡之隘於丘其幸乎疏夫歲寒別木庶窮知士因難顯德可謂幸矣孔子削然反琴而弦歌子路扢然執干而舞疏削然扢然皆謂也扢然奮勇貌也既卽資領悟彼此歡娛也子貢曰吾不知天之高也地之下也古之得道者窮亦樂通亦樂所樂非窮通也道德於此則窮通為寒暑風雨之序矣疏夫陰陽天地有其中何能無窮通否泰邪故得道之人處窮通而常樂聲之風雨何足介懷故許由娛於潁陽而共伯得乎丘首疏共伯名和周共伯王共伯退隱共山之首山仁首山今在河內潁陽地名在襄陽天為定地名也故許由娛樂於潁水共伯得志於首山也舜以天下讓其友北人无擇北人无擇曰異哉后之為人也居於畎畝之中而遊堯之門不若是而已又欲以其辱行漫我吾羞見之因自投清泠之淵疏孔子曰士志於仁者有殺身以成仁無求生以害仁夫志尚清遐高風邈世與夫貪利沒命者故有天地之悲也疏壟畝北方之人名曰無擇舜之友人也后君也堯所都陶唐西塘是也界舜耕於歷山長於壟畝游堯門闕受其德澤我以此生亦豈不如是乎又欲將我辱之行汙漫於我以此生亦豈不如是乎清泠也湯將伐桀因卞隨而謀卞隨曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯又因務光而謀務光曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯曰伊尹何如曰強力忍垢吾不知其他也疏姓卞名隨姓務名光並懷道之人隱者也湯知其賢因之謀議既非隱者之務故答以不知姓伊名尹字贊佐世之賢人也忍耐也垢恥辱也既欲伐桀恥辱之人他外之能吾不知也湯遂與伊尹謀伐桀恥之以讓卞隨卞隨辭曰后之伐桀也謀乎我必以我為賊也勝桀而讓我必我為貪也吾生乎亂世而无道之人再來漫我以其辱行吾不忍數聞也乃自投稠水而死疏漫汙也稠水在潁川郡界字又作桐湯又讓務光曰知者謀之武者遂之仁者居之古之道也吾子胡不立乎務光辭曰廢上非義也殺民非仁也人犯其難我享其利非廉也疏享受也廢上謂放桀也殺民謂伐桀也我享其利謂受祿也吾聞之曰非其義者不受其祿无道之世不踐其土況尊我乎吾不忍久見也乃負石而自沈於廬水舊說曰如卞隨務光者其視天下也若六合之外人所不能察也斯則謬矣夫輕天下者不得有所重也苟無所重則無死則矣以天下為六合之外故當付之堯舜湯武耳淡然無係故汎然從衆得失無槩於懷何自投之為哉若二子者可以為殉名慕高矣未可謂外天下也疏廬水在遼西北平郡界也昔周之興有士二人處於孤竹曰伯夷叔齊二人相謂曰吾聞西方有人似有道者試往觀焉疏孤竹國名在遼西伯夷叔齊兄弟諫伯問文王有道故往

觀之夷齊事迹外篇已解矣 至於岐陽武王聞之使叔旦往見之與盟曰加富二等就官一列血牲而埋之 疏 岐陽是岐山之陽文王所都之地今扶風是也周公名旦是武王之弟故曰叔旦也其時文王已崩武王登極將欲伐紂招致賢良故令周公與其盟誓加祿二級授官一列仍牲血釁其盟書埋之壇下也 二人相視而笑曰嘻異哉此非吾所謂道也昔者神農之有天下也時祀盡敬而不祈喜其於人也忠信盡治而无求焉 疏 所求非其人而祀之無益徒費而已神農之世恭敬其日牲血以祀先貴而已無所求焉 樂與政爲政樂與治爲治不以人之卑自高也不以遭時自利也 疏 爲政順事百姓治理從於物情終不害人人獲以爲己福歸人之命以利己利也 今周見殷之亂而遽爲政上謀而下行貨阻兵而保威割牲而盟以爲信揚行以悅衆殺伐以要利是推亂以易暴也 疏 揚沐也速爲治政行以化移風可謂推周之亂以易殷之暴也 吾聞古之士遭治世不避其任遇亂世不爲苟存今天下闇周德衰其並乎周以塗吾身也不如避之以絜吾行二子北至於首陽之山遂餓而死焉若伯夷叔齊者其於富貴也苟可得已則必不賴高節矣行獨樂其志不事於世此二士之節也 論語曰伯夷叔齊餓于首陽之下不言其死也而此云死焉亦欲明其空餓以終不必餓死也北篇大意以起高潔之迹成其風者蟬貪冒之人要天隨入榮辱獨時俗之中落在世流其月之故夷齊之徒是也

以富穆契闊伊呂矣夫呂山命而出天下老雖不仕爲聖佐不猶高於衆矣歷者乎其事雖難爲然其風少幹波問崇也曰夷許之卒安在曰許由之辭堯使人師讓以求進逐至乎之嗜也伯夷之風使暴虐之君得肆其毒而莫之敢亢也伊呂之勳使天下貪冒之雄敢行篡逆唯聖人無迹故無幹也若以伯夷叔齊人之迹則伯夷叔齊亦聖人之迹也若以伯夷叔齊人之迹則伯夷之事亦非聖矣天聖人因物而自行故無迹然則所謂聖者我本無迹物得其迹迹得而強名聖則聖者乃無迹之名也 疏 塗汙也若興周並存恐汙吾行不如逃避餓死於首陽山在蒲州城南近河是也

莊子雜篇盜跖第二十九

郭象注

孔子與柳下季爲友柳下季之弟名曰盜跖盜從卒九千人橫行天下侵暴諸侯穴室樞戶驅人牛馬取人婦女貪得忘親不顧父母兄弟不祭先祖所過之邑大國守城小國入保萬民苦之 疏 姓展名禽字季食采柳下故謂之柳下季亦言居柳樹之下故以爲號展禽是魯莊公時孔子相去百餘歲而言友者蓋寓言也跖者寓之名也常爲巨盜故名盜跖穿穴屋室解脫門楗而取人牛馬也亦有作字驅字者作字誤 孔子謂柳下季曰夫爲人父者必能詔其子爲人兄者必能教其弟若父不能詔其子兄不能教其弟則无貴父子兄弟之親矣今先生世之才士也弟爲盜跖爲天下害而弗能教也丘竊爲先生羞之丘請爲先生往說之柳下季曰先生言爲人父者必能詔其子爲人兄者必能教其弟若子不聽父之詔弟不受兄之教雖今先生之辯將柰之何哉且跖之爲人也心如涌泉意如飄風強足以距敵辯足以飾非順其心則喜逆其心則怒易辱人以言先生必无往孔子不聽顏回爲馭子貢爲右往見盜跖盜跖乃方休卒徒太山之陽膾人肝而餔之 疏 餔食也孔子子貢驂乘在車之右也 孔子下車而前見謁者曰魯人孔丘聞將軍高義敬再拜謁者謁者入通盜跖聞之大怒目如明星髮上指冠曰此夫魯國之巧僞人孔丘非邪爲我告之爾作言造語妄稱文武 疏 言孔子造作文武之法度稱引先王所制定禮樂遺迹將來也 冠枝木之冠帶死牛之脅 疏 脅肋也言足以父所歐死牛皮帶脅肋間日堅又如牛肋也 多辭謬說不耕而食不織而衣搖脣鼓舌擅生是非以迷天下之主使天下學士不反其本妄作孝悌而僥倖於封侯富貴者也 疏 僥倖榮望也夫作孝悌存人倫意在富貴封侯者也故言妄稱文武造作孝悌存人倫意在富貴封侯者也故言妄稱文武造作孝悌以僥倖之詞也 子之罪大極重疾走歸不然我將以子肝益晝餔之膳孔子復通曰丘得幸於季願望履幕下 疏 言丘幸得與賢兄朋友不敢正履儀容願履帳幕之下亦有作幕字者幕覆迹也願履幕下猶看足下謁者復通盜跖曰使來前孔子趨而進避席反走再拜盜跖盜跖大怒兩展其足案劒瞋目聲如乳虎曰丘來前若所言順吾意則生逆吾心則死 疏 趨疾行也反走

（卻退兩展其足神兩脚也）孔子曰亡聞之凡天下有三德生而長大美好无雙少長貴賤見而皆悅之此上德也知維天地能辯諸物此中德也勇悍果敢聚衆率兵此下德也凡人有此一德者足以南面稱孤矣今將軍兼此三者身長八尺二寸面目有光脣如激丹齒如齊貝音中黃鍾而名曰盜跖亡竊爲將軍恥不取焉（疏激明也貝珠也黃鍾六律聲也）將軍有意聽臣臣請南使吳越北使齊魯東使宋衛西使晉楚使爲將軍造大城數百里立數十萬戶之邑尊將軍爲諸侯與天下更始罷兵休卒收養昆弟共祭先祖此聖人才士之行而天下之願也盜跖大怒曰亡來前夫可規以利而可諫以言者皆愚陋恒民之謂耳今長大美好人見而悅之者此吾父母之遺德也亡雖不吾譽吾獨不自知邪且吾聞之好面譽人者亦好背而毀之今亡告我以大城衆民是欲規我以利而恒民畜我也安可久長也（疏言大城衆民不可長久也）城之大者莫大乎天下矣堯舜有天下子孫无置錐之地（疏堯讓舜不授丹朱舜讓禹而商均不嗣故無置錐之地也）湯武立爲天子而後世絕滅非以其利大故邪（疏殷湯周武總統萬機後世子孫卻退兩展其足神兩脚也）孔子曰亡聞之古者禽獸多而人少於是民皆巢居以避之晝拾橡栗暮栖木上故命之曰有巢氏之民古者民不知衣服夏多積薪冬則煬之故命之曰知生之民神農之世卧則居居起則于于（疏居居安靜之容于于自得之貌）民知其母不知其父與麋鹿共處耕而食織而衣无有相害之心此至德之隆也然而黃帝不能致德蚩尤戰於涿鹿之野流血百里堯舜作立羣臣（疏置百官也）湯放其主（疏放桀於南巢也）武王殺紂（疏朝歌之戰）自是之後以強陵弱以衆暴寡湯武以來皆亂人之徒也（疏征伐篡弑湯武最甚）今子脩文武之道掌天下之辯以教後世（疏孔子憲章文武辯說仁義爲後世之教也）縫衣淺帶矯言偽行以迷惑天下之主而欲求富貴焉盜莫大於子天下何故不謂子爲盜丘而乃謂我爲盜跖（疏制縫掖之衣淺薄之帶矯飾言行誑惑諸侯其爲賊害甚於盜跖）子以甘辭說子路而使從之使子路去其危冠解其長劍而受教於子天下皆曰孔丘能止暴禁非（疏高危之冠長大之劍勇者之服也既伏膺孔氏故解去之）其卒之也子路欲殺衛君而事不成身菹於衛東門之上是子教之不至也（疏菹由疾惡憤深殺衛君亂曉事）

（統不使爲惡者所以此相戒也）子自謂才士聖人邪則再逐於魯削跡於衛窮於齊圍於陳蔡不容身於天下子教子路菹此患上无以爲人子之道豈足貴邪世之所高莫若黃帝黃帝尚不能全德而戰涿鹿之野流血百里堯不慈（疏謂不興丹朱）舜不孝（疏爲父所疾也）禹偏枯（疏治水勤勞風櫛沐致偏枯之疾半身不遂也）湯放其主武王伐紂文王拘羑里（疏羑里殷獄名文王遭紂之難免於囹圄凡經七年方得免脫）此六子者世之所高也孰論之皆以利惑其眞而強反其情性其行乃甚可羞也（疏六子者謂黃帝堯舜禹湯文王也皆以利於萬乘是以迷於其道而不反於自然故可恥也）世之所謂賢士伯夷叔齊伯夷叔齊辭孤竹之君而餓死於首陽之山骨肉不葬鮑焦飾行非世抱木而死（疏二人窮死首山後無子猶收葬也然鮑名焦周時隱者也飾行非世廉絜自守荷蓧丈人見孔子過之謂之曰子欲見其政者不復其人不交諸侯子貢遇之謂曰吾聞其政者不復其人不交諸侯子貢遇之謂曰吾聞其政者不復其地行其君者不受其利今子復其地食其利其可乎鮑焦曰吾聞廉士重進而輕退賢人易隱而難知遂抱木立枯死）申徒狄諫而不聽負石自投於河爲魚鼈所食（疏申徒狄自沈而死）介子推至忠也自割其股以食文公文公後背之子推怒而去抱木而燔死（疏晉文公重耳也遭麗姬之難出奔他國在路困乏推割股肉以飾之公後還三日討於從者遂志子推子推作龍蛇之歌書十篇門怒而逃公後聽謝逸推遂抱樹而燒死焉）尾生與女

子期於梁下女子不來水至不去抱梁柱而死此六子者无異於磔犬流豕操瓢而乞者皆離名輕死不念本養壽命者也疏六子者謂伯夷叔齊鮑焦申徒介推尾生言此六人不合玄道矯情飾行苟異俗中用此聲名傳之後世亦何異乎張磔死狗流在水中貧病之人操瓢乞告此聞人物不許見聞六子之行事同於此皆爲重名輕死不念歸本養生壽盡天命者也豕字有作死字者乞字有作走字者讀字讀之豕豬也

世之所謂忠臣者莫若王子比干伍子胥子胥沈江比干剖心此二子者世謂忠臣也然卒爲天下笑疏爲逆道者之所嗤也

自上觀之至于子胥比干皆不足貴也丘之所以說我者若告我以鬼事則我不能知也若告我以人事者不過此矣皆吾所聞知也今吾告子以人之情目欲視色耳欲聽聲口欲察味志氣欲盈疏夫目視耳聽口察志盈率性而動稟之造物豈矯情而爲之哉分內爲之道在其中矣

人上壽百歲中壽八十下壽六十除病瘦死喪憂患其中開口而笑者一月之中不過四五日而已矣天與地无窮人死者有時操有時之具而託於无窮之閒忽然无異騏驥之馳過隙也疏夫天長地久窮境稍賒人之死生時限迫促以有限之身寄無窮之境何異乎騏驥馳走過隙穴也

不能悅其志意養其壽命者皆非通道者也丘之所言皆吾之所棄也亟去走歸无復言之子之道狂狂彶彶詐巧虛僞事也非可以全眞也奚足論哉疏亟急也狂狂失性也彶彶不足也夫聖迹之道仁義之行譬彼蘧廬方茲芻狗執而不遺惟增其弊狂狂彶彶不足是論哉

孔子再拜趨走出門上車執轡三失目芒然无見色若死灰據軾低頭不能出氣疏軾車前橫木凭之而坐者也盜跖英雄盛談物理孔子慴懼遂至於斯

歸到魯東門外適遇柳下季柳下季曰今者闕然數日不見車馬有行色得微往見跖邪孔子仰天而歎曰然疏微無也然如此也

柳下季曰跖得无逆汝意若前乎孔子曰然疏若前乎者[illegible]無乃逆汝意如我所言乎孔子答云實如所言也

丘所謂无病而自灸也疾走料虎頭編虎須幾不免虎口哉疏[illegible]

[illegible]

子張問於滿苟得曰盍不爲行疏[illegible]无行則不信不信則不任不任則不利故觀之名計之利而義眞是也疏[illegible]若棄名利反之於心則夫士之爲行不可一日不爲乎疏[illegible]

滿苟得曰无恥者富多信者顯夫名利之大者幾在無恥而信故觀之名計之利而信眞是也疏多信猶多言也夫識廉知讓則無恥貪殘則富謙柔靜退則沈多言夸伐則顯故觀名計利而莫先於多言多言則是名利之本也

若棄名利反之於心則夫士之爲行抱其天乎疏抱守也天自然也夫修道之士立身爲行棄擲名利乃非俗心抱守天眞翻合虛玄之道也

子張曰昔者桀紂貴爲天子富有天下今謂臧聚曰汝行如桀紂則有作色有不服之心者小人所賤也仲尼墨翟窮爲匹夫今謂宰相曰子行如仲尼墨翟則變容易色稱不足者士誠貴也疏桀紂孔墨並禪於前臧謂臧獲也聚謂聚竊盜賊小人也以臧獲比之天子則怫然而不服以宰相[illegible]不在乎位

故勢爲天子未必貴也窮爲匹夫未必賤也貴賤之分在行之美惡疏此復釋前義也

滿苟得曰小盜者拘大盜者爲諸侯諸侯之門義士存焉昔者桓公小白殺兄入嫂而管仲爲臣田成子常殺君竊國而孔子受幣論則賤之行則下之則是言行之情悖戰於胸中也不亦拂乎疏悖逆也拂戾也齊桓公名小白殺其兄子糾納其嫂焉管仲賢人臣而輔之卒能九合諸侯一匡天下田成子常殺齊簡公孔子沐浴而朝受其幣帛夫殺兄入嫂弑君竊國人倫之惡莫甚於斯而夷吾爲臣尼父受幣言議則以爲鄙賤情行則下而事之豈非戰爭於心胸言行相反戾邪

故書曰孰惡孰美成者爲首不成者爲尾疏成者爲首君而事之不成者爲尾非而毀之以此而言只論成與不成豈關行以無行故不知美惡的在誰也所引之書並遺燒滅今亡無本也

子張曰子不爲行即將疏戚

[General Information]
书名=丛书集成新编　一九
作者=
页数=722
SS号=0
出版日期=

先秦史论坛
http://www.zgxqs.cn/bbs/

子居　打包上传